

اشرف التفاسیر

# تفسیر نعیمی

حضرت حکیم الامت مولانا الحاج مفتی  
اشرفی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ  
مصنف: احمد یار خاں نعیمی

ALHAZRAT NETWORK  
| علحضرت نمیشہ ورکہ  
www.alhazratnetwork.org

# اَشْرَافُ التَّفَاسِيْرِ تَفْسِيْرِي

مُصَنَّف

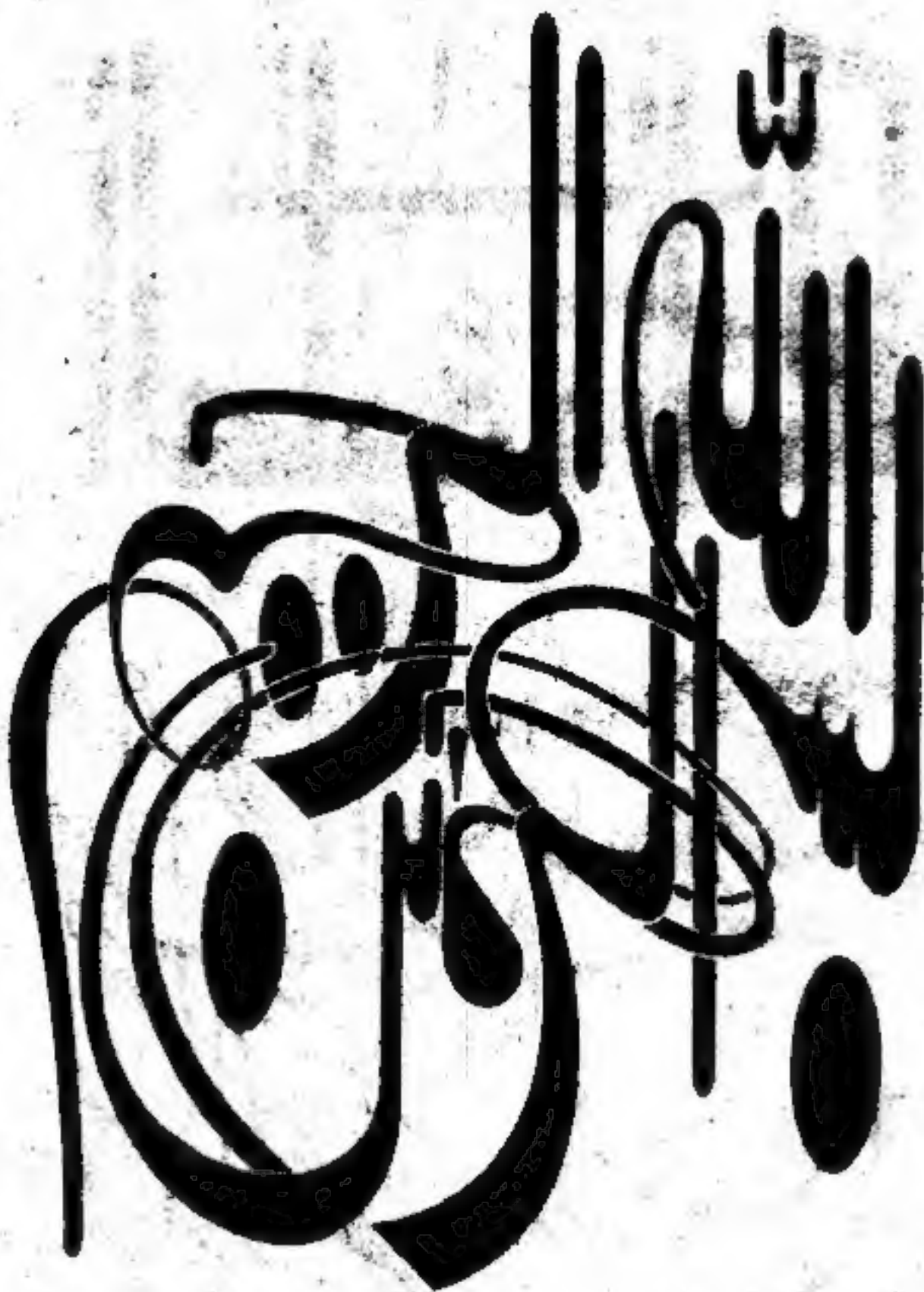
حکیم الامت مفتی احمد یار خاں نعیمی رحمتہ علیہ

## مکتبہ اسلامیہ

بہار دو بازار \* لاہور

ہم کتب	_____	تفسیر نعیمی (بارہ اول)
مصنف	_____	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
اعداد صفحات	_____	720
کیوزنگ	_____	لیزر کیوزنگ این 'شار سائنس مارکیٹ'
	_____	تکبیر اہل دین 'تبیاری روڈ' نواح اتر کلی 'لاہور'
پرعر	_____	
ناشر	_____	مکتبہ اسلامیہ

غزنی سٹریٹ مسجد میاں مارکیٹ 38 - دو بازار لاہور  
Ph: 7354851





الْمَلِكُ الْمُتَمَكِّنُ

پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## فہرست "تفسیر نعیمی" پارہ عالم جلد اول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
46	عمد میں نعت		ریحان
47	زینبہ العلیہ السلام	5	قرآن کریم کے معنی اور روح تفسیر
48	خالق و مخلوق کی پیدائش میں فرق		نزول قرآن کریم اور کتنے ہمارا نازل ہوا
49	خدا اگر باپ نہ کہو باپ سے اسلو کھور چڑھا ہے		جبریل علیہ السلام کی کشف و وحی اور قرآن و حدیث
49	روایت فلسفہ و فلسفہ	8	کافری
51	التَّحْنِیْنِ الرَّحِیْمِ		قرآن پاک کی ترتیب اور اس کا معنی ہونا
53	مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ		قرآن پاک کی حفاظت
54	مالک و ملک کے فرق		قرآن پاک کے فضائل و فوائد
55	لوگوں کی تردید	18	قرآن کریم سے دھوکہ نہ کھانا
57	إِنَّا لَنَعْبُدُ		بھیل ثواب و عبادت قرآن کے ثواب
59	عبادت کے معنی اور اس کی قسمیں		شم قرآن پاک تفسیر کے معنی اور تفسیر
60	بت اور کعب کے سامنے ہونے کا فرق		توحید و تحریف کا فرق
	عبادت کے حلقہ و پیر و پری اور حضرات کے	23	احوذ اللہ
61	نہیں جو لہات	26	احوذ کے کتنے اور اس کے فوائد
63	قِرَآءَاتِیْ لَکَ تَسْتَوِیْنَ		احوذ کے غرضی مسائل
65	غیر اللہ سے مدد لینا	28	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
67	إِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ	33	اسم الہی کی پہچان
69	صراطِ مستقیم کی پہچان	35	بسم اللہ کے فوائد
73	وَعَاظَ الْغَیْبِ اَنْ اَقْسَمَ مَلِکُیْہِ	37	بسم اللہ کے مسائل
74	صدق کون ہے اس کے کیا معنی ہیں	38	سورۃ فاتحہ اور اس کے نام
80	آمین اور اس کا آہستہ کہنا عقیدت	41	فاتحہ کے فضائل و فوائد
83	سورتہ بقرہ	41	فاتحہ کے مسائل و قرأت و حفظ اللہ
84	سورتہ بقرہ کے فضائل	42	الحمد للہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
138	وَمَا ذَرَأْتُم مِّن مَّا لَا تُحْسِبُونَ	85	سورت اعر کے نام کے قطعات کی بحث
140	لَا تَحْسِبُكُمْ عَمٰیؕ اِنَّكُمْ	87	تَعْلٰی الْمَقْصُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ
141	اَلَا اِنَّكُمْ لَعَمْرٰۤهٗا لَکٰفُوْنَ	89	قرآن پاک کے نام اور اس کی وجہ
143	وَمَا ذَرَأْتُمْ لَکُم مِّنْ مَّا کَانَ	92	لَا یَبْیِّنُ فِیْهِ طَاقَاتِ الْقُرْآنِ کَدَیْلَکِ
146	تَحْسِبُوْنَ کَرَمَ سُلٰلٰتِ کُورِ اِسْتَفْلٰکِ	93	حَدِّیْذِ الْفٰتِحٰتِیْنَ
151	اِنَّہٗ یَسْتَفْزِیْہٗا یٰہُوْہُ	95	توئی کے درجہ اور فرائد و اقسام
152	رہے کے مستعملہ قرآن کے معنی	98	یٰہُوْہُ فِیْہٗ بِالْغٰیْبِ
155	اَوْ لَیْسَ لَکُمُ الْکُوْبُ اَنْتُمْ	99	غیب کے معنی قرآن اقسام مَرْفُوعَاتٍ مِّنْ اَفْطٰوٰۃِ
158	کَلٰہُمْ تَنْشِیْلُ الْکُوْبِ	100	ایمان اہل کی اصل کیل ہے
161	مَسْرُوْبٌ مِّنْہٗ	104	نماز کے فضائل و اس پر اچھوت کی حکمتیں
163	اَوْ تَحْسِبُوْنَہٗمِ اَنْہٗمُ السَّامِیُّ	106	نماز کی رکعتیں اور قبلہ رو ہونے کی حکمتیں
	بلبل ہارش اور خشم گرج کر کڑک اور	107	سنت کی ضرورت
164	کجی کی حقیقت	108	وَمَا اَرْسَلْنٰہُمْ بِتَفِیْضٍ مِّنْہٗ اِسْ اَمٰتِکِ مَحْجٰتِکِ
167	یٰکٰدُ الْبَیْتِ یَفْکُکُ	110	زکوٰۃ کے اسرار و فائدے
171	مسئلہ امکان کذب کی عیسٰی بحث	112	وَالَّذِیْنَ یَرْکُضُوْنَہٗ یٰمَآ اَتَمَّلَ اَبَیْکَ
	مسئلہ امکان ظہیر کی عمرہ تحقیق	115	ظہیر کے اقسام
176	یٰاَیُّہَا الْاِنْسَ اٰخِیْرًا	116	اَوْ لَیْسَ لَکُم مِّنْ حَدِّیْ
180	مہارت و لطافت میں فرق	117	اِنَّ الْاَوَّلِیْنَ کَفَرُوْا سَوَآءٌ
182	مَا اَنْتُمْ فِیْہِ رَآیِہِ	121	ضروریات دین
185	انسانی اور قدرتی چیزوں میں فرق	124	حَقَّہُ اللّٰہُ
185	قرآن کی طوہیں	129	وَمِنْ اٰتٰیہِمْ مِّنْ یُّقٰلُ
186	نَیَّانَ لَکُم مِّنْہٗ اَمَّا لَکُم مِّنْہٗ	130	کوی کو انسان کیو کہتے ہیں
190	وَبَقِیْرَ الْکُوْبِ اَمَّا لَکُم	131	مناظر کے معنی اور ان کے طبقے
192	جنس کے طبقے آٹھ ہیں اور نرسی چار	132	یٰخٰیہُ حٰثِیْ اَللّٰہُ سے مراد رسول اللہ ہیں
193	عورت آخری شوہر کے ساتھ ہوگی	135	یٰنَیْ لَکُم مِّنْہٗ مِّنْہٗ دَلِیْلَہٗا
	لوگوں اور مسلمانوں میں فرق اور جنس پہلے کیوں	136	مجموعہ کی برائی اور یہ کمال بہتر ہے
196	پیدا ہوئی	137	حضرت امیر المومنین علی اکبر رضی اللہ عنہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	علم نبی علیہ السلام سے پہلے ہے اور ہمارے حضور رب کو	199	جمہور کی خصوصیات
	نبی کے ذریعہ پہلے	203	مَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا أَفْئِيفَةٌ
242	مَا زَاغَتْ عَيْنَاكَ لِتُحْثِقَهُ اسْجِدْ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ		جسٹس اور مدعیان فرشتوں کی خیمیں اور ان
	جمہور کی تعریف اس کی قسمیں اور جمہور کو	205	کے احکام
242	کس قسم کا	208	جَعَلَ تَحْتَهُ مَنَاقِبَهُ
243	اور جمہور کو کہہ کہ رب کو	210	ذہنی قبر کا قرآن سے ثبوت
244	جمہور کے دن عمر کے بعد ہو اور جو رسول رہا	212	لو اگر ان اور مشرکوں میں فرق
244	شیطان کی حقیقت	212	جو دیکھتا ہے ان سے حسب قبر کیے ہو گا
245	اور اس نے توبہ کرنی چاہی	213	هُوَ الْكَافِرُ الَّذِي يَخْلُقُ نَفْسًا
245	شیطان کب زیادہ گمراہ کرے	214	آسمان سات کیوں ہیں
246	حضرت حوالہ دیتے ہیں		جو مٹتا ہے اور اس میں ہے آسمان کی موت
248	شیطان کی پیدائش کی حکمتیں	219	مَا زَاغَتْ عَيْنَاكَ لِتُحْثِقَهُ
250	مَا زَاغَتْ عَيْنَاكَ لِتُحْثِقَهُ	220	ملک کی حقیقت اور فرشتوں کی حقیقت اور ان کی کثرت
252	کس درخت سے روکا گیا	221	فرشتوں کی قسمیں اور ان سے دعا لگنا
253	آدم علیہ السلام پشت پر میں بھی رہے	221	فرشتوں کی صفات
254	اس کے خلق اور صفات و اولاد	221	جنت والہوں کے تاریخی واقعات
256	مَا زَاغَتْ عَيْنَاكَ لِتُحْثِقَهُ	222	ظیفہ کے معنی اور انسان کیل ظیفہ ہوا
257	شیطان نے کس ترکیب سے رکھا	224	آدم علیہ السلام کی پیدائش
	آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کا واقعہ کون کہا	225	فرشتے جنہار نہیں
258	از اور حضرت آدم علیہ السلام ساتھ کیلائے		اتھب ظیفہ مسلمان کریں گے اور اس
	بعض غم زہر پئے کیل ہو گئے حضرت آدم	228	اتھب کی صورتیں
360	علیہ السلام کو سب سے پہلے تو انسانی تھی	229	وَمَا كُنَّا أَدْمًا وَلَا نَسَاءً مَّكَلَّمَا
	کس نبی نے کون سا پیشہ کیا کہ آدم علیہ السلام		آدم علیہ السلام کے علوم اور انبیاء کے پیشے اور
260	نے کیا	229	علم کے فضائل
260	آدم علیہ السلام کی وفات ان کی قبر کہاں ہے	234	فَاَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَفْسٌ مِّنْ قَبْلِكَ
	مسئلہ عصمت انبیاء	235	فَاَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَفْسٌ مِّنْ قَبْلِكَ
264	تَقْلِبْ فِي دِينِ النَّبِيِّينَ	237	علم آدم علیہ السلام میں فرق



صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
312	قیامت میں سب قتل کر دیے۔ حمل جائیں گے	265	قوم کی توبہ حضور علیہ السلام کے قتل قہول ہوئی
312	قتل تین عورتیں اور حضور علیہ السلام کے لئے		توبہ کی شرط اور ارکان
314	قصاص کی قسمیں		واللہ توبہ اور
315	قصاص اور قصاص اور اہل	267	لولہ جائیں ہر قسمی
316	مَرَادُ تَجْنِبُكَ مِنَ الْيَدِ عَقَبَتْ		گریہ قوم حق میں قہور واثبت بندی ورج
318	فرعون بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ	269	فَلَمَّا أَحْبَبْتُمْ دِيَارَكُمْ وَبَنِيَّكُمْ
320	موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سب		خوف حزن میں فرق اور کس خوف سے
323	مَرَادُ تَجْنِبُكُمْ مِنَ الْيَدِ عَقَبَتْ	271	ولی آزاد ہو
	فرعون کی طرف سے اور یوسف علیہ السلام کی	273	فَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا
325	قتل مہار کی قتل		بغیر قصاص کس کو بخش ہے
327	ماشورہ کون کے کام	275	اور جو طالب کامیاب
	پھرنے کی اصل	276	يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَكُنْتَ تَتَّقِي
329	مَرَادُ تَجْنِبُكُمْ مِنَ الْيَدِ عَقَبَتْ	277	بنی اسرائیل کے حق اور وجہ تسمیہ
329	موسیٰ کے حق اور کپ کاسب		بنی اسرائیل کی تاریخ۔ ابراہیم علیہ السلام
332	توریت اور سود کی گتے پرستی	278	کی جائے پیدائش و لولہ اور تہن و تہن
	تورات کا ستوں حصہ ہوا رہا ہے	282	مَا وَفَّيْنَاكَ الْأَنْزِلَ وَلَا تَكُنْ
333	ماتہ ہو گئے	286	تعلیم قرآن و تعویذ وغیرہ کو دلجا رہے
334	چاہیں گے فوائد میت کا پانیوں	291	مَا يَسْمُوا الصَّلَاةَ مَا تَأْمُرُ الْكُرْهُ
335	مَرَادُ تَجْنِبُكُمْ مِنَ الْيَدِ عَقَبَتْ		جماعت کب فرض ہے کب واجب کب منع
338	قتل بنی اسرائیل کو اللہ	295	آتَاكَ مِنَ الْبَنَاتِ بِأَكْبَرِ
339	تلخ میں تری اور توبہ میں نئی چاہئے	297	واعطیے عمل کی برائی
340	توبہ کے درجہ اور توبہ میں فرق	302	کو ششینی سے تلخ وین اخلل کیل ہے
341	مَرَادُ تَجْنِبُكُمْ مِنَ الْيَدِ عَقَبَتْ	303	يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَكُنْتَ تَتَّقِي الْغِي
343	بنی اسرائیل کی موت اور وہ وہاں کی	306	سید سے اعلیٰ ہیں اور کسب کام آئے گا
345	دیدار الہی کی بحث	307	فَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا
347	وَلَمَّا أَحْبَبْتُمْ دِيَارَكُمْ وَبَنِيَّكُمْ	309	قصاص کی قسمیں بحث
350	مرد سلوئی کی تحقیق اور اس کا اثر		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
409	وَأَذِّنْ لِقَائِ اللَّهِ قَائِمًا تَأْتُهُ	352	قَرَأَ فَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لِلْجَبَلِ أَنْ يَنْفَلِكَ
413	موتے کی گوی سحر نہیں	354	حبرک رسول کی تعلیم
414	لَمْ تَقْتُلْهُ وَكَانَ يُنَادِي		جو عمل مجرم کا افسوس کر کے صلہ کا
416	آفریدہ اللہ اتوی وغیرہ کافروں	356	درجہ بلند کر کے
417	کفار کو بھی کشتہ منقل گلی مل جاتی ہے	357	قَسَمْتُ الْيَوْمَ أَنْ يَخْلَعَا
	سزوی قیامت سے بہت کچھ کم ہے نہ شک	359	قسم دیتے ہیں
418	چڑکی قیامت سے	360	کن سا حکیم کس بیماری میں مرا
419	ہر چیز میں انشاء ہے	360	طاعون کا حسن علاج
419	اَتَّعْتُمُ مَوْتًا أَنْ يَبْقُوا وَأَنْتُمُ	362	وَمَا أَزِيدُكُمْ فِي مَنَاسِكِمْ لِقَائِهِمْ
421	تو کفار اور اس کے انشاء و احکام لکھو تو کفار کافروں	363	مطالعہ کی تحقیق اور اس کا
423	وَمَا أَزِيدُكُمْ فِي مَنَاسِكِمْ لِقَائِهِمْ		امرا و اشراف کا طریقہ اور حضور علیہ السلام کے
425	حضور کے توصف چھاپا طریقہ یہ ہے	365	مہارت تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں
426	یہی نبی سے قرآن پڑھنا کفر	368	وَمَا أَزِيدُكُمْ فِي مَنَاسِكِمْ لِقَائِهِمْ
426	وَمَا أَزِيدُكُمْ فِي مَنَاسِكِمْ لِقَائِهِمْ	373	اَتَّعْتُمُ مَوْتًا أَنْ يَبْقُوا وَأَنْتُمُ
428	معاذ میں تعلیم منع ہے اور ہر علم پر انہیں		اِنْ اَلْقَيْنَ اَسْتَأْذَنَ مِنْكَ لِيَنْحَلَّ
430	قَسَمْتُ الْيَوْمَ أَنْ يَخْلَعَا	380	یسوع نصاریٰ کی وجہ تسمیہ اور ان کے عقیدے
431	ویل کے معنی اور اس کے انشاء		ایمان کے انشاء و احکام و مطالبہ ایمان کی
434	قرآن کی تہارت کا حکم اور اس کا دلالت کب سے ہے	381	طبری تحقیق
435	وَمَا أَزِيدُكُمْ فِي مَنَاسِكِمْ لِقَائِهِمْ	384	قَرَأَ أَخَذَ تِلْكَ صِفَاتُكَ
440	کفار کو مرحومہ کو اور کفار کافروں	387	طور اعلیٰ کو اللہ
442	وَمَا أَزِيدُكُمْ فِي مَنَاسِكِمْ لِقَائِهِمْ	389	وَلَقَدْ مَوَّلَتْكُمْ الْيَوْمَ اِئْتَدَا
443	چار قسم کے لوگوں کی چار سزاؤں	392	یسوع کو بڑھانا
444	وَمَا أَزِيدُكُمْ فِي مَنَاسِكِمْ لِقَائِهِمْ	395	لوگوں اور عجم میں لڑ
446	طاعت و دین کو عبادت و عبادت سے کھل گیا	395	قَرَأَ قَالَ سَمِعْتُ يَخْلَعَا
446	والدین کے احکامات انعام و انعام کے مشابہ ہیں	397	قریبی کلمہ کی عیسٰی تحقیق منزل و استواء کافروں
447	حق و دین کی کچھ تفصیل	400	وَقَالُوا اِذْ لَمْ نَكُنْ دِيْنًا يَسْتَوِيْنَ لَنَا سَمِيْنٌ
450	قول حسن کی تفصیل مطلق مدانت و امارت میں	407	اِنْ فَادَ بِلَهِّكَ كَے مواقع اور فادے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
526	قصابہ و عمارت و عمارت و عمارت و عمارت	452	فرق نبی و شیخ و استاد کے حقوق میں باہم سے نزاع نہیں
528	غیر مضمون	453	قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْءًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
530	یا ایھا الذین آمنوا لا تقبلوا رباکم	455	بہمہ سلطان میں مسلمانوں کو رہنا ضروری ہے
531	ما یورث الذین آمنوا و ما یورث اھل البیت	462	أُولَئِكَ الذین آمنوا و اشدھم علیہ الذنوب
541	ما نزلتم و ما نزلتم و ما نزلتم و ما نزلتم	464	ما نزلتم و ما نزلتم و ما نزلتم و ما نزلتم
543	مغیر اس کے احکام		حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینتیس سال کی
544	مغیر اس کے احکام		عمر میں اٹھائے گئے
545	مغیر اس کے احکام		مومن کو قتل کرنے کی کوئی گناہ کبیرہ کہلے
546	مغیر اس کے احکام		مسلمان کا نہیں ہو تا جبکہ اسے طاعن جان نہ
546	مغیر اس کے احکام	468	کے مگر کسی نبی کی مخالفت ہر صورت میں کفر ہے
549	أمر الذین آمنوا أن لا یسئلوا رسولہ	470	وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُمَتْ
553	و ما یورث الذین آمنوا و ما یورث اھل البیت	473	وَلَقَدْ جَاءَهُمْ بَعْثٌ مِّنْ ذُنُوبِهِمْ
557	حد کے دور ہے	474	اللہ و انوں کے واسطے سے دعا قبول ہوتی ہے
557	حد کے دور ہے	477	کس پر لعنت کرنا جائز ہے اور کس پر نہیں
559	و ما یورث الذین آمنوا و ما یورث اھل البیت	479	أَشْرَقَ بِهِمُ الْفُجُورُ
563	و ما یورث الذین آمنوا و ما یورث اھل البیت	486	حدیث اکبر رضی اللہ عنہ کا تمام مطلب کا لہجہ
568	و ما یورث الذین آمنوا و ما یورث اھل البیت	493	قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْءًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
573	و ما یورث الذین آمنوا و ما یورث اھل البیت	497	وَلَقَدْ جَاءَهُمْ بَعْثٌ مِّنْ ذُنُوبِهِمْ
579	و ما یورث الذین آمنوا و ما یورث اھل البیت	501	تِلْكَ مِنْ كَلِمَاتِ الذِّكْرِ الَّتِي لَا يَنْفَعُ الْمُشْرِكِينَ
588	رہب کے لولہ سے پاک ہونے کے وہ کل	508	وَلَقَدْ آتَيْنَا لَكَ الْبَيِّنَاتِ الْآيَاتِ بَيِّنَاتٍ
590	وَقَالَ الْيَهُودُ لَا يَسْمَعُونَ	510	أَرْكَبُكُمْ حَقْدًا فَهَذَا
	وَقَالُوا أَرْبَعُونَ مَلَكًا	513	وَأَكْبَرُوا مَا تَلَوُّوا إِلَّا خِطَابًا
594	وَأَنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا	519	جلو کی حسین
597	آمد غلوں و حضرت عبد اللہ کے ایمان کی عمل	521	وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا مَنَاسِكًا يَذْكُرُونَ
602	حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ	523	جلو کے طلع
	بہمہ و ان کی خاطر قرینی گئے نہ وہ کو اور	524	ہمہ و عمارت و عمارت
604	موتہ القلوب کے کی وجہ	525	ایکد لہجہ کا لہجہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
647	وَكُنَّا وَاجِعَةً مُسْلِمِينَ قَتَّ	607	اَلْكَوْبَرُ نَايَنْدَقُ مَا مَكْتَبُ يَشْكُرُوْهُ
650	سلسلے میں گرہ نہیں ہو سکتے	610	خلوت قرآن کے کوہ
651	وَكُنَّا مَا يَهْدِيهِمْ مَسْجِدًا وَنَدِيمًا	612	ہائیں تواسر آویں اذکذا یستحق
	نبی و صل برسل کا لڑی اور ان کی تہہ لودود		کفار کے لئے شہادت نہ ہونے لودود قیل
653	جس حضرت امیر ایم طیبہ السلام کو کرکریں آئے	614	ہونے میں سلاطین
653	اصلیت سے حضور کی فضیلت کا بعد عد اہل طہین	617	مَوَافَقًا جَلَّ رَأْسًا وَجَلَّ رُتَبًا
657	وَقَدْ تَرَدَّدَتْ عَنْ وَكَلَّةٍ زَيْدًا حَبِيبَةً	617	امیر ایم کے معنی اور تپکا میں لکھ سے احسان
	امیر ایم طیبہ اسلام کی ویراں اور لودود	620	حضرت امیر ایم کہ ولادت نسب احوال اور زندگی
	ان کی جائے سکونت	621	حضرت امیر ایم کے ولایات سے کہہ کے
664	یغوب کی ویراں و لودود اور یغوب کے معنی	621	فخائل امیر ایسی سنتوں کے فوائد
666	اَمْرٌ مُّخْتَلَفٌ شَجَعَةً	622	کلی حد سے کہہ زیر غف کڑوں کا طریقہ
668	چاکوہاں کہا جاتا ہے	625	وَلَا تُجِئْنَا الْبَيِّنَاتِ شَافِيَةً يُّنَايَا
669	رب کا کوئی سے پہچان سکتے ہیں نہ اصل سے	627	حضرت ہاجرہ لودوی نہ جس اور اسطیل کی وجہ سے
673	وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ	628	غالب کہہ کی تلمیح
	اسلام لکھ امیر ای سے اور شریعت محمدی	630	مقام امیر ایم سنگ سادہ
675	لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْعَةٌ مِّنْ قَبْلِهِ	631	کہ علم میں چہرہ جگہ ولادت قیل ہوتی ہے
677	قَوْلًا اَسْكَابًا مَّطْوَعًا اَنْتُمْ	635	وَلَا تَقَالُوا كَلِمًا جَدِيدًا وَفَجَلَّ حَسَنًا يُّنَايَا
	رب کا کوئی سے بلا لایا کو رب سے	639	وَلَا تَمْلِكُمْ اَعْمَالُكُمْ اَلْقَرَارِ
682	قَوْلًا اَسْكَابًا مَّطْوَعًا اَنْتُمْ	641	گروم طیبہ اسلام کی ویراں اقل شعاعیں جلا
689	قُلْ اَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَ مَا تَشَاءُوْنَ	641	کہہ کی جگہ سے طواف کہہ سے ہوتا ہے
693	اَمْرٌ تَقْدَرُوْنَ اَنْ اَنْتُمْ اَعْمَالُكُمْ	641	آبادی کہ کہہ اور حضرت سلسلہ ہاجرہ کا کہہ لودود
697	يَذَلِكْ اَنْتُمْ قَدْ بَلَغْتُمْ	643	زمزم کے معنی اور اس کا پیر امیر ہاجرہ کہہ کی
699	مولوی اور مولیٰ	645	تکسیر اور لکھ کے وقت حضرت اسطیل کی عمر



# اہل سنت و جماعت کے لئے خوشخبری!

اَهْلُ السُّنَّةِ وَجَمَاعَتِ كَيْ مَنَّا يَهْ نَا زِمَا صَاحِبِ قَلَمٍ مَكْتُمِ الْأَمْتِ

مفتی احمد یار خاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

مَنَّا يَهْ نَا زِمَا تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ

## مَعْرِفَةُ الْعِرْفَانِ

مع ترجمہ کثر الانبیاء

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خاں صاحب

- دید، زیب کتابت ● دُور نگہ عکسی طباعت ● عمدہ سفید کاغذ
- بڑے سائز کے ایک ہزار صفحات پر مشتمل بہترین جلد میں دستیاب ہے۔
- ہر کتب فروش سے فرمیں! — براہ راست ہم سے طلب کیجئے!

## عرض ناشر

حصول تعلیم کے بعد بطور محاسب کی کام کے لیکن کوئی کام بھی نہیں کیا۔ کتب کا نام نہ ہو نہ کتابت ہو نہ چاہا نہ کرنا۔ زنگوں سے مشغول رہا۔ قبل اس کے کہ جان مطلق عمر تقاریر صاحب نے دینی کتابوں کے کام کا مشورہ دیا کہ کوہند کیا کہ ہم علم ہم لوہا اب بھی کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ جان مطلق تقاریر صاحب نے اس کتاب کی کاپی فرمایا کرتے تھے لہذا آپ ہی کی مشورہ اتفاق تصنیف تقیر فیسی سے کام شروع کیا۔ نہ کہتے کہ یہ کتاب اپنی مکمل جلدوں کے ساتھ بھی بھی موجود فیسی رہی ہیں کی وجہ سے کچھ تو چھوٹے نوٹوں کی بنا پر شروع ہوئے۔ کچھ طریق طباعت رہی کہ یہ کچھ طریق چھپائی میں کتابت ہو چھپائی کے بعد ضائع ہو جاتی ہے۔ اور طباعت بھی معیاری فیسی ہوئی انتہاء اٹھ مکمل کو پیش کی جائے گی کہ مارکیٹ میں تمام جلدیں پیش دستیاب رہیں۔ طباعت اور کتب معیاری ہو تاکہ مصنف کی بہترین تحریر اپنی بہترین شکل میں کار نہیں نکلیں۔ چھپنے۔ تقیر فیسی کے پہلے پارے کی جلد حاضر خدمت ہے امید ہے کہ کار نہیں حیر کی اس کو پیش کوہند فرمائیں گے۔ دوسری جلد بھی طباعت کے آخری مراحل طے کر رہی ہے۔ تیسری اور چوتھی کی کتابت جاری ہے امید ہے کہ جلد ہی ہم تمام جلدیں پیش کر کے سرخو ہوں گے۔ ہماری کوشش ہو گی کہ ہماری طباعت کامیاب رہے۔ بلکہ تر ہو جائے اور کتب کے بعد سچے بھی عام قارئین کی دسترس سے باہر نہ ہوں۔

دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ آمین



28 جون 1983ء

انصار احمد خان مطلق

بی ایس سی ایم اے

مدرسہ کتبہ اسلامیہ مطلق احمد خان مولا گرات

ہیں گے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ

ترجمہ۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی آجوں پر گونگے اندھے ہو کر نہیں گردے یعنی مسلمانوں کو چاہئے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لئے سخت محنت کریں نیز ہر ترجمہ اور تفسیر قرآن کو قرآن کی طرح نہ جانیں کہ حرمِ جہا مفسرِ غلطیوں سے مہرا نہیں مرزا غلام احمد گورانی نے دعویٰ نبوت کیا اور نبوت میں قرآن کی اس آیت کو پیش کیا یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول چننا رہے گا وہ غیبی و غیر غیبی کہ اندھا عند ترجمے ہے ایمانی کی چیزیں آنکھوں پر پٹی باندھ لو جو دل میں آئے کہ وہ اور قرآن سے ۵ بات کہتا۔

میں ان تمام گزار شاہ کے بعد قارئین سے خصوصی طور پر درخواست کروں گا کہ تفسیر ترجمہ کا انتخاب کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری سمجھئے کہ حرم اور مفسر کس حیثیت کا حامل ہے اور قرآن پاک کا ترجمہ کیا تفسیر کہنے کا حق بھی رکھتا ہے یا نہیں۔

تفسیر معنی محمد عطار احمد

## علم تفسیر

### ”سے متعلق گزارشات“

نصف صدی پہلے مہم سلطان قرآنی علوم سے تھوڑے بہت آشنا ہونے کے باوجود بھی قرآن کو بذات خود صرف تلاوت کی حد تک پہنچتے تھے قرآن کریم سے خود کچھ بھی لٹھ کرتے ہوئے انہیں چمکھاتھ محسوس ہوتی تھی یہ کام انہوں نے مستند علماء کرام کے لئے چھوڑ رکھا تھا کہ قرآن پاک کو سمجھیں اور اس کے مطالبہ مسائل عام فہم زبان میں عوام تک پہنچائیں اگرچہ علماء کرام بھی قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کرنے سے عام طور پر اجتناب فرماتے تھے اور قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے تقریباً کسی علوم صرف نحو، سنی، بیان، بدیع، مکتب، لغت، حساب، میو میوزی، فقہ، تفسیر، حدیث، علم کلام، فرائض، تاریخ، تصوف، اصول، فیسویہ، کمال و حیرت حاصل کرنا ضروری خیال کرتے تھے جن تمام علوم کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ تقریباً تمام گزشتہ مشرین اور حرمین کو پھرنا ضروری خیال کرتے تھے تاکہ کوئی ایسی بات حرم میں نہ آجائے جس سے بجائے فائدے کے ہنسی تفریح و تفسیر اسلام میں نئے فرقہ کا باعث بن جائے۔

اس طرح عام سلطان بیعت ہی دلاوتی کا شکار نہ ہوتے تھے اور فرقہ سازی میں اتنی جیزی نہیں پیدا ہوتی تھی جتنی آج

کل ہے۔

جس وقت کے اس دور میں ہر شعبہ میں برابری کے دعوئے کے جا رہے ہیں لوگوں میں علماء کے ساتھ بھی برابری کرنے کا خیال پیدا ہوا ہے ہر شخص نے قرآن پاک سے بہت خود علم حاصل کرنے کی کوشش کی مہل سے معمولی شد بد رکھنے والے حرم قرآن میں گئے اور ہر امت کا تفسیر کرنا اپنے لئے ضروری خیال کرنے لگے ایسے لوگ بھی حرم اور مشرین گئے جن کے ہارے میں تصدیق ہے کہ انہوں نے ہلکا ہلکا طور پر کسی بھی درجہ مہل میں علم حاصل نہیں کیا (مستوری حساب میں ڈاکٹریٹ کرنے والے مشر قرآن بہت حد تک الشیخ علیہ السلام تک کہ ایسے ایسے عوام پیدا ہوئے کہ قرآن کو مگر علوم کی حد سے سمجھنے کے اصول کو ہلانے لگے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنے کے اصول بتانے لگے اعلیٰ تک سے روگردانی کی اور ہر حکم پر کہ اپنا نام اصل قرآن رکھا (قلم احمد پریون) نتیجہ اب یہاں تک پہنچا ہے کہ طوائف و مافوق صرف انگریزی تعلیم یافتہ لائق کا معمولی طالب علم مشر قرآن بن گیا ہے اور اپنی پیش کردہ تعلیمات کو بھی دینی اعلیٰ جاننے ہوئے اس سے اختلاف کرنے والوں کو بلا تامل کافر کہہ رہا ہے اسی دور کے حلق ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی تھی کہ دین اسلام میں بہت سے فرقے



محض و مکررین صلی اللہ علیہ وسلم

بلغ العالیٰ بحالہ

کشف اللہ فی بحالہ

خندہ تم مع خصالہ

صلی اللہ علیہ وسلم

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

کلام شیخ منشی

کتبہ گوہر علم

## بسم اللہ الرحمن الرحیم ○

محمد ہے اس اللہ جل شانہ کو جس نے حضرت محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیدا فرمایا اور وہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام پر جنوں نے اللہ کو ظاہر فرمایا۔ محمد اس اللہ تعالیٰ کو جس نے ہمیں انسان کیا اور وہ اس صلی علیہ السلام پر جنوں نے ہمیں مسلمان کیا۔ محمد ہے اس رب کہ ہم کی جس نے ہمیں یوں نکھلایا اور وہ اس نبی اور نذر جیم پر جس نے ہمیں نکلے پڑھایا محمد ہے اس رب بے نیاز کو جس نے ہمیں ایمان دیا اور وہ اس صاحب تخت و تاج پر جس نے ہمیں قرآن دیا۔ محمد ہے اس مالک یوم الدین پر جس نے زمین پر انسان نکھیرے اور وہ اس شام عرش پر جس نے یہ نکھیرے ہوئے جمع فرمائے محمد ہے اس رب کو جس نے رنگ برنگ انسان بنایا اور وہ اس نبی علیہ السلام پر جس نے ان کو اک رنگ بنایا۔

صنعت اللہ هست رنگ طم او متینا یک رنگ گرد و نور او  
محمد ہے اس رب کو جس نے ہمیں عقل و ہوش دیا اور وہ اس نبی پر جس نے جام عرفان سے متوکلانہ ہوش کیا محمد ہے اس رب کو جس نے آسمان نبوت پر مختلف تارے نکھائے اور وہ اس آفتاب رسالت پر جس نے اپنے دامن نور میں سارے تارے چھپائے محمد اس جبار و قہار کو جس نے جہنم بھڑکایا اور وہ اس شعلہ روز شمار پر جس نے اس بھڑکنے کو بھلیا محمد ہے اس ستار و غفار پر جس نے دار قلم بنایا اور وہ اس مدنی سرکار پر جس نے اسے بسایا محمد ہے اس خالق کو جس سے سب کو ابتدا ہے اور وہ ہو اس خاتم پر جس پر سب کی انتہا ہے اور وہ اس نبی پر جس نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد ہو اس اللہ کو جس نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب دار کد و سلم

ابا بعد جانا چاہئے کہ نظر انسانی آفتاب آسمانی کے مقابل خیرہ جہنم شمس نوری سے کھور نور کنور روئے روشن آگ سے فیض لینے سے معذور فرض کہ ہر لونی اعلیٰ کے مقابل محض مجبور یہ تو خلق کا آپس میں معاملہ ہے ذات خالق تو کیسے اعلیٰ دہا ہے کس آنکھ میں طاقت ہے کہ اس کی عقل جمیل سکے کس گوش و ہوش میں قوت ہے کہ اس کے قاطبہ کی قوت سلا سکے ہمس خلق میں قدرت ہے کہ اس کے مقابل فہر سکے یہ قلمت نور و نور و نور یہ مجبور و قاہر یہ معذور و من مجبور یوں میں خلق کا خالق سے تعلق کیے مگر قائم ہو تا نور و قلمت نور استفادہ کی کیا صورت ہوئی خلق کی یہ ہے کسی ایسے برحق کبریٰ کی تلاش میں تھی جو سب کو سب علو و معبود خالق و خلق میں فیض دینے اور لینے کا سلسلہ قائم کرے۔ خلقت کی کنور و قلمت کسی ایسے رنگ والے شیشے کی جتنی میں قی جو نور لم یزل کی جلالی شعاعوں کو شان جلال میں اس تک پہنچا دے خلقت کی ہستی کسی ایسے

مضبوط واسطے کی جڑیاں تھیں جو اس کمزور دلوئی کی اس قوی و اعلیٰ تک رسائی کے واسطے کائنات کی ایسے مرکز کا حلاشی تھا جس کی طرف سب کا رجوع ہو اس مجبوری و مضوری پر رب قدیر نے رحم فرمایا کہ قنوق کو خالق سے ملانے کے لئے انھوں کو پتے کے لئے اس ذات کو پیدا فرمایا جو ہستی کا پسنا نقش و فطر قنوقات کا حرف اولین و گزارد غنائق کا تیس پھول آسمان و جوہر کا انبراظم ہے جسے جہاں والے تو کی مٹی کہتے ہیں اور جہاں والے سرو چنی بلبل انیس گل کے قمری سرو جاندار قنوق عرش والے انیس امہ بختی کہتے ہیں اور فرش والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم الیوم الجراء

اور اللہ سے واصل اور قنوق میں شامل خواص اس بزم کبریٰ میں تھا حرف مشہد کا ان کی ذات 'جبل اللہ المتین' اوروا متصوا جبل اللہ جمعا حکم رب العالمین من کتاب پاکسی من کے کام کا پتہ ہے کہ صفحہ ہولنے سے دونوں لہجہ ابھرتے ہیں اور لفظ "محمد" کہتے ہی مل جاتے ہیں کہ وہ نہیں کو اعلیٰ سے ملانے ہی تو آئے ہیں من ہی کلام حزن جان مظان تلخ جو ان اور مصدقہ پر ہوتا ہے پھر وہ خلل نہ آئے ایک نسخہ کیسا ساتھ لائے جس کلام ہے قرآن کریم

از کر حرا سے سوئے قوم آیا نور ایک نسخہ کیسا ساتھ لایا  
 جہاں اللہ اللہ کیلئے ہے کیسا ہے پیاروں کی شفا مند رشتوں کا زید جہاں مگر ابوں کا انہما مسعود میں اس کی خلوت ہے میدانوں میں اس سے جملہ نجاتوں میں اس سے فیصلے پیاروں کے گلوں میں تعویذیں کر پڑے جان کی میں مشکل حل کرے بعد موت قبر اور حشر میں کام آئے فرض کہ انسان کی دنیا کی زندگی کا دستور اصل ہے پھر مسلمان کے دل میں جذبہ ہے کہ اسے جگہ ہر مومن کے قلب میں ترپ ہے کہ اس فرمان تک اس کی رسائی ہو۔ علامہ قنوق کر کے اس کے مضامین تک پہنچے ہیں مگر عوام چاہتے ہیں کہ اس کے مضامین ہماری زبان میں ہم تک پہنچیں اس لئے تقریباً ہر زبان میں اس کی بے شمار تفسیریں لکھی گئیں۔ زبان اردو بھی کسی سے پیچھے نہ رہی۔ مگر اہل ہند نے مسلمانوں کے اس جذبہ سے غلط فائدہ اٹھایا کہ اپنے خیالات قاصدہ کو تفسیری رنگ میں ظاہر کیا مرزائی نبوت مرزا کا مقصد لے کر مفسرین نے چکر لڑی اپنے مذہب نامذہب کی اشاعت تفسیری آڑ میں کرنے لگے۔ بعض نے ولایتی ٹیک سے قرآن پاک کو دیکھا بعض لوگوں نے شیطان دل و دماغ سے اسے سمجھا کہ خود قرآن کریم سے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نکالنے لگے۔ شیطان توحید کو اپنی توحید کا کر غلطی کے سامنے پیش کرتے لگے۔ آج کل ہر مذہب نے ترجمہ قرآن کو اپنے لئے آزمایا ہے۔ جبکہ جبکہ مسعود میں قرآنی ترجمے کے درس کے بدلے مسلمانوں کو سکایا جا رہا ہے جلال احمد خاں جسے استنباء کرنے کی تیز فہم مفسر تھا وہ اپنے اس لئے عرصہ سے میرا ارن تھا کہ کوئی ایسی تفسیر لکھیں جو کہ علی تفسیر کا خلاصہ ہو اور جس میں موجود فرقوں کے نئے نئے اعتراضات کے جوابات دیئے جائیں کیونکہ اردو تفسیر عام طور پر بد مذہبوں کی ہیں لیکن بہت وجہ سے اس کا مقصد نہ ملتا تھا کہ رب تعالیٰ نے مجھے شر مکررات علامہ بخل میں بھیجا میں نے دوزانہ تفسیر قرآن سننے کی خدمت میں ہوئی اس وقت یہ خیال بھی نہ تھا کہ یہ تفسیر کبھی کتابی شکل میں چھپے گی نہ اید کہ بعض احباب نے دوزانہ تقریریں لکھنی شروع کر دی جب چند ماہ سے قلم ہوسے تو عام مسلمانوں کا خیال ہوا کہ اس کو چھپوایا جائے یہ تو ممکن نہ تھا کہ وہی تفسیر چھپائی جائے بلکہ من پر نظر چلی کر کے انیس زونید



اسیہ تفسیر، تفسیر نزاع البیان، تفسیر کبیر، تفسیر عزیزی، تفسیر مدارک، تفسیر محی الدین ابن عربی کا گویا خلاصہ ہے۔ 2- اردو  
تفاسیر میں سب سے بہتر تفسیر خزانۃ العرفان مصنفہ حضرت مرشدی استاذی صدر الفاضل مولانا مصلح سید محمد فہیم الدین صاحب  
قبلہ مرحوم آبادی دوم ظلم ہے اس کو مشعل راہنما کیا گیا تو یہ تفسیر اس کی تفصیل ہے۔ 3- اردو ترجموں میں نہایت اعلیٰ اور بہتر  
اصلی حضرت قدس سرہ کا ترجمہ کنز الایمان ہے۔ اسی پر تفسیر کی گئی۔ 4- ہر آیت کا پہلی آیت سے نہایت عمدہ تعلق نور رب العالمین کیا  
گیا۔ 5- آیات کا شان نزول نہایت وضاحت سے بتایا گیا اور اگر شان نزول چند صدی ہیں تو ان کی مطابقت کی گئی۔ 6- ہر آیت کی  
اولا تفسیر نور بھر خلاصہ تفسیر نور پھر تفسیر صوفیانہ و کشش نور ایمان افروز طریقہ سے کی گئی۔ 7- ہر آیت کے ساتھ علمی فوائد اور  
فقہی مسائل بیان کئے گئے۔ 8- قرآن ہر آیت کے ماتحت آریہ، یسائی، فیروز نگر لڑیان نور دینی، بدای، حاکمیانی، نجفی، چکنالوی،  
غیر ہم کے اعتراضات، مسود جہالت بیان کئے گئے۔ ستیا رتنہ پرکش چورس باب کے جوہرات بھی دیئے گئے۔ لیکن یہ کتاب  
مجھے کچھ بعد میں ملی۔ اس لئے اس کی باقاعدہ تردید کچھ دور جا کر شروع ہوئی۔ اس تفسیر کے مطالعہ کے وقت قرآن پاک سامنے  
رکھا جائے اور جب آیت کی تفسیر دیکھا ہو اس پر نظر رہے تو انشاء اللہ بہت لطف آجنگ۔ 9- بحث کو خشکی گئی ہے کہ زبان آسان  
ہو اور مشکل مسائل بھی آسانی سے سمجھا دیئے جائیں مگر پھر بھی مسائل طبعی ہیں جیسے مسئلہ امکان کذب یا امکان نظیر یا مسئلہ  
صحبت انبیاء یا حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان کی بحوث، تاہم اصل بحث کی مطابقت اگر ان میں سے کوئی بات سمجھ میں  
نہ آئے تو چند بار مطالعہ کریں یا کسی سنی عالم سے حل کر لیں۔ 10- تفسیر کی تعریف اور تفسیر و تکرار و تحریف کا فرق اور مولوی نور  
مولوی کی تعریفیں اور ان میں عمدہ فرق اور دونوں جماعتوں کے ضرورت پارہ اول کے اخیر میں بیان کی گئیں وہاں ملاحظہ فرمائیں  
اور جو کوئی اس سے قائم الغائے وہ مجھ فقیر ہے نواد اور دعائے خیر سے یاد کرے۔ اس کا نام بنی نام ۳ شرف التفسیر، مطبوعہ  
نبی " رکھا ہوں۔ حق تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور میرے لئے صدقہ جاریہ اور کفارہ بیعت بنائے۔



وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ  
وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

## مقدمہ

## اس میں چند فصلیں ہیں

پہلی فصل۔ قطع قرآن کے معنی اور اس کی وجہ تسمیہ : قطع قرآن یا قرآن سے قطعاً قرآن ہے یا قرآن ہے (تفسیر کبیرہ) قرآن کے معنی جمع ہونے کے ہیں۔ اب قرآن کو قرآن اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بھی سارے عالمین و آخرین کے علوم کا مجموعہ ہے (تفسیر کبیرہ) سورۃ المائدہ ۲۰ میں دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن میں نہ ہو اسی لئے حق تعالیٰ نے خود فرمایا کہ زلانا ملک اکتب تجا بالکل شئی نیز سورۃ نور ۱ اور آجھوں کا مجموعہ ہے۔ نیز یہ تمام کھولوں کو جمع کرنے والا ہے جو کسوعی 'سندھی' عربی 'عجمی' لوگ ان کے لباس 'عظام' زبان طریق ذہنی سب الگ الگ کوئی صورت نہ تھی کہ یہ قطع تعالیٰ کے کھولے ہوئے جمع ہوئے۔ لیکن قرآن کریم نے ان سب کو جمع فرمایا اور ان کا نام رکھا مسلمان خود فرمایا یا ہم المسلمین جیسے کہ شد مختلف باتوں کے رنگ رنگ پھولوں کا رس ہے مگر اب ان سب رسوں کے مجموعہ کا نام شد ہے۔ اسی طرح 'مختلف ملکوں' مختلف زبانوں کے لوگ ہیں۔ مگر اب ان کا نام ہے مسلمان ہو گیا ہے کتاب اللہ کے رسول کو حق فرمایا تو ملی ہے اسی طرح انہوں اور رسول میں چھائی ہر کوئی ملاقات پاتی رہا تھا لیکن اس قرآن عظیم نے ان کو بھی خوب جمع فرمایا کہ سوائے مسلمان زعموں سے ایسے لینے لگے کہ اسی قرآن سے ان پر ایصالِ ثواب وغیرہ کیا جاتا ہے اور زعمیہ سلطنت شد ہو گئیں سے کہہ حضرت اسی قرآن کی برکت سے دلی طلب غوث نے لور ان کا ایضاً بعد وفات جاری ہو انشاء اللہ اس کی بحوالہ دیا کہ مستحقین میں آئے گی۔

دور اگر یہ قرآن سے قطعاً ہے تو اس کے معنی ہیں پڑھی ہوئی چیز۔ اب اس کو قرآن اس لئے کہتے ہیں کہ لور انبیائے کرام کو کتابیں دیا کھینے حق تعالیٰ کی طرف سے لکھے ہوئے مطالبہ رائے کئے لیکن قرآن کریم پڑھا ہوا آزل اس طرح کہ جبریل امین حاضر ہوتے لور پڑھ کر کتابت لور چھپا پڑھا ہوا نازل ہوتا لکھے ہوئے نازل ہونے سے افضل ہے جس کی بحوالہ سری فصل میں آئی ہے نیز جس قدر قرآن کریم پڑھا گیا اور پڑھا جاتا ہے اس قدر کوئی دینی دنیوی کتاب نہ پڑھی گی۔ کیونکہ وہ کوئی کوئی کتاب نہ ہے۔ یہ تو لور سے لوگوں کے پاس پہنچتی ہے لور وہ بھی ایک کتبہ دفعہ پڑھتے ہیں۔ لور پھر کتبہ لائنہ ہدف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پہلی اصل کتابیں بھی خاص خاص جماعتوں کے پاس آئیں لور کتبہ دونوں کا کھیلے تو کتبیں پھر ختم ہو گئیں جس کا ذکر تیسری فصل میں انشاء اللہ آئے گا لیکن قرآن کریم کی شان ہے کہ سارے عالم کی طرف آیا لور ساری خدائی میں پہنچا سب نے پڑھا ہر بار پڑھا اور دل نہ بھرا۔ اکیلے پڑھا جماعتوں کے ساتھ پڑھا۔ اگر کبھی ترنویں کی جماعت یا شہید دیکھنے کا اتفاق ہو تو معلوم ہو گا کہ اس عظمت کے ساتھ کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں گئی۔ بلکہ ہر ایک نے اس کو مسلمان نے بھی

پر حال اور کفار نے بھی پر محل لطیف۔ ایک بار رام چندر آریہ نے حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا کہ مجھے قرآن کریم کے چودھارہ سو باوریں بتائیے آپ کو میرا وہ کتنا یاد ہے حضرت موصوف نے فرمایا یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے کہ دوست تو دوست دشمنوں کے سینوں میں بھی پہنچ گیا اور میرے وہ کی یہ کنوری ہے کہ وہ دشمنوں کے دل میں بھی گھرنے لگا اور بھول تھامے دنیا میں وہ کو آئے ہوئے کو دلوں میں ہو چکے لیکن ہندوستان سے آگے نہ لکل سکا مگر قرآن کریم چند صدیوں میں تمام عالم میں پہنچ گیا۔

لور اگر یہ قرن سے بتا ہے تو قرن کے معنی ہیں ملتا۔ اور ساتھ رہتا۔ اب اس کو قرآن اس لئے کہتے ہیں کہ حق اور ہدایت اس کے ساتھ ہیں نیز اس کی سورتیں لور آیتیں ہر ایک بعض بعض کے ساتھ ہیں کوئی کسی کے خلاف نہیں نیز اس میں حکام لور اعمال اور اعمال میں اخلاق سیاسیات معیارات معلومات تمام ایک ساتھ جمع ہیں نیز مسلمان کے ہر وقت ساتھ رہتا ہے دل کے ساتھ خیال کے ساتھ نگاہی اعضاء کے ساتھ اور باطنی عضوں کے ساتھ دل میں پہنچا اس کو مسلمان بنایا ساتھ پاؤں ناک کان و غیرہ کو حرام کاموں سے روک کر حلال میں مشغول کر دیا فریضہ سرے لے کر ہاؤں تک کے ہر عضو پر اپنا رنگ بھار دیا۔ پھر زندگی میں ہر حالت میں ساتھ بچھن میں ساتھ جوانی میں ساتھ بوجھاپے میں ساتھ۔ پھر ہر جگہ ساتھ ہر حالت پر ساتھ۔ تختے پر ساتھ گھر میں ساتھ مسجد میں ساتھ آبادی میں ساتھ فریضہ ہر حال میں ساتھ پھر مرتبہ وقت ساتھ کہ پڑھتے لور سنتے ہوئے قبر میں ساتھ کہ بعض صحابہ کرام کو ان کو وفات کے بعد قبر میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے مل گیا۔ لور حشر میں ساتھ کہ گناہ گار کو خدا سے بخشوائے بل ہر لور پر نورین کر مسلمان کے آگے آگے چلے لور راستہ کھائے لور بتائے لور جب مسلمان جنت میں پہنچے گا تو فرمایا جائیگا کہ پڑھا جا لور پڑھا جا فریضہ یہ مبارک چیز کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑی اس کا وہ سرایم فرکان بھی ہے۔ یہ لفظ فرق سے بتا ہے اس کے معنی میں فرق کرنے والی چیز قرآن کو فرکان اس لئے کہتے ہیں کہ حق و باطل جھوٹ اور سچ مومن نور کافر میں فرق فرما لے والا ہے قرآن ہمارش کی مثل ہے ہدیکھو کس دن زمین کے علق حصوں میں تقف چھو کر چھپا دیتا ہے کسی کو یہ نہیں لگتا کہ کس کون سا چھپو یا ہو اسے۔ مگر ہمارش ہوتے ہی حصوں جھوٹ و حق قبا و باطل ہی پورا لکل آتا ہے تو ہمارش زمین کے اندر معنی غم کو ظاہر کرتی ہے اسی طرح رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سینوں میں ہدایت مگرانی سعادت مشقوت کلمہ ایمان کے علق غم امانت رکھے نزول قرآن سے پہلے سب یکساں معلوم ہوتے تھے صدیق و اہل بیت فاروق و اہل لب میں فرق نظر نہیں آتا تھا قرآن نے نازل ہو کر کھر اور کھوٹا طہرہ کر دیا صدیق کا ایمان ذہنی کا کھر ظاہر فرمایا لہذا اس کا نام فرکان ہوا یعنی ان میں فرق ظاہر فرما لے والا قرآن کریم کے کل 32 نام ہیں جن کی تحصیل انشاء اللہ شروع سورۃ بتدرج الکتاب میں بیان کی جائیگی۔

ہے۔ اور ان آیتوں نے الگ الگ نزولوں کو بیان فرمایا ہے۔ نزول قرآن اور دیگر تہلی کتب کے نزول میں تین طرح فرق ہے ایک یہ کہ وہ کتب کسی بولی آئیں قرآن پر جاننا یعنی وہ سب تحریری قرآن تحریری۔ دوسرے یہ کہ وہ سب ان خطیبوں کو خاص جگہ بلا کر دی گئیں مگر قرآنی آیات عرب کے کلی کوہوں بلکہ حضور کے ستر شریف میں آئیں مگر بجز کاہرہ عکس و لا ہو جائے کہ وہ قرآن کا جائے نزول ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ کتب بیکارگی اتریں قرآن کریم 23 سال میں مگر حضور سے پیشہ اللہ تعالیٰ کی ہنگامی رہے۔ اور مسلمانوں کو عمل آسان ہو کیونکہ یکدم سارے احکام پر عمل مشکل ہو تا ہے۔ کوئی اسرائیل ایک دم تورات ملنے سے گھبرا گئے اور وہ لے۔ معذرت

قرآن کا نزول حضور علیہ السلام پر کیوں ہوا : بعضوں کے لئے ضروری ہے کہ حق تعالیٰ کے احکام کو انہیں لینا یہ دینا جب ہی ضروری ہو گا جب کہ وہ احکام نبی کی پاک زبان سے نہ ہوں حق تعالیٰ تو بلا واسطہ کسی غیر نبی سے کام نہیں لیتا مگر جبریل امینی اہل میں آکر لوگوں کو احکام پہنچاتے تو بھی ان پر عمل کرنا ضروری نہ ہوتا ہی طرح کوئی غیر نبی خواہ وہ اسلام لایا ہو تو اسے کسی حکم پر مطلع ہو جائے تو اس کا تشرعاً لازم نہ ہو گا۔ شکوہ شریف کے شروع میں ہے کہ ایک بار حضرت جبریل امین اہل انسانی میں سائل بن کر حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے دریافت کیا کہ ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے احسان کیا ہے۔ حضور نے جواب دینے جب وہ دریافت کر کے چلے گئے تو سر کاہرہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبریل امین تھے اور تم کو تسلیم دینی باتیں سکھانے آئے تھے۔ دیکھو اس موقع پر حضرت جبریل امین نے خود ہی نہ کہہ دیا کہ اے صاحبو میں جبریل ہوں اور تم کو کھل کھل بات کا حکم کرتا ہوں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری لطافت میں حضرت پر واجب ہے۔ اس لئے حضور علیہ السلام کی زبان پاک سے وہ کلمات لوگوں کو سنائے۔ ماسوں کا تیس بھی حق تعالیٰ کے فرمان یا حضور کے ارشاد پر حتیٰ کہ آج تک اس کلام سے نتیجہ یہ نکلا کہ

اصل اصول یہ ہے کہ اس مذکور کی ہے!

کہ نبی کی ہی لطافت و حقیقت حق تعالیٰ کی لطافت ہے (فائدہ) وغیرہ کا خوب اور انکالام وغیرہ بھی وحی کی طرح نقل لطافت ہو تا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے فرزند کو ذبح کر دیا حالانکہ بے حضور کوئی کو قتل کرنا شریعت کے خلاف تھا لیکن آپ کے اس خواب نے اس حکم شریف کو آپ کے حق میں منسوخ کر دیا آج اگر کوئی مسلمان یہ خواب دیکھے تو وہ محض اپنے خواب پر ایسے کام کی جرأت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ خلاف شریعت ہے۔ مگر یہ بھی یاد رہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نہ قرآنی ہیں نہ انہیں کے استدلال کہ رب تعالیٰ اور خطیبوں کے درمیان نظام پہنچانے والے کا حصہ ہیں اور انہیں کرام کے خلاف۔ نبی حکومت الہیہ کے اختیار استولے حکام ہیں حضرت جبریل امین ایسے نہیں۔ بلاشبہ ہیں گھوڑے ایک خلق کا فر ہے اور ایک حکم ڈاک کا حصہ۔ بلاشبہ کے میل سے احکام ڈاک کے ذریعے سے ماکم کپاس آتے ہیں تو ڈاک کلائے والا ماکم نہیں ماکہو ہی ہے جس کے پاس یہ احکام آئے اور جو ان پر رعایا سے عمل کر لے گا۔

قرآن اور حدیث کا فرق : قرآن اور حدیث دونوں ہی وحی الہی ہیں۔ دونوں کی لطافت ضروری ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کی عبارت خدا کی طرف سے ہے اور مضمون بھی۔ گویا جس طرح حضرت جبریل امین نے آکر سکھایا اسی طرح بلا کسی

قرآن کے حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا حدیث میں ہے کہ حضور رب کی طرف سے ہو گئے اور فقہاء حضور علیہ السلام کے اپنے ہوتے ہیں آپ اس حضور کدہ کی طرف سے آیا بلکہ وہ تمام ہو گئے اور فرشتہ ہی عرض کرتے ہیں اس کی بنا حضور علیہ السلام کے اپنے فقہاء سے ہوئی ہے اسی لئے اس کلمہ اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے لیکن اس کی ضرورت نماز میں پہلے قرآن شریف کے نہیں ہو سکتی کہ عمل حضور پر ہو گئے اور فقہاء فقہاء کی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے قرآن پاک کے احکام حدیث سے منسوخ ہو سکتے ہیں ہم اس کی پوری بحث انشاء اللہ تعالیٰ یا نسبح من اللہ او نسبحا میں کریں گے کہ جو غیر اللہ کو بہرہ بخشی کہ قرآن شریف سے حدیث سے اس کو منسوخ کیا ہو غیرہ فیہا وہی لئے قرآن پاک فرمایا ہے وعلیہم الکتاب والحدیث یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قرآن شریف اور حدیث سکھاتے ہیں۔ اگر حدیث شریف سننے کی ضرورت نہ ہوئی تو حدیث کلام اللہ کہ فرمایا جائے کہ کتاب اللہ کسی کفری کتاب سے ملنے کے مطلب نہیں کہ قرآن ناقص ہے قرآن پاک بالکل مکمل کتاب ہے لیکن اس مکمل میں سے مضمون حاصل کرنے کے لئے عمل ہی انسان کی ضرورت تھی۔ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ میں سورہ ضرور ہیں لیکن ان کے حاصل کرنے کے لئے کسی غرض و غوطہ غرض کی ضرورت ہے اگر قرآن پاک سے مسائل ہر شخص نکال لیا کرتا تو اس کے سکھانے کے لئے ذخیرہ کیا جیسے جلتے۔ اس کی پوری بحث انشاء اللہ آگے ہوگی اور جس طرح کہ قرآن شریف ہوتے ہوئے حدیث پاک کے سننے کی ضرورت ہے اور حدیث کے سننے سے قرآن کا ناقص ہو غلام نہیں آگاہی طرح حدیث قرآن کے ہوتے ہوئے ہم جیسوں کو فقہ کے سننے کی بھی ضرورت ہے اور فقہ کے سبب لازم نہیں آتا کہ قرآن و حدیث ناقص ہوں۔ اسی لئے قرآن کریم نے عام حکم فرمایا ہوا کہ اطعوا اللہ واطعوا الرسول واولی الامر منکم یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اور اپنے میں امروا اور اطعوا جنت میں کی یہ بھی خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل جو عقل و جملہ حدیث ہے غرض ہمارے لئے لائق عمل ہوا نہیں مگر سخت مراد ان اقوال و افعال کو کہا جاتا ہے جو ہمارے لئے لائق عمل ہوں۔ اسی لئے حضور نے فرمایا علیکم مستحبی تم میری سنت لازم ہے یہ نہ لیا بلکہ یہ شہادت لانا میں کوئی شخص اہل حدیث نہیں ہو سکا کہ وہ تمام حدیثیں عمل یا ممکن ہیں بلکہ منع ہو سکتے ہیں تمام مسلمانوں پر عمل۔

تیسری فصل۔ قرآن پاک کی ترتیب اور اس کا جمع ہونا : پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا قرآن کریم فرمایا ہے قرآن مجید لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے پہلے آسمان پر لکھا گیا تھا وہاں تین سال میں آسمان آسمان حضور علیہ السلام پر نازل ہوا تھا کہ جو نازل ہوا اس لئے ہوئے کی ترتیب کے موافق نہ تھا کہ یہ نازل ہونے کی ضرورت کے مطابق ہونا تھا جس آیت کی ضرورت ہوئی وہی آگے نکلا اگر اولیٰ سے شریف کے حرام ہونے کی کہیں از آئیں تو چنانچہ عرب کے سب مسلمانوں کو ضروری واقع ہوئی کہ وہ وہاں عام طور پر شریف ہی جاتی تھی اسی طرح سارے احکام کو سمجھ لو لیکن یہ کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک لوح محفوظ و فیہا تھی اس لئے آپ ہر آیت کے نزول کے وقت اس کو ترتیب سے جمع کر لیتے تھے اس طرح کہ جو حضرات کتابہ می مقرر تھے ان کو فرما دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورہ میں فلاں آیت کے بعد رکھو اور یہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق تھی اور طریقہ اس وقت یہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ وغیرہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم

اگر آپ نہ رکھیں تو یہاں سے نکلے لکھنے والے اگر آپ لکھنے والے ہوں تو اس کی تائید میں جن لوگوں نے قرآن کو مکمل کر کے رکھا ہے وہ فراموشی سے نہ ہو کہ وہ خود غیبی کی عظمت قرآن میں لکھیں اور اگر آپ نے قرآن کو مکمل کر کے رکھا ہے تو قرآن کے تمام بارے میں اور اس میں نصف راجح کے خطرات ہوں وہاں سے نکلے میں لکھنے کے رکھنے کے معنی حضرت جن جن رضی اللہ عنہ کی ترویج کی تھی جس قدر قرآن پاک پڑھا کہ قرآن فرماتے تھے۔ اچھے سے کو کر کر فراموش کیا ہے اس کے خطرات قرآن مجید کے حاشے پر لکھتے ہیں بعض کہتے ہیں یہ محو کے نام آج بھی ہے بعض کہتے ہیں کہ جن کلام آج بھی لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ خطرات قرآن آج بھی ہے نہ حقیقت میں یہ تمام کام محفوظ کرنے والے کی اسٹیج کے لئے کے لئے۔ لکھنے والے اس سے معلوم ہو کہ یہ کہ ترویج میں رکھتے ہوئی چاہتے ہیں کہ انہر رکھتے ہیں کہ حضرت جن سے انہر میں رکھتے ترویج پڑھنے کے لئے اور ہر رکھتے قرآن پاک لکھتے رکھتے تھے اور ستائیسویں رضی اللہ عنہ رکھتے اس حساب سے کل پانچ سو پانچ رکھتے ہیں اور کل رکھتے قرآن پاک کے پانچ سو چھ ہیں جو کہ بعض سو تیس سو تیس ہیں اس لئے بعض رکھتے ہیں سو تیس پڑھ لی جاتی ہیں اگر ترویج انہر رکھتے ہوئی جیسے وہاں کہتے ہیں تو قرآن پاک کے رکھنے کے سو سو رکھتے چاہتے تھے اس کی مزید تحقیق کے لئے ہماری کتاب طاعت المساجد علی الرکعات الترویج و رکوع سورۃ کی ترتیب کے بارے میں اختلاف ہے بعض فرماتے ہیں کہ ان کو بھی آئینہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ترتیب دیا تھا اور بعض فرماتے ہیں کہ میں لکھ رکھتا ہوں کہ یہ ترتیب ہوئی لیکن تفسیر میں نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ کی ترتیب شاریہ خودی فرمادی تھی جیسے کہ سات طویل سورۃیں اور چھ طویل اور متصل کی سورۃیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیں یا اپنے پیغمبروں میں ترتیب دے کر رکھوا تھا اور بعض سورۃوں کی ترتیب حضور کے بعد صحابہ کرام و محدثین کی مساجد سے واقع ہوئی جیسے کہ کسی بڑے شاعر کے کلام کو ہم ترتیب میں تو اس کو روایت کے حروف کے مطابق اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ بڑی بڑی فرمیں اور قصیدے پہلے اور مثنوی اس کے بعد اور قلیے اور رہا میں اس کے بعد تو ترتیب میں کلام کی سوزنیت کا لحاظ رکھا جاتا ہے نہ کہ اس نے یہ کلام کب کہا ہے لہذا بڑی بڑی سورۃیں قرآن پاک میں اول ہیں اور ان کی سورۃیں بعد میں۔

چوتھی فصل قرآن پاک کی حفاظت : قرآن پاک سے پہلی کتابیں حفاظت اور تلاوت انجیل و زبور و انجیل خاص وقت تک کے لئے اور خاص خاص قوموں کے لئے دیا گیا ہے لیکن اس لئے حق تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا وہ خود لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان طریقوں مقام کے دنیا سے ہٹا کر انہیں کے بعد انہیں بھی قریب قریب ختم ہو گئیں لیکن یہ قرآن کریم ساری جہاں کے لئے آیا اور ہر قوم کے لئے کیا اس لئے رب تعالیٰ نے خود اس کو حفاظت کا وہ لکھا تھا پانچ اور شلو فرمایا یعنی اولاً انذکر وانا لا اعطون ہم لہذا قرآن کریم اور ہم اس کے حفاظ ہیں اور سبحان اللہ علی اس کی حفاظت ہوئی کہ کوئی شخص اس میں ذرہ اور ذرہ کا فرق نہ کر سکے اس کی حفاظت کا یہ یہ ہوا کہ قرآن کریم خطا نظر ہی نہ رہا بلکہ مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ کیا گیا صحابہ کرام کے زمانہ کی حالت تو ہم سنی علی بیان کر سکتے ہیں لیکن اس زمانہ میں تو مشابہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی کسی مجمع کے سامنے کوئی تلاوت کرنے والا ایک ذرہ کی غلطی کرے تو ہر جہاد طرف سے





لہذا میں نے اس بارے میں رسالے لکھ ڈالے یہ لوگ جس قدر اعتراض کر سکتے ہیں ہم ان کو طبعاً طبعاً رسولِ جالب کی عقل میں مان کر دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں سے واقف ہوں۔ (۱) سوال: حضرت محسنِ فنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کا نسخہ چار کپڑے پچھلے نسخوں کو جلا کر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو آسمان سے آیا تھا بلکہ جلا جاپکا جواہر ہے۔ اس کا جواب: سری فصل میں نہایت تفصیل سے گزر چکا کہ ان نسخوں کو جلا کر اختلاف کو مٹانے کے لئے تھا کیونکہ ان میں قرآن اور قیسری عبارات غلط تھیں۔ آیات کو لے لیا گیا اگر وہ قطعاً بقی رہے تو اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا جس تفصیل کو پڑھنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اعتراض محض لغو ہے اور دعوہ کو دینے کے لئے ہے۔ (۲) سوال: فقیر اہلِ نور بخاری شریف جلد دوم باب جمع قرآن میں ہے کہ حضرت زید ابن عتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ بجاہ کم وصول و نقل تمیم تمام جگہ تلاش کی مگر کہیں نہ ملی۔ مجھ پر غصہ ہوا کہ ان کے پاس یہ کھس ہوئی موجود تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور آیتیں بھی اس طرح کم ہو گئی ہوں گی نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوائے سوائے کہ ایک آیت کھس ہوئی اس سے پاس موجود تھی جسے ہماری کھائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور کتبیں بھی اس طرح ہر جگہ ہو گئی ہوں گی۔ جواب: اگر ایسی ایسی دو چار سو روایتیں بھی جمع کر لی جائیں تو وہ روایتیں قابلِ قبول بھی ہوں اور کوئی ہماری پورا قرآن بھی کھائی ہو تب بھی اصل قرآن کا ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہو سکتا یہ تو جب ہو تا جب قرآن پاک کا لفظ اور روایت و انجیل کے طرح لفظ دو چار نسخوں پر ہو نہ تو مسلمانوں کے سینوں میں موجود تھا قہراً کو ہماری اور گئے ہمیں کھائی ہے حافظ کے سینے کو تو قبر کی مٹی بھی نہیں کھائی اسے کون کھائے گا جبکہ صاحبِ کرام کا زہن تھا کہ آج بھی دنیا سے قرآن پاک کے سارے نسخے بنیاد کر دیئے جائیں تو ہندوستان کے کسی معمولی لکھن کا ایک ہموار لکھن پر بھی قرآن پاک جیسے کھسوا سکتا ہے۔ (۳) سوال: مسلمان خدائے ہیں کہ قرآن پاک کی ہمت ہی آیتیں منسوخ نہیں کہ سورۃ یاسین سورۃ بقرہ کے برابر تھی لیکن خدو فیہ ہو کر کٹ کٹا کر اتنی باقی رہی معلوم ہوا کہ یہ قرآن بعینہ وہ نہیں ہے کہ جو آسمان سے آیا تھا بلکہ اس میں سے ہمت ہی تبدیل ہو چکی ہے۔ جواب: تحریف کے معنی یہ ہیں کہ کتب بدلنے کی غیر موجودگی میں اس کی بنا پر مرضی اس کی کتب میں کی یا زیادتی کم دی جائے لیکن اگر صاحبِ کتب ہی اپنی مرضی سے اپنی کتب میں کچھ کی بیشی کرنے کو اس کو کوئی عیب تو ف بھی تحریف کے ایک طیب لفظ کہتا ہے بیمار اپنی طرف سے اس میں دوائیں گھٹانا یا جو حال ہے تو وہ مریض بعینہ مجرم ہے لیکن اگر طیب ہی مریض کے حالت میں تبدیلی کی بنا پر اپنے نسخے میں کچھ تبدیلی کرنا ہے تو یہ طیب کی قابلیت اور نسخے کے عمل ہونے کی دلیل ہے نہ کہ نسخے کی تحریف ہی قرآن پاک میں ہوا کہ بعض سو روایتیں میں حالات کے موافق خود قرآن پیچھے والے خدا کی طرف سے ہی احکام دے گئے تھے کی پوری تحقیق ہم اللہ اس آیت کے ماقبہ لکھیں گے کہ ما نفع من اعادہ انتظام کریں۔ (۴) سوال: مسلمانوں کی بعض جماعتیں (جیسے کہ شیعہ) کہتی ہیں کہ قرآن میں سے دس پارے کم کر دیئے گئے اور اس قرآن میں سورۃ حسین سورۃ طل اور سورۃ طہ بھی قصیدہ نہیں لگتا کہ وہ کمالی نہیں لکھ آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ قرآن پاک محفوظ ہے جواب: کسی بدوقوف شیعہ نے کہا کہ اس کی تحقیق شیعہ تو ہندو کے ساتھ اس سے اپنی برکت ثابت کرتے ہیں مثلاً مصلوق شرع کہیں میں محمد بن حسن علی شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بابو یوسف اور کبیر ثابت نہ کریں اس لئے کہ

ہے کہ قرآن کریم میں لڑ لول تا آخر منطق ہی منطق ہے نوری نور صنی مغسری تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں صرف نور نوری ہے فصیح اور بلخ مغسری تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں فصاحت و بلاغت کا دیا سوچیں بار بار ہے صوفیاء کرام کی تفسیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جیسا کہ اس کا شور و فکری اس کی تحصیل بھر میں تک جھنجھوٹے کی سمجھ کی پتلیوں تک اس کی تحقیق اس کی مثل یوں سمجھو کہ ایک جملہ سوار یوں سے بھر ہو اسناد کے سفر سے اگر کھڑے لگا اس جملہ میں کہتے ہیں کہ مسافروں تک ہر قسم کے لوگوں نے سفر کیا لیکن اگر کسی مسافر سے سند کے کچھ حالات دریافت کئے جائیں تو وہ کچھ نہ سنا سکے گا کیونکہ اس کی نظر فقط پانی کی ظاہری سطح پر تھی اور اگر خلاصی سے کچھ تحقیق کی جائے تو وہاں کے حالات کا کچھ پتہ دے گا اور اگر کہتے ہیں کہ مسافروں سے معلومات حاصل کی جائیں تو وہ لول سے آخر تک کے سند کے تقریباً سارے امور کوئی حالات بیان کر سکے گا کہ لول جگہ اس کی گہرائی اتنے میل تھی اور لول مقام پانی میں اس قسم کا پانی نہ تھا کہ جملہ کو اس طرح سے چلے لیا دیا فیود فیو اس طرح قرآن کریم ہم بھی پڑھتے ہیں اور لول ہا عظم ہو خیر رضی اللہ عنہ بھی پڑھتے تھے اور صاحب کرام بھی اسی قرآن کی حلیت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی قرآن پاک کو پڑھا تھا تو ایک ہی ہے لیکن پڑھنے والوں کے ذہن کی روشنی کی انتہائیں الگ الگ ہماری نگاہ فقط ظاہری فقط تک ہی بسکتی ہے یہ حضرات بقدر وسعت علمی اس کی حد تک پہنچ کر مسائل اور فوائد کو نکال لیتے ہیں یہی شریف ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے بارہ سال میں سورۃ بقرہ پڑھی اب بتلا پڑھنے والے فاروق اعظم جیسے صاحب کمال پڑھنے والے خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اور بارہ سال کی مدت بتلا کہ آگے کیا کیا پڑھا ہو گا اور ان کے نیاز مند علوم و عرفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا پڑھا ہو گا پھر اس پر بھی غور کرتے چلو کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے الرضی علم القرآن اپنے محبوب علیہ السلام کو دین میں نے قرآن سکھایا ہے حضرت جبریل علیہ السلام تو فقط پڑھنے والے ہیں سوچو تو کہ سکھانے والا اور تلمذ اور سیکھنے والا سید عالم و ظہیر نور کیا سکھایا۔ "قرآن" نہ معلوم رب نے کیا دیا اور محبوب علیہ السلام نے کیا کیا پڑھا اسی لئے تفسیر روح البیان شریف نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل قرآن کی آیت علم لے کر آئے عرض کیا اے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ "میں نے جان لیا۔" عرض کیا اے فرمایا۔ "تفسیر کر لیا۔" عرض کیا اے فرمایا "میں کا کہہ رہا ہے جبریل امین کہنے لگے کہ حضور آپ نے کیا سمجھا اور کیا بتایا تو کچھ بھی نہ سمجھا فرمایا یہ میرے نور و رہبر کے درمیان باتیں ہیں۔

میں خالق و محبوب و عزے است  
کرا "کاتبین راحم خیر عیست

ہمارے اس عرض کرنے کا علیہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا زبان و لہجہ قرآن پاک کے حلق یہ خیال نہ کرے کہ میں نے اس کی حقیقت کو پالیا قرآن پاک ایک سمندر بیحد و انتہا ہے جتنا جس کا برتن سمندر ہی سے وہ پانی لے سکتا ہے۔ لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے کوزے میں سارا سمندر آیا فرض کہ قرآن کریم حق تعالیٰ کی حکمت کا مندرجہ ہے جیسے اس کی حکمت کی انتہائیں ویسے ہی اس کی حکمت بے انتہا ہے شعر

کلام اللہ بھی نام خدا کیا راحت جان ہے  
صنائے حق ہے حق جو اس ہے حق حقائق ہے



خوشی سے اسلامی قوانین کے مقابلہ میں ہندوؤں یا عیسائیوں کے قانونوں کو اپنے پر لازم کر لیا ہے جیسے کہ مغرب کے زمیندار کاھیلواڑ کے عام مسلمان کہ انہوں نے میراث سے اپنی لڑکیوں کو قانونی طور پر محروم کر دیا اور اپنی صورت سیرت طریق زندگی کئی لباس وغیرہ میں یکدم فیوٹ سے مل گئے اور بعض نے یہ کتنا شہرہ کیا کہ قرآن حفظ عمل کے لئے آیا ہے اس کی محبت کرنا اس سے دم کرنا تعویذ کرنا یا اس سے ایصال ثواب کرنا اس کے نزل کی حکمت کے خلاف ہے قرآن عمل کے لئے اترا ہے نہ کہ طبیعت اور بھرموت کے لئے۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ایک لٹریچر ہے لٹریچر کے خلاف پڑھتے رہنے سے شکائیں ملتی بلکہ اس کو استعمال کرنا ہائپنوسہ وہ خیال عام ہے کہ جو پڑھے لکھوں کے دماغ میں بھی گھوم رہا ہے۔ مسٹر علی صلفہ مشرقی اور ابو لاطیف مودودی اور علامہ سیدی اسی پکڑ میں ہیں مگر غرض سے عمل وہاں بھی عتاب ہے عمل کھتے باہمی نام ہے یا اگر عمل ہے تو کیا یہ عابسیا کہ مشرقی نے اپنے خاکساروں سے کرا کر صد ہا کو موت کے گھاٹ اترا دیا اور خود مشرقی مانگ کر خیریت سے مگر اپنے لئے لیکن وہ ستواں لوگوں میں اتر رہا ہے اور پہلے لوگوں میں تھریا تھی جس طرح سے کہ ہم اسپینل اور بدن کے اعضاء سے حصے سے کام لیتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھتے بھی ہیں موتے بھی ہیں اس میں سرمد لگا کر نہنت بھی حاصل کرتے ہیں ہاتھ سے پکڑتے بھی اور دلوں کو دوتے بھی ہیں زبان سے کھاتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں۔ کھانے کی لذت اور اس کی سردی گرمی بھی محسوس کرتے ہیں اور ایک ہی پھر تک سے گرم پھلنے بھی لٹریچر کرتے ہیں سردیوں میں انگلیں بھی گرم کرتے ہیں آگ جلاتے بھی ہیں اور جہنم بھی جلاتے بھی ہیں اسی طرح عجلت میں صد ہا لکھی مصلحتیں ہیں روزہ عجلت بھی ہے شہو فیو کا کفارہ بھی جو غریب نکل نہ کر سکے اس کے لئے شہوت توڑنے کا ذریعہ بھی اسی طرح قرآن کریم صد ہا اپنی اور دنیوی فوائد لے کر اتر ہوا قرآن کے ذریعے سے لوہو کھٹا وغیرہ قرآن پر پڑ کر شروع کر دشی قوانین قرآن سے حاصل کرنا ہر پر قرآن پڑ کر دم کر دیا تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالو ثواب کے لئے اس کو پڑھو "عمل اس پر کہ غرض کہ یہ قرآن ہوشلہ کے لئے قانون گاڑی کے لئے کولہر پیلہ کے لئے شفاء غریب کا سارا کنور کا حصا بچوں کا تعویذ ہے ایمان کے لئے ہدایت قلب مراد کی زندگی قلب مائل کے لئے تسخیر اگر اہوں کے لئے مشعل رو "زنگ کھو قلب کی مصلح ہے۔ اگر قرآن کریم صرف احکام کے لئے ہو تو روکھ مقاصد اس سے حاصل نہ ہوتے تو اس میں فقہ احکام کی آیتیں ہو تیں ذات و صفات کی آیتیں قطعات انبیائے کرام کے قصے "آیات منوخت احکام ہرگز نہ ہوتی چاہئیں قصیں کیونکہ ان سے احکام حاصل نہیں کئے جاتے اسی طرح سے ان احکام کی آیتیں بھی نہ ہوتیں جن پر عمل ناممکن ہے جیسے کہ نبی کی کولہر پر کولہر بند کرنے کی آیتیں یا ہر گاہ نبوی میں دعوت کھانے کے آداب یا انہوں کی بیبیوں سے حرمت نکلح کی آیتیں اور قرآن پاک سید نہ فرما کہ نزل من القرآن ما هو ہلا و رحمتہ للمؤمنین اسی طرح اگر قرآن فقہ کے لئے لے لے اور دہم و دود کے لئے ہو تو اس میں احکام کی آیتیں نہ ہوتی چاہئیں قصیں۔ نکتہ۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ قرآن ایک لٹریچر ہے اور لٹریچر حتمی نہیں ہو تیسو مثل غلط ہے بعض چیزوں کے نام میں اور پڑھنے میں تاثیر ہوتی ہے یہی تو ہی کے پاس مگر سے خلا آئے تو فقہ پڑھ کر ہی اس کھل خوش ہو جاتا ہے تیری ہلکی پڑ جاتی ہے کسی شخص کو مصیبت کی خبر سن کر دل کھل بدل جاتا ہے کسی کو لو کہ حاکم ہو تو آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ کسی کے سامنے کسی کھلی چیز کا نام لے دو تو منہ میں پانی بھر آتا ہے اگر روزہ کی حالت میں کسی کا منہ خشک ہو جائے تو اس کو دکھا کر لہوں کا تو اس کی خشکی دور ہو جاتی ہے ہر وہ اپنی ہی نہیں جاتی بلکہ کبھی

دکھائی اور سو گھائی بھی جاتی ہے تو جب عقل کے ممدوہ میں اور باہوں میں لگاڑ ہے تو خالق کے پیام میں کس قدر اثر ہوتا چاہئے خود بخود کر لو۔

اب ہم قرآن پاک کے کون فرائض بیان کرتے ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ اس حدیث شریف میں ہے جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جائے گا گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے لہذا اجنت کی بیاریوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ قرآن پاک کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لو گویا سایہ کریں گی اور ان کی حفاظت کریں گی جو دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کے ملوی تھے۔ سورہ غفر ۲ آیت انگریزی معجم شام اور سورہ وقت پڑھ لیا کرے تو اس کا گھر انتظام لائے آگ کے نئے لور جو رہی ہوئے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ انفاس کا ثواب نفی قرآن کے برابر ہے اسی لئے فقہ و فاضل میں اس کو نمونہ پڑھتے ہیں۔ سورہ طور طبع اصول و نظام لیا ہے ہیں کہ سورہ غفر قرآن پاک کا ایک حوالہ پڑھے اس کو دس لکھوں کے برابر ملے گی ہے خلیل ہے کہ ہم ایک حرف نہیں بلکہ ایک کلمہ ہم ہم تم حوالہ ہیں لہذا انتظام لیا پڑھنے سے تیس لکھیں ملیں گی۔ خلیل ہے کہ ہم کتابت میں سے ہے جس کے معنی ہم تو کیا جبریل بھی نہیں جانتے مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے معلوم ہو کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے دیکھنے پر موقوف نہیں بلکہ جیسے تلاوت پر ثواب ہوتا ہے وہی مرکبہ دائیں مریض کو شفا دیتی ہیں ان کے اجر ہم معلوم ہوں یا نہ ہوں ہوں ہی قرآن کریم شفا اور ثواب ہے مرنے معلوم ہوں یا نہ ہوں وہ کو بھیجیں حدودہ کے لئے کھلی ہڈی کے لئے گھوڑے ٹونٹ سواری اور روجہ اٹھانے کے لئے پالے جاتے ہیں مگر طوطی سے صاف اس لئے پالے جاتے ہیں کہ وہ ہماری ہی بولی بولتے ہیں اگرچہ بغیر کلمے سی۔ یہ طوطی ہماری بولی بولیں تو ہمیں بیماری لگے اگر تم چاہتے ہو طوطی کی بولی بولو تو رب کو پیارے اس سے وہ لوگ جبرت پکڑیں جو کہتے ہیں کہ بغیر سنی کلمے قرآن پیکار ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ سورہ غفر قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو کیا امت کے دن اس کے مل باپ کو ایسا تاج پہنا جائے گا جس کی ہلک آفتاب سے کہیں ہو کہ وہ کی 7 قرآن پاک کی پڑھنے میں 1000 ثواب ملے گا اور بغیر دیکھ کر پڑھنے میں ایک ثواب۔ سورہ بقرہ چھ چیزوں کا تلاوت ہے۔ قرآن پاک کتبہ مظاہرہ مل باپ کا جو محبت سے اور عالم دین کی عقل و دیکھنا عقیدت سے وہ فیہود فیہودہ قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد دل کو اس طرح صاف کر دیتی ہے جیسے کہ رنگ آلودہ کو مٹی سے۔ سورہ غفر قرآن پاک کی تلاوت میں لگا مشغول ہو کہ کوئی حدیث مانگ سکے تو خداوند تعالیٰ اس کو مانگے گا وہ اس سے زیادہ ہے۔ 10۔ سورہ غفر ہر دلت سورہ فلق پڑھا کرے انتظام لائے۔ کبھی فائدہ ہو گا۔ 11 سورہ فلق تزل پڑھنے والا جب قبر میں پہنچا ہے تو یہ سورہ اس طرح اس کی حفاظت کرتی ہے کہ لے لے لے اگر میں تم احکام ہوں تو اس کو بخش دے گا ورنہ تو مجھے اپنی تکلیف سے نکل دے گا اور میرے کو اس طرح ڈھک لیتی ہے جیسے چڑیا اپنے پہلو سے اپنے بچوں کو اور اسے مذاب سے بچاتی ہے۔ 12۔ سورہ غفر کہ سورہ یاسین لولہا دن میں دوسرے پہلے پڑھنے کا ملوی ہو تو اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ 13 سورہ یاسین شریف پڑھنے سے تمام گنہگار صاف ہوتے ہیں اور عظیم آسمان ہوتی ہیں لہذا اس کو تلاوت پر پڑھو۔ 14 سورہ فلق لولہا ما یحیٰ الکلون پڑھنے والا انتظام لائے نفی کفر سے محفوظ رہے گا یعنی اس کا فخر ہو گا۔ 15 سورہ فلق لولہا سورہ فلق اور سورہ الفاتحہ پڑھنے سے تمام گنہگار صاف ہوتی ہے اور ان کو باری سے پڑھنے والا انتظام لائے جلد سے محفوظ رہے گا۔ 16 سورہ فلق جملہ لولہا جملہ لولہا کی جلد ہے (ہر سورہ کے



فوائد ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس سورۃ کے ساتھ بھی لکھیں گے واضح رہے کہ قرآن کریم کے قارئین نے غلط فہمیوں سے پرہیز نہیں کیا ہے بلکہ وہ سوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ مثلاً جہاں تک اس کی آواز پہنچو وہاں تک ملائکہ صحت کا عمل ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شب عکالت قرآن کریم کرتے تھے اور ان کے پاس ایک گھوڑا بندھا تھا وہ اپنا کھانچا کھانچنے کو لے گا آپ باہر نکلے لائے اور لگا لگا اٹھا کر کھانچا ایک سائبان قلعہ میں لے آئے جہاں وہ شیخ تھے اس سے گھوڑا لڑ کر کھانا کھا کھانچ کو آکر ہار گئے نبوت میں یہ واقعہ عرض کیا اور شلو ہو آکر رجمت کے فرشتے تھے جو تہجد اترتے تھے ان کے سامنے آئے تھے اسی طرح جہاں تک اس کی آواز پہنچو وہاں تک کسی ہر ایک چیز پر رشت لگھاں پھیل جوتے تھے اسی کو درود و ار اس کے ایمان کی قیامت میں انشاء اللہ تعالیٰ کو ہی دیں گے اسی طرح اگر عکالت کرنے والا کچھ آیتیں پڑھ کر ہار پڑے کہ تو انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہو گی یا کھو اگر تم کسی ہار کے پاس سے گزر دو تو اس کے ہاتھوں کی مسکندہ رنگ محسوس ہوتی ہے جس سے عدل و سطر اور عدل خوش ہو جاتا ہے آخر یہ کیوں؟ صرف اس لئے کہ ہر پہلو سے لگ کر ہر جہاں طرف پہنچتی ہے اس ہوا کی تاثیر ہو جاتی ہے کہ گزرنے والوں کو خوش کر دیتی ہے تو جس زبان سے قرآن پاک پڑھا جائے اس سے لگ کر جو ہر ایک لفظ کیوں نہ ہو ہر جگہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے سناپ کے کلمے ہو دیں کہ سورۃ فاتحہ دم کر کے طالع کیا ہے اسی طرح قرآن کریم کی آیتوں کو لکھ کر تعویذی قفل میں پتھر کے ساتھ رکھا جائے تو اس کو شفا ہوتی ہے جس کی تکہ دکتی ہو اس کی آنکھ کے سامنے ایک سبز کمر لٹکے دیتے ہیں اور اس سے اس کو شفا ہوتی ہے آنکھ میں سرمہ لگانے سے نظر قائم رہتی ہے۔ جب یہ معمول دوائیں کچھ دیر ہمارے ساتھ رہ کر اپنا اثر دکھائیں تو قرآن حکیم کی آیتیں اس سے کہیں زیادہ شفا بخش کھینچ لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم سے قرآن شریف کی آیتوں سے پتھروں کا علاج کیا ہے۔ جس تعویذ گننے اور دم سے حد شپاک میں مع فرمایا گیا نہ نہ۔ جالیت کے شرک سے متحرک جن میں بتوں سے مدد مانگنے کے الفاظ تھے 'قرآن پاک کی آیتوں سے من کو کیا نسبت؟ اسی طرح اگر قرآن پاک کی صحت کر کے کسی کو ثواب بخش دیا جائے تو ضرور اس کو پہنچے گا۔ اگر میں اپنا کلیا ہوا دے یہ کسی کو دیں تو وہ سکا ہوں اسی طرح اپنے کلمے ہوئے ثواب کو دینے کا اختیار بھی رکھتا ہوں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ اگر مل چند اشخاص پر تقسیم کیا جائے تو وہ بٹ کر تھوڑا تھوڑا ملے گا اور بچے ہوئے کے پاس نہ رہے گا کہ ثواب مدد ہا آدمیوں کو بخش دیا جائے تو سب کو پورا پورا ملے گا اور بخشے والے کو ان سب کے برابر جیسے کوئی مالک مالک مدد ہا آدمیوں کو مالک مالک ملے تو وہ علم تقسیم ہو گئے ہلے گا۔ بلکہ سب کو برابر ملے گا اور پڑھانے والے کے علم میں اور ترقی ہو گی ایسا ثواب کی پوری بحث اور اس کے حلق تمام امتزاجات اور جہالت انشاء اللہ تعالیٰ ہم اس آیت کے تحت لکھیں گے۔ لھا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت

**چھٹی فصل۔ عکالت قرآن :** بزرگن دین کی ملائیں عکالت قرآن پاک کے حلق جہاں تھے بعض حضرات تو ایک دن رات میں آٹھ غم کر لیتے تھے چار دن میں اور چار رات میں بعض حضرات چار بعض دو اور بعض ایک اور بعض لوگ دو دن میں ایک غم اور بعض تین دن میں بعض پانچ دن میں بعض سات دن میں اور سات دن میں غم کرنا اکثر صحابہ کرام کا معمول تھا اس میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں بعض تو نہایت چیز نہی کی صورت میں بھی حروف کو ان کے غروں سے لیا کرتے اور صحیح پڑھنے پر تھوڑے ہوتے ہیں اور بعض لوگ اکثر چیز پڑھیں تو صحیح نہیں پڑھ سکتے لہذا عکالت کرنے والوں کو چاہئے کہ صحیح پڑھنے کی

کو خشن کریں کیونکہ ثواب بھی پڑھنے میں ہے نہ کہ محض جلدی پڑھنے میں حضرت امام رضا رضی اللہ عنہ فرمائی ہیں کہ حضور  
 علیہ الصلوٰۃ والسلام اس طرح تلاوت فرماتے تھے کہ ایک ایک حرف صاف صاف معلوم ہو تا تھا یہ ہیں مسود رضی اللہ عنہ  
 اور شریف فرماتے تھے کہ قرآن کریم جب دل میں اترتا ہے تب اس میں رسکے اور لہجہ ہوتا ہے تلاوت کرتے وقت جس الطبع میں اور  
 سکون کے ساتھ دنیا میں تلاوت کرتا تھا اسی الطبع کے ساتھ تلاوت کرتا ہوا اجتناب میں یہ تھا جیسے گلوں میں تک اس کی  
 تلاوت ختم ہو گی وہاں تک کاسب تک اس کو دیا جائے گا بلکہ معز تو یہ ہے کہ اگر عملی کھلے ہر قدرت رکھتا تو اس کے معنی اور  
 مطالعین پر غور کرنا چاہئے اور رحمت کی آیت آئے تو خوش ہو اور خدا سے رحمت مانگ لے اور جب خطاب کی آیت آئے تو  
 ڈرے اور اس سے پند لگے۔ نیز کو خشن کرے کہ تلاوت کے وقت دل ماضی ہو اور خوشی اور غم کے ساتھ پڑھے یہاں  
 تک کہ رقت آجائے اور آگہوں سے آلودہ رہے اور اگر مقلد نہ سمجھتا تو یہ سمجھ لے کہ تلاوت کرے کہ یہ وہی الفاظ  
 ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے اور حضور کے صحابہ بھی تو یہی الفاظ ہی طلوع میں بھی جیسے پہلے عید میں تمام مشائخ  
 کی کتابیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایسی ہی الفاظ قرآن مجید میں سب کی تلاوتیں اور لو انہیں جمع ہو جاتی ہیں اگر یہ سمجھ لے کہ تلاوت کی تو  
 اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی گئی اگرچہ یہ وہی قرآن مجید ہے لیکن مستحب ہے کہ وضو کر کے تلاوت کرے اس میں  
 زیادہ لوگ ہے اور مستحب ہے کہ تلاوت پاک جگہ میں ہو سمجھیں ہر دو کو زیادہ محراب یہ بھی مستحب ہے کہ قبلہ کی طرف نہ  
 کرے سر جھکا کر اطمینان سے پڑھے اور اگر تلاوت کرتے وقت سواکب فیوض منہ کو صاف کرے اور خوشبو بھی لگائے تو  
 بہت ہی اچھا ہے کیونکہ یہ تلاوت ہر زمانہ لائق فیض زیادہ تلاوت سے پہلے الحمد للہ اور بسم اللہ بھی پڑھے اور تلاوت کی حالت میں  
 کسی سے بلا ضرورت بات کرنا مکروہ ہے یہاں تک کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تلاوت کے دوران میں کسی سے کام نہ فرماتے  
 تھے اور اگر کام کرنا پڑ جائے تو کام کے دوران قرآن شریف پڑھ رکھے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے۔ مسئلہ چہی فیض و  
 خاص مدنی عورتوں کا قرآن پاک کو چھو نا بھی جائز نہیں اگر چھو جائے تو کسی علیحدہ کپڑے سے ہاتھیں لوبہ کہ یہ وضو  
 کوئی بھی بائیں کپڑے کے قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے فرق یہ ہے کہ یہ وضو لپٹ کرے کہ اس سے بھی بکرا سکتا ہے اور وہ لوگ  
 علیحدہ کپڑے سے پکڑیں۔ معرہ ہے کہ جس دن قرآن پاک ختم کرے اس دن اپنے گھر و محل و منزل کو جمع کرے یہاں تک  
 حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن کے ختم کے وقت اپنے محل قرابت کو جمع فرماتے اور دعا کرتے تھے حضرت علی فرماتے ہیں کہ  
 اس وقت رحمت اعلیٰ منزل ہوتی ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے بعض روایات میں ہے کہ ہر  
 قرآن پاک پڑھ کر حق تعالیٰ کی حمد کرے اور دعا پڑھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو رحمت اعلیٰ اس کو عطا فرمائی ہے۔  
 تلاوت کر کے دل کو چاہئے کہ قرآن پاک ختم کرنے کی دعا ساری ہر اس کو شروع کرے یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کر سورۃ بقرہ  
 منقول تک پڑھ لے گا وہ تلاوت مسئلہ۔ ملاحظہ فرمائیے میں جب قرآن پاک پڑھے تو ایک بار کسی نہ کسی جگہ بسم اللہ شریف  
 باہر کو لڑے ضرور پڑھے کیونکہ یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے اور مستحب ہے کہ ہر لڑائی تلاوت میں جب کوئی سورۃ شروع  
 کرے تو کہہ دے بسم اللہ پڑھ لیا کہ سورۃ تو ہے کہ اس کی پوری بحث تفسیر قرآن مجید کے متقدمین و کتب  
 تحریر قرآن پاک کا معنی تفسیر پر اتھوڑا طرح چھاننا مکروہ ہے چاہئے کہ بڑی فصاحت پر چھایا جائے خوف غیب کھلے ہوں اور اس

کے رکوع اور آیتوں اور حروف کو جدا نہ بنانا مستحب ہے کیونکہ اس میں قرآن پاک کی حکمت کا انکشاف ہے۔ قرآن پاک اتنی جلدی پڑھنا کہ جس سے بجز معلموں اور معلموں کچھ سمجھ میں نہ آئے یعنی حروف کی لواٹلی پوری طرح نہ ہو مستحب ہے ہانکوں کو اس کا مستحکم لفظ رکھنا چاہئے۔ مسئلہ: جس جگہ سب لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں وہاں قرآن پاک جلد کو از سے پڑھنا منع ہے یا تو تمنا میں جلد پڑھنا وہاں جہاں کم سے کم ایک آدمی سنبھلا ہو کیونکہ اس کا سنا فرض کتابی ہے۔ مسئلہ: چند مصلحتوں کا ایک وقت جلد کو از سے تلاوت کرنا منع ہے یا تو ایک پڑھے باقی سب سنیں یا سب آہستہ پڑھیں (تجسس اور ختم والوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہئے) کتبوں اور دروسوں میں جو بچے مل کر پڑھتے ہیں یہ مجبوری کی وجہ سے ہے۔ مسئلہ: قرآن پاک کو خلاف ترتیب پڑھنا منع ہے ہاں اگر خارج المذاور میان میں ٹھہرنا جائے جس سے الگ الگ قرآنی معلوم ہو تو کوئی مضائقہ نہیں (شاہی) اور ترتیب کے مطابق جگہ جگہ سے آیتوں کا پڑھنا جائز ہے۔ جیسا کہ فاتحہ اور ختم کے وقت کیا جاتا ہے۔

ساتویں فصل۔ تفسیر کے معنی اور اس کی تحقیق: لفظ تفسیر سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کھولنا کھلوانا میں تفسیر یہ ہے کہ کلام کہنے والے کا مقصد اس طرح بیان کرنا جس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے اور مفسرین کی اصطلاح میں تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کے وہ احوال بیان کرنا جس میں عقل کو دخل نہیں بلکہ نقل کی ضرورت ہو جیسے آیات کا شان نزول یا ان کا تلخیص و تفسیر ہو وغیرہ تفسیر ہائے حرام ہے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کے اور ٹھیک بھی کہہ جائے جب بھی خطا کا ہے۔ تفسیر قرآن کے چند مرتبے ہیں۔ ۱۔ تفسیر قرآن یا قرآن یہ سب سے مقدم ہے۔ ۲۔ تفسیر قرآن یا قرآن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہیں ان کی تفسیر ثلثت صحیح اور اعلیٰ ۳۔ قرآن کی تفسیر صحابہ کرام خصوصاً مفتاحیہ صحابہ اور خلفائے راشدین کے اقوال سے ہو۔ ۴۔ تفسیر قرآن یا تفسیر یا تفسیر یا تفسیر کے قول سے۔ اگر روایت سے ہے تو مستحب اس کی زائد تحقیق کے لئے ہماری کتاب ”جامع الحق“ یا ”المعانی“ کہتے ہیں اللہ صحت قلب و وقت حضرت قبلہ مر علی شاہ صاحب کامطالعہ کو لفظ تکرار اول سے مشتق ہے اس کے معنی ہیں رجوع کرنا اصطلاح میں تکرار یہ ہے کہ کسی کلام میں چند احتمال ہوں ان میں سے کسی احتمال کو قرعوں سے اور طبعی دلائل سے ترجیح دینا یا کلام میں طبعی ثلثت وغیرہ بیان کرنا اس کے لئے نقل کی ضرورت نہیں بلکہ ہر عالم اپنی قوت طبعی سے قرآن پاک میں ثلثت وغیرہ نکال سکتا ہے مگر شرط یہ ہے خلاف شریعت ہرگز نہ ہو اسی لئے مفسرین جیسے ثلثت بیان فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لئے نقل پیش نہیں فرماتے لام فرمائی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم شریف باب اختصار میں فرمایا کہ قرآن پاک کے ایک ظاہری معنی ہیں اور ایک باطنی ظاہری معنی کی تحقیق علامہ شریعت فرماتے ہیں اور باطنی کی صوفیائے کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں پانچ سو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر لاکھ ہجرتوں تک یہ باطنی تفسیر ظاہری معنی کے خلاف ہرگز نہ ہوگی تحریف مشتق ہے حرف سے حرف کے معنی ہیں طبعی یا کلامہ اصطلاح میں تحریف یہ ہے کہ کلام کا مطلب ایسا بیان کیا جائے جو کلام کہنے والے کے مقصد کے خلاف ہو مفسرین کی اصطلاح میں تحریف دو طرح کی ہے تحریف لفظی اور تحریف معنوی تحریف لفظی یہ ہے کہ قرآن پاک کی عبارت کو زید و انستہ بدل دیا جائے جیسا کہ سود و نصاریٰ نے اپنی اپنی کتابوں میں کیا۔ تحریف معنوی یہ ہے کہ قرآن پاک کے ایسے معنی اور

مطلب جان کے جانیں جو کہ اعلیٰ مرتبہ عقیدہ اسلام یا اعلیٰ مفسرین یا تفسیر قرآن کے خلاف ہوں اور وہ یہ کہ آیت کے معنی میں ملے یہ ہیں جو میں جان کر رہا ہوں جیسا کہ اس زمانہ میں چکر لاری گھڑائی گورو پوری وغیرہ کر رہے ہیں جنہوں نے قسم کی تحریکیں کھڑی ہیں۔ غرض یہ ہو سکتا ہے۔ اور کہ قرآن کے مقصد کو پہچان سکے۔ 2۔ مل جو منسوب کی پوری خبر رکھتا ہو۔ 3۔ آیات و احادیث میں مطابقت کرنے پر قادر ہو۔ یعنی جن آیتوں کا آپس میں مقابلہ معلوم ہو تاہو یا جو آیات کے احادیث کے خلاف معلوم ہوتی ہوں ان کی ایسی توجیہ کر سکے کہ جس سے مخالفت اٹھ جائے۔ (4) آیتوں کے شان نزول سے باخبر ہو۔ (5) آیتوں کی توجیہ کر سکے یعنی جو قرآن پاک کی آیتیں عقل کی رو سے محل معلوم ہوتی ہوں ان کو حل کر سکے۔ مثلاً قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے کہا یا بخت ہرون طمانکہ ہوں علیہ السلام سوئی علیہ السلام کے بھائی کا اور حضرت مریم میں بیگنوں میں نکلا ہے تو پھر حضرت مریم ان کی من کیسے ہو سکتی ہیں اسی طرح قرآن فرماتا ہے کہ سکھ رہو ان میں نے آلب کو کچھ میں لایا اور لایا ملا کہ آلب دو بچے وقت نشین پر نہیں آتا۔ اور نہ کچھ لڑائی ہو کر آلب تک پہنچتی ہے ان جیسی آیات کی توجیہ کر سکے۔ (6) آیات میں مزیقات نکالنے پر قدرت رکھتا ہو۔ یعنی بعض جگہ آیات میں پوری کی پوری عبارتیں حذف ہیں۔ ان کے بغیر نکالے ہوئے آیت کا ترجمہ درست نہیں ہو گا۔ (7) عرب کے طور سے سے پورے طور پر واقف ہو قرآن پاک نے بہت جگہ وہاں کے خاص طور سے استعمال فرمائے ہیں جیسے نہت ملا اہی لہب و تب لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں یا کہ لما بکت علیہم السماء والارض کہ کفار کے مرنے پر زمین اور آسمان نہ روئے یا طی انک انت العزیز الکرم یعنی کفار سے جہنم میں کیا جائے گا تو یہ لہب جگہ توجیہ عزت اور کرہ ہوا ہے وغیرہ قیوں جیسی آیات کے قصود کو پہچان سکے اور معلوم کر سکے کہ اس جگہ کسی قسم کا طور استعمال ہو رہا ہے۔ (8) حکم اور قضاہ آیت کو پہچانتا ہو۔ (9) قرآن کے اختلاف سے واقف ہو۔ (10) اکی اور دینی آیتوں کو جاننا ہو وغیرہ جو جب اچھی ملتیں موجود ہوں تو تفسیر کرنے کی بہت کڑے اس کی زیادہ تحقیق مقصود ہو تو ریکو تفسیر عالمین کا قدرہ مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ پر فتن میں تفسیر قرآن کو مٹا آسان سمجھا گیا ہے اتنا آسان اور کوئی کام نہیں سمجھا گیا۔ حق تعالیٰ اس زمانہ کے قتول سے پہلے تفسیر حیرت انگیز اور بار اپنے قصور علم کا قرار کرتا ہوا محض اللہ تعالیٰ در رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اس کام کو شروع کرنا ہے اور اس دنیا میں انکار میں غوطہ لگاتا ہے اور بارگاہ حق میں دعا کرتا ہے کہ حق بہت گم سے نکالے اور اسے قبول فرما کہ میرے لئے صدقہ جاریہ اور خوش آخرت بنائے۔ اور جن حضرات نے اس کام میں دل سے دے دے گئے تھے خود کی انہیں جزائے غیر عطا فرمائے۔ وما تولین الا باللہ

امام دارقطنی اشرفی معتمد درہ فرماتے مگر اس تاریخ لا 1363ھ ہجری شہید مہارک

(۱۰)

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

پناہ پکارتا ہوں اللہ سے سے شیطان نکالا جڑا۔

میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔

اموذ ہائے کے حلق چہ باتیں فور طلب ہیں۔ (۱) طلوت سے پیشتر اس کو کیوں پڑھتے ہیں۔ (۲) اس کی تفسیر کیا ہے۔ (۳) اس کے فوائد کیا ہیں۔ (۴) اس کے حلق مسائل کیا ہیں۔ (۵) پہلی بحث پڑھنے کی وجہ رب تعالیٰ کا حکم ہے **فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکلے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ لو۔ معلوم ہو کہ قرآن پڑھتے وقت اموذ ہائے پڑھنا حکم الہی ہے۔ (۲) نیز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ساری امت صحابہ اس پر عمل کرتی رہی معلوم ہو کہ یہ پڑھنا سنت ہے۔ (۳) نیز جس طرح کہ نبی سے پہلے حضور صوری ہے کیونکہ وہ جسمانی پلیدی دور کرتا ہے اور انسان کو کامل بناتا ہے اسی طرح طلوت سے پہلے اموذ پڑھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پلیدی کو دور کرتا ہے اور زبان کو قرآن پاک کی طلوت کے کامل بناتا ہے نیز جو شخص ہادشلہ سکندریہ سے حاضر ہو وہ بغیر اجازت امام نہیں آ سکتا۔ یہی جو ہادشلہ میں حاضر ہو وہ بغیر اموذ پڑھنے سے کچھ عرض نہ کرے۔ گویا اموذ پڑھنا رب تعالیٰ سے طلوت کی اجازت لینا ہے۔ (۴) نیز حاضری ہادشلہ کے وقت درباری لباس جسم پر ہوتا ہے یہ ہادشلہ میں حاضری کے وقت گویا قلب و زبان کا لباس ہے۔

اموذ ہائے کی تفسیر : لفظ اموذ اموذ سے مشتق ہے۔ اور حوالہ کے مد معنی ہیں۔ اہلکار کا پناہ پکارتا ہے ملا پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہو گا کہ میں پناہ پکارتا ہوں اہلکار ہوں اللہ سے اور دوسرے معنی کی بنا پر مطلب یہ ہو گا کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں لفظ اللہ کی تفسیر انشاء اللہ بسم اللہ میں بیان کی جائے گی لفظ شیطان میں دو قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ شطن سے مشتق ہے اور بعض کے قول کی بناء پر شیڈ سے۔ شطن کے معنی ہیں دور ہو یا دور ہو کہ اللہ بھی مقرب ہادشلہ میں ہو کہ وہیں سے دور ہو اس لئے اس کو شیطان کہا جاتا ہے اور شیڈ کے معنی ہیں ہلاک ہو گیا یا مفل ہو یا دور ہو کہ اللہ بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہو یا دور اس کا سدا پچھلا کیلو ہر باطل ہو گیا اس لئے اس کو شیطان کہتے ہیں لفظ رجم مرجم کے معنی میں ہے اور مرجم رجم سے بنا ہے اور رجم کے معنی لٹکانے کے بھی ہیں اور پھینک کر مارنے کے بھی اور یہ لغت (دور کرنا) کے معنی میں بھی آتا ہے اگر پہلے معنی کے جائیں تو چونکہ پہلے شیطان ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا اور وہیں سے اس کو نکال دیا اور فرمایا **فَاخْرِجْ مِنْهَا** اس لئے اسے رجم کہا جاتا ہے دوسرے معنی کی بناء پر یہ توجیہ ہو گی کہ لب بھی جب بھی یہ آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شلب (نوجوان) پھینک کر مارا جاتا ہے لہذا یہ مرجم ہوا تیسرے معنی کی بناء پر توجیہ یہ ہو گی کہ اس پر ہمیشہ حق تعالیٰ اور فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے لعنت پڑتی رہتی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے **اِنَّ هٰذَا كَانَ عَلٰكَ مِنَ الْعَذَابِ** اے اللہ میں اور تم پر قیامت تک لعنت ہے۔

علامہ تفسیر : علامہ تفسیر اس کی یہ ہو گی کہ دنیوی اور دینی آفتیں بے انتہا ہیں اور ہادشلہ طاعت اور قدرت میں کو دور نہیں کر سکتی کیونکہ ہم کمزور ہیں اور جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے اور اس کی لٹان میں آئے اور جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی قوی ذات کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہوتا ہے معمولی دشمنوں کو دفع کرنے کے لئے قتلے دار یا پولیس کی پناہ کافی ہوتی ہے اور بڑی مصیبت دفع کرنے کے لئے کپتان پولیس کی پناہ کسٹرو افسر کے گورنر بلکہ بعض صورتوں میں ہادشلہ کی پناہ لینا ضروری ہوتا ہے چونکہ شیطان نہایت قوی دشمن ہے اور اس





وہ سری ہوتی ہے کہ اللہ کی ہمت میں انسان جب آسکتا ہے کہ جب کوئی اس ہمت میں لائق نہ ہو جس کی ہمت میں وہ غصہ آئے گا جس کو دلیل یا ٹکڑوں کی ہمت تک پہنچائے تو انبیاء کرام اور اولیائے عظام کے پاس آنا حقیقت میں اللہ کی ہمت میں آئے گا اور یہ ہے انکا ہمت توفیق اس کی پوری بحث لیا گیا ہے لیکن پھر جہاد وک کے تحت آجلی۔

امروز ہمت کے الفاظ : ہم یہ حنیفہ نور ہم شامی رحمت اللہ علیہما کے نزدیک امروز ہمت کے یہ الفاظ ہونے چاہئیں۔ احوط باللہ من الصلطن الوجہ کیونکہ قرآن پاک میں انہی الفاظ کے ساتھ ہمہ ہا گیا ہے لیکن ہم امور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھنا صحیح ہے احوط باللہ السمع العلم من الصلطن الوجہ اللہ ہم پوری نور ہم نورانی فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھے۔ احوط باللہ من الصلطن الوجہ اللہ هو السمع العلم نور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس طرح پڑھئے استعذ باللہ السمع العلم من الصلطن الوجہ لیکن حنیفوں کو چاہئے کہ پہلی امروز پڑھا کریں۔

امروز ہمت کے کچھ : امروز ہمت پڑھنے میں چند کچھ ہیں۔ پہلا کچھ۔ امروز ہمت پڑھنا گویا عقل سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ سہرا کچھ۔ امروز پڑھنے میں اپنی مجبوری اور بے بسی اور رب تعالیٰ کی قدرت کا قرار ہے اور یہ عس کے پچانے کی پہلی منزل ہے من عرف نفسه عرف ربه تیسرا کچھ۔ شیطان انسان کا دشمن ہے اور رب تعالیٰ انسان کا دوست ہے مصلیٰ کے پاس ماضی و مستقبل میں دشمن راستہ قطع کرنا ہے تو انسان پہاڑ کر عرض کرتا ہے کہ اے مصلیٰ تو ہی مجھے شیطان سے بچالے اور اپنی ہمارے گھر میں حاضر فرماتے اور انسان تصوف کی منزل جب ہی ملے کر سکتا ہے جب لو عمر سے طلب ہو۔ چوتھا کچھ۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک و گدے تو قرآن پاک کی جلد کو پاک ہاتھ چھوئے اور قرآن پاک کی مہارت کو پاک زبان چھوئے اور قرآن پاک کے مضامین کو پاک دل چھوئے اور امروز زبان و دل کی طہارت ہے شرک کرنے والا گویا قلبی جنبی ہے۔ اور گنہگار گویا قلبی بد مذہب ہے اور امروز آپ رحمت کا دریا ہے کوئی بھی اگر اس میں غوطہ لگائے پاک ہو جائے مگر پانیوں کچھ۔ مومن کامل حق تعالیٰ کا جلی گدا ہے اور حق تعالیٰ کامل اور اس کا تخت ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے اور جنہ ہمارا اللہ ہے حق تعالیٰ نے جنہ سے ہماری وجہ سے شیطان کو نکالا اور فرمایا اخرج منها مذہ و ما مذہ حوزا لہذا لازم ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے ہاں یعنی اپنے دل سے اس کے لئے شیطان کو نکالیں کیونکہ میزبان کے لئے ضروری ہے کہ مسکن کی خاطر مگر صرف کہے مگر جو کچھ ہم اس کے لئے پر مشتمل ہمارے تھے تو اس میں اس کی آمد لولی اور پڑھا امروز ہمت چھوٹا کچھ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یصدق الکلم العذب ہر گاہ اشی میں پاک لگے قبول ہوتے ہیں قرآن پاک کی ساری مہارت فی نفس پاک ہے لیکن اگر پڑھنا چاہتا ہے کہ تو اس کی گندگی کی وجہ سے یہ پڑھنا ہر گاہ اشی میں قبول نہ ہو گا امروز سے اپنے آپ کو پاک کر کے اس کی عظمت کو قتل قبول نہ کرنا ہے اگر زیادہ تفصیل دیکھنا ہو تو "ہستین التامیر" "تفسیر کبیر" "مور" "روح البیان" وغیرہ کا مطالعہ کرو۔

امروز ہمت کے فضائل و فوائد : پہلی فضیلت : تقریباً تمام انبیاء اور اولیاء نے غلبہ مہارتوں سے امروز ہمت پڑھی ہے چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ انی احوط ہک ان اسئلک ما لیس لی و علم حضرت یحییٰ علیہ السلام

نے فرمایا کہ اے اللہ! انہی لوگوں کو جو اپنے ایمانوں سے فریاد کیا کہ اے اللہ! ان کا خدا ہے اور جنت لایہ۔  
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے اللہ! ان کو کون من الجہنم اور فرمایا انی عنت وی و نکم  
ان توجعون اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارگاہ الہی میں عرض کیا انی اعینک بک و کونتها من  
الشیطن الموجم اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت جبریل امین کو سوچی کل میں دیکھ کر فرمایا انی اعود  
بالرحمن منک لایہ عارے حضور علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بار بار اموذ پڑھنے کا حکم دیا۔ کس فرمایا قل رب اعود بک  
من هذات الشیطن الخ کس فرمایا لا اعتد بالله کس فرمایا قل اعود برب اللعق اور کس قل اعود برب  
الناس وغیرہ غیوان آیات سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام نے ہر معیشت کے موقع پر اموذ باللہ پڑھی ہے۔ ساری فضیلت  
اولیٰ شریفہ بھی اس بارے میں مستحضر ہیں۔ چنانچہ ایک شخص پر قصہ مستحضر تھوڑے وقت سے جھاک کر رہے تھے  
حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ شخص اموذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے معلوم ہوا کہ اموذ پڑھنے سے حضور  
ہو کہ ہے ہزار گناہوں کی جڑ ہے۔ مہتمن القامیر میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ دس بار اموذ باللہ  
پڑھ لیا کرے حق تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ "تفسیر روح البیان شریف" نے اسی  
اموذ باللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حضور قلب کے ساتھ اموذ باللہ پڑھے تو رب اس  
کے اور شیطان کے درمیان عین سو پڑے حائل کرتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اموذ کو تنقہ مہارتوں کے  
ساتھ بہت سے قاعدوں کے لئے دعائوں میں وارد فرمایا ہے چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں استغفار (اموذ پڑھنا) کا ایک باب بیان ہے۔  
چنانچہ جو شخص صبح و شام یہ پڑھے اموذ بکلمات اللہ التامہ من عرما خلق تو زہری چیزوں سے انشاء اللہ محفوظ  
رہے گا نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام حسن اور نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لئے یہ دعا پڑھتے تھے اعیذ کما بکلمت  
اللہ التامہ من ہو کل شیطان و ہامہ و من کل عین لامتہ اور فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم  
علیہ السلام اپنے فرزندوں اسماعیل اور اسحاق علیہما السلام کو اس دعا سے تعویذ فرماتے تھے (مہتمن القامیر) اس سے معلوم ہوا  
کہ اگر بچوں کو اس دعا کا تعویذ دیا جائے یا اس دعا سے دم کیا جائے تو انشاء اللہ وہ بچے بھلائے محفوظ رہیں گے مشکوٰۃ شریف  
کے اسی باب میں ہے کہ حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اللهم انی اعوذ بک من الهم و العین و العجز  
والکل و الجبن و البخل و خلع اللعن و غلبہ الرجال اس کا پڑھنے والا انشاء اللہ دنیوی و دینی ہر نعم اور مجبوری اور  
بزدلی اور قرض اور دشمنوں کے غلبے سے محفوظ رہے گا نیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے اللهم ان اعود  
بک من البرص و الجذام و الجنون و من سوء الا سلام انشاء اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنے والا ہذا نام اور پوچا گی اور بری  
مرض سے محفوظ رہے گا مشکوٰۃ شریف کے اسی باب میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سو کر اٹھے تو یہ  
دعا پڑھ لیا کرے اموذ بکلمات اللہ التامہ من غصبہ و عتابہ و عرہ و عبادہ و من هذات الشیطن و ان  
یعضرون سیدنا محمد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھندار بچوں کو یہ دعا حفظ کروا دیتے تھے اور غلبہ بچوں کے گلے میں  
اس کا تعویذ کرنا دل دیتے تھے تعویذ کہنے اور گلے میں ڈالنے کا ثبوت ہوا اس کی پابندی کرنے والا انشاء اللہ تعالیٰ جنت اور انسان  
کی شرارت اور رب تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے گا فرض کہ اموذ بہت سی دعائوں میں نام آتا ہے اگر اس کی زیادہ تحقیق

مشکور ہو تو مشکوٰۃ شریف باب الاستغفار کا مطالعہ کرو۔

امروز بابت کے متعلق فقہی مسائل : عبادت کرنے والے کے لئے عبادت سے پہلے امروز بابت پڑھنا مستحب ہے اس طرح کہ اول امروز بابت پڑھے پھر بسم اللہ۔ مسئلہ : مقتدی امروز پڑھا گیا کہ وہ امام کے پیچھے قرائت نہ کرے مسئلہ : استاذ کو قرآن سناتے والے کے لئے امروز پڑھنا مستحب نہیں کیونکہ وہ عبادت نہیں کر رہا بلکہ قرآن سن رہا ہے۔ مسئلہ : عید کی نماز میں امام پہلی غمیر کے بعد قضا جہانک اللہم پڑھے اور پھر حق غمیر کے بعد امروز بابت پڑھ کر قرأت شروع کرے کیونکہ یہی وقت قرأت کا ہے۔ مسئلہ : بعض لوگوں کے نزدیک عبادت کے وقت امروز بابت پڑھنا واجب ہے اور بعض کے نزدیک عبادت کے بعد پڑھنا واجب ہے دونوں اس آیت کے ظاہری معنی پر عمل کرتے ہیں **لَا تَلَوْا الْقُرْآنَ إِلَّا مَعِذَ بِاللّٰهِ** کہتے ہیں کہ اس آیت میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد امروز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور خدا کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے۔ غمیر کبیر امروز کی بجائے لیکن صحیح پہلی بات ہے یعنی امروز پڑھنا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے مستحب ہے جیسے قرآن پاک فرماتا ہے۔ **اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْكُمْ** یعنی جب کھڑے ہو تم نماز کی طرف تو وضو کر لو مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر وضو کرنا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت نماز کا رونا کرو اور وہی اس جگہ مرو ہے اسی طرح رب فرماتا ہے **لَا تَكُونُوا مَآ طَابَ لَكُمْ مِنْ النَّسَاءِ** و کہو نکاح کرنے کا حکم قرآن پاک میں ہے لیکن بسا اوقات یہ نکل سنت ہوتا ہے مسئلہ : بعض بدلتوں میں آتا ہے کہ پہلی وحی میں حضرت جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس طرح فرمائیے **اَسْتَعِذُّ بِاللّٰهِ الصَّحِیحُ الْعِلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** ○ **اَلُوْا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ** اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امروز بابت بھی قرآن پاک کی آیت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام نے برکت کے واسطے پڑھائی۔ اور یہ آیت قرآن اقرآ سے شروع ہوئی واللہ اعلم بالصواب

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ \*

ساتھ نام اللہ بہت ہر بان رحمت والا

بہت ہر بان رحمت والا اللہ کے نام سے شروع

بسم اللہ کے حلق چند حاجی غور کرنے کی ہیں ایک یہ کہ اس کا تعلق امروز بابت سے کیا ہے دوسرے یہ کہ اس میں نکات کیا ہیں تیسرے اس کے فضائل و فوائد کیا ہیں چوتھے اس کے متعلق فقہی مسائل۔

تعلق : بسم اللہ کا امروز بابت سے وہ طرح تعلق ہے ایک تو یہ کہ امروز بابت میں ماسوی اللہ سے طہر کی حق تعالیٰ اور بسم اللہ میں اللہ کی طرف توجہ اور ماسوی اللہ سے طہر کی۔ توجہ الی اللہ سب پر مقدم ہے اس لئے امروز بابت بسم اللہ پر مقدم ہے دوسرے یہ کہ امروز بابت میں دوسرے عقائد اور دوسرے اعمال وغیرہ سے پرہیز ہے اور بسم اللہ میں ایسے عقائد اور ایسے اعمال وغیرہ کو رب سے حاصل کرنا ہے تو گویا وہ پرہیز کا تقاضا ہے علاج ہے اور پرہیز علاج پر مقدم ہے پہلے بیماری کو دفع کرنا پھر مقویات کا استعمال کرنا اور امروز پہلے

پہلے اور بعد میں۔

**ثبات :** ہم اللہ کے فضل میں وہ قسم کے ثبات ہیں ایک تو خود ہم اللہ۔ کہ ہر کام کے شروع میں کیا پڑی جاتی ہے  
 وہ سرے ہم اللہ کے فضل میں یعنی ہم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ثبات ہیں سلاکت کفر و عیب اپنے ہر کام کو اللہ کے نام  
 سے شروع کرتے تھے چنانچہ کیا کرتے تھے کہ ہم اللات والہوت والہ عزوجل اور اللہ عزوجل ہر کام کو اللہ کے  
 نام سے شروع کرتے تھے تاکہ اللہ کی عظمت کا ہر وقت اس سے معلوم ہو کہ مسلمان کا ہر عمل اللہ کے فضل کا ثبات ہے  
 نبوت اور رسالت سے پہلے ہی چیز ہے وہ سرائکت جس کام کی ابتدا نہ اچھی ہو اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے بچے کے پیر ہوتے ہی  
 اس کے گھر میں لڑکوں کی جاتی ہے تاکہ اس کی ابتدا نہ اچھی ہو بلکہ اس کی تمام زندگی خیریت گزرے تاکہ وہ گھر کی بلی  
 کی طرح نہ رہے کہ تاکہ اللہ کی حمد کے لئے اچھا کرے اسی طرح مسلمان کو ضروری ہے کہ اپنے  
 ہر کام کی ابتدا نہ اچھی ہو بلکہ اس کی ابتدا نہ اچھی ہو بلکہ اس کی تمام زندگی خیریت گزرے تاکہ وہ گھر کی بلی  
 ہے تاکہ وہ اس کو اپنے ہونے خوف کرے اور چلنے کے لئے کہ سرکاری مل میں مل کے ایک قسم کی خدمت ہے اسی طرح مسلمان  
 کو چاہئے کہ اپنے ہر کام کے لول ہم اللہ چلے تاکہ یہ ہم اللہ رب العالمین کی شکر ہی میں چلے اور شیطان جو اس میں اپنا  
 دھن دے کے اور حد و حد میں آتا ہے کہ جس کام کے لول میں ہم اللہ نہ پڑی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا  
 ہے اور ہم اللہ کے چلنے سے وہ کام شیطان سے محفوظ رہتا ہے اس کی پوری کثرت ہم اللہ کے فوائد میں آئے گی جو تمام  
 کوئی جس کو کر رہا ہے اس کو اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے اس لئے ہم اللہ چلے تاکہ وہ اللہ عزوجل میں رحمت میں اس کے  
 ساتھ رہے گی خیر کثیر شریف ہے ہم اللہ کے ساتھ ایک حد و حد میں لول کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی انگوٹھی مظاہر فرمایا اور فرمایا کہ اس پر کسی بخشش سے لا الہ الا اللہ کہو تو صدیق اکبر  
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخشش کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ اس پر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بخشش لے لی  
 کہ وہ جب انگوٹھی ہر گھر رسالت میں پیش ہوئی تو اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور فرمایا اے  
 ابو بکرؓ روایت کیسی عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے نام کو تو میں نے پڑھ لیا تھا میں نے نہ چاہا کہ وہ آپ کے نام میں  
 بدل جائے (یعنی وہ آپ کو ہو اور آپ کو نہ ہو) لیکن اپنا نام میں نے نہیں پڑھ لیا یہ عرض سنو عرض ہوئی تھی کہ جبریل  
 امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صدیق کا نام میں نے لکھا ہے کہ یہ صدیق اس سے رضی نہ ہوئے کہ  
 آپ کا نام نہ لکھا ہے بلکہ یہ طبعاً ہوئے تعالیٰ اس سے رضی نہ ہو کہ صدیق کا نام آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام  
 سے طبعاً ہو تو نہ پاک تشریف عطا فرمائے کہ ہم اس کا کہ اس کے صحابہ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا کریں (پانچویں کتب کو دینا  
 کے بارے کام حقیقت میں انسان کے لئے زہر قاتل ہیں کیونکہ یہ رب تعالیٰ سے غافل کر دیتے ہیں اور اس کا تعلق رب کا  
 نام ہے تو جو انسان رب کے نام سے بارے کام شروع کرے گا خدا چاہے تو اس کا کوئی کام نفلت پیر نہ کرے گا چنانکہ جب  
 کوئی خیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو بیکار گھنٹے کی فرض سے اس کی طرف شروع کرتا ہے جس سے کہ امیر کچھ جاتا  
 ہے کہ یہ بھکاری ہے میری قرینیں کے کچھ سے مانگا چاہتا ہے تو کوئی خیر کہے کہ تاکہ گھوڑا چلا جائے تاکہ اس کو طلب اس کو دیا  
 ہے کہ کچھ دلو اور اسی طرح جب انسان کوئی کام شروع کرنا ہے تو چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ سے اس میں مدد ملے اور اس کے پورا

کرنے اور درست کرنے کی توفیق مانگے تو صاف صاف تو نہیں کہتا۔ رب کی قرینیں کرتا ہے۔ اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ  
 مجھ سے اس عام لینے کی علاج تیرے ہاتھ ہے۔ تو ہی اس بیڑے کو پار لگانے والا ہے۔ فقیر حقیر احمد راجہ خان اپنے رب بڑے کی بارگاہ  
 میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پیش کرتا ہے کہ مولا اکمل مجھ جیسا ضعیف الہین انسان اور کمال فقیر قرآن  
 تیرے ہی نام سے اور تیرے ہی مجھ سے پر اس کام کو شروع کیا ہے تو ہی اس کو درست فرماتے والا ہے اور بخیر و خوبی مہم ہونے پانے  
 والا ہے۔ (ساتویں بحث) انسان کو چاہئے کہ ہر وقت اپنی عاجزی اور کمزوری اور نیاز مندی اور رب تعالیٰ کی قدرت اور رحمت اور  
 بے نیازی پر نگہ رکھے تاکہ بڑے سے بڑا کام کرنے پر بھی اس کے دل میں یہ غور پیدا نہ ہو کہ میں نے کیا کام کر لیا بلکہ یہ خیال  
 رہے کہ جو کچھ کیا رب نے کیا اس کا فضل تھا کہ مجھ سے کراہا اور یہ بات جب ہی حاصل ہوگی جب کہ ہر وقت مولا کی طرف  
 دھیان رہے لہذا جب کہ ہر کام کے شروع ہی میں ہم اللہ پڑھ لے گا انشاء اللہ کبھی اس میں ہمیں "غیبیہ" ہوگی بلکہ "حقوی" تو  
 میں غار ہے۔ گ۔ ہم اللہ کے حوالے کے نکلتے۔ ہم اللہ کو "ب" سے شروع کیا اور اس کے اٹھ کو گروا ملا کہ اتر ہا ہم رب  
 میں اگرچہ غیبیہ میں نہیں آتا مگر کلمے میں آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس میں چھ نکاتیں ہیں۔

حکمتیں : پہلی حکمت انسان نے عالم ادول میں پیدا ہو کر سب سے پہلے لفظ بے پولا تھا یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا کیا میں  
 تمہارا رب نہیں ہوں سب نے عرض کیا ہے۔ یعنی ہاں ہے تو سب سے پہلے انسان کے منہ سے ب قل رب تعالیٰ نے اپنے کام کو  
 سب سے شروع کیا تاکہ قرآن پاک پڑھنے سے وہ عہدہ بیشک یاد آجائے۔ دوسری حکمت خدا پاک کا نام پر اور بد اور باری بھی  
 ہے۔ اور یہ ب سے شروع ہوتے ہیں تو گویا اس میں رب تعالیٰ کے سمت سارے ناموں کی طرف اشارہ بھی ہو گیا۔ تیسری  
 حکمت: فحوی قلم سے بے سبب لکھنے آئی ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی رب سے ملتا ہے چاہتا ہے اور اللہ  
 بے عقل چاہتا ہے اس لئے وصل کی حالت میں گر جاتا ہے تو یہ چونکہ ملنے کا وقت ہے اس لئے ب سے ابتدا ہوئی گئی۔ چوتھی  
 حکمت: ب میں انکار ہے اور اللہ میں بلندی ہے کلمے میں اور بولنے میں بھی لہذا بڑے کے انکار عاجزی کے لئے بی  
 مناسب ہے اس میں ہم اللہ کا گیا بلکہ نہ کہا گیا جس کے معنی یہ ہوتے کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے کیونکہ ہمیں اللہ کی  
 ابتدا کی حالت ہے لہذا ہم تک تو پہنچ لے بعد کو ذات تک پہنچے گا۔ سرائکت یہ ہے کہ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ جس  
 طرح اللہ کی ذات سے برکت اور مدد حاصل کی جاتی ہے اسی طرح اللہ کے نام یعنی لفظ اللہ سے بھی برکت اور مدد حاصل کی جاسکتی  
 ہے حالانکہ لفظ اللہ رب نہیں یہ تو کچھ حروف کا مجموعہ ہے جب اللہ و لاہ و الف اور ہ سے مدد اور برکت لے کر عاجز ہے تو اللہ کے  
 یا رسول سے مدد نہ مانگی بدردہ لونی جائز ہے کیونکہ وہ ان حرفوں سے تو کم نہیں۔ کتبہ مجھ سے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اسم اللہ  
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیاک ہے جیسے کہ ذکر اللہ بھی حضور علیہ السلام کا نام ہے۔ دیکھو دلائل الخیرات شریف اور  
 حضور علیہ السلام کو اسم اللہ اس لئے کہتے ہیں کہ اسم وہ ہوتا ہے جو ذات کو بتائے اور ذات پر ولایت کرے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ  
 علیہ وسلم نے بھی انصاف ذات کو ظاہر کیا رب تعالیٰ حضور علیہ السلام کا خالق ہے اور حضور علیہ السلام اس کے حکمران۔

جب محمد ہوئے رسول اللہ تب کلا لا لا لا لا (صلی اللہ علیہ وسلم)

نیز قاضی فحوی اسم پر سارے فعل احکام کرتے ہیں اور وہ کسی پر احکام نہیں کرتا۔ دیکھو بارگاہ حوزہ پر ہے نہ کہ لفظ کا  
 احکام پر۔ یعنی "لہ" پائی جائے نہ یہ کہ بار فضل ہو تو زیادہ پائی جائے اسی طرح حق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر

سارے عالم کا حق ہے بلکہ انکو کو بھی کہہ رہا ہے لیکن آپ کو بجز وہ کار کی ذات کے کسی ہاتھ نہیں۔ نیز یہاں بھی اسم فعل کا خروج نہیں بلکہ فعل اسم کا ماحولیت منہ ہے یعنی فعل بلیغ اسم کے لئے ہوئے جملہ (پوری بات) نہیں بلکہ سکھو اسم اسم فعل کے جملہ میں سکھ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم میں کسی کے ماحولیت منہ نہیں بلکہ سارے عالم ان کا خروج ہے کہ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بجز وہ قبول کمال کا سمور گشت کا فعل یہ سب اعتبارات ہیں اصل حقیقت محمدیہ ہی ہے سب اس کے پر تو (سارے) ہیں اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا۔

وہی جلوہ شمر ہے شمر ہے وہی اصل عالم و دہر ہے      وہی بحر ہے وہی لہر ہے وہی پات ہے وہی دھار ہے  
پہلی ایک ہی ہے مگر الگ الگ اعتبارات سے الگ الگ نام اکثراً دھار پات صوبہ شمر کمال ذرا مسدود رہا فرماتے ہیں

وہ نہ تھا تو بلیغ میں کچھ نہ تھا نہ ہو تو بلیغ میں سب تھا  
وہی جان ہے جان سے ہے تمام وہی بن ہے بن ہی سے ہر

فرماتے ہیں۔

باب جگہ اور وہاں کہ میں نام لوں گل و بلیغ کا      گل ز بحر حلقی چمن یں کا پاک طار ہے ا  
یہ بات ابھی تک لکھ چکے ہیں۔ اب آگے جو امر حلقی اور الرحیم آ رہا ہے وہ تو اللہ کی صفت ہو یا حق ہی صفت میں اسم اللہ کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضور علیہ السلام کو جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وہاں تصور میں اس کے حلقی گزرا کر رہا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل میں فرمایا کہ حضور تمام صفات اپنے سے موصوف ہیں۔

نیز قرآن نے فرمایا وما اولئک الا رحمۃ للعالمین "تفسیر کبیر" کے شواہد میں اسم اللہ کے تحت ہے کہ حق تعالیٰ کے تین بزرگ نام ہیں جن میں سے ایک ہزار کو ملائکہ جانتے ہیں۔ اور ایک ہزار صرف پیغمبر کرام اور باقی ایک ہزار میں سے تین سو نام تو ذات شریف میں اور تین سو انجیل میں اور تین سو زبور میں اور پچھوے نام قرآن پاک میں ہیں اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف حق تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن اسم اللہ میں حق تعالیٰ کے جو تین نام آئے ان تین میں ان تین ہزار کے معنی پائے جاتے ہیں لہذا جس نے ان تین ناموں سے حق تعالیٰ کو یاد کر لیا گویا اس نے تمام ناموں سے اس کو یاد کیا لیکن تمام ناموں میں لفظ اللہ حق تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور باقی اسمائے متعالیہ ذاتی نام اسے کہتے ہیں جو کہ صرف ذات کو بتاتے اور صفاتی نام کہلاتے ہیں جو کہ ذات کے ساتھ صفت کی طرف بھی اشارہ کریں جیسے ایک آدمی کا نام عبد اللہ خان ہے لیکن وہ مولوی بھی ہے اس واسطے اسے عالم کہتے ہیں اور وہ نہ کہ قرآن پاک میں اس نے خط کیا ہے لہذا اسے حلقہ بھی کہتے ہیں قرآن بھی نیکی ہے اس واسطے اس کو قادی بھی کہتے ہیں۔ زمین کا لنگ بھی ہے لہذا اس کو زمیندار بھی کہتے ہیں تو عبد اللہ تو اس کا ذاتی نام ہو گیا کہ اس نے فقط اس کی ذات کو بتایا علم اور قرأت اور خط و قیوہ کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے نام اس کے صفاتی نام ہیں اس طرح حلقہ فقط اس کی ذات کو بتاتا ہے اور باقی علم قدرت و زمیندار اور حیو قیوہ اس کی صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسم ذات کی پہچان چند ہیں ایک تو یہ کہ وہ نام نام والے کے ساتھ خاص ہو دوسرے کی اس میں شرکت نہ ہو۔ تیسرے جو بھی علم سکھ لے لے اسے عالم اور جو بھی قرآن پاک حفظ کر



لے لے مطلق کہا جائے گا لیکن اس علم اور حکمت کی وجہ سے کسی کو عہد اللہ ظن نہ کہا جائے گا۔ اس لئے قرآن کریم میں حق تعالیٰ کے بعض صفات نام رؤف اور جمہود فیہ وغیرہ کے لئے بھی استعمال فرماتے ہیں لیکن لفظ کسی کو نہ کہا جائے گا۔ سرے سے کہ اسم ذات بھی کسی اسم کی صفت میں نہ آتا بلکہ صفات کا موصوف بن کر آتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عہد اللہ ظن عالم کا اصل 'حلقی' قاری ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ حلقی صاحب عہد اللہ ظن ہیں اسی طرح قرآن پاک میں ہر جگہ لفظ اللہ موصوف بن کر تو آیا مگر کسی اسم کی صفت نہ تیسری پہچان یہ ہے کہ اسم صفت میں زیادتی کی کا حلق ہو تا ہے مگر اسم ذات میں یہ احتمال نہیں حلق ہے کہہ سکتے کہ حلق غرض غرض سے زیادہ عالم ہے اس سے زیادہ قاری اس سے زیادہ عالم اور لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اس سے زیادہ عہد اللہ ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کے سرے بعض ناموں میں مختص و فیہ کے صفت میں سکتے ہیں مثلاً حق تعالیٰ عالم بھی اور عالم بھی اور قدرت برہمی ہے لیکن لفظ اللہ کہ نہ مختص بننے عہد اللہ اور نہ صفت شدہ فیہ اس فرق کثرت خیال چاہئے اس میں اختلاف ہے کہ لفظ کسی اور لفظ سے ملے یا نہیں (اشتقاق ہے یا جملہ) بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اشتقاق ہے اور بعض کہتے ہیں کہ جملہ اشتقاق کہنے والے فیہ یعنی نہ کہہ سکتے کہ کس لفظ سے اشتقاق ہے بعض نے فرمایا کہ لہ سے ملے جس کے معنی ہیں سکون اور چین اور قرار ہے کہ حق تعالیٰ کے ذکر سے سب کا چین اور قرار آتا ہے اس لئے اس کلام لفظ ہے۔ اس لئے کہ ہر ممکن چیز و باب و سبب قائم ہوتی اور قرار پکڑتی ہے تو تمام عالم کے حلق سوا ہو سکتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا لیکن لفظ کے حلق یہ سوا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کس نے بنایا۔ بعض نے فرمایا ہے کہ لفظ لہ سے ملے جس کے معنی ہیں جہاں ہے کہ تمام حلق اس کی ذات و صفت میں جبروت ہے محمودین تو جماعت کی تہذیبوں میں پختہ ہیں اور واسطین اللہ بجز تجلیات نورانی کچھ نہ پاسکے اور اس کی حقیقت کو نہ پہنچ سکے کہ آئینہ۔

حیرت اور حیرت کہ حیرت اور حیرت است ہست یا حیرت سر یا کھر در سر کھر ما !  
 بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ لہ سے اشتقاق ہے جس کے معنی ہیں بلندی ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات تمام ممکنات سے بلند ہوتا ہے اس لئے اس کو لفظ کہا جاتا ہے بعض کہتے ہیں لہ سے ملے جس کے معنی جالب کے ہیں (یعنی پورے) کہ حق تعالیٰ کی ذات نظر خیال ممکن و ہم محل سب سے دور ہے اس لئے اسے لفظ کہتے ہیں شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:  
 اے برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم و زہم کہند اند و شہیم و خواہم ہم  
 لفظ یہ ہے کہ لفظ کی ذات زیادتی تصور کی وجہ سے ہمہ گیری اور کمال نوری وجہ سے نظریہ آسماں  
 ہے تجلی ہے کہ ہر ذرہ میں جلوہ آفاک اس پہ گھو گھٹ یہ کہ صورت آج تک غریبہ ہے  
 بعض فرماتے ہیں کہ لفظ لہ اس لہ سے ملے جس کے معنی ہیں عاجزی و زاری کرنا ہے جو کہ تمام بندے اس کی ہدایت  
 میں عاجزی اور زاری کرتے ہیں لہذا اسے لفظ کہتے ہیں کبھی کبھی انسان اسباب پر نظر کرتا ہے لیکن پھر اس کی انتہا سبب  
 لہ اسباب پر ہی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لفظ لہ اس لہ سے اشتقاق ہے جس کے معنی ہیں گہرا کرنا ہے کہ تمام خلق  
 ہر معیت میں آخر کار رب کی طرف پتہ پکڑتی ہے اس لئے اس کلام اللہ ہے صاحب تفسیر کبیر نے اسی معنی کے تحت فرمایا کہ  
 مقروض قرض غلو کو کہہ کر مانتا ہے۔ لیکن یہود و گہرا کرنا کہہ کر اس کے مقروض بندے اسی کی ہدایت کی طرف ہدایت  
 ہیں۔ بلکہ وہ خود بلا سبب فرماتے ہیں اللہ (بھاگ کر آؤ لہ کی طرف) ہدایت اللہ اور قہر اس سے لپے دو ہوتا ہے بند

ہم گن گھڑیاں چھری مٹا رہے ہیں سب گن دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے

لفظ اللہ کی خصوصیات : تفسیر کبیر شریف میں بسم اللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ لفظ اللہ میں پندرہ خصوصیتیں ہیں ایک یہ کہ لفظ اللہ رب کی ذات پر دلالت کرنے میں حروف کا تہج نہیں لکھ کو گر لو تو لہ رہتا ہے۔ وہ بھی ذات کو بتا رہا ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے ولله جنود السموات والارض اگر اس کا پہلا لام بھی گر لو تو لہ کی شکل پر رہتا ہے یہ بھی اسی ذات کو بتا رہا ہے فرماتا ہے لعلک لہ الحمد اگر وہ مر لام بھی گر لوں تو لفظ بقی رہتا ہے۔ وہ بھی ذات کو بتا رہا ہے لا الہ الا هو جس طرح ہے کہ اس کا نام حروف کا تہج نہیں ایسے ہی اس کی ذات کسی کی تہج نہیں۔ یہ سری خصوصیت یہ ہے کہ خدا کے دوسرے اسماء خاص خاص معنوں پر دلالت کرتے ہیں لیکن لفظ اللہ ساری صفاتوں پر جس نے لفظ کہ کر دکھا لیا اس نے خدا کو ساری صفاتوں سے پہچا کر کہ لفظ وہی ہے جس میں ساری صفاتیں موجود ہوں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں لفظ اللہ ہی داخل ہے جس کو پڑھ کر کافر مومن بنتا ہے اگر کوئی بلالہ لا الہ الا الرحمن کہہ دے یا اس کے دیگر سارے اسموں سے کلمہ پڑھائے مومن نہ ہو گا مگر لا الہ الا اللہ کہتے ہی دلالت ایمان سے ملنا مل جاتا ہے۔ لفظ محمد میں قریب قریب یہ ساری خصوصیتیں موجود ہیں اور اس میں بہت عجیب عجیب نکات موجود ہیں لیکن یہاں اس کے بیان کا موقع نہیں صرف ایک نکتہ عرض کرتا ہوں لفظ محمد صمد لود تو ہونٹ ملنے نہیں۔ مگر لفظ محمد کے پوچھنے کا ہونٹ لو پوچھنے والے سے دو بار دہل جاتا ہے معلوم ہو کہ ان کلام نہیں کو لو پوچھنے والے سے ملنے والا ہے اور ان کی ذات مخلوق کو خالق سے ملنے والا ہے تو ان کلام ان کے کام کو بتا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خصوصیت انشاء اللہ کسی طور تک بیان کی جانے لگی الرحمن الرحیم لفظ الرحمن اور رحیم نرم سے ملتا ہے اور رحیم کے معنی ہیں دل کا نرم ہو یا نور کسی پر صوفی کا تصور کی بچہ دہلی کو اس لئے رحم کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیچھے کے بچے بہت مہربان ہوتی ہے اور بچہ اس سے بہت افسوس رکھتا ہے۔ نیز جن لوگوں کا آپس میں رنجی رشتہ ہو نہ ہو بھی ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں۔ یہی بچے بچے بھلائے یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رتبہ کرتے ہیں۔ اسی لئے انہیں ذی رحم کہتے ہیں۔ مگر حق تعالیٰ جو کہ دل و فیوض پاک ہے اس لئے یہاں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ فضل و احسان فرماتے والا۔ لبہ رحمن اور رحیم کے لفظی میں پندرہ

طرح کا فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ رحمان کے معنی سب پر عام رحم فرمانے والا اور رحیم کے معنی خاص خاص پر رحم فرمانے والا۔ دیکھو ہواپنی 'سورج کی روشنی وغیرہ بلا فرق سب کو مظاہر فرمائی۔ یہاں رحمانیت کی جلوہ گری ہے۔ لیکن حکومت 'دولت' ولایت سمیت سب کو نہ دینے بلکہ خاص خاص کو دینے میں رحیم کے معنی کا تصور ہے۔ سرے پہ کہ دنیا میں دوست اور دشمن مسلمان اور کافر سب کو اپنی رحمتوں سے نوازا لایا۔ صفت رحمان کا تصور ہے مگر آخرت میں خاص خاص مسلمانوں پر رحم اور دشمنوں پر قہر و کٹہر ہیں۔ صفت رحیم کا تصور ہو گا تیسرا اس طرح کہ بڑی بڑی نعمتیں سلطنت 'حکومت' زمین ہفتا ہاں سے لگی جاتی ہے اور دیوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی اس سے طلب کی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے جوتے کا تہہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ ہار گھالہ میں عرض کرے کہ خدا یا میرا تہہ ٹوٹ گیا تو مظاہر تو بڑی نعمتوں کے لحاظ سے رحمان اور چھوٹی نعمتوں کے لحاظ سے رحیم اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر بڑے ہوشیار سے چھوٹی چیز ناگ جائے تو اس کو ناگ اور ہوتی ہے کہ اس میں بھری تو ہیں ہو گی اور اگر چھوٹی بل دلت سے بڑی چیز ناگ جائے تو وہ اس کے دینے سے عاجز ہوتا ہے۔ یہاں بھی رب تعالیٰ کی ہی شان ہے جو چھوٹی بڑی ہر چیز مظاہر فرماتا ہے اور کسی چیز کے ملنے میں بارہا نہیں ہوتا۔ جو مخالف یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض نعمتیں بلا واسطہ اور بعض کسی واسطہ سے مظاہر فرمائی ہیں۔ دیکھو ہم کو جان لیوے بیماریاں باپ کے پیٹ سے مگر جسم اور جسم کی ضروریات میں باپ اور دوسرے بندوں کے واسطے سے ملی ہیں۔ اسی طرح چٹائی 'ہوا' اور چوب اور چاندنی وغیرہ کسی واسطہ کے مظاہر فرمائی گئیں۔ لیکن عند اللہ العالی وغیرہ بندوں کے واسطے سے مظاہر فرماتا تو بلا واسطہ نعمتوں کے لحاظ سے اس کو رحمان اور بلا واسطہ کے لحاظ سے رحیم کہنا چاہئے۔ پانچویں فرق یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے بعض نعمتیں پیش کے لئے مظاہر فرمائی ہیں جیسے جان اور ایمان اور عبادت اور نیکیاں اور آخرت کی نعمتیں اور بعض نعمتیں عارضی ہیں جو چند روز کے لئے مظاہر فرمائی گئیں۔ بعد میں صاف سے پاس نہ رہیں گی جیسے کہ دنیوی زندگی کی ضروریات وغیرہ۔ پہلی نعمتوں کے لحاظ سے اس کا نام رحمان اور دوسری نعمتوں کے لحاظ سے رحیم کہتے۔ حق تعالیٰ نے ہم لفظ میں اپنے اسماء کے ساتھ رحمت کی دو معنوں کو بیان فرمایا اس لئے کہ لفظ کے نام میں رحمت تھی اور رحمان اور رحیم میں رحمت۔ لفظ کا نام سن کی نیک بندوں کو بھی کچھ مرض معروض کرنے کی جرعت نہ ہوتی تھی لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم اور خطاکار کو بھی عرض کرنے کی صحت پڑی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کے جلال کے مقابلے میں کوئی وہم نہ ہو سکتا ہے اور تصور عمل کے وقت ہر ایک بڑا کر سکتا ہے۔ تفسیر کبیر شریف میں اس کے تحت ایک عجیب حکایت لکھی ہے کہ ایک سائل ایک صفت پر سے ملے لو کے عظیم الشان دروازے پر آیا اور کچھ سوال کیا۔ ان میں سے معمولی سی چیز آئی۔ فقیر نے لیلیٰ اور چلا گیا۔ سرے دن ایک صفت مضبوط چلو ڈالے کہ آیا اور دروازہ کھولنے لگا۔ ملک نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے فقیر نے کہا تو خطاکار دروازے کے لائق کہ دروازہ کھولے لائق کر یعنی جب دروازہ اتنا بڑا ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ بڑے دروازے سے بڑی ہی بھیک ملے کہے کیونکہ خطاکار دروازے کو نام کے لائق ہونی چاہئے۔ ہم فقیر کو گھر سے بھی عرض کرتے ہیں اے مولا! ہم کو ہمارے لائق نہ دے بلکہ اپنے جوروں کے لائق دے۔ ویک ہم کو گھر ہیں لیکن ہماری غلامی گھر کی سے بڑی ہے۔

گنہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا مگر اے حضور! میرے گھر کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے

حق تعالیٰ کے نام ہیں تو قیمتی یعنی شریعت میں جو نام ہے اسی نام سے اس کو یاد کیا جائے اپنی طرف سے حق تعالیٰ کا نام مجبور نہیں کیا جاسکتا لہذا خدا کو اور اس پر مشورہ ملا دیکھو نہیں کہا جاسکتا کیونکہ یہ نام شریعت سے ثابت نہیں بلکہ انکی معنوں

کو اپنی زبان سے جس طرح چاہیں جان کریں۔ مثلاً اس کو پودہ گھبراخا لیا اللہ پاک کہیں لفظ رب کے نام نہیں لگے اس کی صفات کے ترہنے میں لفظ خدا تک کا ترجمہ ہے اور پودہ گار رب تک

بسم اللہ کے فضائل اور فوائد : بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد یہ شمار ہیں جن میں سے کچھ عرض کے جاتے ہیں ایک یہ کہ پاک کی کچی ہے لگہ ہرنے کی اور دنی ہانڈ کام کی بھی لگی ہے کہ جو کام اس کے بغیر کیا جائے ناقص رہتا ہے دوسرے یہ کہ فقیر و غنیان شریف نے بسم اللہ کے ساتھ ایک حدیث نقل فرمائی کہ جب حضور علیہ السلام صراج میں شریف نے گئے اور جنوں کی سیر فرمائی تو وہاں چار سرس ملے لفظ لیا کہیں ایک پتلی کی دھری سے لکھی تھی تیسری شریف کی اور چوتھی شریف کی پتلی میں سے دریافت کیا کہ یہ سرس کس سے آ رہی ہیں حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ مجھے اس کی خبر نہیں دوسرے فرمے نے عرض کیا کہ میں چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں ایک کہ لے گیا وہاں ایک اور وقت تھا جس کے لیے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور وہاں سے پر گھل پڑا تھا اور اس کے نیچے سے چاروں سرس نکل رہی تھیں بارش نہ لیا اور وہاں کو لو عرض کیا اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر گھل کو ہاتھ لگایا وہ فائدہ نکل گیا اور ہا کر لفظ لیا کہ اس عمارت میں چار ستون ہیں اور ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے اور بسم اللہ کے ہم سے پتلی جاری ہے لفظ کی دھری سے جاری ہے زمین کی ہم سے شریف اور رحیم کی ہم سے شہد اور سے کو اڑ گئی۔ ۳۔ محبوب علیہ السلام آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ اس چاروں کا ساقی ہو گا۔ تیسرے یہ کہ فقیر کیر شریف میں اسی بسم اللہ کی فقیریں لکھا ہے کہ فرعون نے خدا کی کدو سے سچا پتھر ایک مکان بنایا تھا اور اس کے پتھر و دیوارے پر بسم اللہ لکھی تھی جب دھوی خدائی کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تلیخ اسلام کی نور میں نے قیامت کی قوم موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی وہی آئی اسے موسیٰ علیہ السلام سے ہے تو اسی گھل میں کو ہلاک کر دیا جائے لیکن اس کے دیوارے پر بسم اللہ لکھی ہے جس کی وجہ سے عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہ آیا بلکہ وہاں سے نکل کر دیا میں لکھا گیا مکان خشتہ سیا ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب نہ آئے گا اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و زبان پر کہ لے تو قیامت عذاب بھی سے محفوظ رہے مگر خیال رہے کہ من لفظ اللہ کی ہے لہذا نہ ہو لیا ہے

فقیر و غنی میں بسم اللہ کے فوائد میں لکھا ہے کہ ایک دلی لفظ نے مرتبہ وقت و صحت کی قیامت کہ میرے گھر میں بسم اللہ کہ کر رکھ دو کہوں نے اس کی وجہ پر بھی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ قیامت کے دن میری دستبرد ہوگی جس کے ذریعہ سے میں دھتھالی کی در خواست کروں گا فقیر کیر و غنی میں ہے کہ بسم اللہ میں انفس حریف ہیں اور وہ نہ لفظ اللہ کے فرشتے بھی انہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتہ لفظ اللہ سے جلتا ہے اور سری علیہ السلام ہے کہ طن رات میں جو میں گئے ہیں جن میں سے پانچ گھنٹہ پانچ نمازوں نے گھر لکھ اور انہیں گھنٹوں کے لئے بسم اللہ کے انہیں حریف حریف لکھے جو بسم اللہ کہہ کر اسے اللہ اللہ اس کا ہر محنت میں شمار ہو گا اور ہر وقت کے کلمہ صاف ہوں گے

بسم اللہ کے فوائد : بسم اللہ کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے ہم کچھ نمونے "تفسیر کبیر سگور" "تفسیر منزی" وغیرہ سے نقل کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جانے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہو گا اور اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے ہاتھ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمد للہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیک نکل لکھی جائے گی جو شخص کشتی میں سوار ہوئے وقت بسم اللہ اور الحمد للہ پڑھ لے جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جائیں گی جتنا بسم اللہ کہہ کر وہ اپنے انشاء اللہ دو فائدہ کی حکایت : ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں نہایت سخت درد ہوا حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ارشاد ہوا کہ جنگل کی گھاٹی میں کھڑے چنانچہ آپ نے کھائی اور فوراً آرام ہو گیا کچھ دنوں بعد پھر وہی بیماری ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی استعمال کی مگر وہیں نہ ہوئی ہو گئی جناب باری میں عرض کیا کہ اٹھی یہ کیا بھید ہے کہ وہ ایک تاشعروہ کہ پہلی بار اس نے شفا دی اور اس دفعہ بیماری یہ صفا ارشاد اٹھی ہو کہ اے موسیٰ اس بار تم میری طرف سے ہوئی کے پاس گئے تھے اور اس دفعہ اپنی طرف سے۔ اے موسیٰ! شفا تو میرے نام میں ہے میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے اور میرا نام اس کا تریاق ہے حکایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر گزرے دیکھا کہ اس میت پر عذاب ہو رہا ہے یہ دیکھ کر چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وہاں سے استنہا کر کے واپس آئے لب جو اس قبر پر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت اٹھی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ اٹھی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے ارشاد ہوا کہ روح اللہ یہ سخت گناہ گار اور بدکار تھا اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا لیکن اس نے اپنی بیوی حائلہ چھوڑی تھی اس کے لڑکے اب اس کا نور آج اس کو کتب میں بھیجا گیا۔ استخوانے اس کو بسم اللہ پڑھائی ہمیں حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب ہوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کی نیکی سے مل باپ کی نجات ہو جاتی ہے۔ تفسیر منزی میں ہے کہ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت پیش آجائے تو وہ بسم اللہ بارہ ہزار دفعہ اس طرح پڑھے کہ ایک ہزار بسم اللہ پڑھ کر پورے کھٹ لکل پڑھے پھر ہر ہزار پھر لکل پڑھتا جائے اس کے بعد دعا مانگے انشاء اللہ اس کی دعا قبول ہوگی جس شخص کو کوئی سخت مشکل درپیش ہو تو وہ یہ عبارت ایک پرچہ میں لکھے۔ **بسم اللہ الرحمن الرحیم - من العبد الذلیل الی الرب العلیل رب ان سنی الضر وانت ارحم الراحمین** پھر کسی پتے ہوئی پانی میں ڈال دے اور اس کریمہ دعا کے اللہم بحمد و الہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ السرفہ بن الفی حاجتی یا اکرم الا کو من جو شخص پڑھتا ہے جلتے وقت بسم اللہ پڑھ لے اس کا جنت سترہ دیکھ سکے گے حضرت لوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوئے وقت پڑھا تھا **بسم اللہ مجرلہا و مرسہا ان ری لفظ و رحمہ** اس وجہ سے بڑا بار ہو تو جو شخص کشتی میں سوار ہوئے وقت یہ دعا پڑھ لے تو خدا چاہے تو وہ ڈوبنے سے بچے کعبہ تو مٹی بسم اللہ سے بڑے پار لگتے ہیں تو پوری بسم اللہ میں کیا کیجیے کہیں ہوں گی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بھیس کو پہلا کھتا تو اس میں کھاکہ **الہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم** اس کی برکت سے بھیس من کے نکل میں آئی اور اس کا ہر مالک بمن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا غور تو کرو کہ سورہ تہہ میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اسی طرح نوح کے وقت پوری بسم اللہ نہیں پڑھتے بلکہ ہوں کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر میں کیا

حکمت ہے حکمت یہ ہے کہ سورۃ توبہ میں اول سے آخر تک جملہ اور قیل کو کہہ کر پورے کافروں پر قرآن پڑھے۔ اسی طرح قرآن میں جانور کی جان لی جاتی ہے یہ بھی جو قرآن کو قتل ہوتا ہے۔ اس وقت رحمت کو کرنے کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو شخص پوری بسم اللہ کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ خدا کے فضل سے محفوظ رہے گا۔

حضرت خلد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص زہر لایا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت رہیں تو ہم جان لیں کہ اسلام سچا ہے آپ نے بسم اللہ کہہ کر زہر پی لیا اور خدا کے فضل سے بچے اڑنے والے ہوئے۔ شخص یہ دیکھ کر اسلام لے آیا۔ بادشاہ دوم عراق نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لکھا کہ مجھے درد سر کی بہت تکلیف ہے بکھڑے بکھڑے آپ نے اس کے پاس ایک ٹوٹی بھجی ہوئی۔ جب بادشاہ کو ٹوٹی لوزر ملا تو درد جاننا تھا اور جب انہوں نے شمع ہو جانا تھا۔ اس کو سخت تپ ہو گیا۔ اس نے ٹوٹی کو کھلوایا۔ دیکھا تو اس میں ایک پرچہ لکھا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ غرض یہ کہ بسم اللہ میں بے شمار فائدے ہیں۔

اعتراف: بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بسم اللہ ہزاروں بار پڑھتے ہیں مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت خلد رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا لیکن اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر کوئی بیماری بخدا بھی کھائیں تو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ جو سبب تمام دعائیں اور دعائیں غنیہ شکل کا تو اس کے ہیں اور پڑھنے والے کی زبان، بدلتی کار توں بھی تاثیر کو ہر قسم ہے مگر کب جب کہ اچھی رات قبل سے استعمال کیا جائے۔ دعائیں تو وہی ہیں لیکن ہماری زبانیں صاف کر ہم کی سی نہیں ہم اس زبان سے نذر اللہ جھوٹ، غیبت وغیرہ دیتے رہتے ہیں بلکہ تاثیر کمال سے آئے۔ اگر قرآن پاک کی تاثیر کو بھی ہے تو اچھی زبان سے پڑھو۔

بسم اللہ کے مسائل : بسم اللہ قرآن پاک کی پوری آیت ہے۔ مگر کسی سورت کا جو نہیں بلکہ سورتوں میں حاصل کرنے کے لئے اتاری گئی ہے۔ اسی لئے نماز میں اس کو آیت ہی پڑھتے ہیں۔ ہاں جو حفاظ قرآن میں پورا قرآن پاک ختم کرے وہ ضرور کسی نہ کسی سورت کے ساتھ ایک بار بسم اللہ اور پڑھے۔ مسئلہ: سو سورہ توبہ کے باقی ہر سورت بسم اللہ سے شروع کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص سورہ توبہ سے ہی تلاوت شروع کرے تو وہ تلاوت کے لئے بسم اللہ پڑھ لے۔ مسئلہ: ہر روز کلام کا بسم اللہ سے شروع کرنا صحیح ہے۔ ہر روز کلام پر بسم اللہ پڑھنا منع ہے اگر کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر شرب پے پوری کرے۔ غیبت کرے جھوٹ بولے تو کفر کا ریشہ ہے۔ شامی میں ہے کہ حدیث چوتھ اور بدو وارجس (جیسے یا اے حسن و فیو) کھانے وقت بسم اللہ نہ پڑھا کرے۔ مسئلہ: ننگے ہو کر پاؤں میں بیٹھ کر بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ مسئلہ: نماز میں تلاوت جب کوئی سورت پڑھے آیت سے بسم اللہ پڑھنا صحیح۔ مسئلہ: جو جائز کلام بھی بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے گا اس میں کوئی عیب نہ ہو گی۔ مسئلہ: جب مرد کو قبر میں اتارا جائے تو ائمہ نے دالے یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ و علی مدد رسول اللہ۔ مسئلہ: جمعہ عیدین تکلیف و عید و فیو کا خطبہ الحمد للہ سے شروع کیا جائے یعنی بسم اللہ آیت پڑھی جائے پھر جب قرآن پاک کی آیت آئے تب ہاتھ اٹھائے۔ بسم اللہ پڑھی جائے۔ مسئلہ: جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے کہ اگر جانور جو کو ہوا لڑا تو جانور ہوا ہو گا اگر ہولے سے جھوٹ گئی تو جانور حلال ہے۔ مسئلہ: اگر شکاری تیرا ہلاک فیو و عید و ارجس سے نکال کرے اور یہ سورتیں پچھتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اگر جانور اس کے پاس پہنچے کچھ مر بھی گیا تب بھی حلال ہو گا۔ یعنی اگر جانور جانور پھنے سے کھل گیا۔ مثلاً گائے کو نہیں مگر گئی یا اونٹ نہاگ گیا تو بسم اللہ کہہ کر جیسا ہلاک تو اس کو اس کو بھی حلال ہے۔ مسئلہ:



اگر فلاہر فلاہی کتابوں میں وقت بسم اللہ پڑھی جائے اور کئے کی پکڑ سے جانور مر جائے تو وہ حلال ہے۔ فلاہ کے پورے مسائل بسم اللہ فلاہی کتابوں کی تفسیر میں بیان کئے جائیں گے۔

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم منارة للهدى

سورة فاتحه مکه والی اور وہ سات آیتیں

سورۃ فاتحہ کہتے ہے اور وہ سات آیتیں ہیں۔

سورہ فاتحہ کے حلق چار باتیں عرض کرنی ہیں ایک یہ کہ اس کے نام کہتے ہیں وہ سرے یہ کہ شکر خلیل اس کا کیا ہے  
تیسرے یہ کہ اس کے فضائل کیا ہیں چوتھے یہ کہ اس میں مسائل کیا ہیں۔

سورۃ فاتحہ کے نام : (اس کے کل میں ہم ہیں) ۱- فاتحہ 2- فاتحہ الکلب 3- ام القرآن 4- سورۃ النکول 5- سورۃ وفیرہ 6- سورۃ کافیرہ 7- سورۃ شافیرہ 8- سورۃ شافیرہ 9- سورۃ شافیرہ 10- سورۃ نور 11- سورۃ رقیہ 12- سورۃ الحمد 13- سورۃ دعا 14- سورۃ تعلیم المسطر 15- سورۃ مناجات 16- سورۃ تقویض 17- سورۃ سوال 18- سورۃ ام الکلب 19- سورۃ فاتحہ الکلب 20- سورۃ صلوة اس سورۃ میں سات آیتیں ستائیں گئے اور ایک سو چالیس حروف ہیں کوئی آیت ملے یا منسوخ نہیں۔ اس سورۃ کی وجہ تسمیہ (فاتحہ الکلب) اس لئے کہتے ہیں کہ اس سورۃ سے قرآن پاک کو شروع کیا جاتا ہے اور اس لئے کہ بعض روایات کی رو سے سب سے پہلے ہی اتاری (سورۃ الحمد) اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے لول میں لفظ الحمد آتا ہے۔ (ام القرآن) اس لئے کہتے ہیں کہ ام کے معنی ہیں اصل کے اور یہ سورۃ سارے قرآن پاک کی اصل ہے اس لئے کہ جس قدر مضامین سارے قرآن شریف میں تفصیل وار ہیں سب لفظ میں آگئے ہیں اس کو قرآن پاک سے وہی نسبت ہے جو حج کو درخت سے ہوتی ہے کیونکہ حج میں سارا درخت (یعنی سچے، شافیرہ، پھل، پھول وغیرہ) ہوتا ہے۔ (ام الکلب) اس لئے کہتے ہیں کہ ساری آیتیں ان کی وجہ تسمیہ سارے مضامین اس میں آگئے ہیں۔ کیونکہ عقائد و اعمال وغیرہ سب اس میں موجود ہیں نیز خدا کی ذات و صفات اس کی عبودیت اس کی بے نیازی، بندے کی عہد و نیاز مندی وغیرہ تمام اس میں موجود ہیں۔ (سورۃ شافیرہ) اس لئے کہتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی ہیں سات کمر آیتیں۔ چونکہ اس میں سات آیتیں ہیں اور وہ بار بار پڑھ کر اس لئے اس کا یہ نام ہوا نیز نماز میں ہر رکعت میں اس سورۃ کی تکرار ہوتی ہے نیز کوئی سورۃ میں رب کی حمد و ثناء ہے اور ہلق کوئی سورۃ میں بندے کی عرض و مسوئلہ ہو گا تو وہی خالق کے لئے ہے اور کوئی مخلوق کے لئے لفظ اس کو سورۃ شافیرہ کہا جاتا ہے۔ نیز اس طرح کی سورۃ کسی اور آیتیں کلب میں نہ آئی۔ نیز سورۃ فاتحہ کلب قرآن کے ساتویں حصہ کے برابر ہے۔ لہذا جو شخص اسے سات بار پڑھ لے گا پورے قرآن کا ثواب پائے گا۔ نیز جن کی آیتیں بھی سات ہیں۔ اور دونوں کے دروازے بھی سات جو شخص کہ ان سات آیتوں کے پڑھنے کا بعد ہو گا انشاء اللہ اس پر دونوں کے سات دروازے بند ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار جبریل امین نے ہمارے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ میں آپ کی امت پر دونوں کے مطالب کا خوف کرتا تھا جب سورۃ فاتحہ اتاری تو مجھے

الطینان ہو گیا کیونکہ یہ سات کہتیں جنہم کے سات طبقوں کا نقل ہیں۔ (تفسیر کبیر) سورہ قافہ و طہ کے معنی پوری ہوئے دلی اس سورت میں یہ خصوصیت ہے کہ ہر رکعت میں پوری پڑھی جاتی ہے۔ سہری سورتیں اگر دو رکعت میں تو می پڑھی کہ پچیس پڑھ دی جائیں تو چار ہو گئے۔ (سورہ قافہ) اس کو کافر اس لئے کہتے ہیں کہ یہ دو سہری سورتوں کے بدلہ میں کافی ہوتی ہے۔ لیکن اور کوئی سورہ جس کا بدلہ ہو سکتی (سورہ شلیلہ) اس لئے کہتے ہیں کہ یہ زہر اور صدمہ جسم کی بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک صحابی نے کہا ایک گوی مرگے کے بدن میں گر لار ہے تو اس کے گلن میں یہ سورہ پڑھ دی اور اس کو کریم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا تو فرمایا یہ سورہ بیماری کی دوا ہے نیز سورہ جسٹلی اور دھلی قاتل بیماریوں کا علاج ہے۔ انھوں نے اس کی تحقیق اس کے فوائد میں بیان کی جائے گی۔ سورہ صلوٰۃ میں کو اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا ہر وقت میں ضروری ہے سورہ سولہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بدوں کو حق تعالیٰ سے دھلا گئے کا طریقہ دکھایا گیا ہے کہ جب دعا کرنی ہو تو پہلے خدا کو تعالیٰ کی حمد کرے اپنی غلطیوں سے توبہ کرے پھر اپنی حاجت عرض کرے اور دعویٰ حاجت کے متعلقہ میں آخرت کی حاجتیں زیادہ مانگے۔ سورہ شکر اور سورہ دھاء اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بدوں کو رب تعالیٰ کا شکر کرنے اور دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔

شان نزول : اس کے نزول کے بارے میں عین قول ہیں ایک یہ کہ یہ مکہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی۔ چنانچہ اس کو اللہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جب میں تمہاری میں بیٹھتا ہوں تو تم بھی تلوڑ سناؤ کہ کوئی کتاب ہے پڑھو اس کی خیر و برکتیں تو نقل کندی گئی جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے درشت میں پڑھتی تھیں۔

در وقت عرض کیا کہ جب بھی یہ آواز آئے تو آپ اطمینان سے سنتے رہیں۔ چنانچہ یہ ہے کہ حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین اس روایت سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے فاتحہ نازل ہوئی مگر سہری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقل نازل ہوئی۔ سہرا قول ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اتری لیکن اس پر اعتراض یہ ہے کہ نزلہ کہ مکہ میں شب معراج میں فرض ہو چکی تھی اور نزلہ میں اس کا پڑھنا ضروری ہے اگر یہ سورت مدینہ میں ہو تو مسلمانوں نے اسے روز تک کیا پڑھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے کہ مکہ میں اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں دو بار نازل ہوئی اس لئے اس کو سچ مٹھی کہتے ہیں کیونکہ یہ سات کہتیں ہیں اور دو دفعہ اتری ہیں اور دو بار اترنے میں حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کی شان کا پتہ لگ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رہتی غلہ ہیں۔ نوٹ : اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا نزاعا محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لئے نہیں تھا بلکہ اس میں اور بھی حکمتیں ہیں۔ سورت 'آیت' 'نکی' 'ملی'۔ کہ قرآن پاک کی اس عبارت کو کہتے ہیں جس میں بات پوری ہو جائے مگر اس کا کوئی علیحدہ نام نہ رکھا گیا ہو۔ جیسے ہم لوگ جملہ یا کلام پڑھتے ہیں اور اس کو آیت اس لئے کہتے ہیں کہ آیت کے معنی میں کٹنی اور قرآن پاک کا ہر جملہ قرآن پاک کی حقانیت لانے والے کی حقانیت اور پیچھے والے کی حقانیت کی نشانی ہے سب سے پہلی آیت مدھا متن ہے۔ اور سب سے پٹی آیت وہ سورہ بقرہ کے

آخری رکوع میں ہے سورت سورہ سے بنا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں گھیر لے دلی چیز۔ اسی لئے شہر کے آس پاس کی دیوار اور شہر (پتہ) کو سورہ الجملہ کہتے ہیں کیونکہ شہر کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے قرآن پاک کی اصطلاح میں سورہ قرآن پاک کی وہ عبارت کلامی ہے جس میں مضمون پورا ہو گیا ہو اور اس کا نام بھی رکھ دیا گیا ہو جیسے سورہ خلق سورہ بقرہ سورہ نور سورہ آل عمران سورہ اہل بیت کی مدنی کی وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے اتریں غلام کیس اتریں۔ مدنی وہ ہیں جو ہجرت کے بعد اتریں غلامہ کیس اتریں ہوں۔ لہذا جب ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو وہ ہیں کوئی آیت آئی تو اگرچہ وہ اترتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں لیکن یہ مدنی کلام کی کہ وہ ہجرت کے بعد آئی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہ مکہ مکرمہ میں اترے اور مدنی وہ جو مدنی پاک میں اترے لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ اگر کسی مدنی کے یہ معنی ہوتے تو بعض وہ آیتیں جو طائف شریف میں اتریں ان کا نام طائفی آیتیں ہو چاہئے تھا لہذا سورہ فاتحہ کی بھی یہ مدنی بھی قرآن پاک میں سب سے پہلی سورہ کوثر ہے اور سب سے پہلی سورہ بقرہ خیال رہے کہ پچھلے رسول طالب تھے کلام اہل مطلوب اس لئے وہ کتب لینے خاص جگہ جلیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو رعب لینے کے طور پر تشریف لے گئے مگر ہمارے حضور مطلوب ہیں اور کتب اللہ طالب کہ جہاں حضور ہیں وہ ہیں قرآن کی آیات آری ہیں حضور کی ہیں تو آیات کی جب حضور مدنی ہو گئے تو آیتیں بھی مدنی ہو گئیں حضور آگے ہیں آیات پیچھے چھوٹی علی معلوم حضور قرآن پاک کے قریب ہیں مگر بعض بومصاف میں قرآن کریم حضور کا تابع ہے نہ حضور مدنی ہیں لہذا قرآن بھی مدنی ساری آیات مدنی ہیں مگر حضور کی مدنی ہونے سے آیات کی مدنی بن گئیں۔ بہت سی آیتیں حضور کے مرضی کے مطابق اتریں جیسے تہذیبی قبیلہ فہمو کی آیات۔

سورتوں کے نام : قرآن پاک کی سورتوں کے نام اس کے بعض مضامین یا بعض مقاصد یا بعض الفاظ سے رکھ دیئے جاتے ہیں۔ مثلاً اس سورہ کلام الحمد بھی ہے اس لئے کہ اس میں لفظ الحمد آیا ہے سورت بقرہ کلام سورہ بقرہ اس لئے ہے کہ اس میں ایک جگہ لکھ کر آیا ہے اور قل حوالہ کلام سورہ انعام ہے اس لئے اس کا مقصد ہے اپنے دین کو خاص اللہ کے لئے بتانا سورہ کے نام کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں لول سے آخر تک وہی مضمون ہو۔ سورہ بقرہ میں صد مضامین بیان ہوئے مگر اس کلام سورہ بقرہ رکھا گیا اس کی مثال یوں سمجھو کہ طیب اپنی مرکب دلوں کے نام مختلف حیثیت سے رکھتے ہیں۔ ایک وہ اکلام ہے ”جو لاش کوئی“ یعنی ذریعے کی حواش تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں صرف ذریعہ ہی ہے۔ وہ انہیں اور بھی ہیں مگر ایک جز سے اس کلام رکھ دیا گیا ہے ایک وہ اکلام ہے شریعت شفاء ہے کہ اس سے شفا مقصود ہے۔ اسی لئے اس کلام شریعت شفاء ہوں بعض دلوں کلام ہے ”ترباتی“ ترباتی ذلہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ نزلہ میں استعمال کیجئے یہ بیماری کے نام سے وہاں نام ہو جس طرح کہ طیب اپنی دلوں کے نام چند وجہوں سے رکھتے ہیں۔ ایسے ہی طیب مدنی نے اپنے قرآن پاک کی سورتوں کے نام چند وجہوں سے رکھے ہیں۔ بہت سے خیال رہے۔ (سورہ فاتحہ کی آیتیں) یہ سب لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں اس کا نام ہی ”سبع مثلی“ ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ سات آیتیں کون سی ہیں۔ حضرت امام شافعی کے نزدیک ہم اللہ پہلی آیت ہے اور صراط اللہین تک ایک آیت یعنی طہیم یہ وقف نہیں بلکہ فن کے پہلے ہم اللہ ہر سورت کے پہلی آیت ہے اسی لئے صحن کے مذہب میں امام ہم اللہ کو بلند کو اواز سے پڑھتا ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے



کے علاوہ دیگر فتوؤں میں ہر رکعت میں۔ مسئلہ: امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنا سخت منع ہے قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور کھن لگا کر سنو لہذا جو شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا ہے وہ اس آیت کریمہ کے خلاف عمل کرتا ہے مسلم شریف میں ہے کہ اذا قروہ لا تصنعوا جب امام قرأت قرآن کریم کرے تو تم خاموش رہو جو سری حدیث شریف میں آتا ہے قراءۃ الامام لا قراءۃ لام الا قرآن پاک پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے نیز تقریباً ہی جلیل القدر صحابہ کرام سے منقول ہے کہ حضرت امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کو پڑھنے سے منع فرماتے تھے ان میں سے حضرت علی مرتضیٰ اور عبداللہ ابن مسعود غیر عارضی تھے جنم اعمین بھی ہیں دیکھو "شامی" جلد اول باب الفرائض اور اگر اصل حدیث کی پوری تحقیق کرنی منظور ہو تو "سلوی شریف" صحیح ابیہدی شریف "نور" "سوطی امام محمد" وغیرہ دیکھو نیز اگر مقتدی پر سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوئی تو جو شخص رکعت میں امام سے قبل رکعت نہ پڑھتا کہ اس کا فرض یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنا مکمل کیا۔ نیز ہر شہدوں کی ہمارے گواہی حاضر ہونے والے دربار کے گواہ سب جلاتے ہیں اور سلام سب عرض کرتے ہیں مگر کلام ان سب کی طرف سے ایک ہی کرتا ہے۔ نماز میں بھی ہمارے گواہی میں حاضری ہے لہذا نماز کے ارکان "رکوع" "سجود" "قیام" وغیرہ سب ہوا کریں۔ کیونکہ یہ اس کے دربار کے گواہ ہیں اور اقیامت وغیرہ سب پڑھیں کیونکہ یہ اس دربار کا سلام وغیرہ ہیں مگر قرآن پاک کی تلاوت فقط ایک امام ہی کرے کیونکہ یہ عرض معروض ہے۔ حدیث شریف میں جو ہے کہ بغیر سورۃ فاتحہ نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے خلاف نہیں۔ کیونکہ جب امام نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی تو یہ نماز سورۃ فاتحہ سے خلا نہ رہی۔ نیز حدیث تو فرماتی ہے کہ سورۃ فاتحہ نماز میں ضرور پڑھی جائے اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو اور خاموش رہو۔ ان دونوں کو اس طرح جمع کر لو کہ امام اور اکیلا نمازی سورۃ فاتحہ پڑھے اور مقتدی خاموش رہے قرآن پاک پر عمل ہو گیا اور حدیث شریف پر بھی نیز حدیث تو فرماتی ہے کہ بغیر سورۃ فاتحہ نماز نہیں ہوتی لیکن قرآن کریم فرماتا ہے لا قراءۃ الا قرآن۔ جس قدر قرآن پاک میرا ہو پڑھ لو لہذا اس حدیث شریف اور قرآن پاک کو اس طرح جمع کیا جائے گا کہ مطلقاً قرآن پاک پڑھنا فرض اور سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب نیز ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز بغیر سورۃ فاتحہ اور دو سری سورت کے جائز نہیں ہوتی حالانکہ دو سری سورت کلاما کسی کے نزدیک بھی مقتدی کے لئے ضروری نہیں۔ بلکہ مقتدی کے لئے منع ہے فرض کہ صحیح یہی ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ ہرگز نہ پڑھی جائے۔ مسئلہ: نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ تلاوت کی نیت سے پڑھنا منع ہے ہاں اگر وہ مالکی نیت سے پڑھے تو جائز ہے اس کے باقی مسائل انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر آئیں گے۔

صلی اللہ علیہ وسلم

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ

سب خوبیاں اللہ کے لیے

سب خوبیاں اللہ کو





مہربان رب کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو وہ شخص متقی ہے حکومت کے دفتروں پھر پور اور اس کے خدام کی محنت و حقیقت حکومت کی عزت ہے۔ ان میں سے ایک کی بھی توہین حکومت کی توہین اور اس سے بغاوت ہے۔ اہم ہستی فریق نے ان سب باتوں کو اپنے میں لے لیا۔ اسی طرح خدا کی نعمت ملنے پر اس کا شکر کر اور تکلیف آنے پر صبر کرنا یہ بھی رب تعالیٰ کی تعریف ہے۔ بندے کو چاہئے کہ ہر حال میں خدا کی حمد کرے۔ نعمت میں اس لئے حمد کرے کہ خدا کے فضل کا شکر ہے۔ اور تکلیف میں اس لئے حمد کرے کہ جو تکلیف ہم پر آئی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے۔ خدا کی حمد اس گناہ کا تلافی بن جائے گی۔ جب گناہ مٹ جائے گا تکلیف اپنے آپ جاتی رہے گی۔ یہ ہوئی ہر حالت کی حمد اسی طرح ہر نعمت کا شکر اور اس کی حمد طبعاً طبعاً ہے۔ حمد متقی کی حمد یہ ہے کہ اس میں رب کی مہلت، ایمانوں کی علامت اور سہ دستہ دہائی خدا مت کرے۔ بل کا شکر اور حمد یہ ہے کہ اس نے غریبوں کی مدد کر کے اسی طرح ہر معلوم کی حمد اور شکر الگ الگ ہے۔ آگ کا شکر اور حمد یہ ہے کہ کعبہ، مندر کو قرآن پاک کو مصلیٰ دین کے چہروں کو دیکھے۔ کان کی حمد اور شکر یہ ہے کہ اس سے قرآن پاک کی مخلوق نصرت شریف، مصلیٰ حضرتین، مصلیٰ دین کو مصلیٰ بنائے۔ ہاتھ پاؤں کی حمد اور شکر یہ ہے کہ ان سے مرضی الہی کے کام لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کو غیر انسان کی پیداوار سے پہلے معلوم کون کون سے چیزیں دنیا میں کب کب آئیں۔ اور اب بھی معلوم اس عالم میں کس قدر مخلوقات ہے ان کو کون کلید اکبر نے والہی جانتا ہے اور ہر چیز خدا کی تعریف کرتی ہے اور پیر سے کرتی ہے کرتی رہے گی۔ غریب جب سے وقت ہو اور جب تک وقت رہے گا۔ رب کی حمد ایک تن کے لئے بعد نہ ہوگی۔ وان من عینی الا صبح و بعد ہر چیز رب کی حمد تعریف کرتی ہے۔ یہ ہوا اس حمد کے زمانے کا معلوم ان سب کو جتنے لمحے نے گیر لیا۔ اور اس کا کل یہ ہے کہ اہم ہمدی ہو۔ تب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ خاص حمد اللہ کی ہے۔ یعنی رب تعالیٰ ہر حمد قبول نہیں فرماتا بلکہ کوئی خاص حمد اس کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اس پر وہ خاص حمد کون سی ہے وہاں حمد ہے جو اس کے محبوب مصلیٰ اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی کی۔ یا ان کی مثال سے کوئی اور کرے۔ اس لئے آپ کا اسم شریف ہے "محمد" یعنی رب کی بہت حمد کرنے والے اور رب کا نام ہے "محمد" یعنی اپنے پیارے محبوب کا حمد کیا ہوا۔ حدیث شفاعت میں وارد ہے کہ رب تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو اپنی خاص حمد میں اللہ فرمائے گا۔ ہم سب سے میں ان سے رب کی حمد کر کے اپنی امت کی شفاعت کریں گے حقیقت بھی یہ ہے کہ آج بعد عیسائی مسک "آرے" و غیرہ تمام کفار اپنے اپنے خیال میں خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ مگر ان میں سے کسی کی حمد قبول نہیں ہر مسلمانوں کی قبول ہے کیوں؟ صرف اس لئے کہ مسلمان محبوب علیہ السلام کی بتائی ہوئی حمد کرتے ہیں اور وہ لوگ ان سے علیحدہ ہو کر "اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حمد خدا کے ہاں مقبول ہے جو اس کے محبوب علیہ السلام کی نعمت کے ساتھ ہو۔ جو حمد اسی نعمت مصطفیٰ علیہ السلام سے خالی ہو "مورد ہے۔ شیطان کی ساری عبادتیں بے کار ہو گئیں۔ تمام کفار کی ساری حمدیں غیر مقبول کیوں؟ اس لئے کہ اس میں نعمت کی چاشنی نہیں۔ اسی لئے کلمہ "لا حول و لا قوۃ الا باللہ" فرض کہ مسلمانوں کی کوئی مہلت حضور علیہ السلام کی نعمت سے خالی نہیں۔

ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ ہو ! واللہ ذکر حق نہیں سچی سحر کی ہے

ذکر سب چھپے جب تک نہ ذکر ہو ! لیکن حسن و لا اہل اہمی (مصلیٰ علیہ وسلم)

حمد خدا اور مصلیٰ خدا ہے اور نعمت مصطفیٰ علیہ السلام اس کا نام ہے۔ بلکہ تک ساری عبادتیں بلکہ نعمت مصطفیٰ علیہ السلام



کیونکہ اس کے وجودی کا کل ہے۔ حقیقت عمر ہے اس کا اعتبار لول باقی سارا عالم اس کے اعتبارات۔ بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ دھوپ میں ایک آئینہ رکھا ہے جس میں آئینہ کا کس آرہا ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو ٹھری میں سے سے رنگ رنگ آئینے رنگے ہیں اس آئینے کی وجہ سے ان تمام آئینوں میں آئینہ کے کس پہنچ رہے ہیں۔ لیکن نہ کہ ان کے رنگ الگ الگ ہیں لہذا آئینہ رنگ سے سورج کے کس نظر آرہے ہیں۔ دیکھو اصل تو وہ آئینہ ہے جو آئین پر ہر ایک ہے اس کا پسلا سایہ دھوپ والے آئینے میں ہے اور اس کے دیئے ہوئے کس کو ٹھری کے سارے آئینوں میں ہیں۔ سب ان کھول میں سے جس کے حسن و جمال اور نور کی قریب کدہ حقیقت میں آئینہ والے اصل سورج کی قریب ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ نور حق تعالیٰ باللہ اور السموات والارض حقیقت عمر ہے پسلا آئینہ باقی سارا عالم کہ کو ٹھری والے رنگ رنگ کے آئینے ہیں۔ سب اگرچہ میں یہ دھوپ کا آئینہ نہ ہو تو یہ کو ٹھری کے آئینے سب بے نور رہ جائیں اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ انا نور من نور اللہ وکل النور من نور اللہ لایستوی ہوا کہ ساری نور اللہ کی ہے کیونکہ وہ خودی حلقہ اور خودی محو اور خودی مر ہے۔ لا موجود الا اللہ اس مسئلہ کو صوفیائے کرام مسئلہ وحدت الوجود کہتے ہیں حقیقت میں یہ مسئلہ کسی مل ولسے سمجھنا پہلے قل کو اہمیت ملے۔

مسائل تشبیہ : جو کہ خطبہ میں محمد پر صلوٰۃ و سلام ہے اور خطبہ نکل اور دعا اور ہر جائز کام کے لول اور آخر میں ہر کھانے پینے کے بعد محمد کو مستحب ہے۔ چھینک آنے کے بعد محمد کو ناست منو کہ وہ ہے۔ اعتراض : آریوں نے اس پر جو اعتراض کئے ہیں ایک تو یہ کہ یہ کلام اللہ کا نہیں کسی بندے کا بنایا ہوا ہے۔ اگر خدا کا ہوا تو اس طرح ہوتا اللہ تعالیٰ وہ سرے کہ آگے آرہا ہے ہم بھی کو پوچھتے ہیں۔ رب کس کو پوچھا ہے۔ تیسرے یہ کہ خدا اپنی قریب اپنے آپ کہ یہ غور ہے نور و غور کمال و شفیق ماری بہت ہے۔ جواب : یہ کلام اللہ کا ہے اور اپنے بندوں سے کھولنے کے لئے اس لئے بولا گیا ہے۔ جیسے استاد شاگرد کو سامنے بٹھا کر کتب خود پر دھاتا ہے تاکہ شاگرد بھی اسی طرح پڑھے۔ نیز کبھی حاکم و سرے کی زبان میں بہت کرتا ہے۔ مہربی کے قدم چھوئے جاتے ہیں۔ اس کی عبارت اس طرح ہوتی ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ سارے قوانین کی پابندی کروں گا۔ پیش خیر خود رہوں گا۔ فیود فیود دیکھوں فلہم من فلہم من کا مضمون بنانے والا کوئی نور ہے۔ چونکہ مہربوں سے یہ کھولنا مقصود ہے اس لئے اس کی زبان میں یہ الفاظ لکھے گئے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے بندہ اللہ کی بارگاہ میں اگر اس طرح کما کرو۔ رب تعالیٰ اگر اپنی دولت و مہلت خود ہم سے بیان نہ فرماتا تو ہمیں اس کا پتہ کیسے چلتا یہ شفی نہیں ہے بلکہ بندوں کو اپنی پہچان کرائی ہے۔ ایک ہر شہ اپنی رہنمائی سے کہتا ہے کہ مجھے تم پر لال لال اعتبارات ہیں اور میری یہ شان ہے۔ اس سے قصود یہ ہوتا ہے کہ رعایا ان باتوں سے خبردار ہو کر اس کی اطاعت کرے۔ اسی طرح یہ بھی ہے۔ فرض کہ یہ اعتراض محض حقیقت ہے۔ دیوبندی اعتراض : دیوبندی کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مل میں عبد اللہ کی حمد اور اسی کا ذکر کرے۔ لٹھے بیٹھے ہر رسول اللہ یا غوث کمال کسی کام پہنا شرک ہے۔ جواب : اللہ والوں کی قریب اور ان کا ذکر حقیقت میں خدا کی ہی قریب ہے اور اسی کا ذکر ہے بلکہ کمال حمد اللہ کی وہی ہے جو اس کے خاص بندوں کے ذکر کے ساتھ ہو جیسا ہم لوہ بیان کر چکے۔ اگر لٹھے بیٹھے غیر اللہ کی قریب کرنا شرک ہے تو تم بھی لٹھے بیٹھے اپنے سولوں کے قریب کرتے ہو۔ تم شرک ہوئے کہ نہیں۔

ماکب چاہتے والا سارے جہانوں کا  
جو ماکب سارے جہان والوں کا

تعلق

تفسیر: قطارِ سب کے غنم سنی ہیں۔ ملک 'سوار' پالنے والا اور تینوں سنی اس جگہ درست ہو سکتے ہیں ملک تو اس لئے کہ سارے جانوروں کا ملک ہو گا۔ ہمیشہ سے ملک ہو گا۔ ہمیشہ تک ملک رہے گا۔ ہر طرح کا ملک ہو گا۔ حقیقی ملک ہو گا۔ یہ خاص حق تعالیٰ ہی کی صفت ہے جس کی کو اس نے حکمت مظاہرہ کی وہ محدود ہے کسی خاص وقت سے ہے کسی خاص وقت تک کے لئے ہے خاص حیثیت سے ہے۔ اور سب کی مطلق ہے۔ آپ اپنے جانور کے ملک ہیں لیکن اس کی ہر چیز کے ملک نہیں۔ ہمیشہ سے ملک ہے۔ اور نہ ہمیشہ تک رہیں گے اسی طرح اور چیزوں کو بھی تو اس کر رہے ملک کے سنی اس لئے درست ہیں کہ سوار اور ہر مروجہ دیکھے اور ملک حق تعالیٰ سب سے بلند مرتبہ والا اور مطلق ہے جس کی کو عزت اور عظمت ملی ہی کی مطلق ملی۔ اسی لئے اس کا نام مطلق 'عظیم' اور اس کی صفت تعالیٰ ہے۔ تیسرے سنی ہیں پالنے والا۔ اس سنی میں نہایت ہی وسعت ہے۔ کس کو پالنے والا۔ کب سے پالنے والا۔ کب تک پالنے والا اور کس طرح پالنے والا۔ کس کو پالنے والا۔ اور سب عالمین سے معلوم ہوا کہ سارے جانوروں کا پالنے والا۔ کب سے کب تک پالنے والا۔ یہی اسی سے معلوم ہوا کہ جب سے عالم ہے اور جب تک رہے گا اس کی رہے وقت کی پیدائش میں پہنچا رہے گی۔ کسی طرح پالنے والا یہ بھی اسی سے معلوم ہوا۔ یعنی ہر طرح اور ہر نوع سے پالنے والا۔ سب اس کو ہوں سمجھو کہ دنیا کے ظاہری پالنے والوں کی تربیت اس وقت شروع ہوئی ہے۔ جب کہ وہ حق پہلے ہی کر آجائے



یہ ہے جو بالآخر غرض کے پہلے سراسر فرق یعنی کسی کو پہلے تو اس کے دل میں کی ہو جاتی ہے وہ ختم ہونے کے خوف سے ہوتی  
اعتقاد سے کام کرتا ہے۔ اگر کوئی کم ہو جائے تو بہت سے نوکر نکال دیئے جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے ٹولے میں بھی کسی نہیں  
ہوتی اس لئے اس کی تربیت سے کوئی نکل نہیں جاتا۔ تیسرا یہ کہ خلی سے جب کسی کو پہلے ہیں تو اس پر اس قدر جھکے ہیں اور  
انہیں مانگتے رہتے ہیں۔ مگر حق تعالیٰ بالیہ لگے طائر کا ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں کے بعد میں جسے ہم کہتے ہیں لاہور  
بھی نہ تھا۔ تہہ ہونے پہ تھا۔ جو تھا یہ کہ بعد سب کو نہیں پہل سکتا۔ گھر ہوا تو کوئی صرف اپنے بچوں کو پہلے ہے۔ یا کوئی  
صرف نوکر چاکروں کو پہلے ہے۔ لیکن رب سب کو پہلے ہے۔ پانچویں فرق یہ ہے کہ اور خلی لوگ نہایت لگتے ہیں اور بہت سے  
سواخت سے گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن رب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بہت مانگتے ہیں۔ ہر گز اس کے دلوں سے پرانی لڑائی کا ہے  
میں ہر گز کا کہہ رہے ہیں کہ سب کو اپنے فضل سے نوازا ہے۔

اے کہ باہر مل زیادہ ملنے دگر ہر گز اور ہر دہشت ہر دگر  
قاعدہ: جیسا حق تعالیٰ کو پہلے (پہلے) کہتے ہیں اور ہم اس کو رب کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو دنیا الہیہ کہ جس کی بہت  
ہوتی تو ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے اور رب میں کیا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ پہلے پہلے ہی پہلے میں اس کی  
میں کا علاج ہے کہ اس کی بارگاہ پہلے سب سے پہلے میں کسی کا علاج نہیں ہے۔ سراسر فرق یہ ہے کہ پہلے پہلے جسم کو  
پہلے سب ہر جگہ اسی لئے پہلے ہیے کہ وہ شیار ہونے کے بعد مسئلہ اور پھر کے پھر کہ پہلے اور عرض کرتا ہے کہ ہم میں نے  
کہہ دیا۔ آگے اس کی اصلاح آپ کے لئے ہے۔ تیسرا فرق پہلے اور چوتھی مسئلہ اور عرش سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے پہلے ہم کو  
حیوان (جانور) جسم کا بنیاد یعنی مسئلہ اور شیخ نے ہم کو مطلق یعنی کھو ہوا لایا۔ نیز پہلے ہم کو لوہا (عالم اول) سے نیچے  
(عالم اجسام) میں انکے اور مسئلہ اور شیخ نے پھر نیچے سے لوہا پھینکا۔ اگر ان کا کہہ نہ ہو تو اس عمل انسان میں جاتے ہیں پہلے  
فقط جسم بنایا جو کہ مٹھو کا ہے۔ مگر مسئلہ اور شیخ نے انہیں دیا جو حق تعالیٰ سے ہے اسی لئے اگر چاہیے حق تعالیٰ میں پہلے مسئلہ سے بہت  
جانتیں لیکن مسئلہ اور سب میں مسئلہ اور شیخ کا کہہ رہے ہیں۔ لیکن رب کی بارگاہ میں یہ سولی ہی نہیں۔ یہ کہ وہاں تقسیم  
کار نہیں۔ جو تعالیٰ پہلے اور نیچے میں جنیت اور نوعیت میں شرکت ہوتی ہے یعنی پہلے پہلے کام جنس ہو تا ہے انسان کا کچھ  
انسان گھوڑے کا کچھ گھوڑا گدھے کا کچھ گدھا کا کہہ رہے ہیں۔ یہ سب سے جو کیزے خاتم ہوتے ہیں اسی طرح اول اور پھر میں  
سے جو نیچے دیکھو مطلق ہیں وہ ماری لولہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ وہ ماری ہم جنس نہیں۔ لہذا جب مطلق خالق کی ہم جنس نہیں بلکہ کسی  
صفت میں شرکت نہیں تو اس رب کو پہلے اور مطلق کو لولہ کہہ سکتے ہیں تو ہے پانچویں فرق یہ کہ جس طرح پہلے پہلے کا علاج ہے  
ایسے ہی پہلے ہیے کا علاج ہے ہر گز اور تو اس سے پہلے کہہ جائے گا۔ مگر رب تعالیٰ اپنی کسی صفت میں اپنی مطلق کا علاج نہیں۔

روایت طبرہ اور خلاصہ: حق تعالیٰ کی روایت کا وہ طرح ظہور ہو رہا ہے۔ اس کی بعض نعمتیں تو وہ ہیں جو سب کو مطلق مل  
رہی ہیں۔ جیسے جو پہلے "ان" "ان" "ان" کا سایہ دیکھو بعض نعمتیں وہ ہیں جو خاص خاص کو بہت فرقوں کے ساتھ ظاہر رہی  
ہے۔ جیسے رزق مل کر "عزت" "حکومت" "الہ" "فیو" تو یہ سب حق تعالیٰ کی روایت طبرہ کے عطر میں اور مطلق فیو اس کی  
روایت خلاصہ کے لیکن پھر بھی "الہ" "فیو" کے عمو میں کہہ کی ہے کہ یہ چیزیں یکے وقت سب کو نہیں ہیں۔ پانچویں۔ فقط  
جسم کو نہیں دیتی ہیں۔ روح سے ان کو مطلق نہیں ہوتا۔ حکمت الہی کا کھانا تھا کہ کوئی نعمت اس کی نہیں بھی ہو اس کی ہر طرح



کی رویت کو پورے طور پر ظاہر کرے۔ ہر جگہ 'ہر وقت' ہر چیز کو یکساں فیض عام بھی پہنچائے اور خاص خاص کو خاص خاص فیض بھی اس نعمت ایہ کلام اور سطر اتم کلام شریف ہے 'محمّد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا وما ادریک الا رحمۃ للعالمین ایک جگہ فرمایا لَیْکُنْ لِلْعٰلَمِیْنَ نٰزِقًا جس قدر رب العالمین کی رویت میں دوستیں ہیں۔ اسی قدر رحمت عالم کی رحمت میں گنجائشیں۔ بلکہ یوں کہو کہ حق تعالیٰ کی رویت حضور علیہ السلام کی رحمت کے ذریعے سے سب کو پہنچتی ہے حضور علیہ السلام کی رحمت ایک تو عام ہے۔ کلہ کعبہ قرآن الہیمان سب کو یکساں حظ فرمایا۔ لیکن ولایۃ' کلیت' مفوضیت اور شلوت وغیرہ خاص خاص نعمتیں ہیں جو حضور علیہ السلام کے دربار وادوار سے فرق کے ساتھ بنتی ہے۔ عالمین۔ عالمین جمع عالم کی ہے۔ عالم طہ سے ملتا ہے جس کے معنی ہیں نشوونما کا عالم اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی ہر چیز اپنے خالق کی نشانی ہے۔ اللہ کے سوا کو عالم کہتے ہیں۔ تفسیر روح البیان شریف نے اس جگہ فرمایا کہ اللہ ہزار عالم ہے اور یہ دنیا یعنی زمین و آسمان وغیرہ جو ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے۔ 'عالم ادویہ' 'عالم جسم' 'عالم انسان' 'عالم مطلق' 'عالم طوی' 'عالم ملکوت' 'عالم ہوت' 'عالم جنات' 'عالم انسان' 'عالم ملائکہ' 'عالم برزخ' وغیرہ وغیرہ دنیا تو ان عالموں میں سب سے چھوٹا عالم ہے۔ ایک جنسی اتنی بڑی ہے کہ تمام زمین و آسمان اس میں رکھے جائیں تو ایسے معلوم ہوں جیسے میدان میں چند کوڑیاں۔ جنم کی گمرانی کا یہ حال ہے کہ اگر ایک پتھر اس کے کنارے سے پھینکا جائے تو ستر سال میں اس کی تھک پہنچے۔ ملائکہ وہی پتھر آسمان سے پھینکا جائے تو بارہ گھنٹے سے پہنچ کر زمین پر آجائے گا پھر یہ عالم جو نظر آ رہا ہے اس میں ہزاروں قسم کی وہ مخلوق ہے جس سے ہم ناواقف ہیں تفسیر روح البیان شریف میں اسی جگہ ہے کہ صرف انسانوں کی ایک سو پچیس قسمیں ہیں۔ بعض وہ بھی ہیں کہ جن کے کان ہانسی کے کان کی طرح ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں۔ بعض وہ ہیں جن کی آنکھیں ان کے سینوں پر ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کے سر کتوں کے سے ہیں۔ تفسیر نے بھی بعض موم خور انسان کے فوائد کیے ہیں جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے جب ہم کو ان عالموں کی خبر نہیں تو اس کی رویت کو کماحقہ کیسے جان سکیں۔

آریوں کے اعتراضات : اگر پروردگار واقعی عالمین (تمام جہانوں) کا پالنے والا ہے تو مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل کیوں کرانا ہے رب کا کام ہے پالنا نہ کہ مارنا۔ جو نابھد جو ناقص مخلوق اپنے وجود سے دوسری اعلیٰ مخلوق کی پورش میں رکھوت پیدا کرے۔ اس کو علیحدہ کر دینی پورش ہے۔ کسان کے کھیت میں فصل کے ساتھ کچھ خوبصورت نرم گھاس بھی آگ آتی ہے۔ دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی ہے مگر کسان جانتا ہے کہ اس سے کھیت برباد ہو جائیگا۔ اسے جڑ سے اکھیرا ہر جگہ نکالے گا۔ اسی میں کھیت کی بھلائی ہے۔ اسی طرح کفار رب تعالیٰ کی زمین پر خوبصورت گھاس ہیں اگر زور پکڑ جائیں تو خدا کے بندوں پر دنیا بھگ ہو جائے ان کو نظروں میں ضروری ہے گویا یہ روایت کے لئے آڑ ہیں جس کا منشا ضروری ہے۔ دو سرا اعتراض : رب کا کام پورش کرنا اور تخلیقوں سے بچنا ہے پھر وہ اپنے خاص بندوں پر تکلیفیں کیوں اتارتا ہے۔ بیماری فرج وغیرہ خواہد جو لبذ رب تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر جو کوئی تکلیف بھیجتا ہے اس میں ہزار ہا نعمتیں ہوتی ہیں کبھی یہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے کبھی ممبر کی وجہ سے ان کو وجہ بند کرتی ہے کبھی یہ بہت بڑی راحت کا پیش فیہم ہوتی ہے۔ مثال کی زکوٰۃ ظاہر میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال بلاوجہ خرچ کرتا ہے لیکن اس کی برکت سے غریب مل جاتے ہیں۔ دینے والے کے دل میں برکت ہوتی

ہے جسے کہ پل و اور رفت کی شائیں کشتہ دینے سے آئندہ اس میں زیادہ پل پیدا ہوتے ہیں۔ معمولی چاروں تہی ہوتی  
 چاروں سے چلتی ہیں۔ سجدہ نہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہم کو شروع میں پہنچے ہوتی ہے۔ مگر اس کا انجام نہایت اچھا ہوتا  
 ہے۔ پہلے پہلے مزہ دینے، طہ و ہر سیکھنے کی سنت والا ہے۔ پھر در سہ کی باتوں میں ہر سیکھنے والے کو کھیرا جاتا ہے۔ مگر جب  
 اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ ظہریں کڑی دوا کی طرح قائمہ نہ تھیں۔ تیسرا اعتراض: اگر حق تعالیٰ "رب  
 العالمین" ہے تو عدول کی ہر دعا قبول نہیں فرماتا۔ سجدہ نہ دیا کرتے تھک جاتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔  
 چوتھا اعتراض: وہ اپنی دعا کی سے کبھی دعا مانگیں تاکہ اپنا سہ جہان ہم کو اس کے لئے نقصان نہ ہوتی ہیں۔ رب تعالیٰ ہر کلمہ طیبہ  
 غیر ہر سہ میں فضل و کرم سے ان کو قبول نہیں فرماتا۔ اس کا قبول نہ لیا اس کا کرم ہے نہ کہ کلمہ کلمہ کلمہ کلمہ  
 ہر سہ سے خدا تک ہے۔ پہلے جاتا ہے کہ یہ خدا اس کو نقصان نہ پہنچا تو یہ ہر حکیم سے خوش رہے اور نہ اس میں ہر حکیم سے  
 لیکن وہ اس کو کڑی دعا مانگیں تاکہ وہ اس پہلور حکیم کا کرم میں کرم ہے۔ چوتھا اعتراض: رب کے سنی ہیں پلے  
 و لا جب حق تعالیٰ سب کلمہ ہے تو پہلے کہ سب کلمہ ہی کہے کسی کو سجدہ نہ دیا کہ ہر کلمہ کلمہ کلمہ کلمہ کلمہ  
 جو لوگ موت سے گھبراتے ہیں وہ موت کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ موت تو حسیب سے لئے کا ایک پل ہے حق تعالیٰ کا قرب  
 حاصل ہو تاکہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انوار نصیب ہوتی ہے۔ گواہی کی ایک کھیتی ہے اور موت اس کی کٹائی  
 کیونکہ حقیقت میں کبھی ہر دوش کی تکمیل ہے۔ ایسی انسان کی زندگی اس کے کٹائی کرنے کا وقت ہے اور موت ہی کا  
 پل پلے کا وقت ہے۔

دوسرا اعتراض: جب حق تعالیٰ "رب العالمین" ہے تو پہلے کہ ساری حالتیں اسی سے جانی جائیں جو لوگ خدا کو چھوڑ کر  
 عیال دلوں سے ماتمی ملتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کو "رب العالمین" نہیں ملتے۔ چوتھا اعتراض: اللہ کے خاص وعدوں سے کوئی چیز  
 مانگا حقیقت میں اسی اللہ ہی سے مانگا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کے ہرے اس کی صفت و عود کے سطر ہیں۔ پہلے اللہ "رب  
 العالمین" رانق ہے شفی لا امراض ہے۔ لیکن اس نے ان تمام کاموں کے لئے عود و تہرے مقرر کر دیے ہیں ان وعدوں کو ہر جا کر  
 مانگا حقیقت میں رب ہی سے مانگا ہے۔ فقہان نے حکیم کے ہاں جاتے ہیں انصاف لینے جاکم کے ہاں دیکھتے ہیں۔ خدا اللہ اللہ لینے  
 کے لئے لہذا کہ وہ تہرے تلاش کرتے ہیں وہ فیروز و فیروز علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

مذق ہر چہ جیوں برود شرط محل است ہستی تو دور ا  
 ہوں کہ پور ہوس میں بھلی جاتی ہے لیکن اس کی روشنی وہاں جاتی ہے جہاں اس کے آئینے لگے ہوں۔ تو جو شخص  
 لغتوں سے روشنی حاصل کرے وہ پور ہوس کا خلاف نہیں۔ اس کی بحث انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی کی جائے گی۔

الزَّحِيمُ الرَّحِيمُ

بھٹنے والا ہمدرد

بہت مہربان رحمت والا

## تعلق

اس کا تعلق رب العالمین سے چند طریقے پر ہے۔ ایک یہ کہ اس جیلے میں ارشاد تھا کہ وہ جانوں کا لئے والا ہے۔ اصل  
 قاضیہ اس کے لئے پر مجبور ہو۔ یعنی اس کو پانچ تہا ہے۔ جیسے کہ بلا شل اپنے ملائین کو لایا ہے۔ مگر اس کے لئے پر مجبور ہے کہ اگر  
 نہ پالے تو اس کی سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ ہا کوئی شخص اپنے گھر کے ہار و دیو کو مجبوراً لایا ہے۔ کیونکہ ہا کے لئے کہ وہ جانوں  
 کا لئے ہو کہ ہا کے لئے تو اس کے لئے لایا گیا کہ وہ عالمین کو پالے پر مجبور نہیں ہے۔ محض رحمت سے پالنا ہے۔ سرے اس  
 طرح کہ پانچ بھی رحمت کے ساتھ ہو تاکہ کسی قر کے ساتھ۔ جیسے کہ جیل خلسے میں قیدیوں کو بھی حکومت پاتی ہے کہ لئے پیٹے  
 کو دیتی ہے۔ مگر قر کے ساتھ پاتی ہے۔ لیکن میں لایا گیا کہ پانچ تہا ہے مگر تم کے ساتھ۔ پھر اس طرح کہ ہر کار رحمت کے  
 ساتھ خاص تعلق ہے۔ جو خدا کی رحمت ضرور پاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پاتا ہے۔ جیسا کہ اہل ہک اہل ہک  
 الحمد للہ فرشتہ کی طرف سے ہر لہذا ہر صحت اللہ ہی صحت آج بھی ہادی ہے۔ رحمت ہار و دیو کی قیصر لورن کا  
 فرق ہم جہم لفظ میں پورے طور پر بیان کیے ہیں۔ یہاں اتنا لور سے ہے کہ "رحمت" کے معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ  
 اس قسم کی رحمتیں فرشتہ ہار و دیو سے حاصل نہ ہو سکیں۔ لور رحیم کے معنی یہ ہیں کہ اس قسم کی رحمتیں فرشتہ ہار و دیو  
 جس کی رحمتیں نہ ہو سکیں۔ اسی طرح رحمت ہار و دیو سے رحمت فرشتہ ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے  
 واسطے رحمت فرشتہ ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے  
 پھر جب ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے  
 کے لئے اس پر پھر جمع ہو جاتے ہیں۔ رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے  
 جسم پر آ جاتے ہیں۔ تب ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے  
 دن میں دو ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے  
 فوراً ایک کچھ اکثرے آنگہ وہ کچھ اس پر سوار ہو اور کچھ اس کو لے کر سرے کتارے کی طرف چل دیا جیسے شوق ہو کہ  
 دیکھوں یہ کچھ کو کھل لے جا رہا ہے میں کشتی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا کچھ اس طرف پہنچ کر اترو دو ذکر آگے چل دیا میں  
 بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کچھ وہ جا کر دیکھا کہ ایک لور جو رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے  
 چاہتا ہے اس کچھ نے سارے پر حمل کیا اور سارے کچھ پر یہ دونوں ایک سو سرے کے زہرے مر گئے لور ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے  
 دن میں ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے  
 صبح میں ہیں کہ ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے  
 اس کی رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے  
 ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے  
 آریوں کے اعتراض : پہلا اعتراض : جب ہم لفظ میں یہ لفظ آچکے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ لفظ جواب  
 ہم لفظ میں حق تعالیٰ کی ذاتی رحمتوں کو کہتا تھا کہ رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے رحمت ہار و دیو سے

ہو تاکہ کہہ دے کچھ جائیں کہ ان کو بار بار کہنا آگیا ہے۔ دوسرا اعتراض: خدا پاک رحمن اور رحیم ہے تو وہ اس اور  
 سواری چیزوں کو کیوں پیدا فرمایا اور شیطان کو کیوں بنایا۔ جواب: اس کا جواب ”رب العالمین“ میں گزر چکا ہے کہ بعض  
 تکلیفیں رحمت کو ظاہر کرتی ہیں جو مصیبت کسی عرض رحمت کا درجہ بن جائے وہ حقیقت میں رحمت ہی ہے۔ اگر تکلیف  
 جس سے پیدا ہو تو پھر اس سے اور جسم کو پوری طہارت حاصل نہ ہو۔ لہذا ”دون“ حج و زکوٰۃ اور تکلیف مظلوم ہوتی ہیں  
 لیکن حقیقت میں یہ صواب کو پاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ جیسے کہ پہلے وہ ہے کہ وہ بار بار بھلی میں رکھ کے کوئی تکلیف تو مصیبت پاک  
 رنگہ فیہ سے صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر صاف اور قیمتی ہونے کو بھلی میں رکھتا ہے تو اسے کوئی عیب نہ دیکھتا ہے جس سے  
 اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے گھریلو اور مٹھلوں میں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں لیکن کارکن کے پاس پہنچ کر پڑھنا اور بہت قیمتی  
 ہو گیا۔ سواگرچہ غلطی قیمتی و حلت ہے اگر وہ ستر کی بھلی میں نہ رکھا جائے اور ستر کے ساتھ سے نہ نکلتے۔ تو اور  
 بن کر محبوب کے گلے میں نہ جائے تو یہ تکلیفیں بھی حقیقت میں اس کی قدر و قیمت بڑھانے والی ہیں۔ اسی طرح گناہوں پر جو  
 تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ انہیں رنگہ آلودہ کی طرح گناہوں کے میل سے صاف کر جاتی ہیں اور ایک گناہوں پر جو  
 آتی ہیں ان کو صاف کرنے کی طرح قیمتی بنا جاتی ہیں۔ مقررین پر جو آتی ہیں ان کو سونے کی طرح نور و پاؤں قرب الہی کے قتل  
 جاتی ہیں تو یہ مصیبتیں درحقیقت حق تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ اسی طرح تکلیف و زہر پلے جانے والی چیزیں و فیوض و نواہی بھی مصیبتوں  
 کو دفع کرنے والی ہیں مثلاً مہر اور کسی جسم انسانی سے مس سے زہر پلے جانے کو جس سے بچنے کے لیے۔ مگر یہ فیوض  
 کے مس سے معجزات کو منسوب ہے۔ بہ وقت بارشیں زہر پلے جانے کو چھو کر کے نور گرہ مٹنے کو ٹھٹھا کر کے کھانے کے  
 قتل بنا رہی ہیں۔ مگر یہ کیا ضروری ہے کہ ہر دہ گار عالم صرف انسانوں پر ہی رحم فرمائے نہ بھی اس کی عقل اور اس کے رحم  
 کے مستحق ہیں۔

## مِلِّکِ یَوْمِ الدِّینِ

حاکم دن چرے کا

روزہ جزا کا حاکم

تعلق: اس سے پہلے اللہ کی رحمت اور رحمت کا ذکر ہوا۔ جس سے سننے والے کے قلب میں امید اور ایمان پیدا ہونے لگا۔ اب ضرورت تھی کہ اس کے دل میں رب کا خوف پیدا کیا جائے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ لہذا اس  
 آیت میں رب تعالیٰ کی ملکیت ”ظہیر و غیو کا ذکر فرمایا۔ یہاں سے لے کر ”یوم الدین“ تک کہ دنیا میں کیسے ہی گناہ کر لو گویا سزا نہ ملے گی۔  
 کیونکہ جیسا ظہیر اسلام کی سولی (مظلوم اللہ) سب کا ظہیر بن گئی۔ انہیں رحمت پر یقین ہو گیا۔ غضب سے بے خوف ہو کر گناہ  
 دلیر ہو گئے۔ آریوں کا عقیدہ ہے کہ کسی گناہ کی سزا نہیں اس کی سزا ضرور جہنم کی ہے۔ یہ رحمت سے بے جا ہونے  
 گناہ پر دلیر ہونے کیونکہ وہ امید ہی گناہ پر دلیر کرتی ہے جب تک کہ ملی کتے سے بچے کا سوا وہ دیکھتی ہے ہانپتی ہے۔ مگر جب  
 پھنس جاتی ہے تو کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ جس کو پھانسی کا حکم ہو جائے اس کی بہت احتیاط کی جاتی ہے کہ کسی کو قتل نہ کر دے کیونکہ

وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے انسان گناہ سے اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کو اپنے مولیٰ کے غضب کا زور اور اس کی رحمت کی امید ہو۔ اس لئے رحمتوں کے ذکر کے بعد اپنی جباری کا ذکر فرمایا۔ دوسرے اس طرح کہ بعض لوگ امید پر مہلوت کرتے ہیں اور بعض جوتے لگے خوف سے۔ امید والوں کے لئے پہلی آیتیں تھی اور وہ سہوں کے لئے یہ آیت۔

تفسیر : مالک۔ گاریوں کا اس نقطہ میں اختلاف ہے بعض اسے مالک اور بعض ملک پڑھتے ہیں ملک کے معنی بادشاہ اور مالک کے معنی مالک۔ غلو کچھ بھی ہو یہ مانا ہے ملک سے ملک کے تعلق معنی ہیں تعلق مضبوطی اور قوت بادشاہ کو ملک اور مالک اس لئے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے مملوک اور رعیت سے تعلق بھی ہوتا ہے۔ اس پر قدرت بھی ہوتی ہے اور مضبوطی سے سب پر قابض بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ ملک پڑھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا درجہ ماسما انکوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا ملک پڑھنا ستر ہے جس کے معنی ہوئے قیامت کے دن کا بادشاہ لیکن مالک پڑھنے والے فرماتے ہیں کہ مالک پڑھنا چھوڑو جسوں سے ستر ہے۔ لولا یہ کہ مالک میں چار حرف ہیں اور ملک میں تین اور قرآن پاک کے ایک حرف چھ دس نیکیاں ملتی ہیں لہذا مالک کے پڑھنے پر چالیس اور ملک کے پڑھنے پر تیس نیکیاں ملیں گی۔ دوسرے اس لئے کہ بادشاہ رعایا کا حاکم ہوتا ہے اور مالک اپنے چل دیہ قلام کا لیکن بمقابلہ رعیت کے زیادہ بڑھ اپنی مملوک پر ہوتا ہے کیونکہ رعیت میں بعض وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بادشاہ کو مجبوراً رعایت کرنی پڑتی ہے بلکہ رعایا کو رعایت کہتے ہی اس لئے ہیں کہ بادشاہ کو اس کی رعایت کرنی پڑتی ہے۔ لہذا ملک سے مالک پڑھنا بہتر ہے۔ تیسرے اس لئے کہ رعایا اپنے آپ کو بادشاہ کی مکرمت سے نکل سکتی ہے یا تو اس طرح کہ اس کے ملک سے نکل کر دوسرے کے ملک میں پہنچ جائے یا بادشاہ کو سلطنت سے معزول کر دے لیکن مملوک اپنے مالک کی ملکیت سے اپنی خوشی سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ لہذا مالک کی ملکیت بادشاہ کی ملکیت سے قوی ہے۔ چوتھے اس لئے کہ بادشاہ اپنی رعایا کے مل و جل و غیو کا بالکل مالک نہیں بلکہ وہ خود مل و جل کا مالک اور قابض ہوتے ہیں۔ لیکن مالک اپنے مملوک یا قلام کی ہر چیز کا مالک ہے۔ چنانچہ اس لئے کہ رعایا ہر کام کرنے میں بادشاہ کی اجازت لینے کی محتاج نہیں لیکن مملوک (قلام) اپنے مالک کی بغیر اجازت کوئی کام نہیں کر سکتا چنانچہ اس لئے کہ رعایا بادشاہ سے ہر چیز میں مالک سکتی بلکہ اپنا انتظام خود کرتی ہے بادشاہ کی ملامت صرف اس لئے کرتی ہے کہ اس کے غضب سے بچ جائے لیکن مملوک (قلام) اپنا کھانا کپڑا ہر ضرورت اسے مالک سے مانگتا ہے اور ہم بھی رب تعالیٰ سے ہر چیز مانگتے ہیں اور وہ ہمارا مہی ہے لہذا مالک کے معنی زیادہ مناسب ہیں۔ ساتویں اس لئے کہ بادشاہ رعایا کے مل کا امیدوار ہوتا ہے کہ یہ نگاہیں لو اکر میں تو ہماری سلطنت چلے اور یہ ہماری فوج میں بھرتی ہوں تو ہمیں دوسلے لیکن مالک اپنے قلام سے ان باتوں میں بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ اس سے مل لیتا نہیں بلکہ اس کو مل دیتا ہے اور وہ قلام بھی اپنے کو غلام سمجھ کر اس کے کرم و فضل کا طالب ہوتا ہے۔ ہم بھی خدا سے پاک کی بارگاہ میں اس کے فضل و کرم ہی کے طالب ہیں۔ آٹھویں جو کہ بادشاہ ستر دست اور جو ملوئی کو اپنی فوج میں بھرتی کرتا ہے اور بیماروں اور کمزوروں کو نہیں لیتا لیکن مالک اپنے بیمار اور کمزور قلام کا علاج کراتا ہے اور بڑھاپے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اگر وہ کسی غلام میں پھنس جائے تو مالک سے چمڑا ہوتا ہے۔ نویں یہ کہ بادشاہت میں قیامت ہے اور ملکیت میں رحمت اور حق تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہے (تفسیر گیر) ان دونوں میں سے مالک پڑھنا بہتر ہے۔ ہوم اللعن بدلے کا دن۔ یوم ملی میں دن کو کہتے ہیں اور دن ہوتا ہے آفتاب کی حرکت سے اور قیامت کے دن آفتاب کی حرکت نہ ہوگی اس لئے یوم ملی یوم سے مراد وقت یا زمانہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ حق تعالیٰ

قیامت کے ساتھ وقت کا لکھ ہے یا قیامت میں جو واقعات ہوں گے ان سب کا لکھ ہے۔ دین کے واسطے ہیں۔ اور انصاف اور سزے ملنے کی نذر ہے۔ یعنی ہر عقیدے قیامت کے دن کو دین کا دن یا تو اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن تمام جہنمی  
فلان کے فیصلے کئے جائیں گے۔ دنیا میں جو بد اور بدین یکساں ہیں۔ ظاہر حق و باطل کا یہ نہیں چلک۔ لیکن اس دن  
سب بد چل چلے گا۔ اس لئے دین کا دن کہتے ہیں کہ ہر دین و کلام دین اسی لئے اختیار کر لے کہ اس دن نجات ہو جائے۔ جیسا کہ  
ہر دین پادری اور مسلمان وغیرہ جس قدر مذہب ہیں سب اس دن کے قابل ہیں۔ سب اسی دن کی محبت سے بچنے کے لئے  
ان جو دین اختیار کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بعض نے قیامت کو دین اختیار کیا بعض نے گج۔ دین دین اس لئے کہتے ہیں کہ اس  
دن کوئی دنیوی کام نہ ہو گا۔ اگر دین کے معنی جزائے جائیں تو قیامت کو دین میں اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن دنیا کے تمام اہل  
کی جزا دی جائے گی۔ دنیا میں اچھے سے بچے گا اور کام کو روک دیا ہو۔ نہیں۔ لیکن وہاں ہر دین کا کام نہیں۔ اس کی مثالیں سمجھو  
کہ ایک طالب علم تعلیم کے وقت میں صرف پڑھتا ہے اس زمانہ میں اس کی محنت کی کوئی بھی تحقیقات نہیں کرتا۔ محنت کرے یا  
نہی۔ لیکن جب امتحان کھون آتا اس نے محنت اور کھلاڑی کو الگ الگ کر دیا۔ محنت کرے تو اس کو نجات دلا اور کھلاڑیوں کو سزا  
دی۔ امتحان کا دن سب محنت کے کام کے بدلے کا ہے یا ہوں سمجھو کہ کھیت میں بھوسہ اور دھن ایک ہی زمین میں رہتے ہیں۔ ایک ہی  
کھد اور پانی سے پلتے ہیں۔ ایک ہی دھوپ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن وہ بھی آتا ہے۔ جب کہ کھیت کا لکھ  
اس کو گھڑ کر بھوسے کو دینے سے الگ کر دیتا ہے۔ دن اور گھڑ پختا ہے اور بھوسہ اور گھڑ کو خیر و شر کا ایک کشتی ہے اور قیامت کا  
دن اس کے گھڑنے کا دن ہے۔ کشتی حق تعالیٰ پرستہ تک ہر چیز کا لکھ ہے۔ ہر اپنے کو بالخصوص قیامت کا لکھ فرماتا چھوڑ دوں  
سے ہے۔ لہذا یہ کہ جب ملک کی محنت و کفایت مٹور ہوتی ہے تو اس کو ملکیت کو کسی بڑے ملک کی طرف نجات کی جاتی  
ہے۔ ہار شدہ کی سلطنت سے بڑے ملکوں، قوموں، قصبوں اور ملکوں پر ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کی محنت ظاہر کرتے ہیں تو کہتے  
ہیں شہر و ملک و قوم اس کا نظریہ نہیں کہ اور چیزوں کا لکھ نہیں ملتا تو ہے لیکن اس طرح کہنے میں اس کی بھی محنت ظاہر  
ہوتی ہے اسی لئے حق تعالیٰ کو رب کہہ کر اور رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرے اس لئے کہ دنیا  
میں ظاہر اور بھی مادی ملک ہیں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا لکھ تھا۔ جاپان کا لکھ تھا۔ یہ گھر تھا۔ لیکن قیامت کا دن  
وہ دن ہو گا جب کہ کوئی بھی کسی چیز کا ظاہری ملک بھی نہ ہو گا۔ لکن الملک الیوم آج کس ملک ہے۔ اس وقت کوئی اس  
سوال کا جواب دینے والا بھی نہ ہو گا۔ تو خودی جواب میں ارشاد فرمائے گا۔ لا الہ الا اللہ والہا و تسمیہ اس لئے کہ بڑے  
ملک کی طرف نسبت کرنے سے اس چیز کی عزت ظاہر ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہار شدہ کا گل ہے اس کا دوسرے سے اس نسبت  
سے قیامت کے دن کی محنت اور کفایت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ خدا کا دن ہے۔ خدا کو نہ جل و ملا اسی دن کا لکھ ہے اسی لئے سب  
کے دل میں اس کی شہرت ہے۔ اسی دن کی شہرت لوگوں سے ایک کام کرائی ہے۔ لوگوں سے کاموں سے پہلے ہے۔ کشتی آدمیوں  
کے عقیدے میں یہ دنیا ہی عمل اور جزا کی جگہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو انسان بڑے کام کرنا ہے وہ بڑے کے بعد ہی "جہنم" میں  
آتا ہے اور اچھے کام کرنے والا بھی "جہنم" میں۔ جس قدر جاوید فیروہ ہیں یہ پہلے انسان ہی تھے۔ لیکن یہ اپنی عملی کردار سے  
ان "جہنموں" میں آئے۔ تو ان کے نزدیک دنیا عمل و جزا دونوں کی جگہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا فقط عمل کی  
جگہ ہے۔ ہر جزا نہیں اور آخرت فقط جزا کی جگہ ہے وہاں عمل نہیں۔ اگرچہ بعض کام ایسے بھی ہیں کہ جن کا کچھ نہ کچھ نتیجہ دنیا



میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے مل بہا کی لطافت کرنے والادنیامیں خوشحال رہتا ہے۔ ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والادنیامیں دلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ خوشحال یا اذیتبار سوائی جس کی جزائیں ہوگی۔ یہ تو عیب ہے جیسے سرکاری نوکر کے لئے بہتہ بھرم کے لئے جیل سے بہتر حالات بہتہ تو گزرا نہیں۔ اور یہ حالات اس کے جرم کی سزا نہیں۔ سزا تو عہدے کے بعد شروع ہو گی۔ آریوں کا یہ عقیدہ بالکل غلط محض ہے۔ لولا تو اس لئے کہ جب وہ سری "ہیون" میں پہنچے کہ پہلی "ہیون" کا آرمہا تکلیف پادوی نہ رہا اس کو اپنے گزشتہ اہل کا احساس ہی کیا ہو گا اور تکلیف اور غم محسوس ہی کیا ہو گا حالانکہ محض آج بخیر ہے لولا ہے۔ ان کے گھر سے پہلے وہ کسی ایسے محل میں زندگی گزارا کرتا تھا جہاں بد عمل کے بہت بڑے عقیدہ کے بھی ہوتے تھے۔ جب اسے پادوی نہ رہا کہ پہلے میں کیا تھا اور اس وقت میں نے کیا تھا تو کس پیش میں تھا یہ کس عمل کی سزا ہے تو اب اس کو اس فقیری میں تکلیف ہی کیا ہوگی۔ وہ ذاتی فقیری میں ہی خوش اور مسعد ہے۔ اس لئے کہ اگر یہ عقیدہ گھٹ جاتا تو دنیا کے جانوروں کی تعداد میں وہ دن قائم رہتا۔ یعنی اگر انسان بڑھتے تو وہ سرے جانور گھٹ جاتے اور وہ سرے جانور بڑھتے تو انسان گھٹ جاتے۔ کیونکہ کل سے آخر تک وہ حوں کی تعداد ایک ہی ہے۔ وہی تلف جسوں میں کھو جاتی رہتی ہیں۔ لیکن تجربہ یہ تھا ہے کہ دن بدن ہر جانور میں زیادتی ہوتی ہے تیسرے اس لئے کہ ایک ہر حضرت مدد و حفاظت حاصل مرشدی و استادی سوا ہر فیم الدین صاحب قبلہ مروا تھوڑی طبعی ارحمت کا نام ظہور امجد سلوکی سے ہوا۔ حضرت نے دریافت فرمایا کہ ماشائی کوئی دنیا میں ایسا بھی گزرا ہے کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ کہنے لگے۔ لاکھوں سب سے بڑے تو رشی منی گزرے ہیں جن پر وہ آئے حضرت نے فرمایا ایسے بے گناہ انسان کو کس "ہیون" میں جلا چاہئے ان کو تو ایسی جوں میں جلا چاہئے کہ جملہ ہر طرح کی راحت اور آرام ہو تو اس نے کلبے تک فرمایا تو کہ وہ "ہیون" کون سی ہے۔ کہا کہ ایسے لوگ بدشگون کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بدشگون سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی مصیبت میں نہیں۔ سب کو فکر ہے۔ اس کو فکر ہے۔ فرمایا کہ بدلت کو آرام سے سوئیں اور وہ فکر سے تھکے گن گن کے گزرا ہے یہ تو یہاں ظلم ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو ایسی مصیبت میں ڈالے تو ماشائی فوراً بولے کہ وہ تدرک الدنیاسنیاسی بن کر آتے ہیں۔ فرمایا وہ ان کی نیکیوں کا بدلہ دیا کہ سر پر ٹوپی نہ پہنیں جس میں جو تھکے تن پہ کپڑے بدن پہ لگوں صاحب تو جائیداد میں عہدہ لباس نہیں۔ یہ مصیبت کا لہذا آگ تک کر رات کھائے ماشائی گھبرا گئے۔ سب سے بڑے کلبے تک کر کوئی جوں ایسی نہ ملی جو بالکل راحت و آرام کی ہوئی حضرت نے فرمایا کہ ماشائی اگر ہماری بہت تلو۔ تو ہم جیسے تھیں کہنے لگے تو فرمایا کہ ان کو ریشی بن کر آنا چاہئے کہ دنیا میں ہی آرام سے راتی ہے۔ دن رات نہ لطف اٹھاؤ۔ سرے کا میں ہے مزے سے کھائے ماشائی گرم ہو گئے اور کلبہ کئے آپ کا میں دیتے ہیں فرمایا یہ تمہارے مذہب کی کنوری ہے قرآن کو مان لو۔ جسے جزا کی جگہ سن سکتی ہے نہ کہ دنیا ہے تھے اس لئے کہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ نیکو قبلہ از صاحب عزت پر بھی بھیجا وقت آتا ہے کہ اس کی زندگی پلٹ جاتی ہے۔ پہلے ملہ از قصاب فقیر ہو گیا پہلے عزت و عظمت اور اقبال معنی اس کے پاؤں پر مٹی بھی لب لوبانے اس کو گھیر لیا۔ اسی طرح جس سے آدمی دیکھے گئے ہیں کہ پہلے غریب تھے پھر بھلا زمین گئے تو اگر یہ دنیوی آرام اور تکلیفیں کچل جوں کی جزا اور سزا تھیں تو چاہئے تھا کہ ایک ہی محل پر رہتے محل بدلے کیوں آریوں کا مہر اس۔ قرآن شریف کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا صرف قیامت کے دن کا ملک ہے تو کیا آج اس کے سوا کوئی اور ملک ہے۔ جواب: اس کا ملکیت نہیں جواب اسی فقیر میں لو پر گزرتا ہے وہ بدیوں کا مہر اس۔ جب قیامت کے دن کا وہ اسی ملک

ہے تو خدا کے سوا ہمیں کو اپنا شفیع جائز طور پر کو اس دن ملاحت دلائے اس آیت کے خلاف ہے۔ جو حق لوگ لویا اور اللہ لوریوں کی نذر نڈا اس لئے کرتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن ان کے کام آئیں یہ عقیدہ بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے۔ جو لب: خلافت لوریوں کی ملاحت روٹی حق تعالیٰ کے ملک ہونے کے بالکل خلاف ہیں۔ انبیاء کرام لویا اور ملہ اس لئے خلافت نہ کریں گے کہ وہ اس دن کے حقیقی ملک ہیں بلکہ اس لئے کہ وہ ملک حقیقی کے بارے میں ان کی ہاضمیں سنی جاتی ہے۔ اگر وہ ملک حقیقی ہوتے تو خلافت کے کیا سنی؟ وہ خود بخود رستہ دنیا میں بھی ہر چیز کا ملک ہو رہا گدی ہے جس میں بھی ہوئے جا کوں کی ہر گھڑ میں خلافت (سلطنت) ہی سے کام چلا ہے۔ ان شاء اللہ خلافت کی پوری بحث آیت انگری کے تحت کی جائے گی اور ہم نے اپنی کتاب "شکل صحیح الرحمن" میں بھی اس پر کافی روشنی ڈال دی ہے۔

## اِنَّا لَنَعْبُدُ

نہ ہی کو ہم پڑھیں ہم

ہم نہ ہی کو پڑھیں ہم

تعلق: اس آیت کا تعلق گزشتہ آیتوں سے چند طرح ہے۔ لولا اس طرح کہ شروع سے لب تک حق تعالیٰ نے اپنے انکسالات اور جاری اور ملکیت کا ذکر فرمایا۔ اس سے قصود تھا کہ اللہ کی خلق اس کی ملاحت کی طرف رغبت کرے۔ کیونکہ انسان کی وجہ سے انسان ملاحت کی طرف رغبت کرتا ہے اور خوف ڈار سے ملاحت سرسید ہوتا ہے۔ لہذا اہم ہوا کہ تم کو اہا ک نعبد و گویا لب تک عبادت کی روٹی تھی۔ لب عبادت کا صریح حکم فرمایا۔ دوسرے اس طرح کہ حق تعالیٰ نے اس سے اپنے پانچ نام بیان فرمائے۔ اللہ رب رحمن اور ملک گویا لب فرمایا۔ لہذا اہم تسمیہ اللہ ہیں۔ مگر تم کو بلا اللہ اہم رب ہیں تمہارے لئے کہ تم نے چھپائے ہیں ہم رحمن ہیں تمہارے تو یہ کی ہم نے مغفرت فرمائی لہذا اہم رحیم ہیں۔ تمہارے لئے جس میں ہو اور جزا اور سزا کا ان بھی کفو لایا ہے۔ لہذا اہم ملک ہیں پس اسے بندے تو ہماری عبادت کو اور عبادت کا مستحق وہی ہے جس میں یہ صفتیں ہوں۔ لہذا یہ کو کہ اے اللہ ہم تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیسرے اس طرح کہ انسان کے عین ہی مل ہیں۔ گزرے ہوئے موجود اور آنے والے اور تینوں حالوں میں انسان رب کا محتاج کیونکہ جب موجود نہ تھا اس نے موجود کیا۔ جب کائنات کے کل نہ تھا اس نے رزق دیا۔ اس کو لفظ اللہ اور رب نے بیان کیا پھر موجود حالت میں ہر رکن ہر طرح رب کے محتاج اس کا ذکر رحمن اور رحیم میں فرمایا۔ اور پھر آئندہ قبر اور حشر میں رب ہی کے محتاج اس کو بیان کیا۔ ملک اہم اللہ بن نے تو ان آیات نے یہ ثابت کیا کہ اے انسان تو ہر حالت میں رب کا محتاج ہے اب فرمایا گیا کہ جس کے کرم کی فتح کو ہر وقت ضرورت تھی اور رہے گی۔ تو اسی کی عبادت بھی کر۔

تفسیر: طامہ کرام قلم لیتے ہیں کہ اس آیت میں کلام کی روش چند طرح بدل گئی۔ لولا یہ کہ لب تک خدا کا ذکر اس کے ناموں سے تھا۔ اب اس کو خطاب کیا گیا۔ دوسرے لب تک اللہ ہی کا ذکر تھا۔ اس آیت میں بندے کا بھی ذکر کیا گیا۔ تیسرے لب تک رب تعالیٰ کی ہی مخالفت کا ذکر تھا۔ اب بندے کی مخالفت کا ذکر فرمایا۔ لیکن اس طرح کہ اہا ک پہلے اور نعبد بعد میں اہا ک کو اس لئے پہلے رکھا کہ اس میں صبر کے معنی پدا ہو جائیں۔ یعنی ہم تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نیز حق تعالیٰ قد ہمیشہ سے

موجود۔ ہم حلوٰت بعد میں پیدا ہوئے لوگ جو پہلے سے ہو اس کا ذکر پہلے۔ جو بعد میں ہو اس کا ذکر بعد میں نیز ہمیں اس بات کی تعلیم ہے کہ جب انسان اپنا بھی اور رب کا بھی ذکر کرے تو رب کا ذکر پہلے کرے نیز اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ عبادت کرنے والے کی نیت خالص رب کو راضی کرنے کی ہو نہ کہ دنیا کے دکھانے کی کیونکہ جو شخص ریاضت عبادت کرتا ہے وہ خدا کا عابد نہیں بلکہ اس کا عابد ہے جس کو دکھا رہا ہے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو دست دوتے تھے۔ میں نے روئے کی وجہ دریافت کی۔ فرماتے تھے مجھے خبر نہیں کہ میں نماز پڑھنے میں سچا ہوں یا جھوٹ۔ کہ زبان سے تو کہہ رہا ہوں اما ک نعبد اگر میرے قلب میں دُور بھر رہا ہوئی تو خدا کا حکم ہو گا کہ تو جھوٹا ہے۔ ارے کجنت مہم میں کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں میرے سامنے ہاتھ بندھ کر مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ زبان سے کہتا ہے اما ک نعبد (ہم تجھ ہی کو پوجتے ہیں) اور دل میں کسی اور کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قول میں سچا کرے آمین۔ خطاب کا یہ اس لئے لایا گیا تاکہ بعد اس وقت اپنے رب کو حاضر ناظر ملے کہ گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں یا وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لئے میں عرض کر رہا ہوں کہ اما ک نعبد گویا کہ نمازی نماز شروع کرتے وقت رب سے قائب قلم اور لب خدائی صفتیں بیان کرنے کی برکت سے ہر گاہ میں اس طرح حاضر ہو گیا کہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس سے کلام کر رہا ہے نیز اب تک خدائی صفتوں ہی کا بیان قلم اور لب عرض و معروض ہے صفتوں کا بیان عتاب کے صفحے سے اچھا ہوتا ہے۔ اور عرض و معروض حاضر کے صفحے سے۔ (نوٹ ضروری) نماز میں کسی کو خطاب کر کے کلام کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو نماز باطل رہے گی۔ واللہ کے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اس طرح کہ یہاں کتاب ہے اما ک نعبد اور التیمات میں کتاب ہے السلام علیک ایھا النبی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جس طرح رب کو راضی کرنے کی نیت کرے ایسے ہی اس کے محبوب علیہ السلام کو اسی لئے صحابہ کرام نے عین حالت نماز میں حضور علیہ السلام کا لب کیا ہے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) عہد عہد سے ملتا ہے جس کے لغوی معنی ہیں ”انظار و نظر“ اسی لئے عام راستے کو مرئی مکتور سے میں طریق معبد کہتے ہیں کیونکہ وہ ہر ایک کے لیے آتا ہے۔ (تفسیر کبیر) اصطلاح شریعت میں یا یہ عبادۃ سے ملتا ہے یا عبودۃ سے عبادت کے معنی عابد بنظر عبودت کے معنی عہد بنظر انبیان کیا تو یہ معنی ہوئے کہ ہم تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں یا یہ کہ تمہاری عبادت بنے ہیں۔ قرآن شریف میں عہد چار معنی میں استعمال ہوا مخلوق جیسے عباد اللہ اولیٰ یا من شہد ملوک جیسے من ملوک ملطج جیسے اندہ کان عہدا شکورا خانی اللہ جیسے اسری۔ جہد قلوب کا سب سے بڑا کمال عہد ہی ہے اس لئے فکر طیبہ میں عہد در رسول ہے اللہ کا بندہ محب ہونے کے دو رکن ہیں ایمان سے خلل ہو کر بار کائنات ہو۔ اس کی فرماں برداری میں لذت محسوس کرے ایک شرط ہے کہ اللہ کے پیاروں سے دلی محبت رکھے مالموں سے علم کامیوں سے کلبت شاموں سے شعر ملتے ہیں بندوں کی محبت سے بندگی ملتی ہے۔ عبادت کی اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ کسی کو خالق یا خالق کا حصہ دانہ کر اس کی اطاعت کرنا جب تک یہ نیت نہ ہو تب تک اسے عبادت نہیں کہہ جائے گا تب پر سعادت کے سامنے عہد کرتا ہے اور مسلمان کعبہ کے سامنے وہاں بھی چھری ہیں لیکن وہ مشرک ہے اور ہم سواد ہند اپنے دیوتاؤں رام چند وغیرہ کو ماننا ہے سلطان غیور ولیوں کو پھر کیونکہ کہ وہ مشرک ہو گیا اور یہ سواد ہند ہلہ فرقہ کی ہے کہ وہ انیس اوبست میں حصہ دار ماننا ہے ہم ان کو اللہ کا خاص بندہ مانتے ہیں۔ ہر حال عبادت سے ہی قسم کی ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ بلکہ یوں سمجھو کہ جو جائز کلام بھی رب کو راضی کرنے کی نیت سے

کیا ہوتا ہے عبادت ہے۔ یہاں تک کہ تو ہی رب کو راہی کرنے کے لئے اپنے بچوں کو پالے تو یہ بھی عبادت ہے اور ان میں  
لوگوں کا ہے یہ کلہ ان سب کو شامل ہے۔ اس طرح بعد بننے کی سمت ہی صفتیں ہیں۔ رب کی رضا میں راہی رہنا اس کی  
فوضہ و شکر کرنا اس کی بلائی مبرا کرنا اپنے حق پرست کرنا فرض کہ اپنے میں بندوں کے سے مختلف چیز اگر تیرے سب مطاع بھی ہیں  
کلمے میں آگئے بعد کو جمع کے صفحے فرمایا اس میں اثناء میں طرف سے لگے لے خط میں جاری ہو گئے میں کیا ماخوذ نہیں ہو اور  
نہ صرف اپنی عبادت کھانا بلکہ جب سب بندوں کے ساتھ ہوں جو میں انبیاء اولیاء سلیمین سب ہیں اگر میری عبادت قبول نہ ہو  
تو ان کے عقل قبول فرمائے گی کہ وہ موتی غریب تسبیح و تہذیب کے کوئٹس میں کرنا مقصد فرماتے ہیں کہ وہ شخص عرب یا روم  
بل طاکر فرما دیتے کہ تو غریب اور یہ نہیں کر سکا کہ اچھا لے لو رو لو انہیں کہہ۔ بلکہ کل لے لے گیا کل وہیں کہہ گا  
اور ہر ایک کی عبادت ہر گاہ میں سے وہیں نہیں ہوتی۔ تو تمہارے عقل امید ہے کہ مجھوں کی بھی وہیں رہ سکتی ہو جائے مسئلہ  
: اگر کوئی شخص رب کی عبادت کیا ہی کہ جسے چاہی ہو کہہ کر کہہ کہ مجھے سے پہلے سے عقل مددے اس کام کو کر کے  
ہیں اور اب بھی کر رہے ہوں گے میں اپنے کون میں شامل کرتا ہوں۔ مثلاً ایک تو ہی نیت خیر سے یہ کہہ کر اپنے بچوں کو پالا  
تو کسی کرنا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے تو اس کا یہ ہم عبادت ہے اس وقت یہ نیت کہہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے  
بھی اپنے دل و میل کی بدوش قرآنی اور دیگر انبیاء مکرم اولیاء اللہ نے بھی برحق حاصل کرنے کے لئے سخت ذریعے اور پیچھے  
اختیار رکھے میں بھی انہیں کی اتباع میں یہ کام کر رہا ہوں اس لئے جمع کامیاب میں بھی صلوات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے  
دنیاوی کاموں کو خود کیا تاکہ یہ ہم مستحق جانیں یوحنا اگر کوئی شخص تمام دنیا پر مذہب رہا ہے تو وہ بھی کسی کے کارا اما کی بعد  
کیونکہ ہزاروں مددے اس سے پہلے یہ عبادت کر چکے ہیں اور ہزاروں اب بھی کر رہے ہوں گے۔ نیز اس کے ساتھی فرشتے بھی  
حق تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا یاد رکھتے ہیں اگرچہ اکابر معلوم ہو تا ہے لیکن حقیقت میں بہت سط کے ساتھ ہے اس  
لئے اگر ایک تو ہی کو سلام کرتے ہیں تو بھی اسلام ٹیکہ یعنی تم سب پر سلام بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کے ساتھ فرشتے بھی ہیں  
مسئلہ : اس سے معلوم ہو اگر جماعت سے نماز پڑھنی چاہئے۔ بلکہ ہر عبادت مسلمانوں کے احکام کا تقاضا ہے کہ بالترجمہ جماعت  
عبادت ناقص ہوتی ہے۔

مہلت میں جتنی ہے قرن کریم فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم جانتے ہیں کہ کھڑکی پتوں سے آپ کے دل کو دکھ پہنچا ہے اس کا علاج یہ ہے فسح بعد نیک و کن من السجتن واحد نیک حتی ما نیک البطن مظلوم ہو کہ مہلت دینی تلیخوں کا علاج ہے لہذا جس مہلت میں یہ بات نہ ہو وہ بالکل بے جان ہے نیز جس چیز سے اپنی یا راضی ہو وہ مہلت ہے اور جس سے وہ ناراض ہو وہ کام گنہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے خیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر نماز قربان کر دیا جس مہلت تھی اگر نماز چھوڑنے میں اس کی رضا ہے تو چھوڑنا مہلت ہے اور پڑھنے میں اس کی رضا ہے تو پڑھنا مہلت آگاہ تکتے وقت نماز پڑھنا گنہ نہیں ہے اس لئے کہ اس میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں۔

اعتراضات : پہلا اعتراض : جب اللہ تعالیٰ (سب سے پہلو) ہے تو اسے بعدوں کی مہلت کی کیا ضرورت ہے اور انہیں مہلت کا کیوں حکم ہوا ہے۔ ہم بھی بلا وجہ مہلت کی مشقت میں کیوں پڑیں۔ جواب : رب کو ہرگز ہماری مہلت کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ہرگز ضرورت ہے۔ ظن یا قین بتول پر چلنے کے قائل وہی ہو گا جس کا جسم گندگی سے آلودہ ہو۔ گندہ آدمی اس پر چلنے کے قائل نہیں حق تعالیٰ کی خدمت پاک صاف جگہ ہے اس کے قائل وہی ہے جو خود پاک صاف ہو دنیا کی مشغولت صافے قلب کو گندھڑتی ہے۔ مہلت رحمت کلائی ہے۔ مہلت اس کا معنی ہے جس سے اس کو صاف کر دیا جائے اگر مہلت سے مشغول نہ ہوئی رہے تو آخر کار یہ آئینہ بالکل سیاہ ہو کر کسی قیمت کے قائل نہ رہے غزو شتوں میں گھرا ہو انسان جب سی محو وہ سکتا ہے جب یا توہ خودی قدرت والا ہو یا کسی قدرت والے کو پکڑے ہم کمزور ہزاروں دشمنوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ شیطان نفس لادہ و فتویٰ الجہنم سے یاد فیوض ضرورت ہے کہ قدرت والے حق تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں اور یہ مہلت تعلق ہی ہے غیروہی کو اپنے دلیں کے ذکر سے جہنم ملے گا ہماری دعا پر ہی ہے مہلت میں اس وطن کو کہے اس لئے اس کو اس سے جہنم ملے گا تفسیر من ہی میں لکھا ہے میرا دشمن زور رضی اللہ عنہ کے حضور میں ایک ذمہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس حضور کو گنہ کی ضرورت تھی مگر سخت تکلیف کی وجہ سے مست نہ پڑی تھی۔ جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے تو گنہ سوا گیا اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔

آریوں کے اعتراض : مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سب رب ہی کی مہلت کرتے ہیں۔ اور سجدہ ہیں ملائکہ وہ کعبہ کے طرف سر جھکاتے ہیں یہ تو بعدوں سے بیہ کر مشرک ہوئے کیونکہ وہ تو ایک پتھر کو پوجتا ہے اور یہ ہزاروں پتھروں کی عبادت کو اگر مسلمان کہیں کہ ہم کعبہ کو خدا نہیں جانتے تو بعد ازیں سورتی کو خدا نہیں سمجھتا بلکہ اپنا عین یک سوار کہنے کے لئے ایک پتھر کو سامنے رکھ لیتا ہے۔ جواب : اس کعبہ لہذا کی نیت ہی میں مدعا لایا ہے کیونکہ نیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور اسطے اللہ کے مد طرف کعبہ شریف کے مظلوم ہو کہ نماز کعبہ کے لئے نہیں نماز تو اللہ کے لئے ہے صرف عت مقرر کرنے کے لئے کعبہ کی سمت تہیز کوئی مکی ہے اگر نماز کعبہ کے لئے ہوئی تو جس طرف کعبہ کا پتھر پہنچا تو وہی مسلمان جبکہ جاننا کر بھی نہیں ہوتا۔ خلاف کعبہ ہمارے پاس پہنچا ہے ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے اگر ہاں کا کوئی پتھر کہ ساری عبادت جہنم میں دکھادی جائے تو کوئی بھی لوہر سجدہ نہ کرے۔ لیکن بعد کلیہ مل ہے کہ ہر عر اس کی سورتی لوہری پہلوی کا سر۔ مظلوم ہو کہ اس کا سر سورتی کے لئے جھکا اور مسلمان کا سر رب کے لئے بلکہ خوب اور سطر کے نفل میں بد عزت کر کے لہا پڑے گا ہو جائے گی۔ لایا

دوبندوں کا اعتراض : دوبندی فرقہ کے نزدیک مہلوت وہ کام ہے جو حق تعالیٰ نے اپنے لئے خاص رکھے ہوں نور حق کو بندگی کے لئے مہلوت کا نشان بنایا ہوا ہے نہ کہ ”تقویت الایمان“ لہذا ایسے کام غیر خدا کے لئے کرنا شرک و کفر پرستی ہے اس لئے حق کے مذہب کی رو سے کسی کو پکارنا کسی کی بولی دینا کسی غیر خدا سے مدد لینے کے گمراہ جہل کا وہب کرنا کسی کی یادگار مظلہ کسی کی قبر پر جھانڈنا کسی کی طرف اپنے کاہل اپنے نام کی نسبت کرنا یعنی علی بخش نی بخش نام رکھنا فریضہ کسی کی کچھ تعظیم کرنا غیر اللہ کی مہلوت ہے اور شرک ہے اور اہلک نعبد کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس سے وعدہ بھی کر چکے ہیں کہ ہم تیری ہی مہلوت کریں گے تو اس کو چھوڑ کر کسی بندے کے ساتھ یہ مظلہ کرنا یعنی شرک ہے۔ جواب : اگر مہلوت کی یہ تعریف صحیح ہے تو جہاں بھی جلائے تو جن چیزوں کو لون و پائیوں نے شرک کہلے شرک نہیں ہوتیں اور اس عقیدہ کی بنا پر دنیا میں کوئی بھی شرک سے نہیں بچا سکتا خود دوبندی بولی نور نہ کوئی اور مسلمان لول تو اس لئے کہ قبر پر جھانڈنا کسی کو پکارنا کسی سے مدد مانگنا کسی کلام متناخذ اقلی کے ساتھ خاص نہیں نور نہ یہ چیزیں دینی کا نشان ہیں۔ مدد کی بحث تو ہم ان شاء اللہ اہلک نعبد میں کریں گے۔ لیکن اور چیزوں کو لے اور ب تعالیٰ نے اپنے نہیں کو پکارا یا دعا انہی مسلمانوں کو پکارا کافروں کو پکارا ایمانوں کو پکارا اس صورت میں رب مظلہ اللہ پہلا شرک اور قرآن پر مہلوت شرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو پکارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سادہ رضی اللہ عنہ کو جو نلوں میں جلا کر رہے تھے منہ پاک سے پکارا ہم ایک دوسرے کو دن رات پکارتے ہیں خود بولی مولوی کا سم صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا

عد کر لے کر م احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے کام نکس کا کوئی حامی کھر  
فرض کہ پکارنے کو شرک کہنا عجیب حماقت ہے کسی کی یادگار مثلاً بھی نہ لکے ساتھ خاص نہیں نہ خدا کسی کی یادگار مانتا  
ہے اور نہ کوئی شخص خدا کی یادگار مانتے حج حضرت ابراہیم کی یادگار ہے ورنہ دیونا گور ناچر یہ کتاب لکھ نہ ٹولہ کا نام نہ تھا بلکہ محبت کی



نمازیں بھی تلف بچوں کی یاد گاہ ہیں۔ جس وغیرہ نے کسی خاص موقع پر جتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں انہیں کو اسلام نے قائم رکھا ہے اسی لئے نمازوں کی رکعتیں تلف ہیں کہ فجر میں دو عشر مصر میں چار چار و فی سجدہ شنبہ کے دن کارونہ ہی لئے سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی یاد گاہ ہے اگر یاد گاہ مثلاً شرک ہو تو یوں تو شرک سے کون بچا۔

قبر پر جھاڑو نہ بنا : یہ کام بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں نہ تو خدا تعالیٰ کسی کی قبر پر جھاڑو نہ بنا ہے اور نہ خدا تعالیٰ کی قبر ہے کہ جس پر جھاڑو دی جاتی ہو اور نہ جھاڑو بنانے کی کائنات ہے اگر جھاڑو بنانے کی کائنات ہو تو چاہئے کہ ہر دیوبندی وہابی کی بھل میں ہر وقت ایک جھاڑو رہتی۔ کیونکہ کائنات بننے کی وجہ کے ساتھ چاہئے۔

دن مقرر کرنا : بھی شرک نہیں کیونکہ حج کے لئے دن مقرر نماز کے لئے وقت مقرر۔ روزوں کے مہینہ مقرر۔ شادی بیاہ کے لئے تاریخیں مقرر۔ دوسرے دیوبند کے احکام اور فطیل اور چھٹی کے وقت نصاب تعلیم فرضی کہ ہر چیز مقرر تو شرک سے کون بچا۔

عبدالقیام رکھنا : بھی شرک نہیں کیونکہ سیدنا عہد کے معنی عہد کے نہیں غلام کے ہیں۔ قرآن کریم فرمانا ہے (تمہارے بندے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اللہ کا عہد ہے میرے بندے مصطفیٰ و محمد کے شیخ کلام عبدالقیام تھا۔ اگر عبدالقیام رکھنا شرک ہو تو شرک سے کون بچا فرض یہ مہلت کے نہایت بیوقوف معنی ہیں۔ مہلت کے معنی ہیں اپنے استغنیٰ بجز کا شمار اور استغنیٰ بجز جب ہی ہو گا جب کہ عاجز اپنے کون کا بندہ اور بن کو اپنا خالق یا خالق کا بندہ ماننے لگا پانچواں اعتراض : مشرکین عرب اپنے معبودوں کو خدا نہیں مانتے تھے بلکہ بن کو خدا کا بندہ اور خدا ایک بچنے کا زلیخہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ کہتے تھے کہ ہم بن کو پوجتے ہیں کہ لعلوونا الی اللہ ذللی تاکہ یہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں جس سے مظلوم ہو اگر کسی کو اپنے سید جتنا اور اس کو پکارو فیوہی مہلت ہے اسی وجہ سے وہ لوگ شرک قرار دیئے گئے۔ جواب : اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ بن مشرکین کہ کائنات چیزوں کو محض وسیلہ جتنا شرک نہ تھا بلکہ بن کو وسیلہ جان کو پوجنا شرک تھا۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ ما نعبدہم الا لعلوونا الی اللہ ذللی یعنی ہم بن چیزوں کو نہیں پوجا کرتے مگر اس لئے کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں بن کے عقیدہ یہ تھا کہ بن کے چھوٹے معبود ہیں۔ تو اللہ کے بندے بن کو بن کے ذریعے سے رب کی خدمت میں جلی رہی ہے اور رب کو بن کی بات بن سے دہ کرنا پڑتی ہے۔ اور بن کو رب سے ایسی نسبت ہے کہ جیسے و ذرہ کو پھر شمس کے بن کی بارائش سے رب کی رویت میں ظلل پڑ جائے گا اور بن میں قوت لیے سہلی ہوئی ہے۔ جیسے کہ گلاب کے پھول میں اس کی خوشبو وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے کام رب کرتا ہے اور بھونٹے بھونٹے کام یہ کرتے ہیں یہ سمجھ کر بن کی لطافت بندگی کرتے تھے۔ (اسی لئے ان کو اللہ یا ہر گاہ کہتے ہیں اور یہ سمجھ کر بن کی پوجا کرتے تھے جیسے کہ آج کل ہندوستان کے ہندوؤں کا گھور کل اور غلو پور بھولنا و فیوہ کے متعلق یہ عقیدہ ہے اللہ خدا مسلمان کسی نبی ولی کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھتا اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو عمرے سوا ہے وہ حیرانہ ہے اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب جہاد الحق میں دیکھو دوسرے یہ کہ اگر بن بھی لیا جائے کہ مشرکین کائناتوں کو وسیلہ جتنا شرک تھا تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہے شک تھوں کو وسیلہ جتنا کر ہے۔ لیکن پیغمبروں اللہ کے مقبول بندوں کو وسیلہ جتنا اور اپنا شیخ جتنا ہرگز شرک نہیں اور یہ سمجھ کر

لطیفہ : ایک بزرگ ابن سہو نجدی کے زمانہ میں مدینہ پاک حاضر ہوئے۔ روضہ مطہر کے سامنے ہاتھ بندھے کھڑے ہوئے تھے کہ نجدی پولیس نے کہا کہ کیا نماز پڑھ رہا ہے تو مشرک ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں سپاہی کہنے لگا کہ کسی کے سامنے نماز کی طرح کھڑا ہو جانتی ہاتھ بندھ کر یہ اس کی عبادت ہے بزرگ فرمایاں گے کہ کیسے کھڑے ہوں وہ بولا کہ ہاتھ چھوڑ کر انہوں نے کہا کہ اس طرح کھڑا ہو بھی پاگی نماز کا قیام ہے۔ پھر بھی نماز سے مشقت تو رہی۔ اگر تکب کے نیچے ہاتھ بندھوں تو حقیقی نماز ہے اور تکب کے اوپر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھوں تو مالکی نماز ہے لہذا کیا کروں وہ خاموش ہو گیا بزرگ فرمایاں گے کہ کسی حکم کا عبادت نہ بنانا نہ بنانا سیت پر موقوف ہے۔

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

اور تجھ ہی سے رحم مدد چاہیں۔  
اور تجھ سے مدد چاہیں۔

تعلق : اس کا تعلق مکتبہ اہل بیت سے چھ طرہ سے ہے۔ پہلا یہ کہ سورۃ فاتحہ میں چھ مضمون ہیں۔ سلاطین کی حمد و سراپا بی بی کا حکم دینا دوسرے اس سے دعا کا حکم اس سے پہلے وہ مضمون بیان ہو چکے ہیں اب تیسرا شروع ہوتا ہے مگر جو حکم دعا کے لئے ضروری ہے کہ کسی وسیلہ سے کی جائے اس لئے اس سے پہلے عبارت کا ذکر ہوا اور بعد میں دعا کا معنی اسے لفظ ہم تحریر عبارت

کرتے ہیں اور عہدات کے وسیلہ سے حق سے جدا ہوتے ہیں۔ (تفسیر مری) کی مقام اس لئے معیتوں کے وقت نمازیں پڑھ کر صحت و فیوض کے نیک اعمال کر کے دعائیں کی جاتی ہیں تاکہ وہ عہدات قبول ہو سکیں۔ عہدات میں ضروری لوٹ اس سے معلوم ہوا کہ ہر دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنا ضروری ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گھڑی حاضری ہمیں رب کی عہدات سے اور ہر عہدات کا وسیلہ ہے رب نے فرمایا **وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ** دوسرے اس طرح کہ اس سے پہلے فرمایا تھا کہ **لَا تَقْرَبُوا** عہدات کرتے ہیں۔ لب عرض کیا جا رہا ہے خدا یا اس عہدات کو مکمل کرنے میں حق سے جدا ہوتے ہیں۔ یعنی شروع کرنا عہدات کے لئے اور اس کو انجام دینا پھر عہدات کے لئے اس طرح کہ عہدات کی کچھ ظاہری شریعتیں ہیں جن کے بغیر عہدات تو انہیں ہوتی جیسے نماز کے لئے وضو وغیرہ۔ انہیں شرائط قرار دیتے ہیں اور کچھ باطنی شریعتیں ہیں جن کے بغیر نماز پڑھنا ہی نہیں قبول نہیں ہوتی جیسے دل میں خشوع، غصہ، کافور یا د اور غم سے پاک ہو وغیرہ وغیرہ۔ جن کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی پہلی قسم کی شریعتیں وضو وغیرہ ظاہر انسان کے لئے ہیں لیکن دوسری قسم کی شریعتیں انسان باطن سے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دل کا حاضر ہونا اور خیالات کا پاک و صاف ہونا انسان کے لئے ہے۔ باہر سے۔ اس لئے پہلے عرض کیا گیا **اَمَّا كَ نَهْدٍ** یعنی ہم ظاہری شریعتیں لو اگر کے تیری عہدات کرتے ہیں اور دوسری قسم کی شریعتوں کے لحاظ سے کیا کیا احکامات مستحسن خدا یا ان شریعتوں میں تیری عہدات کرتے ہیں۔ اس طرح کہ پہلے اپنی عہدات کرنے کا ذکر تھا اور لب عرض کیا گیا کہ اس عہدات کا رب کی ہر گھڑی غیبت پہنچ جائے اور قبول ہو جائے رب ہی کے کرم پر موقوف ہے کیونکہ صحت سے ایسے عہدات پیش آ جاتے ہیں جن سے سدا اکیلا مراد ہو جاتا ہے لہذا محفوظ رکھے تو عرض کیا خدا یا عہدات ہم نے کوئی اور آئندہ اس کی حالت میں حق سے جدا ہوتے ہیں یا نہیں اس طرح کہ عہدات سے روکنے والی چیزیں ہیں۔ جس میں شیطان و جہنمی یا جہنمی اور برے یا د اور عہدات کرنے والی چیزیں ہیں۔ شروع ایمان قرآن و فیوض تو گویا عہدات کے وقت وہ لشکروں کا مقابلہ ہے پہلے تو عرض کیا ہے لہذا ہم تیری عہدات کرتے ہیں اور ہر عرض کیا۔ خدا تو دیکھو اس جہنم و جہنمی لشکر کو شیطان پر راجع ہے۔ اس میں ہم حق سے جدا ہوتے ہیں۔

تفسیر علامہ : علامہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر عہد سے مراد یا تو صرف عہدات میں عہدات کا ہے یا سارے عہدات میں کاموں میں۔ دوسرے معنی زیادہ مناسب ہیں تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ جس طرح ہم صرف تیری عہدات کرتے ہیں اسی طرح صرف حق سے ہی ہر کام میں جدا ہوتے ہیں ہم شرک نہیں ہیں کہ بعض کاموں میں حق سے جدا ہوں اور بعض میں تیرے سوا کسی اور سے ہر کام میں حق ہی پر احکام ہے اور تیری ہی مدد دینی مدد ہے۔ اس میں مدد کو تعلیم ہے کہ وہ حق تعالیٰ پر نظر رکھے اور اس کو اپنا حقیقی مددگار جانے لے اگر مخلوق کی طرف سے کبھی کوئی مدد کر بھی دے تو یہ سمجھے کہ یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی مدد ہے سب چیزیں اس کے عہد اور نکالت ہیں بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ بجلی صدا کام کر رہی ہے لہذا ہم شیطان دیتی ہے جیسے چلائی ہے گاڑیاں کھینچتی ہے لیکن یہ کام محض بجلی کے تار کا نہیں بلکہ یہ سارے کام پورے ہوس سے ہو رہے ہیں جس کسی نے ہماری مدد کی اس میں مدد کی طاقت نہ ہوتی یا اس کے دل میں رحمت نہ آتا ہو تو وہ کبھی ہماری مدد نہ کرے اور یہ طاقت اور رحمت رب کی طرف سے ہے تو حقیقی مددگار وہی ہوتا ہے لہذا وہ کہہ دو کہ کسی اور پر انحصار نہ کرنا چاہیے۔

تفسیر صوفیانہ : صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک درجہ ہمارے میل وہ بھی ہے کہ وہیں پہنچ کر انسان ظاہری اسباب پر بھی نظر نہیں رکھتا بلکہ بعض موقعوں پر حق تعالیٰ سے بھی اپنی زبان سے عرض حال نہیں کرتا تاکہ یہ دیکھنے والے بھی اذیت نہ ہو جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمودی آگ کی طرف چلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ کچھ آپ کو حاجت ہے فرمایا تم سے کچھ نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رب ہی سے عرض کیجئے فرمایا حسبی عن سوائی علما عالمی یعنی وہ خود جانتا ہے اس کا جانا کافی ہے پھر میری عرض کی کیا ضرورت ہے سبحان اللہ یہ وہ حالت ہے کہ جس میں وہ مانگنے سے بھی گریز ہے اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے و اما کہ مستمع ہم تمہاری سے مدد مانگتے ہیں۔ خیال رہے کہ نولیا کرام کی یہ حالت ہر وقت نہیں ہوتی۔

اگر دو پیش پر حائلے ہمارے سر دست تو وہ عالم بر فطرت ہے جب وقت احتمال ہو تو وہ عالمہ مانگتا اور راضی بر ضرارنا مہربت ہے۔ اس لئے اہم حسین رضی اللہ عنہ سے کہنے کے لئے کسی نے وہ عالمہ کی کہ نہ لیا کر ملاکی مصیبت من سے مل دے اور جب بندگی کے اعداد کثرت ہو تو ہر چیز رب سے مانگیں بل تک کہ جوئے کا تسمہ بھی اس سے مانگو کیونکہ بندے کا کام مانگنا ہی ہے۔ ”تفسیر کبیر“ ”روح البیان“ شرط ہے اسی مقام پر فرمایا کہ حضرت خلیل علیہ السلام نے جب اہام کہ مستمع پر عمل کیا۔ تو ان پر نمودی آگ گھرا بیٹھی تھی۔ تو جو مسلمان یہ عرض کرے تو ان شہوتہ جنم کی آگ سے نقصان نہ پہنچا سکے گی بلکہ جب مومن صراط سے گزرنے کا ہمارا پکار ہے گی کہ تیرا نور میری صفی شمع بھلوتا ہے ایک وقت جتنی مسلمان گناہار مسلمانوں کو نکالنے کے لئے جہنم میں جائیں گے ان پر آگ کا اثر نہ کر سکے گی۔

دو ہندویوں کا حضرت ابراہیم : جب تم نے غلات قرآن پاک میں رب سے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم تمہاری سے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں لوہیوں سے کیل مدد مانگتے ہو یہ شرک ہے۔ جواب : انہاء لولیا سے اور لولیا حقیقت میں رب ہی سے اور ہے کیونکہ اس کی اور وہ طرح کی ہے بلا واسطہ یا بلا واسطہ اللہ کے بندوں کی مدد رب کے فیضان کو واسطہ ہے۔ قرآن کریم نے غیر خدا سے اور لولیا لینے کا خود حکم فرمایا چنانچہ ارشاد فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلوة مسلّم اور مدد تو صبر و نماز سے صبر و نماز بھی غیر خدا ہیں نیز فرماتا ہے ان تنصر اللہ تنصرکم اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا رب تعالیٰ غنی ہو کر بندوں سے مدد طلب کرتا ہے تو اگر ہم محتاج بندے کسی بندے سے مدد مانگیں تو کیا برائی ہے۔ نیز حضرت ذوالقرنین کا قول نقل فرماتا ہے اھتو فی حقہ تم لوگ میری مدد کرو اپنی قوت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من اعصا دی الی اللہ میرا مدد کون ہے اللہ کی طرف نیز قرآن کریم نے فرمایا و تعاونا علی البی و الطوی یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر غرض کہ قرآن کریم نے جب کہ غیر خدا سے مدد لینے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا نام ہے انصار جس کے معنی ہیں مددگار۔ اگر غیر خدا سے مدد لینا شرک ہو تو یہ ہم ہی مشرک نہ ہوں مگر اللہ کے تقاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد فرمایا۔ اور قرآن کریم نے بھی من کو اسی لقب سے یاد فرمایا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم نے فساد کی بات سے یاد فرمایا اس کے معنی بھی مددگار ہیں اگر وہ اعلیٰ اور اعلیٰ مہار میں جمع کی جائیں کہ جن میں غیر خدا سے مدد لینے کا حکم ہے تو اس کے لئے دستور کار ہیں۔ اگر اس کی زیادہ تحقیق منظور ہو تو ہماری کتاب ”جاء الحق“ کا مطالعہ کریں نیز خود دیوبندی اپنی ہزار بار

مسیحیتوں میں پاپیس پکری حکومت ڈاک خانہ وغیرہ سے بدلیتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی مسلمان نہ رہا۔ شعر  
 تیری لگے تو دیکھوں سے کرے استدلال محمد سے بڑی ہے طبیعت تیری  
 دور سے دیکھو مسلمانوں کی مدد سے چل رہا ہے۔ یزید اسل پیدائش سے قبر تک بندوں کی مدد کا کھنچ ہوائی کی مدد سے  
 پیدا ہوا لسل پاپ کی مدد سے پرورش پائی۔ نصیب کی مدد سے شظیائی۔ سدا ادا کی مدد سے زندگی گزار دی۔ استوری کی مدد سے ایمان  
 کا قربہ ادا کی مدد سے نزع کے وقت کلمہ نصیب ہوا مسلمان بھائیوں کی مدد سے غسل و کفن و فن نصیب ہوا۔ ہر مسلمانوں  
 کی مدد سے قبر میں ٹولپ پنہاں رہا۔ لب کوئی کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ غیر خدا سے دینا شرک ہے۔ جملہ مدد کو خدا کے ساتھ  
 خاص کیا گیا ہے۔ وہ حقیقی مدد ہے اور جملہ غیر خدا سے مدد لینے کا حکم ہے وہاں باواسطہ ہے۔ لہذا اتمام تہیں اور اعلیٰ مطابقت  
 ہو گئیں۔ قرآن شریف سمجھنے کے لئے ایمان کا نور اور مجازی کارخانے کی صیغہ چاہئے۔ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھوڑ دی گئی۔  
 دو سرا اعتراض: زندوں سے مدد مانگنا تو جائز ہے۔ مگر مرے ہواؤں سے مدد مانگنا شرک ہے۔ جواب: اس آیت میں زندہ اور  
 مردہ کا کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے کہ اہل کعبہ میں عبادت کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا کہ خدا کے سوا نہ زندہ کی عبادت جائز  
 نہ مردہ کی۔ اسی طرح اہل کعبہ میں بھی ہو چکا ہے۔ جواب: مدد لینا تو طرح پر ہے جسم سے اور روح سے۔ کسی سے کتا  
 پانی ملا۔ مدد لینا تو غیر وہیہ جسم کی مدد ہے اور کسی اللہ والے سے عرض کرنا کہ ہماری بکری ملا۔ مدد لینا تو عرض کر کے پچھ  
 دلا۔ ہمیں مستحق ہے مدد (جیسے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کرتے تھے) تو اللہ تعالیٰ سے چلو۔ حق سے ملو۔ یہ  
 سب مدد حق ہی ہیں۔ مرنے سے صرف بعض لوگوں کا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ روح کی طاقتیں تو جودہ جاتیں ہیں۔ میت قبر میں  
 سے لوہے کے سارے حالات دیکھتی ہے اور ہلکی سی آوازیں بھی سنی ہے۔ تو جو روح اپنی زندگی میں روحانی اند لو کر سکتی ہے۔ بعد  
 وفات ہر درجہ اول مدد کر سکے گی۔ نیز دیکھو شب معراج میں حضرت موسیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی کہ پچاس غلاموں کی جان بچا کر لوں۔  
 یہ مدد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قریباً تین ہزار سال بعد کی اب بھی حضور کے نام کی مدد سے کافر مومن بنتے ہیں۔  
 موسیٰ دہادوں کے تحریکات کی مدد سے بنی اسرائیل نے جلاوت پر فتح پائی۔ رب فرماتا ہے قریب قریب مہماترک مال موسیٰ و آل ہارون  
 حضور کی وفات کے بعد صحابہ حضور کے لباس پہن کر حوکر شفا کے لئے پیتے تھے۔ اور حضور کی مدد سے شظیائے تھے۔ جو بندوں  
 کے بزرگوں اور عام اولیاء اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ مددیں مانگی ہیں۔ اور مدد مانگتے کو جائز رکھا ہے۔ چنانچہ  
 مولوی محمود حسن صاحب دیوبندوں کے شیخ المند اپنے ترجمہ قرآن میں جس کے چار پاروں کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ ہلق  
 مولوی شبیر احمد صاحب نے اہل کعبہ مستحق کے ماتحت فرماتے ہیں ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر  
 مستقل سمجھ کر مستحق ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استغاثہ در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استغاثہ ہے اس کی  
 پوری تحقیق ”ہدایہ الحق“ میں دیکھو ہر جملہ اس اہل کعبہ مستحق کے وہی معنی کرنے پڑیں گے۔ جو ہم نے عرض کر دیئے۔

آریوں کا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کسی بندے کی کتاب ہے۔ کیونکہ اگر یہ رب کی کتاب  
 ہوتی تو ہر رب تعالیٰ کسی کی عبادت کرنا نہ اور کس سے مدد مانگتا ہے۔ جواب: اس کا جواب است فیصل سے گزر چکا ہے۔  
 ایک بار باظلیل اس ساری سے ایک آریہ نے یہی اعتراض کیا تھا۔ تو انہوں نے وہی جواب دیا جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں اور

پھر فرمایا کہ اگر کہیں دیر سے طبیعت کرو کہ یہ دیر لفظ کا کلام ہے تو تم کو ایک ہزار روپیہ انعام دیا جائے گا۔ بلکہ دیر میں تو اللہ کا کوئی ذاتی نام بھی نہیں آیا۔ لوم، بھگون، پر تمنا، سو حقیقی مان و غیرہ اس کے معنی نام رکھ لئے گئے ہیں۔ بلکہ لوم تو گنہ کا سر ہے جس کو آریوں نے خدا کا نام سمجھ رکھا ہے۔ قرآن کریم نے تو صاف فرمایا تنزل من وب الطعن و فیو و فیو یعنی قرآن خدا کی طرف سے اترنا تو میں تم کو دکھائیں کہ وہ بڑے دلا کوں ہے۔ چنانچہ انہوں نے تجوہ کا ایک معجزہ دکھا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے بھگون میں اس معجزہ کا نام دلا ہوں۔ میرا نام کو تم ہے اور تو مجھے تو لگے کہ میں اس کام کو پورا کروں۔ دیکھو وہ یہ صاف کہ رہا ہے کہ یہ عدول کا نام ہوا ہے اس پر وہ آریہ خاموش ہو گیا۔

## إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ہدایت دے ہم کو راستہ سیدھا

ہم کو سیدھا راستہ چسلا

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ اول یہ کہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ ہم تم سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ نہ معلوم ہوا تھا کہ کس کام میں اب اس استدلال کی کچھ تفصیل فرمائی گئی کہ اس میں مدد مانگتے ہیں کہ تو ہم کو سیدھے راستے چلا اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ دنیوی طور پر تمام کاموں میں اللہ ہی سے مدد مانگی جائے۔ مگر استقامت میں خاص طور پر کہ یہ تمام نیکیوں کی جو ہے۔ دوسرا تعلق : اس طرح کہ اس سے پہلے ذکر تھا مہلت کا اور لبذ کر ہو رہا ہے دعا کا جس میں اشارہ اس جانب ہو رہا ہے کہ مہلت کے بعد دعا مانگی جائے۔ اسی لئے سنت ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگتے تیسرے اس طرح کہ لب تک عرض کیا تھا کہ خدا یا ہم تیری مہلت کرتے ہیں اور تم سے مدد مانگتے ہیں اب عرض کیا کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ یعنی مہلت پر قائم رکھ لیکن ہو کہ کچھ بیوقوف مہلت کر کے ہم بھوڑ دیں۔ بلکہ ہمیشہ تیری مہلت میں مشغول رہیں کہ یہی صراطِ مستقیم ہے چوتھے اس طرح کہ لب تک مہلت کا کر لیا اب عرض کیا کہ اے اللہ ہم کو اس مہلت میں سیدھے راستے پر قائم رکھ یعنی اس طریق سے مہلت کر کہ تیری ہدایت میں قبول ہو اور افرات و تفریط کے دور میں دور میں جو اور جس طرح تیرے قبول ہونے سے مہلت کی ہو۔ لیکن جو کہ دنیوی راحت کے سوا حقوں پر تیری مہلت سے غافل ہو جائیں اگر کبھی مہلت میں منتہیں ہوں تو مہلت سے منہ نہ موڑ لیں۔ چنانچہ اس طرح کہ مہلت دینا تو اللہ ہی کی دعا تھا جس لئے ہے کہ ہم بیوقوف کے مہلت کے تصور تک نہیں پہنچا۔ بڑے بڑے عالم آخر کار زندگی میں گئے جیسے کہ انیس اور میرا نور علم ابن ہارون و غیرہ کہ پہلے یہ لوگ بول ورجہ کے عالم تھے اور بعد میں گر لو ہوئے تو عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ خدا یا ہم اپنی اس مہلت پر غور فرمیں ہیں تم سے ہدایت دے اور ہدایت پر استقامت مانگتے ہیں۔

تفسیر علامہ : طلبہ کرام کے طریقے پر چاروں میں گفتگو کرتا ہے اهدنا الصراط المستقیم اهد ہدایت سے مانا ہے۔ جس کے معنی ہیں راہی کرنا یا اصلی مقصود کا پتہ نشان دینا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نظر راستہ دکھانا۔ دوسرے مقصود پر پہنچنا۔ اگر راستہ دکھانا مار لو ہو تو ہدایت کے بعد اللہ یا لام لایا جاتا ہے اور یہی مان و نون میں سے کوئی





میں رکھنے کا ارادہ ہے۔ کفر تو وہ نیز جارہا ہے جو کسی منزل تک پہنچا سکا ہی نہیں ہو، مگر اسی جتنی اہل سنت و اہل ایمان کے  
 علماء و مفسرین نے یہ فرمودہ کفر تک نہ پہنچے ہوں، جیسے تفسیلی راہی اور وہ اہل جنسوں کے گستاخی نہ کی ہو۔ اگرچہ اگر کفر  
 منظر پر آکر حمل (جفت) تک پہنچ تو جائیگی مگر لیکن مسعد شواربوں اور مصیبتوں کے بعد۔ یہاں عنہ دونوں قسموں کے رہنمائی  
 سے پہنچائی جاتی ہے اور اسے پروردگار اہم کو یہ دے رہا ہے راستے پر چلا۔

حرام کھانا

خدا ہی عطا کرے : خوب اہل سنت جماعت صراطِ مستقیم ہے۔ کیونکہ فرقہ جو انسان کو حقیقی طرح کا اہل سمجھواتے ہیں اور فرقہ قدیم انسان کو بالکل غدار اہل سنت کہتے ہیں کہ انسان ظلم میں مجبور ہو کر کسب میں لگتا ہے اس کی تحقیق ان شاء اللہ مسئلہ قدیم میں آئے گی۔ رافضی صحابہ کرام کے دشمن خارجی اہل بیت کے دشمن۔ لیکن اہل سنت ان دونوں جماعتوں کے بڑے بڑے ذریعہ تھے کہ اہل بیت کرام امت کے لئے جہاد اور صحابہ کرام امت کے لئے تارے قطب نما غدار ہیں۔ نے کشتی کو چھوڑا رافضیوں نے رہنما تاروں سے منہ موڑا دونوں کی کشتی لاپتہ ہو گئی۔ اہلسنت کا ہیڈ پار ہے چکرانویں نے حدیث شریفہ کو چھوڑا غیر متقدموں نے فقہ سے منہ موڑا سودہ خنیوں نے نبیوں اور پیغمبروں سے رشتہ توڑا بلکہ اللہ اور رسول علیہ السلام سے متعلقہ کی خلاف ورزیوں نے فقہ کو چھوڑا نصیرا اس کے محبوب علیہ السلام کو سب طم لور اپنا جیسا نکلا۔ ہر کار خیر کو حرام قرار دیا۔ اور جہنم کا راستہ لیا اہل سنت نے بجز خدا تعالیٰ سب کو ان کے درجے کے موافق مانا کی راست صراطِ مستقیم قرآن الہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر قائم رکھے اہل میں خدا اہل صراطِ مستقیم ہیں۔ جو اسلام اور قرآن نے سکھائے مہلوت اختلاف گھر کے اقارب و سب میں درمیانی چال چلن صراطِ مستقیم ایک شخص زوال میں مشغول ہو کر تمام اہل قرآن کے حقوق سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ وہ سراسر توحید نہیں۔ جنہوں میں مصروفیت کی وجہ سے یاد خدا سے غافل۔ دونوں صراطِ مستقیم نہیں ہیں۔ تیسرا رتبہ کو یاد بھی کرتا ہے سب کے حق بھی ادا کرتا ہے۔ بے شک یہی صراطِ مستقیم قائم ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں اس طرح بیان فرمایا کہ سوڈ بھی

نور رات کو عہدیت بھی کرو۔ روزے بھی رکھو اور انظار بھی کرو۔ تمہاری "نکھ کا تم پر حق ہے۔ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ تمہارے مسکن کا تم پر حق ہے۔ سو فیروزہ فیروز میں تک کہ حد میں ایک باب ہاندتے ہیں۔ "باب التصدی العل" یعنی اعمال میں سیانہ روی کا لب قرآن پاک نے فرمایا کہ و کذلک جعلکم امتہ وسطاے مسلمانوں ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا۔ اخلاق میں وہ خلق صراط مستقیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھ۔ کبھی کسی محل میں کسی پر غصہ نہ کرنا ہے۔ فیرتی ہے۔ اور خود داری کے خلاف ہے اور ہر وقت غصے میں رہنا بد خلقی ہے۔ اللہ کے لئے غصہ کرنا دشمنان دین سے بڑا بڑا اور دینی معاملات میں بڑا بڑا مصلحت صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرض کہ اگر صراط مستقیم کی پوری تفسیر جائے تو اس کے لئے دفتردار ہیں۔ بلور نمونہ یہ چند باتیں درج کر دی گئی ہیں۔ رب تعالیٰ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

تفسیر صوفیانہ : ہدایت چند طرح کی ہے ایک ہدایت الہامی جو بغیر کسی کے لئے خود بخود حاصل ہو جیسے پچھلے کابھن چو سنار اور درود کمال کو اپنی طرف سائل کرنا خود بخود جانتا ہے۔ دوسری ہدایت احساسی جو کہ خواہش درست ہونے کے بعد حاصل ہو جیسے کہ پچھلے ہوش سنبھالنے کے بعد اچھی بری چیزوں میں فرق کرتا ہے۔ تیسری ہدایت عقلی جو عقل کی مدد سے حاصل ہوا ہے۔ اسی ہدایت نظری بھی کہتے ہیں۔ یہ دلائل سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی انسان اپنی عقل کی مدد سے دلائل قائم کرے اور پھر اس سے نتیجہ نکالے جو حقیقی ہدایت ایسا جو کہ غیبیوں کی مدد اور حق تعالیٰ کے خاص کرم سے حاصل ہو یعنی جن چیزوں کو ہم عقل اور دلائل سے معلوم نہیں کر سکتے اس کی رہبری کے لئے حق تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ چودہ قسم کی ہے ایک ہدایت علمہ اور دوسری ہدایت خاصہ۔ ہدایت علمہ شرعی احکام کی ہدایت ہے۔ جو نبی کی طرف سے عام حقوق کو ہوتی ہے۔ جیسے عقائد اسلامیہ اور ظاہری اعمال اسلامیہ کی ہدایتیں اس ہدایت کو بنیانی یا تو تینی بھی کہتے ہیں۔ ہدایت خاصہ وہ جو نور نبوت یا نور ولایت سے خاص خاص لوگوں کو حاصل ہوا (تفسیر عن ربی) خیال رہے کہ ہدایت ایسا ہم لوگوں کے لئے "عزری ہدایت ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ پہلی ہدایت ہے یعنی الہامیہ خاص بندے پیدا انکی عارف ہوتے ہیں۔ یعنی علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا اے عبد اللہ! یعنی علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے واتنناہ العکم صبا اہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ قرآن کی پہلی آیت کے نزول کے وقت آپ احکام اور ذکر الہی میں تھے حضور غوث پاک نے رمضان کے دن میں کاودہ نہیں یاد دیا میں ہر چیز مرکز سے حاصل کی جاتی ہے مگر مرکز پر اور اسے رب سے لیتا ہے تمام دنیا سمندر سے پانی لیتی ہے۔ مگر سمندر رب سے تمام تارے سورج سے نور لیتے ہیں مگر سورج رب سے نور ہے سمندر پانی کا مرکز سورج نور کا مرکز جب مصلحت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز مولانا دوم فرماتے ہیں۔

گر بہ استدلال کار دیں ہے فکر رازی راز دار دیں ہلے

پائے استدلالیں چو میں بود پائے چو میں سخت ہے حکیم بود

مولانا دوم نے فرمایا کہ اس قسم کی ہدایت حاصل کرنے کے لئے فکر قدین جیسی ہستی کی عقل بھی کافی نہیں۔ کیونکہ یہ ہدایت عقل سے وراء ہے اسی لئے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ظاہری عالم کی پہنچ دلیل تک ہے اور صوفی کی رہائی کشف و مکاشفہ تک ہے۔ یعنی ظاہری عالم کا نور شیخ طریقت دکھا کر سمجھاتا ہے ظاہری عالم صاحب قل نور یہ صاحب حل ہے مولانا

اس کو یوں دلا فرماتے ہیں۔۔

قل را بکرم مو حل شو زیر پائے کلمے پل ش

پھر فرماتے ہیں۔۔

سرم کن در چشم خاک لولہا تکہ بنی زبیر لہ اتنا

اس آیت کرم میں اس آخری قسم کی ہدایت رب سے، اگلی تھی ہے یعنی اسے ہدایت فرما کر ہم کو ہدایت فرما کر اس نور محل و فیوض و درہ ہے اور صرف میرے کرم سے حاصل ہوئی ہے۔ اس لئے کہا گیا "اگر تو ہمیں ہدایت دے" اس کا تعلق گزشتہ آیتوں سے اس طرح ہو گیا کہ پہلے کہا گیا تھا "لعلہ نور نستعین جس میں کہ قائل بنوہ قہار یعنی جس تک رسائی ہماری محل و فیوض کی بعد میں تک میری مدد سے ہم نے کام کر لیا لیکن جو چیزیں ہماری محل و فیوض سے ہاتھ نہیں ملے مولا اس کی ہدایت تو فرمایا یہاں رب کو قائل قرار دیا گیا ہے اس سے مراد ان حضرات کی وہ حمایت ہے جو ان کی یار و طریقہ اور واقف حقیقت ہو تو گویا کہ یہ جارہے کہ اسے لفظ اس جنگل میں ہم نے قدم تو رکھ دیا لیکن اپنے تک پہنچنے کا راستہ یعنی وہ راستہ جس کی توانا ہو اس کی رہبری تو ہی فرمادے۔۔

رہر و رلو محبت تھک نہ جانا رلو میں لذت صرا نور دی دوری نہ حل میں ہے

الصراط المستقیم صوفیاء کرام کے نزدیک صراط مستقیم کی چند تفسیریں ہیں ایک یہ کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو محبت اور محل دونوں کو جامع ہو جس کا ہم ہے سلوک کیونکہ محل محل جو عشق الہی سے خلق ہو رہی ہے اور محض عشق جس میں محل قائم نہ رہے، جذب ہے۔ ان دونوں راستوں میں افراد تقریباً ہے اور رب تعالیٰ کی محبت بھی کامل ہو۔ محل بھی باقی ہو یہ سلوک ہے وہی اس جگہ مطلوب ہے۔ سالک مہذوب سے اعلیٰ ہے مومن علیہ السلام تجلی صفت و کچھ کر رہے ہوش ہو گئے یہ جذب ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں عین ذات کو دیکھ کر ہم ہی فرماتے رہے یہ سلوک ہوا۔

موسیٰ زہوش رفت بیک پر تو صفت تو عین ذات سے مگر دی دور جہمی

دوسرے یہ کہ جو راستہ ذات الہی تک پہنچا دے وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ اور راستے افراد تقریباً سے خلق نہیں یہ حضرات غلط جہت پر قاعدت نہیں کرتے جو وہ تصور پر مبر نہیں کرتے یہ تو اس راستے کو سمجھتے ہیں جس کی یہ منزلیں ہیں گویا یہ کہا جا رہا ہے اسے لفظ راستہ سے ہیں اور لو عمر لانے والے مختلف ذوق کے لوگ ہیں شیطان اور راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے نفس اور طرف کھینچ رہا ہے دشمن کہیں اور لے جانا چاہتا ہے۔ دوست کہیں اور پہنچانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ لیکن اسے مولا ہم تو اس راستے کے طالب ہیں جو تجھ تک پہنچا دے وہ راستہ وہی ہے جس میں انسان راہی برضار ہے طام کرام کے نزدیک اچھے عقیدے قلب کا سیدھا راستہ ہے اور نیک اہل قلب کا صراط مستقیم جو مومن کو جنت تک پہنچاتے ہیں۔ صوفیاء کرام کے نزدیک سلسلہ مثلاً وہ سیدھا راستہ ہے جو مومن کو لفظ تک پہنچاتا ہے اس دعا سے چھ مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ ہر شخص مرتے وقت تک راستے میں ہے منزل پر بعد موت پہنچے گا جیسے مسافر راستے میں مل دھن کی مگر لپک رہا ہے۔ ایسے ہی ہر شخص اپنے اہل کا گھر میں ہے وہ سرے یہ کہ لفظ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو سیدھا راستہ چلنے کی تسکین مل جائے اس لئے سورۃ فاتحہ میں صرف اس کی دعا کر لئی گئی ہے تیسرے یہ کہ لفظ تک بغیر وسیلہ نہیں پہنچ سکتے ورنہ پھر راستے کی کیا

ضرورت ہوتی رہے ہم سے قریب ہے مگر ہم اس سے دور اس لئے ہم رملے کرنے کے ممکن ہیں تفسیر کبیر میں اس جگہ ایک حکایت نقل کی گئی ہے۔

حکایت : حضرت ابراہیم بن لوطیہ یاجوج کو جا رہے تھے ایک باندہ سوار ہدی نے پوچھا آپ کہاں جاتے ہیں فرمایا بیت المقدس شریف اس نے کہا آپ دوجانے معلوم ہوتے ہیں۔ اتنا لہا سفر نہ آپ کے پاس سواری نہ تو شہید آپ کو موت لائی ہے۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک سواری ہے۔ میں بہت سی سواریاں رکھتا ہوں۔ لیکن وہ تجھ کو نظر نہیں آئیں عرض کیا کہ کون سی سواریاں ہیں فرمانے لگے جب مجھ پر کوئی بلا آئی ہے تو میرے گھوڑے پر سواری کرنا ہوں جب نصیب ہوتا ہوں تو لشکر کی سواری پر سوار ہوتا ہوں۔ جب کوئی رہب کی قضاء آئی ہے تو رضا پر سوار ہوتا ہوں۔ جب جس کسی طرف بلا گئے تو اپنی عمر بے مصلحتی کے گھوڑے پر سواری کرتا ہوں۔ ہدی بولا ہے شک آپ سوار لور میں جاتا ہوں۔

جس طرح کہ نقی سفر میں خلف سواریاں چاہئیں کہیں تلگے پر جاتے ہیں کہیں سونہر چاند سے سمندر کو طے کرتے ہیں ہوائی جہاز میں سوار ہو کر فضا کی بیر کرتے ہیں اس طرح اس سفر میں بہت سواریاں درکار ہیں لور عن سواریوں کی دیکھ کسی لور کے قبضے میں ہے۔ تیسری یہ کہ صوفیاء کرام کے نزدیک دین پر استقامت سیدھا راستہ ہے فرمانے ہیں کہ ایک استقامت ہزار کراہتوں سے بہتر ہے استقامت کے معنی یہ ہیں کہ اگر مولا کا اشارہ ہو کہ اپنے آپ کو دریا میں ڈال دو۔ تو اس کی قبیل میں ذرا تامل نہ کرے۔ جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہوا اگر حکم ملے کہ اپنے بچے کو فوج کرد تو اس پر راضی ہو جائے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہہ کر دکھلایا۔ اگر باوجود حق میں آگ سامنے آجائے تو اس کی پرولوت کرے جیسے خلیل اللہ علیہ السلام نے ثار نمود کی پرولوت فرمائی اگر کسی بڑے مرتبہ پر پہنچ کر کسی کی شاکردی کرنے کا حکم مل جائے تو اس پر عذر نہ ہو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ کر دکھلایا کہ اس قدر عظمت و جلالت کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کی پاس حاضری میں کچھ شرم نہ فرمائی اگر آسے سے جرنے کی محبوبت سامنے آجائے تو اس کو مصروف فکر کے ساتھ بداشت کرے جیسے حضرت ذکریا علیہ السلام پر گزرا و فیود فیود صوفیاء کرام فرمانے ہیں کہ جب اپنی جان و دل لور لولاد ایک پردہ بن جائے تو اس کو بچاؤ۔ اس وقت اس کا بچاؤ افضل غریبی نہیں بلکہ یہ محبوب سے ملنے کا درجہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر قضا ہو جانے پر ایک ہزار گھوڑے نزع کر دیے تو یہ فضل غریبی نہ ہوئی بلکہ آؤ کو بچاؤ والا گیا لور یہ درجہ مشکل سے حاصل ہوتا ہے اس لئے عرض کیا اسے اللہ توبہ ہیستدے۔

اعتراض : آریہ اس اہمیت پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہاں یہ موقع ہے کیونکہ انسان جو اسلام لاپکا ہے لور لوت کے لئے حاضر ہو گیا تو زمین پاک کی حکومت شروع کردی تو بد اہمیت تو اسے مل گئی لور ماگ و چیز جاتی ہے جو حاصل نہ ہو پس یہ بد اہمیت کنگ ہاگل ہے کار ہے۔ جواب : اس کا جواب اس اہمیت کی تفسیر سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ یا مروت ہے بد اہمیت پر قائم رکھنا اس میں ترقی و تابد قلب کو درست رکھنا محض عقل میں عجزت قدم رکھنا فیود فیود جیسا انسان ہو اس کیلئے کسی بد اہمیت کا فر کے لئے بد اہمیت یہ کہ وہ ایمان لے آئے مومن کے لئے بد اہمیت یہ ہے کہ ترقی اختیار کر لے عقل کی بد اہمیت یہ ہے کہ اس پر قائم رہے جس قسم کی عبادت کرنے والا ہو گا اس قسم کی بد اہمیت مروت ہوگی خیال رہے کہ ہم بھی سیدھے راستہ پر ہیں یعنی اس پر عمل رہے ہیں حضور بھی

میدھے راستے پر ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ علی صراط مستقیم رب تعالیٰ بھی سید عاراستہ ہے یعنی سیدھے راستے پر چلتے سے ملتا ہے جیسے لاہور سیدھی سڑک پر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ رَہی علی صراط مستقیم وہ سراسر امتزاج ہے: ہم بھی نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سید عاراستہ چلا۔ انبیاء کو لیاہ بھی یہی دعا مل کر تے ہیں تو ہم میں فرق ہی کیا ہے (ادبِ باری) جواب: راستہ سب کا ایک ہے مگر منزل مقصود سب کی ہر اگلی منزل سے راستے کی احتیاج سے نجات ہے عقیدوں کی اختلافات کا مگر اہل عقیدوں کے راستے کی اختلاف اور وصل و پارچے راستے میں برائیوں اور اس کے بل ہاپ سب ہی جاتے ہیں لیکن سب راستے سب ملے کرتے ہیں مگر انتہوں کی اختلافات فکر کرتے ہیں۔ اہل قربت کی اختلافات سے گھوڑے مگر وہ ملکی اختلافات میں حاصل ہے۔ راستہ ایک ہے مگر منزل مقصود ہر اگلی اس آیت سے مدد کر کے نہ کھو۔

## صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۖ

راستہ ان لوگوں کا انعام (احسان) کیا تو نے یہ ان لوگوں۔

راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔

تعلق : اس آیت کا تعلق پہلی گزشتہ آیت سے چند طرح ہے۔ اولاً اس طرح کہ پہلے سیدھے راستے کی بدولت ماکی مکی تھی جس میں بہت گنجائش تھی۔ اس کو بیان کرنے کے لئے عرض کیا کہ اے اللہ ہم جن گزشتہ ملت تھے ہیں۔ جن پر تو نے احسان فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نیک بندے اختیار کر لیں۔ دوسرے اس طرح کہ بدولت گورہ راستہ ملت تھے ہیں جس میں تیرے بندوں کے خاص فضل و کرم موجود ہوں اور جن کی رہبری سے ہم حقیقی مقصود تک پہنچ جائیں تیسرے اس طرح کہ صراطِ مستقیم وہ راستہ ہے جو افراد و تہذیب کے درمیان ہو۔ اس کو واضح کرنے کے لئے تین باتوں کا ذکر کیا اور پہلی راستہ تیرے خاص بندوں کا راستہ ہے۔ افراد و تہذیب و ملت کے درمیان ہے اور تہذیب کا راستہ ملانے کا راستہ تو گورہ اس میں اس راستے کی حد بندی کی گئی۔

تفسیر علامہ : علامہ کرام فرماتے ہیں کہ راستہ وہ ہے ایک راستہ خلق سے خالق کی طرف اور دوسرا خلق سے خلق کی طرف جو راستہ خلق سے خالق کی طرف ہے عکس ہے اس میں بہت سے غلطے لٹ چکے ہیں اور اس پر جگہ جگہ کئی کئی ہوتی ہے ڈاکوؤں کا سارا اہل جس بے اعلان کرنا ہے کہ لا اعلان لہم صراطک السطیم تو ضرورت تھی کہ اس غلطے کے ساتھ چلتے جس غلطے میں کانٹیں اور سرکاری افسران موجود ہوں۔ اور جس راستے میں جگہ جگہ سرکاری خائن چوکیں ہوں جس کی وجہ سے ڈاکو کی بہت حد ہے کہ ہم کو لوٹے اور کانٹیں وہی حضرات ہیں جن کا اس میں ذکر کیا گیا۔ انصاف انعام سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں نعمت و نجات لغت میں نزی کو کہتے ہیں۔ اس لئے عربیہ اسے نرم کپڑے کو ٹوپ نام اور نرم کمال کو جلد نام دیتے ہیں۔ اصطلاح میں سوار اور لذت کو نعمت کہتے تھے اور لب نعمت سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان کو رعب حاصل ہو اس لئے مل و دولت سے رتی و فیوا کو نعمت کہتے ہیں نعمت عین عیش کی ہوتی ہے ایک دوسرا اسباب رب کی طرف سے اہل ہوتی ہے جیسے زندگی اور بچپن کا رزق اور پاداشت و فیوا اور دوسری وہ نعمت جو ہم تک بظاہر کسی بندے کے ذریعے سے پہنچی جیسے دنیاوی مل و فیوا تیسری وہ جو اللہ کے ذریعے ہم کو ملے جیسے بعض اہل سے رزق جو جاتا ہے



لور متعدد فیروز تفسیر کیراں تینوں کی واضح مثل یہ ہے کہ ایک شخص نے ایمان لور عمل کے ذریعے سے جنت حاصل کی جیسے کہ مطیع بندہ سرے نے بغیر عمل کسی کی عقل جنت لے لی۔ جیسے کہ مسلمانوں کے تبلیغ فوت شدہ بچے تیسرے نے بغیر کسی سبب کے جنت حاصل کی جیسے حورو ظلم لور رب کی وہ مخلوق جو جنت کو پر کرنے کے لئے پیدا کی جائے گی پہلی قسم کی نعمت دو طرح کی ہے ایک دنیاوی جیسے کہ اہلے احسان لور ان کی قومیں وغیرہ سرے دینی جیسے کہ ایمان لور بدستور فیروز اس نسبت کرے۔ میں نعمت سے یہ آخری قسم کی نعمت مراد ہے یعنی دینی نعمتیں۔ تو آیت کا مقصد یہ ہوا کہ ۳۴ سے لفظ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ کون حضرات ہیں اس کو طود قرآن کریم نے دو سری جگہ بیان فرمایا اولئک مع اللہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والصلحاء والصابغین معلوم ہوا کہ حضرات چار گروہ ہیں خطیر صدیقین شہید ہو کر لور اللہ کے نیک بندے ہم نے نعمت کی یہ تقسیم اس لئے کی کہ اگر ہر نعمت مراد ہو تو اس میں کفار منافقین فاسقین بھی آجاتے ہیں کہ ان کو بھی خدا نے عمر، مال، اولاد، حکومت وغیرہ کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ رب تعالیٰ کی نعمت سے کوئی غفل نہیں۔ لیکن جو نیک دینی نعمتیں دینی نعمتوں کے مقابلے میں حقیر ہیں کہ وہ غفلت ہیں لور یہ ہائی لفظ اس جگہ کمال نعمت مراد دینی۔

فائدہ سے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ : یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت حق ہے۔ کیونکہ اس آیت میں فرمایا گیا۔

کہ ان کے راستے اللہ سے سب سے اچھے لور وہ لوگ نبی لور صدیقین ہیں لور اسلام میں صدیقین کے سردار ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں کیونکہ صدیق کے معنی یا تو یہ ہیں کہ ہر کام میں سچا قول میں عمل میں ایمان میں۔ لور ابو بکر صدیق میں یہ بات بطریق کمال موجود تھی۔ کیونکہ رب نے ان کو صحابی فرمایا۔ لور مقلی کے خطاب سے نوازا کہ ارشاد فرمایا اذ يقول لصاحبه لا تحزن لور وہ سری جگہ فرمایا وسجنيها الا اني اني اني ما له ينزكي یہ دونوں نیز لور بہت سی آیتیں ان کے حق میں آئیں۔ جن کی تفسیر بن شاء اللہ تعالیٰ اپنے اپنے موقع پر کی جائے گی۔ یا صدیق کے یہ معنی ہیں کہ نبی کی امت صدیق کرنے والا یعنی بعض تو نبی کو اس کے مجرے سے جانتے ہیں۔ بعض کچھ دلائل دیکھ کر۔ لیکن صدیق اپنے نور قلبی سے پہچانتے ہیں جیسے کہ طبیعت انسانی لذتوں کی خوبی اپنے فطرت سے محسوس کرتی ہے کہ اچھی چیزیں محسوس کرتی ہے لور بدی چیز کو ٹھیک ہے ایسے ہی صدیق کا نفس ایمان لور ایمانیات کو بخوشی قبول کرتا ہے لور گندی چیزوں سے خود بخود نفرت کرتا ہے یہ بات بھی ابو بکر صدیق میں اعلیٰ درجے پر موجود ہے کہ انہوں نے اسلام سے چشمہ بھی نہ کبھی بہت پرستی کی لور نہ زنا وغیرہ فحش چیزیں۔ لور حضور علیہ السلام کو بغیر مہلات طلب کئے نبی بنا لیا۔ لور معراج جبریل کی بلار لیل صدیق کر دی۔ تو کعبہ دونوں آسمانوں سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ رب نے ہم کو حکم دیا کہ ہم سے اس راستے کی بدستور مانگو جس پر ابو بکر صدیق لور تمام صدیق تھے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ معاذ اللہ ظالم ہوتے تو ان کی پیروی جائز نہ ہوتی۔ وہ سراسر فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کسی امام کی تقلید کرنا سخت ضروری ہے کیونکہ اس آیت میں فقط صراط مستقیم پر کفایت نہ کی گئی بلکہ اس کے ساتھ اس راستے کے پیشواؤں کی اتباع طلب کرنے کا بھی حکم دیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ اہلے لئے راستہ بھی ضروری ہے لور راستے کا رہبر بھی نیز اس میں بتایا کہ سید ہمارا راستہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں شیخ تاجین سے لے کر

لب تک لفظ کے سارے ٹکڑے غرض میں مقررہ لولیاہ ملت المسلمین کسی نہ کسی نام کے مقلد رہے جن میں سے کوئی بھی غیر مقلد نہ گزرے معلوم یہاں کہ عقیدہ اللہ کے بندوں کا واحد ہے اگر اس کی پوری تشریح نہ کرنا تو بھاری کتاب "جامع الحق" کا مطالعہ کرو۔ اگر عقیدہ کو شرک یا حرام ہو تو دنیا سے صحت کاظم منجائے گا۔ کیونکہ سارے محدثین مقلدین اور مقلدوں کے شاگرد ہیں اور جس صفت کی سنت میں ایک باقی آجائے وہ صفت قائل قبول نہیں ہوتی تو اس شخص سے چاہئے کہ جس صفت کی سنت میں ایک مقلد آجائے وہ بھی قائل قبول نہ رہے تو بھاری مسلم تنفی سب غم کیونکہ ان کی کوئی سنت مقلد سے نقل نہیں۔ تیسرا عقیدہ: اس سے یہ حاصل ہو کہ اگر انھوں کو ان کی پوری کرنا چھوڑ دیں تو ان کی پوری کرنا اگر مقلد قرآن کریم نے کفار کا ایک صوبہ بھی بیان فرمایا کہ وہ دنیا کی تعلیم کے مقابلہ میں اپنے جملہ باپ بھائیوں کی پوری کرتے ہیں اور یہی مقلدوں کو یہ تعلیم ہوتی کہ تم ہم سے یہ دھنا گنو کہ خدا یا ہم کو اللہ سے سو نہیں باپ بھائیوں کے راستے پر چلو۔ انہیں کفار کی عقیدہ کی برائی میں ہیں اور یہ آیت سو نہیں کی عقیدہ کی طرف بیان فرمادی ہے۔ چوتھا عقیدہ: یہ حاصل ہو کہ جس راستے پر اللہ کے نیک بندے جائیں وہی سیدھا راستہ ہے اور جس کو اللہ کے نیک بندے مستحب جائیں وہ مستحب ہے اس کی تعبیر اس صفت سے ہوتی ہے کہ ما واء المؤمنون حسا لله عند الله حسن جس کو مسلمان اپنا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ دوسری صفت میں ارشاد ہوا انتم فہماء اللہ فی الارض اے مسلمانوں تمہیں پر اللہ کے گواہ ہو جس چیز یا آدمی کو تم اچھا کہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے کیونکہ تمہاری زبان رب کا حکم ہے لہذا محفل سجاد شریف قادیان عرس بزرگان نور و تمام چیزیں جن کو عرب و عجم کے علماء و ائمہ و صالحین مطلقاً تصویب فرمایا اچھا جانے اور عمل کرتے ہیں وہ سب جائز ہیں اور مستحب ہیں اور ان کو جائز اور مستحب جاننا ضروری مستقیم ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ چوتھا عقیدہ: اللہ کے نیک بندوں کو جو اللہ کی رضا ہے اس کی وجہ سے تمام جن کے علماء اور صالحین کو شرک نہیں کہا جاسکتا اس میں اللہ کی کوئی کمی نہیں ہے جو تمام کی مخالفت کر کے اپنی ڈیڑھ اللہ کی مسجد الگ بناتا ہے پانچویں قاعدہ: یہ ہے کہ جس دین و مذہب میں لولیاہ لفظ ہوں وہی صحیح ہے۔ جو دین و مذہب سے غلط ہو جو وہ ہے جس میں اللہ کی پوری پوری بنوہی جز سے وابستہ ہے اس کی ضد مع کی جاتی ہے جو سو کہ گئی اس کا تعلق جز سے ٹوٹ گیا وہ جاننے کے لائق ہے جو کوئی اسرائیل کا دین جب تک منسوخ نہ ہو اہل مذہب تک جن میں لولیاہ لفظ ہوتے رہے اہل مذہب کتب اصفیٰ میں برخطا حضرت مریم انبی کے دین کے لولیاہ ہیں جب سے وہ دین قائم ہو لولیاہ ان سے جاتی رہی۔ فرض کیا لولیاہ لفظ خاتمہ دین کی جتنی جاتی ہیں لولیاہ لفظ اول سے آخر تک صرف مذہب اہل مذہب و جماعت میں ہیں کسی دینی "فیہ" مرزائی فرقہ میں لولیاہ نہیں۔ دلی کی تین علامتیں ہیں۔ ایمان تقویٰ عالم قلبی کا نہیں دلی کتب رب لولیاہ لفظ اللہ استوا و کاوا و مقنون

تفسیر صوفیانہ : صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اجمعت علیہم سے وہ حضرات مراد ہو سکتے ہیں جن پر رب کی ہفتی نعمتیں  
جمل ہوئیں اور جن پر نور کا چینٹا پڑ گیا کہ مملوۃ شریف سلطان ہند میں ہے کہ حق تعالیٰ نے سیدنا کو مطلقہ اسلام کی  
پشت سے تمام روحوں کو نکالنا پھر حق پر نور کا چینٹا دیا۔ بعض لوگوں پر وہ نور چلا اور بعض اس سے محروم رہے جن پر نور پہنچا وہ  
براہمت پر آجائیں گے اور جو اس سے محروم رہے وہ گر لوی رہیں گے۔ کالمین حق بات کو اسی نور سے معلوم کر لیتے ہیں اور حالت

مسلمین ان کی پیروی کر کے بدعت چاہتے ہیں لیکن جو ان سے الگ رہو تو تاریکی میں رہنا نہ نصرت سے مراد لویا اور سا لکین راہ ہیں صوفیاء کرام کے نزدیک کفار اصحت علیہم میں داخل ہی نہیں ہیں کیونکہ انہیں کسی قسم کی نصرت دی نہ گئی۔ یہ دنیوی فحشیں مل و ٹولہ اور قیود مسلمانوں کے لئے نصرت ہے اور کفار کے واسطے نصرت کیونکہ اس سے مسلمان کے نیک عمل میں ترقی ہوتی ہے اور کفار کی سرکشی بڑھتی ہے قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ **وَلَا تَحِبُّوا الْفَنِّ فَكَلُوا اَمَّا نَفْسُ لَہِمْ خَدَّ لَا تَلْہِمْ اَمَّا نَفْسُ لَہِمْ لَہِمْ لَہِمْ لَہِمْ لَہِمْ** اس کی ہوں مثلاً سمجھو کہ ایک شخص نے اپنے دوست کو خاص طوا کھلا دی اور دشمن کو زہر آلود کھلا دی دونوں کو طوائف دیا ہے دوست کے واسطے وہ نصرت اور دشمن کے واسطے نصرت ہے ہوں سمجھو کہ ایک ہی طوائف میں سے نہ دوست اور بیمار نہ کھلا لیکن اس سے بیماری بڑھ گئی نہ دوست کو طاقت پہنچی۔ اس طرح ایک ہی نصرت مسلمان اور کافر کو ملتی ہے۔ لیکن کافر کو کفر کی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے لئے یہ زہر ہے۔ صوفیاء کرام اس نصرت کی بناء پر فرماتے ہیں کہ ہر مسافر طریقہ کو ہی کی ضرورت ہے۔

مولانا فرماتے ہیں:

وہ راہگزیں کہ ہے وہاں ستر بہت ہیں ہر تکت و خوف خطر  
چوں گر لگی وہ ہیں تسلیم ہو سوئی زیرِ علم خطر  
من شدہ اللہ کی ضرورت ہم جہت کی تلاش میں ہوں کریں گے۔ مسئلہ اس نصرت سے من شدہ اللہ کی ضرورت بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا علاج یعنی کسی مسئلہ پر اتفاق کرنا شرعی دلیل ہے ہر شخص کے دست کے احوال سے طبعاً ہوا وہ اس بیماری کی طرح خطرے میں ہے جو اپنے گھر سے الگ ہو جائے جس طرح بھیڑا اس بکری کو کھانا آتا ہے اسی طرح شیطان ایسے مسلمان کو جلد گمراہ کر دیتا ہے لہذا چاہئے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہیں۔

اعتراض : مولانا مستقیم ایک راستہ ہے اور انہماک لویا و علاء الگ الگ راستے رکھتے ہیں تو ایک راستہ من سب کا راستہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہر ایک کی شریعت طبعاً تھی۔ ہر ایک کے مسلکے طریقہ ہر ایک ہیں۔ قدوسی پچشتی، نقشبندی وغیرہ علاء کے مذہب طبعاً طبعاً عقلی متافقی نام کی، ضلیل وغیرہ فرض کہ ایسا کوئی راستہ نہیں مل سکتا ہوں سب کا راستہ ہو۔ جواب : تفسیر عزیزی میں نہایت تیس مثل سے اس کا جواب دیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک قافلہ ایک راستے کو طے کر رہا ہے لیکن اس قافلے کے آدمی مختلف کام کر رہے ہیں کوئی لوہار کوئی بوجھ اٹھانے والا کوئی کرایہ دار کوئی مصلوب کیدار۔ من میں سے ہر شخص ایک ہی راستہ طے کر رہا ہے ایک ہی جگہ جا رہا ہے لیکن اپنے درجے کے لائق طبعاً طبعاً کام کرتے ہوئے یہ سب ایک دن منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ یا عقلی طبعاً کا ایک طریقہ علاج ہے۔ اکثروں کا وہ سراسر طریقہ من عقلی طبعاً میں سے ہر طبعاً کا طریقہ علاج ہے لکن نہ کوئی مفرد اور اس سے علاج کرتا ہے کوئی مجموعی وغیرہ کوئی عرفات اور شریحوں سے لیکن سارے عقلی حکیم ایک ہی قسم کے معالج مانے جاتے ہیں اسی طرح انہماک کرام، علاء عظام صوفیائے متقیہ اگرچہ عقلی میں کسی قدر اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن اصل مقصود سب کا ایک ہی ہے یہ عملوں کا اختلاف زمانے اور مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے زمانہ موسوی میں دین موسوی ہی ان لوگوں کے مزاج اور زمانے کے موافق تھا اور زمانہ عیسوی میں دین عیسوی ہی موافق

ہو جسے شپاک میں فرمایا گیا کہ انبیاء کرم علیہم السلام (پاپ شرکے) بھائی ہیں۔ اصل توحید میں سب کا متفق ہے اہل میں اختلاف۔  
 غیر مقلدوں کا اعتراض : صحابہ کرام فقہ کے مقبول بندے تھے۔ ان کے راست پر چلتا ہدایت ہے اور ان کا راستہ سیدھا  
 راستہ ہے انہوں نے کسی کی تقلید نہ کی بلکہ ان کے زمانہ میں یہ ہارنہ سب حق شافعی وغیرہ بنے لکھنا تقلید نہ ہی کرنا سیدھا  
 راستہ ہے۔ جواب : اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الٹائی اور سراسر حقیقی الٹائی جواب تو یہ ہے کہ نبیوں کا راستہ صراط  
 مستقیم ہے اور کوئی نئی کسی اور سرے نئی کامتی نہیں ہو لکھنا امامی نہ بننا سب انبیاء ہے وہابیوں کو چاہئے کہ کسی کے امامی بھی نہ  
 بنیں۔ جواب حقیقی یہ ہے کہ صحابہ کرام میں اصلی تقلید موجود تھی غیر تقلید صحابہ فقیہ صحابہ کرام کی اطاعت کرتے تھے۔ اور  
 صحابہ کرام قرآن و حدیث سے قیاس فرما کے مسائل نکالتے تھے رہا یہ کہ اس زمانہ میں چند مذہب نہ بنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ  
 ان کے سینے محبت نبی سے منور تھے۔ ان میں اختلاف بہت کم تھا۔ گمراہ کرنے والے فرقے نہ تھے۔ لہذا ان کو قانون کی  
 تربیت کی ضرورت نہ پڑی۔ بعد میں جھگڑے پڑنا شروع ہوئے مسلمانوں میں کنزادیاں آنے لگیں ضرورت تھی کہ ان کو صحیح  
 راستے پر لگایا جائے اس کی مثال ہوں سمجھو کہ ان کے زمانے میں نہ قرآن پاک پڑھنا سیکھنے لگے نہ رکوع پڑھنے لگے نہ اس کے  
 تمیز سیکھنے لگے نہ حدیث کا لفظ سیکھنا سہو الرجال کی ترتیب دی گئی۔ نہ حدیثوں کی اسناد پر جرح ہوئی نہ حدیثوں کو  
 کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا کہ اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جس قدر ضرورت جو حق سچی کام بھی پڑھنے لگے تو  
 لب جو وہ توقف کے کہ علم حدیث پر معاند شہوں پر جرح کرنا صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے وہ محض احمق ہے جس طرح کہ  
 علم حدیث کا جمع کرنا جائز بلکہ ضروری ہے۔ ایسے ہی فقہ و فیرہ بھی ضروری ہے نیز اگر فقہ کا نثار کر دیا جائے تو جو مسائل کہ حدیث  
 و قرآن میں صراحہ نہیں ملتے۔ ان میں یہ لوگ کیا کریں گے مثلاً ایک سوا حل قائم ہوتا ہے کہ اڑتے ہوئے ہو لکھنا نماز  
 پڑھنا کسی سبب جلاؤڈ سیکرے نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ریڈ یا مونوگراف کے ذریعے سے اگر مجاہد کی آیت سنی جائے تو سننے  
 والے پر مجاہد تلاوت واجب ہو گیا نہیں اگر جمعہ کی پہلی رکعت میں جماعت ہو اور دوسری رکعت میں امام کے پیچھے جماعت نہ  
 رہے تو جمعہ پڑھے کہ عمر و فیرہ وغیرہ اس قسم کے صدہا مسائل ایسے ہیں جن کا حکم ہم کو قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا۔ اگر  
 فقہ کا نثار کیا جائے تو ان کا کیا حکم ہو گا۔

اس کی پیروی بحث ان شاء اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت کی جائے گی اطہوا اللہ و اطہوا الرسول و اولی

الامر منکم

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۚ

نہ غضب کے ہوتے ہر ان اور نہ جس کے ہوتے

نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ جس کے ہودوں کا

**تعلق :** اس کا تعلق گزری ہوئی آجوں سے چند طرح ہے ایک یہ کہ پہلی آیت میں مراد مستقیم کا پتہ بتایا تھا اور پوری چیز کا پورا پتہ جب لکھنا ضروری ہے کہ اس کے کچھ نشان بھی معلوم ہوں اور اس کی ضد کے بھی۔ کیونکہ جہاں پہچان اس کی ضد کی پہچان سے ہوتی ہے تو پہلی آیت میں تو مراد مستقیم کی علامت بتائی گئی اور اس میں نیز سے راستہ کا پتہ دیا گیا ہے تاکہ ان میں تیز ہو جائے اور یہ کہ پہلے خدا کے انعام کا ذکر تھا جس کو من کرنا ہے اس کے بدل میں امید پیدا ہوئی تھی اب غضب کا ذکر ہوا جس سے خوف پیدا ہو اور ایمان خوف و امید کے درمیان ہے چاہوں کہ ان ایمان کے دو باند ہیں ایک خوف اور ایک امید جس طرح پرندہ دو باندوں کے بغیر نہیں اڑ سکتا کسی طرح موسم بغیر امید اور خوف کے راستے کو طے نہیں کر سکتا ان دونوں میں برابری چاہئے تیسرے یہ کہ پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن پر اللہ نے انعام کیا اس آیت میں انہی لوگوں کی پہچان بتائی گئی یعنی انعام والے وہ لوگ ہیں جو خدا کے غضب یعنی بد عملی اور مخالفت یعنی گمراہی اور بد اعتقادی سے بچے ہوئے ہوں تو مطلب یہ ہوا کہ انعام والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی درست ہوں اور اٹھل بھی یعنی کافر بھی نہ ہو اور فاسق بھی نہ ہو۔

**تفسیر علامت :** غیر کے تین معنی ہیں نہ سوا اور جس میں تینوں معنی بن سکتے ہیں غضب کے تعلق معنی ہیں عداوت اور بد لائق اصطلاح میں غضب اس حالت کا نام ہے جو دل میں بدلہ لینے کے خیال پر عداوت پیدا ہو تاکہ اس میں اس کا کمال پلٹ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ جو اللہ کے دل سے نور دل کی حالت چاہتے ہیں پاک ہے اس لئے یہاں اس کے معنی ہیں اور اسی لفظ سے ضل ضلال سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں خیرت جو شخص حیران ہو اسے کہتے ہیں ضل عام عرف میں ضل کے معنی ہوتے ہیں گمراہ یعنی بد عقیدہ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء کرام کے متعلق ضلال فرمایا ہے وہاں تقویٰ معنی مروا ہیں یعنی حیرت اور تھکی جو شخص کسی نبی کو گمراہ جانے لگا تو اس میں اختلاف ہے کہ یہاں مضموب علیہم سے کون لوگ مروا ہیں اور ضالین سے کون؟ تفسیر شریف کی روایت میں ہے کہ مضموب علیہم سے مروا ہوا اور ضالین سے نصاریٰ ہیں۔ تفسیر کبیر نے اس کے علاوہ چند معنی اور بیان فرمائے ہیں ایک یہ کہ مضموب علیہم سے مروا بد عمل فاسق اور فاجر ہیں اور ضالین سے مروا کفار ہیں اور دوسرے یہ کہ مضموب علیہم سے مروا کچھ کافر اور ضالین سے مروا منافق یعنی چھپے ہوئے کافر اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ شریف میں لولا مسلمانوں کا ذکر ہوا ہے۔ پھر کچھ کافروں کا پھر منافقوں کا اگر یہاں بھی ان لفظوں کے یہ معنی ہوں تو سورہ فاتحہ کی ترتیب سورہ بقرہ کی ترتیب کے مطابق ہو جائے گی بعض نے فرمایا کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ مضموب علیہم ہیں اور جو خدا کو مان کر سری الہیاتی چیزوں کے منکر ہیں وہ ضالین ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مضموب علیہم وہ لوگ ہیں جن کی بد عقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی ہو۔ جیسے اہلے دین میں چکر لادی، تہرائی شیعہ، قادیانی اور سنی ملیہ اسلام کی توہین کرنے والے بدعتی بدعتی اور ضالین وہ جن کی بد عقیدگی حد کفر تک نہ پہنچی ہو۔ جیسے تخیل شیعہ اور فتنہ ناز اور فاتحہ کے منکر بدعتی کچھ بھی مروا ہو مقصود یہ ہے کہ اسے خدا اہم کو ان کے راستے سے پہچانو تیرے غضب میں آگئے اور جو گمراہ ہیں۔

**فائدے :** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ : فرشتے اور نبی ایک موقع کے لئے بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور نہ کبھی گمراہ کریں جس سے خدا کے غضب کے مستحق ہو جائیں اس لئے کہ انبیاء کی وحی کرنے کا حکم ہے اور گمراہوں اور بد عملوں سے بچنے کا اگر کسی مسلمان میں بد عقیدہ پایا بد عمل ہوئے ہوتے تو اس وقت ان سے بچنا لازم ہوتا تو یہ ان کے منصب

کے خلاف ہے لہذا اسی سے صحت انبیاء کا ثبوت ملا اس کی پوری بحث ہمارے رسالے قرکیر یا مگرین صحت انبیاء میں دیکھو۔ دوسرا قاعدہ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں اور بد مذہبوں سے دور رہنا چاہئے اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا سخت ضروری ہے بد مذہبوں کے طریقوں اور صورتوں اور سیرتوں اور من کی سمجھتوں سے بچو جس کے پاس دولت ہو چاہئے کہ ان کو اس اور جو دلوں سے طہرہ رہے اور نہ ان کی دولت خطرے میں ہے اسی طرح جس کے پاس دولت ایمان ہو وہ ایمان کے چرووں سے طہرہ رہے نہ ہر بلا سے جان لے گا اور ہر بار ایمان پیدا کرے گا مگر طہوس کہ ہمارے زمانے میں قوم کی عظیم اور متفق کے یہ معنی تھے کہ ہیں کہ اللہ والوں (علماء مشائخ صوفیاء) سے نفرت کرو اور ہر مذہب کو اپنا بھائی سمجھو۔ تیسرا قاعدہ اس سورت کے شروع میں رب کی حمد کا ذکر ہوا اور اخیر میں اس کے غضب سے پتہ چلا جس سے معلوم ہوا کہ جس طرح رب تعالیٰ کی حمد و ثناء نیک نیتوں کی اصل ہے اسی طرح بد اعتقادی اور بد عملی بد نصیبوں کی جڑ ہے۔ چوتھا قاعدہ اللہ کے مقبول بندے میں بھی ہوں اور جب بھی گزرے ہوں اور جیسے بھی ہوں سب ایک ہی جماعت ہیں کیونکہ ان سب کی اصل ایک ہی ہے لہذا ان کو ملے اسلام کے زمانے سے قیامت تک کے سارے مقبول ائمہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ذمے میں ہیں لیکن وہ دین ہر گز قسم قسم کے لوگ ہیں۔ بعض وہ جن کی صورتیں بگڑی ہیں بعض وہ جن کی سیرتیں بگڑی ہیں اور یہ اگرچہ دنیا میں متفق ہو کر رہیں لیکن آخرت میں کبھی ان کا متفق نہ ہو گا۔ پانچواں قاعدہ دنیوی تکلیفیں اور مہیجیں رب کا غضب نہیں جس طرح سے کہ میں کا بعض آدمی اس کی نعمت نہیں بلکہ یہ تکلیف اس نعمت کی طرح ہیں جو سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے یا کھوٹے کمرے سونے کو الگ کر کے دکھائی ہے جو دولت حق تعالیٰ سے غافل کو دور رب کا غضب ہے اور جو تکلیف اس کی یاد دلائے وہ اس کی نعمت ہے۔

تفسیر صوفیانہ : صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ غضوب اور ضل وہ ہیں جو اس ازل نور کے چھینٹے سے محروم رہ گئے یا غضوب وہ جو مقبول ہو کے مرود بنے یا وہی حاضر ہو کر غائب ہو گئے یا مغفورین کے ذمے میں رہ کر مقبور بنے اور اس دور سے نکل کر دار افتور میں آگئے جیسے انیس اور علم ابن ہاموہ اور ضلین وہ لوگ ہیں جو وہیں تک پہنچے ہی نہیں یا تو میل سے چلے ہی نہیں یا چلے مگر راستے میں رہ گئے تو آیت کا مقصود یہ ہو گیا کہ خداوند اہم کو نہ تو ان لوگوں میں سے ملاحظہ تھو تک پہنچے ہی نہیں اور نہ ان سے جو کچھ کو لوٹے یہ مقام بہت نازک ہے انسان کو چاہئے کہ اپنے ظاہر علم اور تقویٰ پر اعتقاد کرے کہ یہ سب ہی کھیتیں پک کر رہا ہو جاتی ہیں اللہم اوزلنا حسن الطاعت متسلو شہو کیا انبیاء کرام نے بھی استقامت کی دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا تو فنی مسلما و العننی بالصلحین شرح فقہ اکبر میں ہے کہ کسی تیلن نے سلطان العارفین پر یہ سلام رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کی دعا ازمی اچھی ہے یا میرے تیل کی دم فرمایا کہ اگر میں دنیا سے ایمان سلامت لے گیا تو میری دعا ازمی بد رحمتہ اللہ علیہ ہو کر یہ دعا مجھ سے چھین گئی تو میرے تیل کی دم میری دعا ازمی سے کہیں اچھی ہے۔ کیونکہ پھر جنم میرے لئے ہو گا کہ جلد کے لئے اے مغرور انسان ابھی تو کس بات پر غر کر رہا ہے ابھی تیرے سامنے نزع کی حتیٰ قبر کی عملی قیامت کی بد حشر میزان کا مطنہ مل کر لائے گزر رہا ہے جس وقت من شاء اللہ تعالیٰ مل سے غریب گزر جائیں گے تب یہ کہیں گے



لہ الحمد نہ مومن رسیدم بدوست  
مگر سب کی اصل یہ سبب

گر عز کا ساتھ ہو جائے پھر تو مجھ نصرت ہو جائے

اعتراض : حق تعالیٰ نے غضب اور گمراہی کے راستے پیدا کیوں کئے؟ شیطان کو بتایا کیوں کس لادہ کو کیوں پیدا فرمایا؟ کیا اچھا ہو تاکہ نہ یہ ساری چیزیں ہو تیں نہ دنیا میں خدا کی نافرمانی ہو۔ اگر رب تعالیٰ نافرمانیوں سے راہنی تھا تو نافرمانیوں پر عذاب کیسا ہو اور اگر بارش تھا تو انہیں پیدا کیوں فرمایا۔ جواب : اس کا تفصیل جواب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے شروع میں دیں گے۔ شیطان کی حقیقت اور اس کے پیدا کرنے کے اسرار بیان کئے جائیں گے۔

## اٰمِیْن

قبول منبر ما

قبول منبر مائے

آمین اسم فعل ہے اس کے معنی یا تو ہیں ایسا ہی کیا قبول فرمایا قرآن پاک کی آیت میں ہے اس لئے نہ تو اس کو قرآن پاک میں لکھا گیا اور نہ آج تک کسی نے اس کے قرآن ہونے کا دعویٰ کیا ہل سنت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنے والا پورے سننے والا آمین کہہ لیا کریں اسی طرح ہر دعا کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔

آمین کے فضائل : تفسیر روح البیان شریف نے اسی جگہ پر ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضرت جریرؓ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فاتحہ کے لئے آمین ایسی ہے جیسے کتب کے لئے مہربانی جس طرح بغیر مہرب کے کتب مکمل نہیں ہوتی اسی طرح بغیر آمین سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آمین رب العالمین کی مہربانی جس سے اپنے بندے کی دعا پر مرگنا ہے یعنی جس طرح صوفی القافہ سوائے مکتوب ایسے کوئی نہیں کہل سکتا اسی طرح آمین دعا کی دعا ان شاء اللہ خالق نہیں ہو سکتی یعنی یا تو قبول ہو جائے اور اگر وہ دعا اور لود الہی کے خلاف ہے تو رد کیا جائے والے کو ثواب مل جائے گا حضرت دوہب فرماتے ہیں کہ آمین میں چار حرف ہیں اور آمین کہنے والے کے لئے چار فرشتے دعا مغفرت کرتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ جب لام ولا الضالین کے تو تم آمین کو کہو کہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے حضرت امام رازی تفسیر سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں کہ شیطان اس دعا سے مایوس ہو جاتا ہے جس کے اخیر میں آمین کہہ دی جائے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس پر مرگ چکا ہے میں توڑ نہیں سکتا (روح البیان) دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں دعا میں شریک ہوتے ہیں اس لئے حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو دعا کی دعا میں سلام سے فرمایا لا اجبت دعوتکم یعنی تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی مگر نہ کہ فلا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے صرف آمین فرمائی تھی مگر رب نے اس دعا کو ان دونوں صاحبان کی طرف نسبت کیا ہر گاہ دین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مجمع میں دعا کرنا بہتر ہے کیونکہ اس صورت میں ایک شخص دعا کرے گا اور باقی سب لوگ آمین کہیں گے اگر ان میں سے ایک کی بھی آمین قبول ہو گئی تو ان شاء اللہ سب کی دعا قبول ہو جائے گی۔

آمین کے مسائل : ۱۔ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ آمین قرآن پاک کا لکھ نہیں بلکہ یہ فقہ و علم ہے۔ اس کو عالم و فاضل قرآن پاک اور حدیث شریف اور ساری مسلمات کے اتفاق سے معلوم ہو چکا ہے رب تعالیٰ نے حضرت امین علیہ السلام کی آمین کو دعا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرآن ہونے کی خبر نہ دی کسی صحابی اور تابعی نے اسے قرآن نہ کہا اور اسے قرآن میں لکھا بھی نہ گیا۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ یہ قرآن نہیں بلکہ دعا ہے۔ مسئلہ: امام کے پیچھے آمین آہستہ کنی چاہئے اور نماز کے علاوہ بھی آہستہ کہنا حرام ہے۔ اس کا آہستہ کہنا قرآن پاک، احادیث شریفہ اور عقل صحابہ کرام اور عقل و نقل سے ثابت ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعاً و خلیۃ یعنی اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے دعا کرو جس سے معلوم ہوا معاملہ میں کئی چاہئے اور آمین بھی ایک دعا ہے لہذا یہ بھی دل میں ہی چاہئے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَاذْكُرْ اِلٰهَکَ عِبَادَہٗیْ ذٰلِکَ الَّذِیْ لَہٗ سُبْحٰنَ النَّوَاحِ اِذَا دَعَا فَاٰجِبْہٗ عَلٰی مَا رَاٰی سَلَامٌ عَلٰیہِ السَّلَامُ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو فرماد میں بہت قریب ہوں قبول کرتا ہوں دعا کر لو اس کے دعا گو۔ اس آیت سے بھی ظہور کی ہے کہ دعا کرنے والا اپنے حق کی ذمہ داری کو ادا کرے پکار کر اس سے کوئی چیز مانگی جائے۔ جو دور ہو وہ تو شے رک سے بھی زیادہ قریب ہے لہذا اس سے آہستہ ہی دعا کرو۔ ان باتوں سے معلوم ہوا کہ آمین آہستہ ہی چاہئے۔

احادیث : مشکوٰۃ باب الترمذی الصلوٰۃ میں ہے کہ جب لام ولا الضالین کے توتم آمین کو کہو گے اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے ساتھ گزے ہوئے گنہ معاف ہو جائیں گے (رواہ ابوداؤد و الترمذی) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گنہ جب معاف ہوں گے جب کہ آمین ملائکہ کی طرح کے کلمہ پڑھا کہ تو آہستہ کہتے ہیں جو کہ ہمارے سننے میں نہیں آتی تو چاہئے کہ ہم بھی آہستہ ہی کہیں مگر ہم نے بلند آواز سے آمین کی تو ملائکہ کی آمین کے خلاف ہوئی پھر مغفرت کیسی؟ یہ جو فرمایا گیا کہ جس کی آمین فرشتوں کے موافق ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیفیت میں موافق ہونہ کہ وقت میں کیونکہ وقت تو آمین کہنے کا ہی ہے جو بھی اس وقت آمین کے کلمہ موافق ہو جائے گا پھر اس میں یہ قید لگا کہیں تاکہ جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو اس کی مغفرت ہو۔ مرنوی ہے۔ جو ہم نے عرض کیا۔ حدیث حضرت واکل ابن جبر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب حضور علیہ السلام یہاں پہنچے عبدالمضروب علیہم ولا الضالین تو فرمایا امن واخلى بها صوتا یحس اذی کو آواز پست کی۔ آمین آہستہ پڑھی اس کو لام اور ہو اور ہو اور علیا لسی اور طبرانی اور در کلمنی نے اپنی سنن میں اور حاکم نے معمرک میں روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح کا سند ہے۔ حدیث 3 لام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آثار میں اور عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں لام اعلم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت ابراہیم نقلی فرماتے ہیں کہ چار چیزوں کو لام آہستہ کے۔ 1 احوال باللہ 2 بسم اللہ سبحانک اللہم آمین حدیث 4 طبرانی نے تہذیب میں اور طحاوی نے نور ابن جریر نے اور ابو حنیفہ شہیدین نے حضرت ابو واکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو بسم اللہ کو آواز سے پڑھتے تھے اور نہ آمین 3 حدیث 5 طبرانی نے کبیر میں انہی لہ واکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت علی اور عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز میں احوال باللہ اور بسم اللہ اور آمین کو بلند آواز سے پڑھتے تھے حدیث 6 غنی شمس الدین نے

حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام چار چیزیں آہستہ کے اموز بلند ہم اللہ آمین و لا الحمد لک الحمد ۷ حدیث کی روایت منتخب کنز العمال میں ابراہیم نخعی سے ہے۔ ۸ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۹ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۱۰ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۱۱ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۱۲ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۱۳ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۱۴ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۱۵ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۱۶ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۱۷ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۱۸ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۱۹ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۲۰ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۲۱ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۲۲ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۲۳ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۲۴ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۲۵ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۲۶ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۲۷ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۲۸ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۲۹ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۳۰ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۳۱ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۳۲ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۳۳ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۳۴ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۳۵ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۳۶ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۳۷ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۳۸ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۳۹ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۴۰ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۴۱ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۴۲ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۴۳ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۴۴ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۴۵ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۴۶ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۴۷ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۴۸ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۴۹ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۵۰ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۵۱ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۵۲ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۵۳ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۵۴ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۵۵ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۵۶ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۵۷ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۵۸ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۵۹ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۶۰ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۶۱ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۶۲ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۶۳ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۶۴ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۶۵ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۶۶ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۶۷ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۶۸ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۶۹ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۷۰ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۷۱ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۷۲ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۷۳ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۷۴ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۷۵ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۷۶ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۷۷ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۷۸ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۷۹ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۸۰ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۸۱ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۸۲ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۸۳ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۸۴ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۸۵ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۸۶ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۸۷ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۸۸ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۸۹ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۹۰ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۹۱ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۹۲ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۹۳ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۹۴ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۹۵ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۹۶ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۹۷ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۹۸ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۹۹ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ۱۰۰ حدیث ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔

مصلیٰ دلیل : آمین کے علاوہ جس قدر نمازیں دعائیں ہیں یعنی دعاء قنوت، دعاء باور و غیو تمام آہستہ ہی پڑھی جاتی ہیں۔ چنانچہ آمین بھی ایک دعا ہے چاہئے کہ یہ بھی آہستہ پڑھی جائے۔ نیز نماز میں سوا اکیسوں اور خلوت قرآن کے کوئی ذکر بلند آواز سے نہیں کیا جاتا اور آمین بھی خلوت اور اکیسوں کے علاوہ ہی ہے لہذا وہ بھی آہستہ ہونی چاہئے۔

غیر مقلدوں کا اعتراض : غیر مقلد کہتے ہیں کہ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ بلند آواز سے آمین کی جائے چنانچہ تہذیب ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے نماز میں ولا الضالین پڑھا اور آمین فرمایا مصلیٰ صوت بلند کیا اس سے اپنی آواز کو اسی طرح میں ماجہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آواز سے آمین فرماتے تھے جو صف اول والے سن لیتے تھے پھر سب لوگ اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے جس سے مسجد گونج جاتی تھی لہذا بلند آواز سے کہنی چاہئے۔ جواب : اس کے چند جواب ہیں اول یہ کہ قرآن پاک نے آہستہ دعا مانگنے کا حکم دیا اور آمین بھی ایک دعا ہے اور ان احادیث سے آمین یا الحمد للہ ہوئی یقیناً آیت قرآنی کو ترجیح دی جائے گی نیز حضور کی تولد پر اپنی تولد میں کوئی کراہت نہیں ہے رب فرماتا ہے لا تولعوا اصواتکم فوق صوت النبی اگر ختم سورہ فاتحہ پر حضور کے ساتھ تمام صحابہ کوئی آواز سے حضور کے ساتھ آمین کہتے تو ان کی تولد میں حضور کی تولد سے کوئی کراہت نہیں ہے۔ حکم قرآنی کے خلاف ہے۔ آمین ہاتھ کی پوری بحث ہماری کتاب جام المصنوع ص ۲۰۸ میں ہے۔ اس جیسے ۲۶ مسائل پر محققانہ گفتگو کی گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ جب احادیث کی تحقیق کی جاتی ہے تو بلند آواز کی حد ششوں میں صرف سیدنا اکل رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح ہے جس میں مصلیٰ صوت بلند ہے اور اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ بلند آواز سے آمین فرمائی بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آواز کھینچ کر آمین کہنا یعنی آمین کے الفاظ اور ہم کوہ کے ساتھ کھینچ کر پڑھنا اب لفظ صوت کے معنی آواز کے ہیں خواہ اس سے مراد بلند آواز ہو یا کم آواز ہو۔ آمین کی روایت میں بھی صوت سے مراد آواز ہوگی تاکہ دونوں روایتیں مطابق ہو جائیں تیسرے یہ کہ جن روایتوں میں جہر کے الفاظ موجود ہیں۔ لولا "تواستلو" کے لحاظ سے وہ صحیح نہیں۔ علاوہ ازیں ان روایات کرنے والوں نے مصلیٰ صوت کا ترجمہ فرما کر روایت ہے معنی کر دی ہے لیکن ماجہ کی روایت اس لئے بھی قرآن

قیاس نہیں کہ اس میں ہے کہ آمین کی توار سے مسجد گونج جاتی تھی اور ظاہر ہے کہ یہی نور مجید ملائکہ میں گونج پیدا نہیں ہو سکتی گونج تو لاشعول بنتہ عمارت میں پیدا ہوتی ہے اور مسجد نبوی شریف اس وقت کی تھی جہت میں چھپر تھا اس کی حقیقت ہمارے ہاتھ بخاری فہم ہادی میں دیکھو کہ جب حدیثوں میں تعارض ہو تو قیاس کے ذریعے سے بعض حدیثوں کو ترجیح دی جاتی ہے تو آیت آمین کہنے کی حدیثیں قیاس کے مطابق ہیں اور بلند توار سے آمین کہنے کی حدیثیں قیاس کے خلاف جیسا کہ ہم پہلے بیان کو چکے ہیں لہذا آمین آہستہ ہی کہنا چاہیے کہ آیت آمین و لا حدیثوں کی قرآن پاک بتائید فرما رہا ہے لہذا وہی زیادہ قائل قائل ہے چلے یہ کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ بلند توار سے آمین کہنے کی روایتیں منسوخ ہیں اور آیت و لا یخرج لہ لہذا آیت آمین کہنا قائل قائل ہے۔ وصلى الله تعالى على حبيبہ و نورہ عوفہ سلفنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ○

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ بقرہ مدنی ہے اور وہ دو سو چھیالیس آیتیں اور چالیس رکوع ہیں۔

تفہیم: اس سورہ کا سورہ الحمد کے ساتھ چند طرح تعلق ہے لہذا یہ کہ سورہ الحمد میں ایسے وہ مضامین بیان ہوئے جن سے بے جا رد اور بے جا رد کو شکار حاصل ہوتی اسی لئے اس کا نام سورہ شفعہ قبلہ کے بعد دینی ضروری ہوتی ہے یا ہوں سمجھو کہ ہوا کے بعد عزا ضروری ہے۔ کیونکہ ہوا سے پھاری دور ہوتی ہے اور عزا سے زندگی بقی رہتی ہے سورہ بقرہ کے بعد ایسے مضامین مست لیاہ ہیں جو انسان کو روحانی زندگی عطا فرماتے ہیں کیونکہ اس میں پائیس رکوع ہیں مگر کوئی بھی رکوع ایسا نہیں جس میں زندگی کا ذکر نہ ہو کسی رکوع میں ایمان کا ذکر ہے کسی میں عمل کا کسی میں عذاب کا کسی میں پیدائش کا کسی میں بنی اسرائیل پر مسد سلوٹی اندازے کا کسی میں دین ابراہیم کی پیروی کرنے کا کسی میں کہے کے بدلے کا کسی میں مرے ہوئے کو گائے کا گوشت مار کر زندہ کرنے کا کسی میں شراب پونے کی ممانعت کسی میں خاکی زندگی کے طریقے کسی رکوع میں طلاق اور حد و فیوہ کسی میں بچوں کی پرورش۔ کسی میں سید عالم علیہ السلام کا چار چاروںوں کہہ کر زندہ کرنا فیوہ فیوہ فیوہ یہ تمام مضامین جس قدر زیادہ عقلی حیات بخشے دیتے ہیں تو ہوں سمجھو کہ سورہ فاتحہ شفا تھی اور سورہ بقرہ حیات یعنی زندگی کی سورت ہے سرے یہ کہ سورہ بقرہ الحمد شریف کی تفہیم ہے یعنی وہ مضامین کہ وہی عقلی طور پر بیان کئے گئے تھے وہ اس سورت میں مفصل طور پر بیان ہوئے مثلاً سورہ فاتحہ میں حق تعالیٰ کی رویت اور رحمت کا ذکر فرمایا گیا اس سورت میں ذکر ہوا کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر ہم کو پل پیدائش کا قوس کو من سلوٹی عطا فرمایا گیا۔ فلاں شخص کو ہمارے کے زندہ کر دیا فیوہ فیوہ اسی طرح سورہ فاتحہ میں حق تعالیٰ کی شہنشاہی کا ذکر تھا کہ مالک يوم الدين اس سورہ میں ذکر آئے گا کہ بنی اسرائیل نے فلاں خطا کی تھی یہ عذاب بھیجا گیا اس کی شہنشاہی کا ثبوت ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں حیات کا ذکر تھا تو اس سورہ میں روزہ نماز حج زکوٰۃ

دنیو سب کا کر آئے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ میں سیدھے راستے کی دعا لگی تھی۔ انعام والوں کے راستوں پر چلنے کی تلقین اور سورۃ بقرہ میں حضرت امیر ایم اور حضرت یعقوب اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی بیوی کے نعوالموں کا کہ ہے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ میں غصب والوں اور گمراہوں سے ہٹا لگی تھی اور سورۃ بقرہ میں فرعون اور نوح و فیوہ کے حالات اور ان کی چہی کا ذکر فرمایا گیا فرض کہ سورۃ بقرہ سورۃ فاتحہ کی تفصیل یا تفسیر ہے اس لئے اس کو سورۃ فاتحہ کے بعد چاروں طرف تلاوت کرتے ہیں۔

### سورۃ بقرہ کلہم

ہم سورۃ فاتحہ کے اول میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ سورۃ کلہم اس کے بعض مضامین دنیوہ سے ہوتے ہیں اور سورۃ بقرہ کلہم بھی اس کے ایک مضمون سے رکھا گیا۔ بقرہ کے معنی ہیں گائے یا تیل ہے۔ گائے کے گائے کے ذبح کرنے اور اس کے ذریعے سے ایک عقل کو ذبح کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لئے اس کلہم سورۃ بقرہ رکھا گیا۔ اگرچہ اس میں اور بھی اہل مضامین موجود تھے لیکن گائے کا یہ عجیب و غریب قصہ صرف اسی سورت میں ہے اور کسی میں نہیں اور اس واقعہ میں ہزار ہا کہتے ہیں جن کی کچھ تفصیل ہم اس موقع پر کریں گے لہذا اس کلہم سورت بقرہ ہی ہوا۔

شان نزول : اس کا ایک تو عقلی شان نزول ہے ایک تفصیلی۔ تفصیلی شان نزول تو خلف آجوں کے ساتھ بیان کیا جائے گا شان نزول عقلی یہ ہے کہ جب بنی اسلام علیہ السلام کہ مکہ میں تشریف فرما تھے تو وہاں صرف بت پرستوں اور مشرکین کا مقابلہ تھا لیکن جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کی آبادی پائی۔ مدینہ پاک میں یہودیوں کا بہت زور تھا۔ اور عبداللہ ابن ابی ہاشم کا گویا سردار ملنا جاتا تھا۔ جب اسلام کا انقلاب مدینہ پر چکا اور سب سے پہلے جو عیسائی نصاریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو چکا اور قرآن کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچیں تو سب کے دلوں نے قبول کیا لیکن سواچہ وعدہ اور لوگوں کے باقی سب حد اور نصب کی وجہ سے مقابلے پر آمادہ ہو گئے۔ چوتھے یہ لوگ پہلے سے علم میں مشہور تھے اور اطراف مدینہ کے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے اور اس لئے اکثر عرب کے جملان کے ساتھ ہو گئے۔ پھر یہود نصاریٰ جو آپس میں لڑتے رہتے تھے اسلام کے مقابلے کے لئے ایک ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی ہاشم کے ساتھی جن کو عزت اور مال کی محبت نے اہم حاکم رکھا تھا باہر تو مسلمان ہو گئے لیکن دل سے کافروں کے ساتھ رہے اور انہوں نے درپردہ ان دشمنوں کی مدد کرنا شروع کر دی تو یہوں سمجھو کہ مدینہ پاک میں اگر مسلمانوں کو چار قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ علمائے یہود، علمائے نصاریٰ، جلا مشرکین اور منافقین یہ لوگ غیہ و زنا پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ پس حکمت اہل کاغذا ہو کہ ایک ایسی سورت اناری جائے جس سے ان چار فرقوں کی سرکوبی ہو جائے اور ان کے شبہات دور رکھے جائیں اس لئے مدینہ پاک پہنچے ہی یہ سورۃ اترا شروع ہوئی یہ تو اس پوری سورت کے آغاز ہونے کی وجہ بیان کی گئی۔ آجوں کا شان نزول ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔

سورۃ بقرہ کے فضائل : سورۃ بقرہ کے بے شمار فضائل ہیں ان میں سے کچھ عرض کئے جاتے ہیں مسلم شریف میں سید عائشہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ آل عمران جانتا تھا اس کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ ۲۔ سورہ لام احمد وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن پاک میں ایسی ہے جیسے کہ لونٹ کے جسم میں کوہان یعنی اس کے پیٹ کی ہڈی۔ یعنی جیسے کہ لونٹ کی خوبصورتی اس کے کوہان سے ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی زینت سورہ بقرہ ہے۔ اسی مسلم شریف میں ابو لہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زہر لوہن (جگہ اور نورانی) سورتوں کو پڑھا کر۔ یعنی سورہ بقرہ کل عمران۔ کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں سورتیں لپٹنے پڑھنے والوں پر ہالوں کی طرح سایہ کریں گی اور ان کی عظمت فرمائیں گی۔ ۳۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر صبح کی شب میں سورہ بقرہ کل عمران پڑھا کرے تو اس کو لقاؤ لب ملا ہے جس سے کہ بعد اسے عذاب تک بھر جائے (بعد ازین کے آخری ساتویں طبقہ کا نام ہے اور عذاب ساتویں آسمان کا) ۴۔ سید عالم رحمہ اللہ روایت ہے کہ ایک شخص نے سورہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے لقاؤ کا ایک روز اپنے پیوی کر لیا صبح کو اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ جب اسے دفن کیا گیا تو تمام سورتیں اس کی قبر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھی گئیں مگر سورہ بقرہ سورہ آل عمران اس وقت تک نہ گئیں جب تک کہ محدثہ آگیا۔ اور وہ شخص عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ ۵۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ ہاں سل میں تمام حقائق و اسرار کے ساتھ پڑھی اور جس دن ختم کی اس دن خوشی میں ایک لونٹ ذبح کر کے صحابہ کرام کی خوشی میں دعوت کی۔ ضروری نوٹ: اس سے معلوم ہوا کہ دینی کتابیں شروع یا ختم کرتے وقت شیری تقسیم کرنا اور خوشی مناسبت صحابہ کرام ہے۔ ۶۔ قرآن پاک سے سب سے بڑی سورت ہے اس سورہ میں ۲۸۶ آیات ہیں چالیس رکوع اور چھ ہزار ایک سو اکیس (6121) کلمے اور پچیس ہزار پانچ سو (25500) حرف ہیں ۷۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت یعنی آیت الہیہ اسی سورہ بقرہ میں ہے۔ ۸۔ عین علی کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ایک ہزار حکم اور ایک ہزار نئی اور اور ایک ہزار غیر ہیں یعنی جس قدر احکام کہ اس سورہ میں ہیں اتنے اور سورتوں میں نہیں۔ قاعدہ: یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ اس کی سورتیں اور آیاتیں پھولتی بڑی ہیں جس سے رب تعالیٰ کی قدرت کلام کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ جس طرح بڑی سورہ میں ہے شکر خیریں بھر سکتا ہے۔ اسی طرح پھولتی سے پھولتی سورہ میں بھی۔ سورہ پھولتی ہو یا بڑی ہر ایک معجزہ ہے۔ خود کو کہ ہاتھی لونٹ کے جسم سے بیٹے ہیں اور چوہائی کا جسم نہلت معمولی لیکن جتنے عظیم کہ ہاتھی اور لونٹ میں ہیں قریب قریب وہ سب معمولی جتنی میں بھی ہیں۔ اس سے حق تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔

سورہ بقرہ کے قاعدے: سورہ بقرہ کے سب سے شمار قاعدے ہیں جن میں سے کچھ قاعدے ہم تفسیر عزیزی اور تفسیر خازن العرفان سے نقل کرتے ہیں۔ ۱۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں عین روز تک سرکش شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ۲۔ جو شخص ہمیشہ سوتے وقت سورہ بقرہ کی دس آیات پڑھ لیا کرے وہ ان شاء اللہ قرآن پاک بھی نہ بھولے گا۔ ۳۔ دس آیاتیں یہ ہیں۔ ۴۔ چار آیاتیں لول کی یعنی مفلون تک اور ۵۔ آیت الکرسی اور ۶۔ آیتیں آخر سورت کی ۷۔ جس کسی کے بچے کو چھک نکل آئے وہ ڈھائی پاؤں چال پکائے اور اس میں ہند و ضرورت ہی اور کھانڈ ڈالے اور کسی فقیر کو دیا کہ اس سے کہے کہ تو ان چالوں کو اس طرح بہت بہت کھا کہ میرا بھلا اور تیرا کھانا ایک ساتھ ختم ہوں وہ فقیر اس بچے کے سامنے کھانا



شروع کرے اور وہ شخص اس بچے کے سامنے سورہ بقرہ شروع کرے اسکی سے مردہ طریقے سے سورہ بقرہ پڑھے اور حرقہ یہ سورت ختم کرے اور صحت چاہل ختم کرے اور شاہ فطہ چیک کو آرام ہو گا اور اس سال میں اس گھر میں بچک سے امن رہے گا مگر شرط یہ ہے کہ یہ عمل صبح کے وقت کیا جائے اور عمل کرنے والا اور بچہ دونوں نماز پڑھیں۔ یہ طریقہ اور یہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کو دفن کر کے اس کی قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی اول آیتیں سطرون تک اور قبر کی بائیں سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا چاہئے اور شاہ فطہ اس کے بقیہ اور فاتحہ اس سورہ کے آخر میں بیان کے جائیں گے۔

## الْمَ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۱

یہ کتاب نہیں شک میں ہدایت پہلے پر سیز گا سوں  
وہ بلند مرتبہ کتاب کوئی شک نہ جسکے نہیں اس میں ہدایت سے قدر دانوں کو

تعلق : سورہ بقرہ کو الحمد سے شروع فرمایا جس کے معنی اس قدر ظاہر ہیں کہ بچے بھی جانتے ہیں اور ہر شخص سنتے ہی اس کے گنگے اور چلنے میں کچھ تال نہیں کرتا لیکن سورہ بقرہ کو الحمد سے شروع فرمایا جس کے معنی میں عام تو کیا ہے یہی علماء اور اولیاء بھی جہوں ہیں اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن پاک بعض لحاظ سے بہت آسان ہے اور بعض اعتبار سے سخت مشکل۔ اس کے بعض ظاہری معنی تو اس قدر آسان ہیں کہ سن کر ہی سمجھ میں آجاتے ہیں اور بعض اسرار اور موزوں قدر و شواہد ہیں کہ جس کے لئے عقل انسانی کافی نہیں ہوتی عقل حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھو دنیا کی بعض چیزیں ایسی عام ہیں کہ ہر شخص کو بلا تکلف مل جاتی ہیں جیسے ہوا پانی وغیرہ اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ بہت دشوار ہیں۔ خاص خاص ہی کو ملتی ہیں جیسے ہیر اور موتی وغیرہ اگر قرآن کریم بالکل آسان ہو تا تو کوئی شخص غنی سے کہہ سکتا تھا کہ میرا دل اس کے گنگے کے لئے کافی ہے۔ ضرورت تھی کہ کچھ راز کی باتیں اس میں ایسی بھی ہوں کہ جن کو سنتے ہی بڑے سے بڑے عالم اپنے بھڑکا کر کہتے ہوئے پکار کر کہہ کہتے گئے کہ سبھک لا علم لنا کہ اے پروردگار ہمیں خبر نہیں اپنے راز تو ہی جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کا قول مگر وہ مقرر کیا کہ جس کو سن کر انسان اپنی عاجزی کا قرار کرے۔

تفسیر : حق تو یہ ہے کہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم کو چاہئے کہ اس کے حق ہونے پر ایمان لے آئیں اور یہ کہہ دیں کہ اس کے معنی وہ ہیں جو رب تعالیٰ نے اپنے لئے اور محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جانے تفسیر روح البیان شریف میں اس جگہ فرمایا کہ یہ الہام کلاموں میں سے ہے جن کے معنی کی خبر حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں ہوتی تھی سوا کہ خاتم کے ذریعے حکام کے پاس کچھ شے تادوں میں ایسے خوف آتے ہیں کہ جن کو خود تادہ لایئے وہاں سب سے بڑا اور لائے والا تادہ بھی نہیں سمجھتا لیکن جس حاکم کے پاس وہ تادہ آتا ہے وہ اسے خوب سمجھتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ سب کچھ تادہ حضور کو بھیجوا رہے حضور ان قضاہات کے معنی ہرگز نہ گنگے اور ان کا راز دیکھتا ہے تادہ

رب نے صلوات و زکوٰۃ و خیر و ساری عبادات کا حکم دیا مگر کسی عبادت کی تفصیل نہ بیان کی نہ حضور نے پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے سال سے  
کتنی دیں کب دیں کیسے دیں بلکہ بلا تامل صاحب کو ہر حکم قرآنی کی تفصیل سمجھادی کہ الہم نہی حضور کا علم اور عالم ہیہ اور عالم  
چنانچہ روایات سے ظاہر ہے کہ جب کبھی اس نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حسب مرض کیا تکلف تو حضور نے فرمایا  
میں نے جان لیا مگر مرض کیا فرمایا میں نے جان لیا مگر مرض کیا میں فرمایا میں نے جان لیا اور پھر  
مرض کیا میں فرمایا میں نے جان لیا حضرت جبریل علیہ السلام نے مرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جان لیا؟ مجھے تو کچھ  
خبر نہ ہوئی۔

میں طالب و محبوب و مرئوس کرنا کاتبین و اہم خبر نیست  
لیکن بعض ملکہ کرہ نے بطریق قبول ان کے کچھ معنی بیان کئے ہیں۔ لیکن وہ بھی غلط ہے کی ہیں کہ حقیقی معنی وہی  
ہیں جو رب جلنے سے وہ توبہ میں یہ ہیں۔ الہم قرآن پاک کا نام ہے ۲۱۴ سورہ بقرہ کا نام ہے بلکہ جو بھی سورتیں اس قسم کے حروف  
سے شروع ہوتی ہیں وہ اس سورت کا نام ہی ہوتی ہیں جیسے تمیٰز الو و فیو (۳) اس کا ہر حرف حق تعالیٰ کے بعض ناموں کا پہلا  
حرف ہے یعنی اللہ سے مراد ہے اللہ اور لام سے مراد لطیف مع سے مراد معین یا مجید یا متین یا اللہ سے مراد لائق معنی میں لام سے  
مراد اللہ مع سے مراد اہم میں جانتا ہوں ۵ یہ اللہ اور رد سری ذاتوں کے ناموں کے خفہ حرف ہیں یعنی اللہ سے مراد اللہ لام  
سے جبریل اور مع سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مقصود یہ ہو کہ اس میں قرآن پاک کے بیچ لے لے اور پچھلے لے اور  
وصول کرنے والے کا نام ہے یعنی یہ قرآن کریم اللہ نے بھیجا جبریل ملائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے لے حروف ہی کے نام  
ہیں یعنی اس سے مراد اللہ نام مع ہی ہیں تو فتنہ یہ ہے کہ قرآن پاک بھی نامی حروف سے ملتا ہے جن سے لے انسان تیرے  
کلام بنتے ہیں۔ لیکن پھر اس قدر اہل کلام ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔

اعتراض : ۱۔ قرآن پاک تو عمل کرنے کے لئے آیا ہے۔ اگر اس کی مراد اس قدر چھپی ہوئی تھی تو اسے قرآن پاک میں رکھا  
ہی کیوں گیا؟ اگر یہ راز کی بات تھی تو میثد راز میں رکھی جاتی۔ جواب : یہ خیال محض لٹا ہے کہ قرآن کریم صرف عمل کیلئے  
آیا ہم اس کی تحقیق مقدمہ میں کر چکے ہیں حق یہ ہے کہ بعض آیتیں جاننے کے لئے ہیں جیسے اللہ کی ذات و صفات کی آیتیں اور  
بعض آیتیں فکرمندانہ کے لئے ہیں انہیں جاہل مت صرف بیان لو کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ بعض آیتیں داری کے لئے جیسے مذہب  
کی آیتیں۔ اور بعض آیتیں خوش ہونے اور امید کے لئے جیسے رحمت کی آیتیں تو یہ قطعات صرف ملنے کے لئے ہیں۔ اب  
رہا یہ سوال کہ انہیں قرآن پاک میں کیوں رکھا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چند حکمتوں سے ان پر ایمان ملا۔ ۱۔ ان کی عبادت کرنا  
کیونکہ کہ عبادت میں ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو اگرچہ الہم کے معنی سمجھ میں نہ آئیں مگر اس کے پڑھنے سے ہمیں نیکیاں  
مل جاتیں گی۔ ۲۔ اس سے حضور علیہ السلام کی شان معلوم ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کے ایسے راز دار ہیں کہ ان کے رازوں تک  
فرشتوں کی بھی رسائی نہیں۔ ۳۔ عالموں کی آنکھیں نہیں ہوں گی اور دل سے غور جاتا رہے گا اور انہیں اپنی عاجزی و نیاز مندی کا  
اقرار کرنا پڑے گا کیونکہ ہر عالم ہر چیز کے جانے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جب ان کلمات کو نہ سمجھ سکے گا تو یہی کہتے ہیں کہ  
خدا کی باتیں نہ ہی جاننے والوں کے معنی کا نہ سمجھنا قرآن کے خدائی کتاب ہونے کی دلیل ہوگی کیونکہ حلال سمجھنے کی رسائی

نہ ہولے ہی کہتے غنا ہے کہ یہ خدا کی چیز ہے۔ سو اعتراض: رب تعالیٰ فرماتا ہے ولقد یسرنا القرآن لیتی ہلے قرآن کریم کو آسان کیا اور تم کہتے ہو کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں بے حد مشکل ہیں تو تمہاری یہ بات کلام الہی کے خلاف ہوئی؟ جواب: یہ آیت آپ نے پوری نہ پڑھی۔ پوری آیت یہ ہے ولقد یسرنا القرآن للذکر لعل من مدکر یعنی ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کی فصاحت حاصل کرنے کے لئے آسان کیا ہے یعنی کوئی بھی آسانی کتب کسی احسنی نے حفظ کی قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ بچوں کو بھی حفظ ہے تو یہ حفظ کے لئے آسان ہے نہ کہ سمجھنے کے لئے اسی طرح اس قرآن پاک کے ذریعے سے رب کو پہچانا آسان ہے نہ یہ کہ اسرار سمجھنا کیا قرآن پاک کی ہر آیت نہ دیکھی وما یعلم قائلہ الا اللہ یعنی ان مقالبہ آہوں کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نوٹ: ہمارے اس جواب سے دلچسپیوں اور پڑھائیوں کے صدرا اعتراضات اٹھ جائیں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نور ہے قرآن کریم دلیل ہے قرآن کہ ہر امت کو دینے والا قرآن کریم تبلیغ کا ذریعہ ہے قرآن کریم کتب میں یعنی کھلی ہوئی کتب ہے اگر اس کی بعض آیتیں بالکل سمجھی ہوئی اور مشکل ہو نہیں تو وہ نور ہو نہیں نہ ہر امت کو دلیل۔ ان سب کا جواب ہمارے مذکورہ جواب سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم کی ساری آیتیں حق تعالیٰ کو پہچاننے کی دلیل دینے والیں نور اپنے لئے لانے والے کی صدفقت کے لئے نور وغیرہ ہیں نہ یہ کہ ہر ایک کارا سمجھتا بھی آسان ہے۔ تیسرا اعتراض: مقابلات قرآنیہ کا علم حضور کو بھی نہیں دیا گیا صرف رب کو ہے۔ قرآن کتاب ہے وما یعلم قائلہ الا اللہ جواب: یہ غلط ہے اگر حضور کو ان کا علم نہ دیا جاتا تو ان کا نزول بیکار ہو تا رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن رب نے حضور کو سارا قرآن سکھایا قرآن میں مقابلات بھی ہیں اگر ان کی تعلیم نہ دی جاتی تو سارے قرآن کی تعلیم نہ ہوتی یہ اس آیت کے خلاف۔ تمہاری پیش کردہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ بغیر تعلیم الہی ان کی تاویل کوئی نہیں جانتا سارا صرف نبوی مقصد سے کافی نہیں خالک الکتاب اس کا تعلق پہلے سے یہ ہے کہ اگر الم قرآن پاک کی سورۃ کا کلام ہو تو وہ مبتدا ہو مگر یہ اس کی خبر تو معنی یہ ہوں گے کہ علم یہ کتب ہے اور اگر وہ مقابلات میں سے ہے تو یہ الگ جملہ ہے اس طرح کہ ذالک مبتدا اور الکتاب خبر یعنی یہ قرآن کتب کا ہے۔

تفسیر: ذالک اسم اشارہ ہے جیسے کہ اردو میں لفظ یہ دو اب اس میں مشکو یہ ہے کہ فلک سے اشارہ کس طرف ہو رہا ہے اگر اہل کتب کو سنا مقصود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کا وعدہ تو ہے وہ انجیل وغیرہ میں کیا گیا تھا آخر زمانہ میں ایک کتب آنے والی ہے اسے عیسائیہ اور یودیہ وہی کتاب ہے اس کتاب نے اگر تمہارے نہیں اور تمہاری کتابوں کو سچا کر دیا اگر یہ کتاب نہ آئی تو تمہارے نہیں اور کتابوں کی یہ پیش گوئی جھوٹ ہو جاتی تمہارا اس کتاب کا کلام حقیقت میں اپنے نہیں اور کتابوں کو جھٹلاتا ہے اور اگر مسلمانوں کو سنا ہے تو ذالک سے اشارہ دو ان سورتوں کی طرف ہو رہا ہے جو سورہ ہنتر سے پہلے اتر چکی ہیں اور ان کی طرف جو آسمان اترنے والی ہیں یا اس کی طرف جو صوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جو کہ پہلے خبر دی جا چکی ہے واہ لی ام الکتاب لعلنا نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی خبر دی تھی تو اب معنی یہ ہوئے کہ وہ سورتیں جو اس سے پہلے آچکی ہیں یا جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں وہ یہ کتاب ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالک الکتاب مبتدا اور لا رعب لہ اس کی خبر تو اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ کتب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں

الکتاب کتب سے ملتا ہے اور اس کے چند معنی ہیں جمع ہو اسی لئے فکر کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں سب سے انسان جمع ہوتے ہیں۔ یہ معیادارت ولہا کتاب معلوم نظام کو مکتب کرنا یعنی اس سے کہنا کہ اعمال دے تو آزلو ہے والذین یستون الکتاب 6 گھنور گھسی ہوئی چیز اس جگہ بات پہلے معنی مرلوں میں آخری۔ اگر پہلے مرلوں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ جمع کی ہوئی چیز ہے کیونکہ قرآن کریم میں سارے علوم جمع ہیں تو گویا کمال کتب کی ہے۔ خیال رہے کہ سارے علوم قرآن شریف میں ہیں رب فرماتا ہے کہ تفصیل الکتاب اور فرماتا ہے ولا یطلب ولا ماہن اور سارا قرآن حضور کے علم میں رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن اب ہر کوئی حضور کے علم کا کار کسے وہ تو قرآن میں سارے علوم نہیں مانتا حضور کو سارے قرآن کا علم نہیں مانتا پہل صورت بھی آیت کے خلاف ہے وہ سری ہمت بھی اگر آخری معنی مرلوں تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ گھسی ہوئی چیز ہے یعنی گھسنے میں کمال کی کتب ہے اس کے سوا سب ناقص اس لئے کہ سب سے پہلے یہ لوح محفوظ میں گھسی گئی ہو چکی ہے اس لئے کہ اس میں اور ہڈیوں چھوڑ دیوے اور پھر کھنڈ اور کھنڈ اس قدر گھسی گئی کہ اس کی مثل کوئی دوسری کتب ہو سکتی نہیں کیونکہ انسان ہر بھی کتب لکھتا ہے وہ وہ چار یا دس میں دوسرے بھپ کر ختم ہوتی ہے تو وہ وہ انجیل و فیو بھی چند بار گھسی گئی اور اب ختم ہو چکی ہیں لیکن قرآن پاک نے اس دنیا میں بھی دنیا بھر کے پڑھوں پر قبضہ کر لیا چنانچہ اس وقت صرف لاہور سے چکاس لاکھ سالانہ اس کی اشاعت ہے نہ معلوم ہندوستان پاکستان کے دیگر پڑھوں میں ہر سال کتنا چھپتا ہو گا اب اندازہ لگاؤ کہ ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک مصر، استنبول، بیروت، مرقیہ، بغداد، فیو سے کس قدر اس کی اشاعت ہوگی ہمارے گا کہ لکھنے اور چھپنے کے لحاظ سے بھی یہی کتب کمال ہے ”روح البیان“ شریف نے اس جگہ بیان فرمایا کہ تو رب شریف کی ایک ہزار سورتیں تھیں۔ اور ہر سورت میں ایک ہزار آیتیں تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کتب کو کون پڑھ سکے گا اور کون حفظ کر سکے گا تو ارشاد باری ہو کہ میں اس سے اعلیٰ شان والا کتب نئی آخر انسان پڑھوں گا لیکن ان کی امت کے بچوں تک کو یاد کر لوں گا نیز اسی روح البیان شریف میں ہے کہ اس سے پہلے کل آسمانی کتابیں ایک سو تین تھیں چکاس جہنہ شیث علیہ السلام پر اور تیس علیہ السلام پر اور بیس اور ایم علیہ السلام پر تو نبی موسیٰ علیہ السلام اور زبور و توراہ علیہ السلام پر اور انجیل جیسی علیہ السلام پر۔ لیکن ان تمام کتابوں کے مضامین اس قرآن پاک میں جمع ہیں۔ لہذا یہ کتب ان تمام کتابوں کی جامع ہے اس لئے کہ اب لا الہ الا کتاب

قرآن پاک کے نام : تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی وغیرہ میں ہے کہ قرآن پاک کے 33 نام ہیں۔ جو کہ قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ 1۔ کتب۔ 2۔ قرآن۔ 3۔ فرقان۔ 4۔ مذکورہ کہ۔ 5۔ خزائن۔ 6۔ اللہ صفا۔ 7۔ صفا۔ 8۔ حکم۔ 9۔ حکمت۔ 10۔ حکم۔ 11۔ 12۔ صراط مستقیم۔ 13۔ حل۔ 14۔ رحمت۔ 15۔ مدح۔ 16۔ قصص۔ 17۔ بیان۔ 18۔ بیان۔ 19۔ فصل۔ 20۔ نجوم۔ 21۔ مثنی۔ 22۔ نصرت۔ 23۔ بیان۔ 24۔ شیر۔ 25۔ نم۔ 26۔ سخن۔ 27۔ ہادی۔ 28۔ نور۔ 29۔ حق۔ 30۔ عزیز۔ 31۔ کہم۔ 32۔ عظیم۔ 33۔ سہار کہ یہ تمام نام قرآن کی مختلف آیتوں میں مذکور ہیں۔ وہ آیتیں تو کسی حلقہ سے معلوم کر لی جائیں یا تفسیر کبیر و عزیزی میں اس مقام پر دیکھ لی جائیں۔

ان ناموں کی وجہ : قرآن اور فرقان کے معنی اور اس کی وجہ تسمیہ تو ہم مقدمہ میں بیان کر چکے ہیں۔ کتاب کے معنی بھی

ابھی بیان کر دئے ہیں ہاں کی وجہ تسمیہ حسب ذیل ہے۔ مذکورہ تذکرہ کے معنی ہیں یاد دلانا چنانچہ یہ قرآن کریم لفظ اور اس کی  
نعتوں کی اور بیشک کے بعد کو یاد دلانا ہے اس لئے اس ذکر تذکرہ کہتے ہیں 5 تنزل کے معنی ہیں اتاری ہوئی کتب چنانچہ یہ بھی  
رب کی طرف سے اتاری گئی ہے اس لئے تنزل کہتے ہیں۔ 6 صیغہ اس کے معنی ہیں نئی چیز یا کلام اور بہت چنانچہ بمقابلہ  
توحید و الجمل کے یہ دنیا میں زمین پر بعد میں آیا اس لئے یہ لیا ہے نیز یہ دھابہ 11 از لہ کہ لکھا ہوا اس لئے یہ بات ہے۔ 7  
موضع کے معنی فصاحت کے ہیں اور یہ کتب سب کو فصاحت کہنے والی ہے اس لئے اس کلام موضع ہے۔ 8 حکمت علم ہے۔ 9 علم  
علم سے بنے ہیں اس کے معنی مضبوط کلام لازم کرنا اور نہ کتنا چنانچہ یہ قرآن پاک مضبوط بھی ہے کوئی اس میں خرابی نہ کر سکا اور  
لازم بھی ہے کہ کسی کتب نے اس کو منسوخ نہ کیا اور ربی باتوں سے روکنے والا بھی ہے اس لئے اس کے یہ نام ہوئے۔ 10 خطاب  
اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ظاہری اور باطنی باتوں سے سب کو خطاب دینے والی کتب ہے۔ 11 دی ہادی اس لئے کہتے ہیں کہ یہ  
لوگوں کو ہدایت کرتی ہے۔ 12 امر لا مستقیم اس لئے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے والا اپنی محفل پر کمال سے پہنچ سکتا ہے۔ 12  
حیل اس لئے کہتے ہیں کہ حیل کے معنی ہیں رسی اور رسی سے تین کام لئے جاتے ہیں۔ اس سے چھ کھری ہوئی چیزوں کو ہاندہ  
لیتے ہیں رسی کو پکڑ کر کچے سے لوہے پہنچ جاتے ہیں رسی سے کھارے پہنچے کشتی یا رنگ جاتی ہے چنانچہ قرآن کے ذریعے مختلف لوگ  
ایک ہو گئے اسی طرح اس کی برکت سے کفر کے دوسروں میں داہنے سے نکال جاتے ہیں اسی کے ذریعے سے حق تعالیٰ تک پہنچتے ہیں  
اس لئے اس کو حیل کہتے ہیں۔ 13 رحمت اس لئے کہتے ہیں کہ یہ علم ہے اور جہانوں اور مگر ایہوں سے نکالنے والا ہے۔ اور علم  
حق تعالیٰ کی رحمت ہے۔ 14 صواع حضرت جبریل علیہ السلام کی معرفت آئی اور یہ باتوں کی زندگی ہے اس لئے اس کو صواع کہتے  
ہیں غرض صواع کے چند نام ہیں جسم کو باقی رکھنا ہے جان جسم جلد سڑک جاتا ہے جسم کی حفاظت کرنا کہ ہے جان جسم کو باقی رکھنا ہے  
ہیں جسم پر صواع کرنا کہ جسم کی ہر جنبش صواع کے ارادے سے ہوتی ہے قرآن شریف بھی مسلم قوم کی ہدایت اور رہبر ہے مسلمان کو  
شیاطین اور کفار سے بچانے کا نام ہے قوم مسلم پر صواع کرنا ہے کہ مسلمان کی ہر حرکت قرآن کے تحت ہے لہذا یہ صواع ہے۔ 15 اقص  
قصے کے معنی ہیں حکایت اور کسی کے پیچھے چلنا چنانچہ یہ قرآن پاک نے انبیاء کرام اور رسولوں کے پیچھے بیان کئے اور  
لوگوں کا یہ نام ہے کہ سب لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں اس لئے اس کلام اقص ہے۔ 16 بیان بیان میں من سب کے معنی ہیں  
ظاہر کرنے والا چنانچہ یہ قرآن سارے شرعی احکام کو اور سارے علوم و معارف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرماتے والا ہے اس  
لئے اس کے یہ نام ہیں۔ 17 بصائر جمع بصیرت کی ہے بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو چمکے کہ بصارت آنکھ کے نور کو کہا جاتا ہے  
چنانچہ اس کتب سے دلوں میں صاف نور پیدا ہونے ہیں اس سے اسے بصائر بھی کہا جاتا ہے۔ 18 فصل کے معنی ہیں فیصلہ کرنے  
والا یا جدا کرنے والا چنانچہ یہ آیتوں کے جھگڑوں کی فیصلہ کرنے والی بھی اور مسلمانوں اور کفار میں فیصلہ فرماتے والی اس لئے اس  
کلام فصل ہے۔ 19 نجوم علم سے ہے اس کے معنی تارے کے بھی ہیں اور حصہ کے بھی چنانچہ یہ قرآن پاک کی آیتیں تاروں کی  
طرح لوگوں کو ہدایت کرتی ہیں اور طبعاً طبعاً آئیں۔ اس لئے ان کلام نجوم ہوا۔ 20 متلی جمع ہے متلی کی معنی ہیں ہار ہار  
کیونکہ اس میں احکام اور قصے ہار ہار آئے ہیں اور یہ کتب خود بھی ہار ہار اتری ہے جیسا کہ ہم مقدمہ میں بیان کر چکے ہیں اس لئے  
اس کو متلی کہتے ہیں۔ 21 نعت کے معنی ظاہر ہیں۔ 22 بیان کے معنی ہیں دلیل اور یہ بھی رب کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

اور تمام سہ ماہیہ کے صوفی کی دلیل ہے اس لئے اسے یہاں کہتے ہیں 23 جیسے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب خود بخوبی بھی برقی ہے اور بارانی بھی ہے۔ 24 رقم کے معنی ہیں قائم رہنے والا یا قائم رکھنے والا اس لئے لفظ کو قوم کہتے ہیں قرآن پاک کو اس لئے رقم کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی قیامت تک قائم رہے گا اور اس کے ذریعہ سے دین بھی قائم رہے گا۔ 25 ممکن کے معنی ہیں لذت و امرا کا مقام چھو کہ یہ کتاب مسلمانوں کی دنیا و آخرت میں مفاد ہے اور رب تعالیٰ کے احکام کی تعداد اور نور نبی اکرم ﷺ اتنی۔ اور ان صحابہ کرام کے ہاتھوں میں رہی جو کہ لفظ کے معنی ہیں جسے اس لئے اس کو ممکن کہا گیا۔ 26 ہادی کے معنی ہاتھ کا ہر ہیں۔ 27 نور اسے کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہو اور دروہ سوال کو ظاہر کرے جس کا ترجمہ ہے چمک بادی فنی چھو کہ یہ قرآن پاک خود بھی ظاہر ہے اور لفظ کے احکام کو انبیاء کرام کو تو عہد انجیل و فیو سب کو ظاہر فرماتے وقت ہے۔ اس لئے اس کو نور کہا جن خطیبوں کے نام قرآن نے لکھے ہیں سب میں ظاہر اور مشہور ہو گئے اور جن کا قرآن کریم نے نہ کہ نہ فرمایا وہ بالکل محسوس گئے۔ 28 یہ قرآن کریم بل صراط پر نورین کر مسلمانوں کے آگے آگے چلے گا۔ 29 حق اس کے معنی ہیں یہی حقیقت مستقل داخل یعنی جبروتی بات قرآن پاک یہی حقیقت ہے سچ کی طرف سے آیا ہے اس کو لایا ہے سچ جو صلی لفظ طیبہ سلم پر اترا اس لئے اسے حق کہتے ہیں۔ 29 من کے معنی ہیں غلبہ اور سچے قرآن پاک بھی سب پر غلبہ اور سب بھی سب پر غلبہ ہے اور سچے حل بھی اس لئے اس کو من کہا جاتا ہے۔ 30 کریم اس کے معنی ہیں سچے۔ چھو کہ قرآن کریم علم خدا کی رحمت اور ایمان اور سچے صاحب ثواب و عطا ہے اس لئے اس سے بڑھ کر سچی کون ہو سکتا ہے۔ 31 عظیم کے معنی ہیں بڑے چھو کہ سب سے بڑی کتاب یہی ہے اس لئے اس کو عظیم فرمایا گیا۔ ضروری نوٹ: رب تعالیٰ نے چند چیزوں کو عظیم فرمایا ہے۔ اپنی ذات کو عرش کو قرآن کو قیامت کے دن کو قیامت کے روز کو حضور علیہ السلام کے انشاؤں کو۔ کو لفظ کے اس فعل کو جو حضور طیبہ اسلام پر ہوا۔ حور وں کے فریب کہ۔ فرعون جلد گروں کے جلد کو اور مسلمانوں کے ثواب کو منافقوں کے عذاب کہ۔ 32 مہدک کے معنی ہیں برکت و عطا چھو کہ اس کے پڑھنے اور عمل کرنے سے ایمان میں برکت نیک عملوں میں عزت چھو کہ نور میں برکت ہے اس لئے اس کو مہدک کہتے ہیں۔

قائمہ : قرآن کریم نے چند چیزوں کو مہدک فرمایا۔ طور سینا کو جس حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سب سے حکام ہوئے زمین کے در وقت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بارش کے پانی کو اور شب قدر کو قرآن کو چھو کہ یہ قرآن مہدک رات میں مہدک فرشتے کے ذریعے سے مہدک ذات پر آیا اس لئے یہ صد بار کتب کا سرچشمہ ہے۔ رب تعالیٰ نے سات چیزوں کو کریم فرمایا۔ اپنی ذات کو۔ 2 قرآن شریف کو۔ 3 موسیٰ علیہ السلام کو۔ 4 نیک عمل کے ثواب کو۔ 5 عرش کو۔ 6 حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ 7 حضرت سلیمان کے اس خط کو جو ابلیس کے پاس گیا تھا۔

اعتراض : قادیانم اشارہ ہے اور اس کا استعمال وہ کی چیزوں میں ہو تاکہ اور اشارہ کے لئے ضروری ہے کہ جس طرف اشارہ ہو وہ نظر آئے۔ جب یہ فرمایا گیا تب سارا قرآن کریم نظر میں آیا ہے۔ خدا وہ بھی نہ تھا جس میں قادیان کا استعمال کیا ہو۔ جو اب اس کا جواب تفسیر کبیر شریف نے یہ دیا ہے کہ اشارہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ چیز نظر آ رہی ہو اگر کسی موقع پر سننے والے کے خیال میں وہ بات ہو تو بھی اس خیال کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم نے



قیامت کے بارے میں فرمایا فالک يوم الوحد یا نزع کی فتح کے متعلق فالک ما کنت منه تعدد لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چیز زمان میں محسوس ہو جائے تب اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا نیز ضروری نہیں کہ فالک دوری کے لئے آئے اور ہذا قریب ہی کے لئے بلکہ فالک بھی قریب کے لئے استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ فالک اور ہذا دونوں لفظ قاسم بنے ہیں فرق اتنا ہے کہ ہذا میں ظاہر جار یا جار فالک میں لفظ ایسا فالک قریب کے لئے استعمال ہوا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ فالک سے اس کتب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو کہ روح محفوظ یا تو بعد انجیل میں مذکور ہے اور یہ چیزیں تو شیعوں سے دور ہیں اس لئے اہل کلمہ بول دیا گیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عظیم الشان چیز کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے گویا اس کے مرتبہ کی بلندی زیادتی حاصل کے قائم مقام ہے اس لئے بھی یہاں فالک بول دیا گیا لا وہب لہما تعلق فالک الکتاب سے ہے یا تو اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ مقدمہ قتلور یہ خبر ہے تو آیت کے یہ معنی ہوتے کہ یہ کتب جو ہے جس میں کوئی شک نہیں بلکہ فالک الکتاب علیہ جملہ قتلور یہ دو سراجہ ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہی کمال کتب ہے اس میں کوئی شک نہیں سبب لا وہب فیر میں بھی دو احتمال ہیں ایک یہ کہ لا وہب پر آیت پوری ہو جائے اور فیر کا تعلق ہدی سے ہو تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ یہی کمال کتب ہے جس میں پر ایہ گاموں کو ہر لمحہ ہے دوسرے یہ کہ فیر پر آیت پوری ہو اور ہدی للمعتز دوسری آیت ہو تو لب معنی یہ ہوں گے کہ یہی کمال کتب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے متقیوں کو ہر آیت سے پتہ چلے گا۔

تفسیر: فالقی جنس ہے۔ فالقی جنس سے کہتے ہیں جو اصل چیز کا انکار کرے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں اصل سے ہی شک نہیں ہے یعنی کسی قسم کی گنجائش نہیں رہے جو یہ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں حق اور پریشانی اور غی یا اس لئے کہا جاتا ہے وہب الوصافی یعنی نسل کی معجزات اصطلاح میں اس شک کو رعب کہتے ہیں جس میں یہ گفائی پائی جائے چونکہ رعب میں بھی اصل کو پریشانی اور بے اطمینانی ہوتی ہے اس لئے اس کو رعب کہا جاتا ہے تو اب کلام کا مقصود ہے کہ قرآن کریم اپنے کلام الہی ہونے میں اس قدر ظاہر ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں یا اس کے کلام اللہ ہونے پر اس قدر دلائل قائم ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے شک کی گنجائش نہیں۔

ایک یہ کہ قرآن پاک اس ملک میں آیا جہاں کے باشندوں کو اپنی زبان دینی فصاحت و بلاغت پر مبنی تھا جو کہ اپنے کو عربی اور دوسروں کو عجیب کہتے ہیں عربی کے معنی ہیں بولنے والے ظاہر ہے کہ عجیب کے معنی میں گو شک اس لئے ہے زبان جاور کو محام کہتے ہیں اور قرآن نے سب کو اپنے مقابلے کی دعوت دی مگر کوئی مقابلہ نہ کر سکا اور جس کا مقابلہ نہ ہو سکے وہ کتاب الہی ہے دوسرے اس لئے کہ جس ذات پر قرآن کریم آیا جن کے پاس اس قرآن کریم کی اشاعت کا کوئی ظاہری سلطان نہ تھا نہ مل تھا یا بعد گام نہ کوئی زیادہ قریب ہوا نہ والد کا سایہ نہ ملی کی گوند نہ دلو کی میٹھی میٹھی نگاہیں جو قریب ہوا نہ تھوہ بھی جلی و خمر۔ پھر اس وقت میں آیا جب کہ اشاعت کا کوئی نظام نہ تھا نہ ریڈیو نہ بجلی نہ پریس۔ بلکہ نہ ہاتھ و کلمہ اور نہ دولت و قلم پھر اس قدر ہے سوسلانی کے بعد خود اتنی تھوڑی مدت میں اس کا اس قدر پھیلنا کلام الہی ہونے کی قوی دلیل ہے تیسرے یہ کہ جن لوگوں میں قرآن مجید آیا وہ انہی تہذیب سے بالکل نا آشنا تھے گویا یوں کہو کہ علم و تہذیب جن تک پہنچے ہی نہ تھے ذہنی چوری زبا

خونریزی، جنگ و جدل ان کی عادتیں تھیں۔ ایسی قوم میں قرآن پاک آیا اور صرف تیس سال تک حق یہ ہے کہ دس سال کے عرصہ میں انہی کی نہیں بلکہ سارے عالم کی کلیاں پھوٹی جو دس کو باہر لے کر انہیں کو مٹا دیا۔ مگر یہ تفسیر کی دنیا کی تفسیر کا حصہ ہے۔ علموں کو علمانی کا اہر ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو حدیث حق، کسی کو تفسیر، کسی کو تفسیر اور کسی کو حدیث اور علم۔ ایک سچے کو صرف بی اسے پاس کر لے میں گئی سال لگ جاتے ہیں اور یہ مسئلہ حرج ہو جاتا ہے۔ کون سا کتب تھا کیا مسلم تفسیر کون سی کتب پر مبنی کہ جس نے ۱۲۷۱ھ میں ہر امت میں کمال کر دیا ہے۔ کہ اس کی پہلی پہلی آیتیں بھی فصاحت و بلاغت اور مسائل اور حکمتوں کا سرچشمہ ہیں۔ حضرت امام غزالی بن رازی رحمتہ اللہ علیہ نے صرف ۱۲۷۱ھ سے دس ہزار مسائل لکھے اور یہ جامعیت اس بات کی کلی دلیل ہے۔ کہ قرآن پاک کلام الہی ہے یا نہیں اس لئے کہ اس کی آیتوں میں ایسی کشش ہے کہ ناگہان دالے لوگ بھی اس کو سن کر رونے لگتے ہیں۔ اور ان کے جسم کے دو تھکے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو مشرکین کے سنے پکے اور حوریں ان کے پاس جمع ہو کر گرہ و زوری کرتے تھے اب بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث سے اس کی تلاوت کرے تو غیر مسلموں کو بھی وہ چہرہ آجاتا ہے جیسے اس لئے کہ وہ بے عیب کے ہمارے فصیح و بلیغ عالم عباس کا مقابلہ کرنے کے لئے آئے تو اس کو سن کر سجدہ کر دیتے تھے۔ اگر انسان میں تھوڑی سی عقل ہو تو ان کو صرف کہہ کر اس کے کام الہی ہونے میں ہرگز شک نہ کرے۔ تصحب اور حلو کا کوئی علاج نہیں تھا۔ لا ریب فیہ سے اس باب شانہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور حق تعالیٰ جو اس سے پاک ہے۔ یعنی اس کا جھوٹ بولنا محال ہوتا ہے۔ لہذا اس کلام کے سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے۔ یہ سچا آدمی بغض و بغض و بغض و بغض سے کام لے لیتا ہے یہ کلام ان چیزوں سے پاک ہے اس سے بدیہی مذہب کی تردید ہو گئی کہ وہ ان کلمہ میں خداجوٹ بولنا ممکن ہے جبکہ اکاجوٹ ممکن ہو تو اس کا سچا ہونا ضروری نہ رہا۔ اس کے کلام میں جھوٹ کا ممکن ہو اسلئے کہ وہ گمراہی پر لا رہے ہیں۔ کے خلاف ہے ان محضوں کے مذہب میں خداجوٹ کی پہلی کی تردید جیسی ہو سکتی ہے جب کہ خداجوٹ بول سکے مگر وہ لے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کلمہ کے جھوٹے ہونے کی تردید نہیں۔ کیونکہ وہ بول سکتی نہیں شاید لوگ اس قلم سے سارے بیوں کو خد لوند تعالیٰ کے لئے ممکن بنالیں۔

موسے صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے پروردگار اور ان کو استعمال نہ کرے تو اس کی تردید جو حق تعالیٰ میں بدین لیتا ہے تو اصل بھی جہنم لیتا ہے اس مسئلے کی تحقیق علی کل علمی قلموں میں ان شاء اللہ کی جائے گی۔ یہ کہ مقدم ہونے سے صبر کا نام نہ حاصل ہو یعنی صرف قرآن ہی میں ہدایت ہے نہ تو اصل سے حاصل ہو سکتا ہے نہ لب تو رت و انجیل سے کیونکہ اصل صرف دنیاوی ہدایت میں کام آتی ہے اور تو رت و انجیل منسوخ ہو چکیں۔ خیال رہے کہ حدیث کی ہدایت دراصل قرآن ہی کی ہدایت ہے کہ حدیث تو قرآن کی شرح ہے تو رت و انجیل پہلے ہدایت تھیں اب نہیں چھے جہنم میں بلکہ وہ اور بھی خداسے جو ان میں نہیں خیال رہے کہ وہ اس بھی رہبری کرتے ہیں اصل بھی اور دینی بھی مگر وہ اس اصل کی بدد سے رہبری ہیں۔

اصل کوئی نہایت کلمہ ہے کہ اس میں ذاب مرتبہ ایسی اصل دینی کی بدد سے رہبر اصل بنیوی دینام کرتی ہے۔ شعر

اصل ذہر علم دل یزدانی است چوں دل آلود شد شیطنی است

آریوں کا اعتراض : اس جگہ آریہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم تو فرما رہا ہے کہ قرآن میں شک نہیں لیکن کفار کو اس میں شک مسلمانوں کے بہت فرقوں کو اس کے معنی میں شک ہے چنانچہ بعض فرقوں نے تشبیہات کے ظاہری معنی ہی مرلوئے ہیں علامہ اسلام کو بھی بہت سو قہول پر شک ہو جاتا ہے۔ اس لئے مفسرین میں بھی اور فقہاء میں بھی آپس میں اختلاف رہتا ہے۔ ظاہری بھی فرقوں میں اختلاف رکھتے ہیں اور کفار کو تو اس کے کام لگتی ہوئے میں شک اتنے شکوک کے ہوتے ہوئے پھر شک کی نفی کیوں کی گئی اور لفظ یہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی ایک جگہ فرمایا کہ : وان کنتم فی ریب مما نزلنا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کو شک ہو اور اس کو رفع کرنے کی کوشش کی گئی آپس میں دونوں آیتیں مطابقت کی ضرورت ہے۔ نوٹ : جس سے یہ طریقہ سے ہم نے اس اعتراض کو بیان کیا ہے ان شاء اللہ معترضین بھی اس طرح بیان نہ کر سکیں گے جو آپس میں کتب سے بہرہ خواہ ہو ہے جو اس مقام پر تفسیر روح البیان میں دیا گیا وہ یہ کہ اس آیت میں شک کی نفی کتب سے کی گئی ہے نہ کہ لوگوں سے یعنی یہ کتب شک کی جگہ نہیں اگر لوگوں کے دلوں میں شک ہو تو اس کا یہاں الکر نہیں اس جواب کی تفصیل یہ ہے کہ شک کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ خود وہ کلام ہی مشکوک ہو دوسرے یہ کہ کام تو سچا تھا مگر لوگ اپنی بے علمی یا ضدی وجہ سے اس میں شک کرنے لگے جیسے کہ قرآن فی نفسه سچا ہے لیکن کفار نے تصب کی وجہ سے اس میں شک کیا علامہ ربانی کا اختلاف ان کی کئی علم کی بنا پر ہے یعنی ان کو تحقیق نہ ہو سکی کہ اہل آیت کے کون سے معنی جتنی ہیں وان کنتم فی ریب میں انسان کا شک بیان ہوا ہے نہ کتب کا تو نفی کتب کے شک کی ہے اور ثبوت انسانوں کے شک کا ہی لئے اس آیت میں ہے لا ریب فیہ یعنی اس کتب میں شک نہیں ہو رہا ہے فرمایا گیا وان کنتم فی ریب یعنی اے کفار تم تم شک میں ہو۔

تعلق : ہندی فلسفین یا تو حدی جتد ہے اور اس کی خبر تو یہ مصدری معنی میں ہے آپس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس قرآن پاک میں پرہیزگاروں کو ہدایت ہے یا یہ طبع و جملہ ہے۔ اور اس بارے میں شیعہ بھی دو دو گیا کہ قرآن کریم شک سے اس وقت محفوظ رہ سکتا ہے جب اس کے لائے والے جبریل لینے والے عمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھیلائے والے صحابہ کرام سب خیانت و خیو سے محفوظ ہوں تو جیسے قرآن کی حفاظت ملنے کے لئے حضرت جبریل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ضروری ہے یہی صحابہ کا سچا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ سچے نہ ہوں تو قرآن میں یہ نقص ہو گا کہ شاید صحابہ نے غلط جمع کیا ہو کہ وہ سچے نہ تھے (معاذ اللہ) یہ حدی یا مصدری معنی میں ہے یا اسم فاعل کے معنی میں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ قرآن پاک لازوال تا آخر پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے یا ہدایت خود ہے۔

تفسیر : ہدایت کے معنی اور اس کے اقسام ہم سورہ فاتحہ میں بیان کر چکے تھے دلی لود قائمہ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں حفاظت اور پردہ شریعت میں تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ انہیں ان کاموں سے بچے جو اس کے لئے آخرت میں نقصان دہ ہوں تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کریم ان لوگوں کو ہدایت دے چکا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ تقویٰ کے تین درجے ہیں ایک دعاوی طلبہ سے چمک اس لحاظ سے ہر مسلمان متقی بعد سرے عام گناہوں سے بچا اور عام طور پر تقویٰ کے یہی معنی مرلوئے ہیں اس لحاظ سے پرہیزگار لوگ متقی ہیں تیسرے اس چیز سے بچنا جو حق تعالیٰ سے روکے اس لحاظ سے لولیاہ اللہ اور انبیاء کرام متقی ہیں۔ اس آخری درجہ کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ دنیاوی چیزوں سے بے تعلق رکھی جائے جیسا کہ تدرک اللہ یا تفسیر اور سیدنا

جیسی علیہ السلام نے کر کے دکھایا دوسرے یہ کہ تعلق سب سے ہو مگر مل کا تعلق رب سے گویا یہ چیزیں اس کے لئے آئندہ رہیں  
 دل چاہو دوست بنکر کی جلوہ گری ہو۔ جیسے کہ حضور غوث پاک نورین لولیا کریم کا طریقہ مبارک پہلے خود ہی کا تعلق  
 رکھتے تھے اور جیسے کہ حضرت سلیمان و یوسف علیہما السلام نے عمل فرما کر ظاہر فرمایا یہ قرآن مجید پروردگار کے مقلد کے لئے اسی  
 کے لائق ہدایت ہے لہذا علماء لوگوں کو تو اسلام اور ایمان کی ہدایت ہے اور خاص لوگوں کے لئے ایمان اور احسان کی ہدایت اور  
 خاص خاص حضرات کے لئے قلب کے دور کرنے اور عمل بار کے مشاہدے کے ہدایت قرآن کریم میں تقویٰ چھ سنی میں  
 مذکور ہول ایمان توبہ فرمایا دوسری گنتہ پھر ذرا اخلاص خوف خدا بھی تقویٰ ہے مگر خیال رہے کہ خوف خدا طرح کا ہو گا  
 ایذا کا خوف اور موزی سے ہو گا جیسے ساتھ اور دوسرے خوف خدا سرملقات اور قدرت کا خوف اور سلطان سے ہو گا۔ ایذا  
 کے خوف میں غرض اور ممانعت ہے اس لئے انسان ساتھ سے بھاگتا ہے اور قدرت کے خوف میں اطاعت ہوتی ہے رب سے  
 خوف خدا سب قسم کا ہو گا پہلے پھر قدرت کا خوف خدا طرح کا ہے پھر سیدی کا خوف اور سید کا خوف پھر سیدی کا خوف ممانعت کرنا  
 ہے جیسے مطلوب ملی کتے پر حملہ کر دیتی ہے مگر سید کے ساتھ جو خوف ہو گا وہ گنتہ سے بچتا ہے رب تعلق سے یہ وہ سر خوف  
 چاہئے اس لئے کہ رب نے قرآن میں ڈر لیا بھی اور سید بھی دلائی ہے۔

تقویٰ کے فوائد : حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ نہایت ضروری چیز ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان اکومکم عند اللہ  
 ان تاتکم تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہی ہے جو زیادہ پر کٹر مگر ہے ایک جگہ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا  
 یعنی اللہ پر کٹر مگر مل کے ساتھ ہے ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ومن اتق اللہ يجعل له مخرجاً ویدخلہ من حيث لا  
 یحسب یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر محبت سے بہتار اعلیٰ فرمائے گا اور اس طرح اس کو رزق دے گا  
 کہ جو اس کے خیال میں بھی نہ آئے اس سے معلوم ہو کہ تقویٰ اور پر کٹر مگر دین دنیا میں کام آئے تو لائق ہے۔ تفسیر کبیر نے  
 سیدنا محمد اللہ ابن عباس سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت ہو وہ اللہ  
 سے ڈرے اور پر کٹر مگر کی اختیار کرے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بوستان میں فرمایا

تو ہم گردن تو ہم دلور تنکا کہ گردن نہ چود زخم توچہ  
 یعنی جو حق تبارک و تعالیٰ کے علم سے منہ نہ موڑ تو تیرے علم سے کوئی چیز بھی سر نہ پھرے گی بعض لولیا اللہ کہہ کیا کیا کہ جانور  
 اور سنگ و فیروز بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیوں اس لئے کہ وہ اللہ کے سچے فرمانبردار ہیں۔

تقویٰ کی علامتیں : تقویٰ کی علامتیں خلف حضرات سے منقول ہیں۔ جو تفسیر کبیر میں مذکور ہیں بیان کی گئی ہیں سیدنا  
 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مقلد کی پہچان یہ ہے کہ وہ گنتہ کا نام نہ رہے اور اپنی مملکت پر غور نہ کرے حسن  
 بصری فرماتے ہیں کہ مقلد وہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو اختیار نہ کرے اور ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں جانے ابراہیم  
 بن لویہم فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ خلق تیری زبان میں اور طاعت تیرے کاموں میں اور پروردگار تیرے دل میں مہینہ پائے  
 حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ تقویٰ اسی طرح ہے کہ جس طرح تو اپنے بدن کو خلعت کے لئے لباس و فیو سے آراستہ کرتا ہے  
 ایسی ہی اپنے دل کو حق تبارک و تعالیٰ کے لئے آراستہ کر دیتا شریف میں یہ آیت ہے کہ مقلد وہ ہے جو شب کی چیزوں سے بچے جیسے ابن

یہ رضی اللہ عنہ کے پاس چالیس گز سے کئی قنابلہاں نے خبر دی کہ ایک گز سے مراد وہاں پر ہنگامہ پوچھا کون سے گز سے عرض کیا کہ یہ مجھے یاد نہ رہا فرمایا سب گزوں کا کئی پیمانہ دو چوکے سب میں شبہ پیدا ہو گیا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ اپنے کسی معروض کے ممکن پر قرض کے قلعے کے لئے مکے سخت دھوپ تھی اور چیز گری لیکن اس کی دیوار کے سلسلے میں نہ گز سے ہوئے بلکہ دھوپ میں گز سے رہے کسی نے عرض کیا کہ اسے امام دھوپ میں آجائے فرمایا میں خوف کرتا ہوں کہ یہ سایہ لہا سو نہ بن جائے (معراج المہمان) صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ عقل وہ ہے کہ جو اپنے عیون میں شوق کے وعدہ کو چار اکسے جس کے حقیقی قرآن پاک فرماتا ہے اولو بھلی اولو بھدکم تم میرا وعدہ چار اکسے میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ ہر ایک صلیب اور تختوں پر شاکر قنبلہ سے رضی قرآن پاک کے سامنے جھکا ہوا ہے۔

**اعتراض :** اس جگہ چند اعتراضات ہیں عربوں کا اعتراض یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم ان کو بدعت دینا جو پہلے سے ہر چیز گمراہی کے ہوں مگر اس کے قرآن کریم گمراہوں کو بدعت دے کیونکہ جو پر روز گمراہی کے حال سے ہدایت کی کیا ضرورت رہی۔ جواب : اس کے چند جواب ہیں سب سے بہتر جواب تو وہ ہے جو تفسیر عربی نے دیا وہ یہ کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ جو عقل بن چکے ہیں انہیں قرآن پاک ہدایت دینا دے رہا ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ جو عقل نظر آ رہے ہیں انہیں قرآن کریم نے ہدایت دی ہے۔ یہ اس کی ہدایت سے عقل بنے گویا یہ گز سے ہوئے زمانہ میں حقیقیوں کو بدعت دے چکا فرمایا یہ جارہا ہے کہ مسئلہ کیا جانتے ہو قرآن کریم کی کیا شان ہے یہ جو تم صدیق و فاروق اور مساجد میں وہ فساد معنی و لہجہ نظر آ رہے ہو۔ یہ سب اس قرآن کریم کی ہدایت تھی کہ تم نے اس کو کچھ طلب قرآن کریم سے ہی ملے گا قرآن کریم نے ان حضرات کے زہد و تقویٰ کو پختہ کر دیا اور انہیں اپنے ہادی ہونے کا مستحق قرار دیا اور یہ فرمایا کہ اگر میری ہدایت نہ تھی تو میرے لئے ولے صلی اللہ علیہ وسلم کے یا دونوں کو دیکھو۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ کوئی شخص کسی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ یہ دودھ پلانے والی عورت اس جوان کی ماں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جوان اب اس کا دودھ پی رہا ہے یا اس کا دھپے کا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس ماں کا دودھ پی کر جوان ہوا ہے۔ یہی پہلی مراد ہے۔

**قائدہ :** اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص صاحب کرامت یا اہل بیت کے ایمان کا انکار کرتا ہے حقیقت میں قرآن کریم کے ہادی ہونے کا منکر ہے بعض مفسرین نے کہا کہ انہیں عقل آسمان کے لحاظ سے کہا گیا ہے۔ یعنی ان کو بدعت دینے والا ہے جو عقل بننے والے ہیں اور جن کے نصیب میں تعزیری لکھا ہوا ہے جیسے کہ ہم طالب علم کو مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں خیرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ماں عقل سے مراد بے عقلی سے ذرا زیادہ یعنی جن کے دل میں خوف الہی ہے وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور جن کے دل میں عقل مند محرمی ہے وہ خواہ قولہ اس کا لہجہ ہی کرتے ہیں جو قلبیہ کہ ہدایت سے مراد ہے عقل حصول تک پہنچا معنی یہ ہوئے کہ جو پرہیزگار ہیں انہیں قرآن پاک قیامت کے دن منت تک پہنچائے گا جیسے دودھ میں آٹا ہے کہ قرآن کریم نور بن کر مومنوں کے آگے آگے چلے گا پانچوں جواب یہ ہے کہ مستحقین سے مراد ہیں مومنین جو ہدایت سے مراد ہے نیک عمل کی رہبری تو معنی یہ ہوئے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں ان کو قرآن پاک نیک عمل کی ہدایت کرنا ہے۔ فوشہ ایمان نبی سے ملتا ہے اور ایمان کے بعد قرآن دل میں تشریف لاتا ہے اس لئے کافر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں اور بعد میں اسے قرآن

ہر حالت میں ہم نے عرض کیا ہے۔

۱۱ جس کو اے ایمان! ایمان تو کیا رحمن ملا قرآن بھی جب ہی ہاتھ تیا جب دل نے وہ نور چمکیا  
ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو پہچاننے کہ قرآن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ حضور علیہ السلام کی  
پہچان من کے تہذیب سے ہوئی تو یہ کہنا سکتا ہے کہ قرآن کریم مجروح ہونے کی حیثیت سے نبی کی پہچان کرنا ہے اور نبی علیہ  
السلام کے ذریعہ سے قرآن کی پہچان ہوئی ہے۔ لب آیت کے معنی خوب چہاں ہو گئے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی  
برکت سے ایمان لائے آئے انہیں قرآن کریم تقویٰ و طہارت کی رہبری لہا ہے خیال رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی  
ہدایت قرآن پر موقوف نہیں وہ تورپ کے پاس سے ہدایت یافتہ دنیا میں تشریف لائے یعنی علیہ السلام نے یہ کہتے ہی قوم  
سے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اس نے تکہ دی مجھے نبی بنا مجھے برکت دلا کیا مجھے نذر دوزخ کا حکم ہوا حضور صلی اللہ علیہ  
وسلم اول سے طہل۔ ایمان علیہ طہل تھے جو احکام قرآن کریم نے ملنے ان پر سرکار پٹلی سے حال تھے۔ اس لئے فرمایا گیا  
ھدی للھدی یہ نہ فرمایا ھدی لک یعنی قرآن من پر ویز گاہوں کا ہدی ہے نہ کہ آپ کا ہدی ہے۔ ۱۱ اعتراض: اس  
جگہ فرمایا گیا کہ قرآن کریم پر ویز گاہوں کے لئے ہدایت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ھدی للناس یعنی یہ قرآن سب لوگوں  
کے لئے ہدایت ہے۔ ان دونوں آیتوں میں مطابقت کس طرح کی جائے؟ جواب: اس کے چند جواب ہیں سب سے بہتر  
جواب وہ ہے جو تفسیر کبیر نے دیا کہ ان دونوں آیتوں کے ملنے سے معلوم ہوا کہ صرف پر ویز گاہی انسان ہیں اور جس کے دل  
میں خد کا خوف نہ ہو وہ انسان ہی نہیں وہ انسانی لباس میں جاوڑ ہے بلکہ جانوروں سے بدتر کہ جو تورپ خفاک کو پہچانتا ہے  
اور یہ نہیں پہچانتا کہ سر جو لب یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک کام ہے راستہ دکھانا سب انسانوں کے لئے ہے کافر مباحق مسلمان  
سب کو راستہ دکھانا ہے اور ایک کام ہے راستہ پر لگانا صرف مومنین کے لئے ہو۔ نہ کہ کفار کے لئے یعنی اس کے ذریعہ  
سے مسلمان تور راستہ پر لگ گئے اور کفار علیحدہ رہے۔ تیسرا اعتراض: یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سدا قرآن  
ہدایت ہے مگر قرآن کی آیتیں قتلہ ہیں جو کسی انسان کی کچھ میں نہیں آتیں۔ جب کچھ میں نہ آتیں تو ہدایت کیوں گی  
اور بعض آیتیں ہیں جن کے معنی میں سے امکانات ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں میں سے کفر سے فریقین گئے تفسیر کبیر  
نے اس جگہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ ان کے لئے بھیجا  
تو ان سے فرمایا کہ ان کے ساتھ میں قرآن شریف سے دلیل نہ پکڑاؤ کہ قرآن شریف سے ہر شخص اپنا مطلب نکل سکتا ہے  
اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم ہدایت نہیں ہدایت ہو تو اگر لوگ اس سے دلیل نہ پکڑ سکتے۔ جواب: بعض آیتوں کے  
معانی کا کچھ میں نہ آتا ہے اس کے کلام اسی ہونے کی دلیل ہے کہ اگر یہ کام انسانی ہو تو کسی نہ کسی حد تک اس کی حد میں ہی  
تہ تک ضرور پہنچ جاتی لیکن اللہ کی طرف ہے کہ قرآن پاک کچھ میں آئے تو بھی رہی کہے اور کچھ میں نہ آئے تو بھی رہائے  
دکھائے ہر حال میں ہدایت ہے نیز مذہبوں کے قرآنی آیات سے دلیل پکڑ لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تہ تک نہیں پہنچے اور  
قرآن پاک کلاور ان کی حد کی آنکھوں کو خیر کر دیتا ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص آلتاب میں نظر ملے تو اس کو آلتاب کا معلوم  
ہوتا ہے آلتاب تو یہ نہیں بلکہ اس کی آنکھیں خیر ہو گئیں بارش مستقامہ منہج ہے لیکن بعض جگہ گھاس میں سے جل  
جالی ہیں تو یہ بارش کا تصور نہیں بلکہ ان گھاسوں کا پناہ تصور ہے مگر خدا انہیں بے شک متوی ہیں لیکن کنوڑ سے عدائے کو ان



سے تعلق ہو تا ہے مگر یہ غذا تصور نہیں بلکہ کھانے والے کے معدہ کا طور ہے سر اصل قرآن کریم کا ایک ایک حرف ہدایت ہے کسی کو اس سے ہدایت نہ ملتا تو تہن پاک کہدایت ہونے میں معذرت نہیں۔

## الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ ہیچے ہوئے

وہ جو ہے دیکھے ایمان لائیں

تعلق : پہلے فرمایا تھا کہ قرآن پاک پر روز نگاہوں کے لئے ہدایت ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ متلی کون لوگ ہیں تو گویا یہ آیت اس تعلق کی تفصیل ہے اگر تقویٰ کے معنی یہ کہے جائیں کہ ناجائز باتوں سے بچنا تو مطلب یہ ہو کہ متلی وہ ہے جو ناجائز باتوں سے بچے۔ اور انہی اختیار کرے تو ان انہی باتوں کا ذکر اس آیت میں ہوا چو نکہ بیماری کا علاج کی ضروریات پر مقدم ہو تا ہے اس لئے تقویٰ کا ذکر ان چیزوں سے پہلے کیا گیا۔ سر اصل یہ آیت یا پہلی آیت پر حشر ہے یا اس کی تفسیر جو کہ ایمان تمام نیکوں کی اصل اور جز ہے کہ اگر ایمان قائم ہے تو نیک اعمال فائدہ دیں گے ورنہ نہیں اس لئے ایمان کو پہلے بیان کیا اور اس کے بعد نماز و فیہ کو دل ایک مختصر اور نیک عمل اس کے اچھے نقش اور مختصر پر نقش و نگار بھی کئے جاتے ہیں جب پہلے اسے دعو کو صرف کر لیا جائے تو ایمان و رحمت کا وہ پانی ہے جس سے قلب صاف ہو تا ہے جب ایمان سے دل صاف ہو گیا تو قلب نیک اعمال کے ذریعہ سے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقش و نگار کئے جاسکتے ہیں۔

تفسیر : یومنون ایمان سے مشتق ہے ایمان کے لغوی معنی ہیں امن و نیا چو نکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے کو ہمیشہ کے عذاب سے امن دے لیتا ہے اس لئے اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے کا نام ایمان ہے یہ بھی خیال رہے کہ قرآن کریم میں مسلمانوں کو مومن کہا گیا ہے اور رب تعالیٰ کو بھی لیکن مسلمانوں کے مومن ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو عذاب سے امن دیتے ہیں اور رب تعالیٰ کے مومن ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنے کرم سے ایمان والے کے عذاب کو عذاب سے امن دیتا ہے ایمان کے کرم سے معنی مضبوط کرنے اور بھروسہ کرنے کے بھی ہیں چو نکہ مومن کو اپنے عقیدوں پر مضبوطی اور پورا بھروسہ حاصل ہو تا ہے اس لئے اسے مومن کہا جاتا ہے اور کافروں کو ہمیشہ تردد ہی رہتا ہے اس لئے وہ مومن کہلانے کے مستحق نہیں شریعت میں ایمان کے معنی یہ ہیں کہ جن باتوں کے متعلق یقین سے معلوم ہو جائے کہ وہ غلطی میں سے ہیں ان سب کو دل سے چھیننا اور زبان سے اقرار کرنا لیکن دلی تصدیق اصل ایمان ہے اور اقرار احکام اسلامی جاری کرنے کی شرط اصل دین میں داخل نہیں یعنی اگر کوئی شخص عقیدہ درست رکھتا ہو لیکن اعمال نہ کرنا تو ایمان کہنا اور وہ مومن ہے اس لئے آیت کہ میں ایمان کے بعد نماز و فیہ کا ذکر ہو اگر اصل ایمان کا جز ہوئے تو ایمان کے بعد اصل کے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ لہذا شرعی طور پر زنی لوہد کہہ کر لوگ اگر عقیدہ درست رکھتے ہوں تو یقیناً مومن ہیں اور اگر نمازی پر بیزار نہ شخص کے عقیدے بگڑے ہوئے ہوں تو وہ کافر ہیں قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے **وَإِنْ طَائِفَتٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّبَعُوا** یعنی اگر

مسلمانوں کے دگرگاہ میں جگہ کر بیٹھیں دیکھو آپس میں لڑنا جرم ہے لیکن من مٹنے والوں کو سونین کہا گیا مگر کوئی شخص عمر بھر نیک عمل کرے لیکن آخر میں مرتد ہو جائے اس کے عقیدے بگاڑ جائیں تو وہ بے ایمان ہے جیسے شیطان اور باطنی ہونہ کواقدہ ہے ہماری اس تحقیق سے انکسار معلوم ہوا کہ اس زمانے کے سوائے فرقے جیسے خاکسار و فساد کہتے ہیں کہ ایمان صرف درست فطرت کا نام ہے عقیدوں کی ضرورت نہیں وہ سخت فطرت پر ہیں وہ سوا ایمان یعنی عقیدے جس جڑ کے ہیں اور اصل اس کے پھل پھل بھی لگ سکتے ہیں جب جڑ قائم ہو اسی طرح پھل پانی پتی ہو کہ لگے۔

یہ ہے عقیدہ یعنی دین و ایمان کہ کلام آئے دنیا میں انسان کے اندر یہ ایک جذبہ ہے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تم نے ہمارے نبی کی آواز پر اپنی اولادیں اور بیویوں کو سنا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر ایمان صرف اصل کا نام تھا تو کیا پاک کی لڑائی بے لڑائی سے اصل برباد نہیں ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن کو اصل کی ضرورت نہیں۔ نیک اصل بھی سخت ضروری چیز ہیں۔ جو شخص حق اور درست کر کے اپنے اصل نہ پہچانے وہ ایمان ہے جیسا کہ خدا کا اس کے پھل نہ کھائے۔

اسلام اور ایمان میں فرق : اسلام کے معنی ہیں سر جوڑے میں رکھنا یعنی اطاعت کرنا سلام میں ظاہر کرنا مستحیہ ہے اور ایمان چھپی ہوئی چیز ہے اگر کسی کے عقائد درست نہ ہوں لیکن وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کر لے جیسے منافقین تو وہ مسلم ہو گا مومن نہ ہو گا پیسے اگر کوئی شخص ایمان لے لیا مگر اس کو اپنے ایمان ظاہر کرنے کا موقع نہ ملتا تو وہ مومن ہو گا مسلم نہ ہو گا جس شخص کے عقائد بھی درست قرار بھی کرتا ہے لیکن اصل غراب و منافق ہے جس کے اصل بھی درست ہے عقل خلیل ہے کہ جاننا اور پہچانا اور ہے جتنا کچھ اور حضور کو جانتے پہچانتے کا نام ایمان نہیں مانتے کا نام ایمان ہے قرآن کریم فرماتا ہے: **يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ابْنَهُ** اور ہم جتنا کہ حضور کو پہچانتے تھے مگر کافر رہے کیونکہ مانتے نہ تھے۔ یہی قسم کھانے کا نام اصل ہے۔ اصل سے منقطع اصل محبت سے منقطع پہلے دانتے والے ایمان والے نہیں کہ منافق بھی دار کوئی مانتے تھے ایمان ہے وہی مراد ہے۔ فیہب کے معنی غائب یعنی چھپی ہوئی چیز اصطلاح میں غیب وہ چیز کہلاتی ہے جو کہ ظاہری و ماضی حواس اور عقل سے چھپی ہوئی نہ ہو تاکہ ہر ایک کو غیب سے معلوم ہو سکے لہذا خود فکر سے عقل میں آئے کہ غیب وہ چیز کہ جس پر کوئی دلیل بھی قائم نہ ہو جیسے کسی کی موت کثرت قیامت کے آنے کی تاریخ یہ جس کے بچے کی تحقیق کی یہ جس کا گل سے بھی نہیں معلوم ہو سکتی یہی کلام ہے **مُطَافِعُ الْغَيْبِ** اس کے مطلق قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے **حَدِّثْهُمْ الْغَيْبَ** یعنی غیب کی خبریں لکھ دے کہ پاس ہیں اسے کوئی بھی اپنے آپ معلوم نہیں کر سکتا مگر جس کو رہنمائی ہے ایمان کریم اور خاص اولیاء اللہ اس تک پہنچ سکتے ہیں وہ مراد غیب جس پر دلیل قائم ہو۔ یعنی دلائل سے اس کا پتہ لگ جائے جیسے حق تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات انبیاء کی نبوت اور ان کے مطلق احکام و فیوض۔ یہ غیب ہے کہ خود فکر سے معلوم ہو جاتا ہے۔ رب کو ہم نے نہ دیکھا لیکن دنیا و مافیہا اس کے ہونے کا پتہ دے رہا ہے یہاں غیب سے یہی مراد ہے اب اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ عقل وہ ہیں جو ان غیبوں پر ایمان رکھتے ہوں جو دلائل سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات اس کی صفات انبیاء کریم کی نبوت قیامت حسب سزا و جزا جنت و دوزخ یہ سب اس غیب میں داخل ہیں جو شخص ان میں سے کسی حق کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ تفسیر

روح البین میں فرمایا کہ غیب و حسم کے ہیں ایک تو وہ جو تجھ سے غائب جیسے کہ عالم ارواح کہ پہلے تو وہاں موجود تھا اور جب تو یہاں آیا تو وہ تجھ سے غائب ہو گیا وہ سرورہ جس سے تو غائب یعنی وہ تیرے پاس اور تو اس سے دور جیسے حق تعالیٰ کہ وہ ہماری شد و گس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن ہم اس سے دور ہیں۔

یار نزدیک تر از من است ویں غیب تر کہ من از دے دورم  
اس آیت کے تین معنی ہیں ایک یہ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی حق تعالیٰ کو اور حضرت دوسرے کو بغیر دیکھے مانتے ہیں دوسرے یہ کہ وہ غیب یعنی دل سے ایمان لاتے ہیں زبان ظاہر ہے اور دل چھپا ہوا زبان سے تو منافقین بھی ایمان لے آئے تھے۔ مگر قبول نہیں۔ لیکن وہ غیب یعنی دل سے ایمان نہ تھا۔ تیسرے یہ کہ غیب میں یعنی مسلمانوں کے پیچھے بھی ایمان لاتے ہیں منافقین مسلمانوں کے سامنے تو کہہ دیتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے مگر آپس میں کانپوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ اس میں وہ ہے جو کہ ہر حال میں یعنی مسلمانوں کے سامنے بھی اور مسلمانوں کے پیچھے بھی ایمان لارہے۔

فائدہ : اس سے معلوم ہوا کہ غائب چیز پر ایمان لانا معتبر ہے نہ کہ ظاہر قرآن پاک کے ظاہری حروف کو مان لینا کہ یہ ایک کتاب ہے عربی زبان کی ہے اور میں سمجھی ہے لہذا کفار پر نکلی گئی ہے یہ ایمان نہیں کیونکہ یہ باتیں بالکل ظاہر ہیں بلکہ قرآن پاک کے پیچھے ہوئے وصف پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام لائے ہیں حضور علیہ السلام پر آیا ہے کیونکہ لوصف ظاہر اس میں نہیں ہوتے اسی طرح حضور علیہ السلام کے ظاہری صفات کو مان لینا ایمان نہیں کہ وہ شر تھے کہ مکر میں مبتلا ہوئے نہ منورہ میں قیام فرمایا کھاتے پیتے تھے۔ یہ وہاں اللہ کے فرزند تھے آیت خاتون کے تحت جگہ نور نظر تھے کیونکہ یہ تو ان کے ظاہری لوصف ہیں اس کے کفار بھی قائل تھے بلکہ حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے ہوئے لوصف کو ماننے کا نام ایمان ہے یعنی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اس کے پیارے ہیں تخت و تاج والے ہیں۔ شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوصف ظاہر میں عسوس نہیں اس لئے ان کو منافق ایمان باغیب ہو گا وہاں یہ اور دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام کی بشریت کے پیچھے پڑ جانا محض بے دلی ہے ان کو بشر ماننا ایمان نہیں۔ بلکہ ان کو مصطفیٰ مآثر حق للعالمین ماننا ایمان ہے اسی لئے کہ میں پڑھا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ نہ کہ محمد بنو بلکہ حق تو یہ ہے کہ اللہ کو صرف خالق عالم ماننے کا نام بھی ایمان نہیں کیونکہ اس کا خالق و رزاق وغیرہ ہوا جس کا ظاہر کے ہے بلکہ اس کو رب محمد رسول اللہ ماننا ایمان ہے اسی لئے حق تعالیٰ نے فرمایا لا اله الا اللہ احد جس سے معلوم ہوا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ لائی ہوئی توحید ایمان ہے اور فرمایا وَاِذَا اخَذَ مِنْكَ مِنْ نَفْسٍ اَدَمٍ مِنْ طَلْحٍ وَهُمْ جَسَدٌ مِمَّنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّبَعُونَ جس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے بیشک کے دن ساری لوگوں کو اپنی پہچان اس طرح کرائی کہ ہم رب محمد ہیں یہ سب باتیں ایمان باغیب میں داخل ہیں رب نے اپنی مخلوق میں فیہو شلوات رکھے ہیں۔ ہر بدن شلوات ہے۔ قلب و روح فیہو شلوات اور اس کی بڑی شلوات ہے جزو و درخت کھڑے جس کے سوا کہ جلتے سے درخت تنگ ہو جاتا ہے یہ فیہو ہے ایسی ہی ایمانیات کے لئے فیہو شلوات ہے ایسے نے قوم علیہ السلام کا ظاہر شلوات کی چیز دیکھی یعنی ان کا جسم اور جسم کی حالت مگر ان کا روحانی وصف خلافت

ایہ نہ دیکھی جو غیب تھی اسی لئے ہمارا لب بھی جن کی نظر حضور کی بشارت پر ہے وہ انیس کی طرح جذب غیب ہیں اس لئے میں ارشاد ہوا اے منین بالغیب قرآن کے ظاہری الفاظ شدت ہیں۔ اس کا کام اہل ہو غائب لب جو حضور کو صرف شریا ابن عبد اللہ یا علی ہاشمی ہو ملان لیس وہ مومن نہیں یہ توصیف تو ابو جہل بھی مانا تھا حضور کو نبی رسول شفیق خاتم الانبیاء فیروز مہمان ایمان ہے حضور کے فیجی توصیف ہیں۔

اعتراض : غیب چیزوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ جواب : اس لئے کہ ایمان کی حقیقت ہے اللہ و رسول پر احوال ہوئے جو کہ کوئی کرا سکتا ہو ہر شخص مان لیتا ہے۔ مگر وہ چیز جو اس سے غیب ہو اور محل میں نہ آئے اس کو صرف اس لئے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اطلاع ہے مرتبہ وقت ملائکہ موت کو دیکھ کر اسی طرح قیامت کے قریب آتھ کہ اس طرح سے لگا ہوا دیکھ کر ایمان لانا ہرگز قبول نہیں۔ کیونکہ اسے ہمیں کی خبروں پر احوال نہ ہوا بلکہ اپنی آنکھ پر احوال ہو کہ ان سے من کہ نہ ملتا آنکھ سے دیکھ کر کھلیج پر چھوڑا ایمان کی جان تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اپنے حواس سے زیادہ احوال ہو اگر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دن ہے اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ اس وقت رات ہے تو ہماری آنکھ جھوٹی ہے اور نبی کریم سچے کیوں کہ ہماری آنکھ ہر لمحہ لٹکی کر جاتی ہے مگر ان کا زمین کسی لحاظ نہیں ہوتا اس پر یہ شعر چسپاں ہوتا ہے۔

اگر شے دور گوید شب است ایسا ہوا گفت ایک ماہ و ہدین

دوسرا اعتراض : اس قیمت سے لازم آتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان درست نہ ہو کیونکہ نبی کریم کو دیکھ کر ایمان نہ لائے حالانکہ ایمان بالغیب چاہئے۔ جواب : صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جسم پاک کی زیارت کی اور اس پر ایمان نہیں ایمان تو ان کی نبوت اور چھپے ہوئے توصیف پر ہے اور یہ چیزیں ان کی نگاہوں سے بھی غیب تھیں مگر ان کو دیکھنے سے نبوت نہیں محسوس ہوتی جیسے کہ مخلوق کو دیکھنے سے خالق محسوس نہیں ہوتا۔ تیسرا اعتراض : پھر چاہئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن نہ کہا جائے اس لئے کہ ان کے لئے ایمان کی کوئی چیز غیب نہیں تھی مگر اللہ پاک کو انہوں نے دیکھا فرشتوں کو انہوں نے ملاحظہ فرمایا قرآن کریم کو انہوں نے اترتے ہوئے دیکھا جنتہ و نزع کی انہوں نے یہ فرمائی نبوت تو خود ان کا پتہ صاف ہے جس کا نہیں علم ضروری ہے جب ان کے لئے ان میں سے کوئی چیز غیب نہ رہی تو ان کے ایمان کی کیا سبیل ہے۔ جواب : یہ سب مشکوک مومنوں کے حلق تھیں وہ تو میں ایمان ہیں ان کے جاننے پہانے کا بھی ایمان ہے۔ سب مومن وہ ایمان سب عارفانہ عرفان سب صانعانہ صانع سب عالمین علم سب مصلحتانہ مصلحت خصوصاً سب طالبانہ مطلوبہ سب کی انتہا نہیں اپنے پر کیوں قیاس کرتے ہیں ان کو مومن اس طرح کہہ دیجئے ہیں جس طرح اللہ کو بھی مومن کہتے ہیں کہ لفظ مومن ایک ہے مگر معنی میں بہت فرق صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ و صحابہ و ان کو سلم گفت : تفسیر کبیر اور تفسیر من زی نے مسند امام احمد بن حنبل سے روایت نقل کی حدیث ابن عباس نے سیدنا محمد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہمیں حسرت و غم ہے کہ ایک نعمت تم کو ملی اور ہم کو نہ ملی وہ یہ کہ تم پر اربار سے شرف ہوئے اور ہم اس سے محروم رہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر ظاہر ہے لیکن اسے حادثہ ایمان پر کامل

ہے کہ ہم انہیں دیکھ کر ایمان لائے اور تم انہیں دیکھ کر اور بھی آمیت پڑی تفسیر منی میں موجود طرابلسی سے روایت ہے کہ ایک شخص سید محمد اللہ ابن عمر کے پاس حاضر ہو اور عرض کیا کہ کیا تم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی من آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر اس شخص نے کہا کہ کیا تم نے اپنی اس زبان سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام بھی کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ تم نے اپنے ان ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت بھی کی ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس شخص نے وہ چہ کی حالت طاری ہو گئی اور وحی کی حالت میں کہنے لگا تم لوگ کیسی خوش نصیب ہو سید محمد اللہ ابن عمر نے اس کامل دیکھ کر فرمایا کہ میں تجھے ایک حدیث پاک سنا ہوں وہ یہ کہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مبارک وہ شخص جو مجھ کو دیکھ کر ایمان لائے اور وہ مبارک ہے وہ شخص جو انہیں دیکھے مجھ پر ایمان لائے ان سے بہتوں سے ملنے اس کام کی پوری تائید ہوتی ہے۔ چوتھا اعتراض: روایات سے ظاہر ہے کہ بعض اولیاء اللہ اور صحابہ کرام پر سارے فیہ ظاہر ہو جاتے تھے جیسے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جنتوں کے سارے طبقے میرے سامنے ہیں یا کہ حضور فوت پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سارے فرشتوں کو اس طرح دیکھا ہے جیسے کہ چہ رانی کے دانے تو ان حضرات کو فیہ پر ایمان حاصل نہ ہوا کیونکہ جب کوئی جنتوں کے لئے فیہ رہی ہی نہیں تو فیہ پر ایمان کیلئے جواب: ایک تو یہ ہے کہ دیکھ کر ایمان لانا اور ایک ہے ایمان لانا کہ نہ تو دیکھ کر ایمان لانا مستحکم نہیں ہے۔ حضرت صاحب جہنم پر ایمان لائے تھے اور ان کی زیادتی کی وجہ سے وہ عذاب جہنم میں داخل ہو گئے۔ لہذا ان کو ایمان پانچ طبقوں میں درجہ کامل ہو اس کی تائید حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ انہوں نے بدرگاہ اٹلی میں عرض کیا کہ مجھے دیکھو تو رسول کو کس طرح زندہ کرے گا؟ شلو ہو کہ اولم تو من کیا تم اس پر ایمان نہیں لائے ہو۔ عرض کیا کہ ہاں لیکن دل کو اطمینان (حق یقین) پہنچاتا ہوں۔ تو کہو کہ ان کو ایمان پہلے حاصل ہو چکا ہے بعد میں انکشاف ہوا تب اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم فیہ کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوا کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے اور یقین علم کا حصول ہے۔ جب کسی کو فیہ کا علم نہ ہو تو یقین کیسے ہو گا؟ قیامت وہ نہ فتنہ و مغلط کو جانتے ہیں تب ہی اس پر ایمان ملتا ہے۔ اور یہ سب جسکی فیہ ہیں اور ان کا جانا علم فیہ "تفسیر کبیر" نے اسی جگہ لکھا کہ ہر مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں فیہ جاں ہوں لیکن علم فیہ کی وہ صورتیں ہیں ایک سن کر جانتا ہو کہ سن کر جاننے کو علم فیہ کہتے ہیں جیسے ہم کو قیامت و فیو جی جہنم کا علم ہی پاک کے فرماتے سے ہے اور دیکھ کر جاننے کو علم فیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ انبیاء کرم اور اولیاء اللہ کا علم اسی لئے صوفیاء کرام اس آیت کریمہ کے معنی فرماتے ہیں کہ مقلد ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس نور فیہ سے جو رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملتا اور اس کی تائید یہ حدیث پاک کرتی ہے کہ مومن نور الہی سے دیکھتا ہے (مدح الہیان کی مقام)

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

اور قائم رکھیں نماز کو

اور نماز قائم رکھیں

تعلق : اس جگہ متنبیٰ کا ذکر ہو رہا ہے مقلد وہ ہیں جن کے ایمان و عمل درست ہوں ایمان کا ذکر پہلے کروا گیا ہے اور اب  
 عمل کا ذکر شروع ہوا ہے تاکہ عمل میں نماز سب سے بہتر عمل ہے اس لئے پہلے اس کا ذکر کیا گیا۔ چنانچہ ہمیں سے ایمان و عمل پر  
 مقدم ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ ایمان و عمل کی اصل ہے جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا وہ ساری یہ کہ ایمان قلب (دل) کا کام ہے اور عمل  
 کلام (جسم) کا کام دل بدلتا ہے جسم اس کی رعایتاً اول کلام جسم کے کام سے افضل ہے تیسری یہ کہ ایمان سادے و خفیوں  
 کے دین میں یکساں رہا اور عمل میں فرق ہوا اور ہمیشہ کی تیز رفتاری سے لے کر لہجہ سے افضل ہے چوتھی یہ کہ ایمان اسلام میں اول  
 ی سے فرض ہوا نماز زکوٰۃ و غیرہ بعد میں کہ نماز معراج میں فرض ہوئی اور باقی اعمال اس کے بھی بعد پانچویں یہ کہ عمل سوت پر  
 ختم ہو جاتے ہیں مگر ایمان سوت اور قبر مشر و فیوض ہر جگہ ساتھ رہتا ہے چھٹی یہ کہ ایمان ملائمت پر فرض ہے مگر عمل سب پر  
 فرض نہیں چنانچہ کافر ایمان ملائمت پر سچے اور دوجائے اپنے ہاں باپ کے تعلق ہوئے مسلمان ہر حالت میں ایمان ملائمت پر فرض  
 نہیں لیکن نماز زکوٰۃ و غیرہ کوئی عبادت کافروں میں دین انوں پر فرض نہیں اس طرح نماز روزہ حیض و نفاس والی عورت پر فرض  
 نہیں زکوٰۃ عورت پر فرض نہیں غرض ہوں سے ایمان کو پہلے بیان کیا گیا اور نماز زکوٰۃ و غیرہ سے پہلے اس لئے بیان کیا گیا کہ  
 نماز دینی عبادت ہے اور زکوٰۃ ملی اور بدن مل سے افضل ہے لہذا نماز زکوٰۃ سے افضل وہ سب اس لئے کہ اسلام میں سب سے  
 پہلے نماز ہی فرض ہوئی اور اس کے بعد زکوٰۃ و غیرہ تیسرے اس لئے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا  
 کر نماز عطا فرمائی اور زکوٰۃ و غیرہ باقی اعمال زمین پر ہی بھیج دیئے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے اعمال میں نماز افضل ہے۔  
 چوتھے اس لئے کہ نماز دن بھر میں پانچ دفعہ پڑھی جاتی ہے اور زکوٰۃ اور روزہ سال کے بعد پانچ عموماً ایک مرتبہ پانچویں اس لئے  
 کہ نماز ہر غریب و امیر مسافر و عیال پر فرض ہے مگر زکوٰۃ غریب پر فرض نہیں اور روزہ رکعت مسافر پر فرض نہیں کیونکہ  
 مسافر روزہ قضا کر سکتا ہے چھٹے اس لئے کہ نماز آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قریباً ہر پیغمبر نے کسی قدر  
 فرق کے ساتھ پڑھی ہے۔ لیکن زکوٰۃ روزے و غیرہ کا یہ عمل نہیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فجر پڑھی۔ حضرت ابراہیم  
 علیہ السلام نے عصر پڑھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے صبح پڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عشاء (تفسیر  
 روح البیان) کی مقام اس بارے میں نور بھی روایتیں ہیں۔

تفسیر : ہاتھوں۔ اقامت سے بنا ہے اس کے لغوی معنی ہیں سیدھا کرنا اور یہاں مراد ہے نماز کو ہمیشہ پڑھنا اس کے  
 ظاہری اور باطنی ادب کے ساتھ پڑھنا ظاہری ادب اس کی شریعتی فرائض متنبیٰ مستحبات ہیں اور باطنی شرائط یہ ہیں کہ دل  
 میں عاجزی ہو روانہ ہو حضور قلبی ہو دل ہمہ تن ہر گاہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اسی لئے قرآن کریم نے جہاں بھی نماز کا ذکر فرمایا  
 وہاں قائم کرنے کے ساتھ فرمایا جو شخص نماز پڑھے مگر باندی سے نہ پڑھے وہ اس آیت پر عمل نہیں اس طرح جو شخص مستحب  
 وقت پڑھے نماز میں پاکی پلیدی کا پورا خیال نہ رکھے اس کی سختی و غیرہ لوانہ کرے رہا کلمی کے لئے پڑھے وہ سب اس  
 آیت سے خارج ہیں ہاتھوں میں ہمت گنہائش ہے شریعت و طریقت کے سارے مسائل اس میں آگئے حق تعالیٰ نماز قائم  
 کرنے کی تین حق عطا فرمائے صوفیہ کے نزدیک نماز قائم کرنا اور ہے اور نماز قائم رکھنا کچھ اور جیسے بغیر خیال کے پورا قائم نہیں رہتی  
 بغیر جگہ کے درست قائم نہیں رہتا بغیر شد یا قوام لالے ہوئے بعض پھل قائم نہیں رہتے ایسے ہی دین اور نماز پر اسلام کی ساری



عمارت قائم ہے اس نماز کو مضبوط بنیاد پر قائم کر دو۔ وہ بنیاد ہے عشق جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جس کی طرف نہ رو کر بلکہ خود جناب ہیں۔

مگر پادشاه نماز تو نہ شوی ہے غلبہ است رکوع غلبہ است سجود غلبہ است نماز قائم رکعت کی توفیق دے بغیر عشق کی نماز بیش قائم نہ رہے گی۔ یہاں کی سی رہ جائے گی۔ نکلتے ہندوں جمع کے صیغہ سے ارشاد فرمایا وارکمو مع الوا کس یعنی نمازیوں کے ساتھ نمازیں پڑھو اس سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنا سخت ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے نزدیک مردوں پر جماعت فرض ہے۔ یہاں واجب اور بعض نے کہا سنت مودود مگر ہمارے یہاں بھی بعض نمازوں میں جماعت فرض ہے جیسا کہ نماز جمعہ اور عیدین وغیرہ (صلوۃ) صلی یا صلو سے بنا ہے صلی کے معنی ہیں آگ سے گرمی حاصل کرنا جس کا ترجمہ تمہارا قرآن پاک فرماتا ہے لعلکم تصطلون چہ تکہ نیز سے ہنس کو آگ سے گرم کر کے میدھا کرتے ہیں۔ اسی طرح نیز سے آدی کو نماز کی برکت سے میدھا لیا جائے اس لئے اس کو صلوۃ کہتے ہیں صلی کے دوسرے معنی ہیں لازم پکڑنا قرآن کریم فرماتا ہے تصلی غاوا حامیہ چہ تکہ نماز بھی مسلمان کے واسطے لازم رہتی ہے۔ اس لئے اس کو صلوۃ کہتے ہیں صلو کے معنی ہیں سر نہ چہ تکہ نماز پڑھنے کی حالت میں سر نہ کو حرکت ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو صلوۃ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں لفظ صلوۃ پانچ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اولاً کے لئے وصل علیہم تعریف جیسے یصلون علی النبی ۳ قرآن پاک کی تلاوت ولا تجہروا صلوۃ تک ۴ رحمت صلوۃ من رزقہ نماز جیسے احووا الصلوۃ اور حق تو یہ ہے کہ نماز میں پہلی چار چیزیں بھی شامل ہیں اس میں رہبت دعا بھی ہے۔ اس کی تعریف بھی تلاوت قرآن بھی۔ اور اس پڑھنے والے پر رحمت بھی یہاں آیت میں صلوۃ کے معنی نمازی ہیں۔ نماز بہت قسم کی ہے فرض جیسے نماز چاروں اور جمعہ واجب جیسے نماز عید اور دو تر سنت مودود جیسے عمر مغرب کی سنتیں اور سنت غیر مودود جیسے کہ صومہ عشاء کی سنتیں نوافل جیسے نماز الوہین نماز چاشت و اشراق وغیرہ یہاں نماز سے فرض نماز مراد ہے تو معنی یہ ہوئے کہ مثلی وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کو پابندی سے پورا کرتے ہیں۔

نماز کے فضائل : کچھ فضائل تو ہم نے تعلق میں بیان کر دیئے اور کچھ یہ ہیں الہام تمام ملائکہ کی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ کیونکہ ملائکہ مقربین میں سے بعض وہ ہیں جو صرف رکوع ہی کر رہے ہیں بعض صرف سجدہ بعض قیام بعض صرف تسبیح و تہلیل رب تعالیٰ نے ہماری نماز میں یہ سب چیزیں جمع فرمائیں جو اس کی پابندی کرے گا اور جس تمام ملائکہ کے برابر ان سے افضل ہو گا۔ ۱ نماز میں ساری مخلوقات کی عبادت جمع ہے وہ اس طرح کہ درشت ہر وقت قیام میں ہیں اور چہ پائے رکوع میں سناپ سجود وغیرہ ہر وقت سجدے میں سینڈ کہ فیروز ہر وقت قعدے میں انسان چہ تکہ ہن سب سے افضل ہے اس لئے چاہئے کہ اس کی عبادت ہن سب کی عبادتوں کو شامل ہو۔ ۲ نماز انسان کی ہر حالت درست کرتی ہے برے کاموں سے بچاتی ہے یہ تو انسانی ہوئی بات ہے کہ بڑے بڑے فاسق و بدکار لوگوں نے جب صدق دل سے نماز پڑھنی شروع کر دی تو رب کے فضل سے سارے گناہوں سے بچ گئے۔ ۳ نماز صمد ہماروں کا علاج ہے اس وقت کے اطباء بھی کہتے ہیں کہ ضرور کہ لوگ آدمی و عورتوں میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے۔ نمازی آدمی اکثر قلی کی بیماریوں اور جنون وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے نیز جو نمازی کے اعضا صحت مند رہے

ہیں۔ پڑے پاک رہتے ہیں۔ مگر بھی اس کپاک رہتا ہے۔ اس لئے وہ گندگی سے بچا رہتا ہے اور گندگی سے کسی چیز کی جڑ سے نہ لڑتا ہر صحبت کا علاج ہے اس لئے اسلام نے ہر صحبت کے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ بشارت ہے کہ جو نماز استسما پڑھو سو سن یا چاند کو گرہن لگے تو نماز کو سب پڑھو۔ کوئی طاقتور نہیں ہو تو نماز طاقت پڑھو۔ غرضیکہ نماز ہر صحبت میں کام آئے والی چیز ہے۔

نماز کیسی پڑھی جائے : اس کے حقیقی روح ایمان شریف ہے اسی جگہ فرمایا کہ کسی شخص نے حاتم زبادی سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب آئے ہے تو اچھی طرح وضو کرنا۔ ہاتھ صاف پر سیدھا کرنا۔ ہاتھوں۔ اور دل میں محسوس کرنا کہ کعبہ عظمیٰ میرے چہرے کے سامنے ہے اور مقام ابراہیم میرے چپے کے آگے۔ لفظ میرے پاس ہے۔ سو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے گویا کہ میرے قدم پہلے صراط پر ہیں۔ اور حق میرے دہائی طرف اور دلوں میرے بائیں طرف ہے اور ملک الموت میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ہر نماز کے حقیقی میں یہ خیال کرنا کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ پھر عجیبہ تھی۔ کہتا ہوں۔ ہر قرن پاک کی مخلوق کرنا ہوں کہ ایک ایک نقطہ کے حق پر غور کرنا ہوں۔ عبادی کے ساتھ رکوع کرنا ہوں اور گریہ و زاری کے ساتھ یہاں اور امید قبول پر اقبالیات پر مستحقوں اور تضرع کے طریق پر سلام پھیرنا ہوں۔ پھر جب کھڑے ہو تو نماز کے قبول ہونے کی امید اور مودود ہونے کے خوف میں مشغول ہو کر ہوں۔ اور فرمایا کہ میں اس طرح سے تیس سال سے نماز پڑھ رہا ہوں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس لفظ کے بعد وہ نماز کے لئے پورا تیار ہیں۔ کہ تمام رات سب کی عبادت کو اور یہ نہ ہو سکے تو چاندین جلتی رات کے بعض حصہ میں عبادت کو اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سورج سے تم کہہ ہو کہ دن کو غفلت میں نہ گزارو۔

نماز کے اسرار اور حکمتیں : پانچ وقت کی نماز اس لئے فرض ہے کہ سراج میں لوٹا۔ یہاں وقت کی فرض ہوئی مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر پانچ وقت کی رہ گئی حق تعالیٰ کے یہاں ہر نیک بند کو سب سے قبل نماز پڑھنے میں پانچ ہیں اور ثواب میں یہاں وہ ساری حکمت ہے کہ اور انہوں نے یہ نماز حقیقی طور پر پڑھی تھیں کسی نے فقط ظہر کسی نے فقط صوفیہ حق تعالیٰ نے ان ساری نمازوں کو ہمارے لئے جمع کر لیا ہے کہ سب مل کر پانچ نمازیں ہوتی تھیں اس لئے ہمارے واسطے پانچ ہیں تیسرے یہ کہ نمازوں سے مقصود یہ ہے کہ انسان کی ہر طاقت اللہ کے ذکر سے شروع ہو اور دن اور رات میں پانچ ہی حالتیں ہوتی ہیں۔ اس لئے نماز بھی پانچ ہی رکھی گئیں۔ شام صبح کو اللہ کو سب پراری کی حالت شروع ہوتی سب سے پہلے لفظ کھڑکڑ کرے وہ ہر نیکوئی کا دہار سے فارغ ہو اکتلا فیہ کما کہ وہ ہر میں آرام کیا ہے وہ اللہ کو نہ کھڑکڑ کرے اور ہادی وہ ساری حالت شروع ہوئی لفظ پہلے نماز پڑھ لو عصر کے وقت تقریباً سارے لوگ اپنے گھروں سے فارغ ہو گئے یہاں تقریباً کل وقت کیا باتوں میں تمہارے چمکنے کا وقت آیا گویا اللہ کی تیسری حالت شروع ہوئی اب بھی پہلے نماز پڑھ لو مغرب کے وقت دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے دنیا کی حالت نے کو شہدائی لب بھی پہلے نماز پڑھ لو جب سونے کے لئے جاؤ تو بہت محسن ہے کہ یہ نیند قسمی آخری ہو اس کے بعد قیامت ہی کو اللہ۔ اور نیند بھی ایک قسم کی موت ہے لہذا اللہ پاک کا ذکر کرو اور نماز پڑھ کر سوؤ۔ جس کام کی نیند نہ آجھی ہوتی ہے۔ ان شاء اللہ وہ کام آخر تک بچا رہتا ہے وہ کلمہ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پسلا کا کپ

کوئی مبارک ہو جس کی برکت سے تمام دن خوب تھارت ہو۔ مسلمان کے بھی ہر کام کی ابتدا اللہ کے ذکر سے ہو۔ لہذا پانچ نمازیں رکھی گئیں۔

نماز کی رکعتیں : فقہ اس لئے ہیں کہ یہ نمازیں گزشتہ پیغمبروں کی ایک لحاظ سے یاد دہاں ہیں جو کہ تو پہلی اسلام نے خبر کے وقت وہی رکعتیں پڑھی تھیں اور حضرت خلیل اللہ نے تھمر کے وقت چار و فیہود فیہود اس لئے ہم بھی اتنی ہی رکعتیں پڑھتے ہیں۔ نیز طیب کے نسخہ میں وہ انہیں مختلف وزن کی ہوتی ہیں کوئی وہ ماشہ دو کوئی تین وہ کہ اور وہ تو اس کے یہ وزن اس کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز کی رکعتیں گویا وہ حقیقی نسخہ کے لوزن ہیں نیز اس جگہ روح طہیون شریف نے لکھا ہے کہ ملائکہ کے ہاتھ مختلف ہیں کسی کے دو کسی کے تین کسی کے چار۔ رب تعالیٰ نے نمازوں کی رکعتیں بھی مختلف رکھی ہیں کہ یہ بھی روح کے ہاتھ ہیں قبلہ کو رخ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ کعبہ معظمہ تمام زمین کی اصل ہے۔ کیونکہ زمین وہاں ہی سے پہلی تہ چاہئے کہ نماز کا جسم اپنے اصل کی طرف ہے۔ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ نماز کی کل عالم کی اصل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کیونکہ حضور علیہ السلام روحوں کی اصل ہیں۔ اس لئے آپ کو ہر نماز نماز میں سلام کرتے ہیں کہ سلام علیک ایہا النبی اور اسی لئے اگر کسی نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکارتیں تو اس پر واجب ہے کہ اپنی نماز چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے اس کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب ”شان حبیب الرحمن“ کا مطالعہ کرو اور ان شاء اللہ اس کے حقیقی جو قرین پاک کی آیتیں ہیں ان کے تحت مسئلہ کی پوری تحقیق کی جائے گی۔

اعتراض : پہلا اعتراض قرین پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ متقی وہ جو نماز قائم کرے۔ تو جو صحابہ کرام کہ نماز فرض ہونے سے پہلے وفات پا گئے یا بعد جو شخص اسلام لاتے ہی وفات پا جائے۔ وہ متقی نہ ہو نہ پابند کیونکہ اس نے نماز قائم ہی نہ کی۔ جواب : قہاۃً اعمل میں قدرت کی شرط ہے۔ یعنی مطابق طاقت کے واجب ہو تا ہے جو شخص کہ نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ پائے اس پر نماز فرض ہی نہ ہوتی۔ دیکھو مولانا توی اسلام کے پانچوں ارکان کو اگر تہا ہے۔ یعنی زکوٰۃ و حج بھی غریب آدمی صرف تین یعنی کلہ نماز و نہ عاۃ عورت نماز بھی نہیں پڑھتی۔ مگر یہ سب ایک درجہ کے متقی ہیں کیونکہ ان میں ہر شخص ہذا طاقت طاقت کر رہا ہے اسی طرح ایک شخص کی عمر سو برس کی ہوئی۔ دوسرے کی پچیس برس کی۔ سو برس والے کی مہلتیں زیادہ ہیں لیکن دونوں ایک درجہ کے متقی ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک تو ہے اعمل کا کار ہوا ایک ہے اعمال متقی ہے کہ اگر اس کو عمل کا موقع ملے تو کہے اور اگر نہ ملے تو کم از کم اس کو ملے جو صحابہ کرام نماز فرض ہونے سے پہلے وفات پا چکے۔ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ہمتے احکام انہیں کے وہ سب حق ہوں گے خواہ ہمیں کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ آج بھی غریب آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زکوٰۃ اسلامی فرض ہے اگر میرے پاس مل ہو تو مجھ پر زکوٰۃ نماز فرض ہو جائے یہ مانتی اس کے متقی ہونے کے لئے کافی ہے۔ بعض صحابہ کرام نے سارا قرین پاک اترا ہوا نہ دیکھا کیونکہ وہ بعض سورتوں کے اترنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ پہلی امتوں نے سارے انبیاء کرام کو نہ جانتے تھے کہ بعض انبیاء ان کے بعد آنے والے تھے تو سب یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان کا ایمان ناقص تھا۔ اور خدا اکمل۔ کیونکہ ہم نے سارے قرین اور سارے پیغمبروں کو پایا۔ اس لئے کہ سب کو وہ بھی جانتے تھے۔ اور ہم بھی جانتے ہیں وہ اس طرح جانتے تھے کہ بعض انبیاء اور بعض قرآن کی آیتیں آنے والی ہیں اور وہ سب حق ہیں ہم اس

طرح ملتے ہیں کہ سب آپکے ہیں اور سب حق ہیں۔ دوسرا اعتراض: چاہئے کہ نماز فرض ہی پڑھی جائے سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ حقیقت بخیر کے لئے فرض نماز کی پابندی کافی ہے جیسا کہ اس تفسیر سے معلوم ہوا۔ جواب: سنتوں کے بغیر فرض ناقص ہیں بلکہ بغیر سنت فرض نواہر ہو سکتی نہیں۔ سنت کو فرض سے جدا نہیں ہے جو پائی کو کھانے سے ہے کہ بغیر پانی نہ تو کھانا چار ہو تاکہ پورے کھانا جاسکے اسی طرح بغیر سنت نہ تو فرض نواہر ہو سکتا ہے اور نہ پورا جاسکتا ہے سو کھانا پانی ہے یہ بغیر پانی جتنی بھی نہیں اور کھانا بھی نہیں جاتی۔ کھیت میں گیہوں پانی سے تیار ہوا پھر آٹپانی سے گوندھا یا جب کھانے کے لئے پیسے تو ساتھ پانی بھی پکا گیا۔ جس زرکاری سے روٹی کھائی وہ بھی کھیت میں پانی سے تیار ہوئی پھر پانی سے عدلی اور پانی سے ہی اسی طرح فرض سنت سے حاصل ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے لگو تو کھانوں تک ساتھ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نوا کر دو فرض نواہر کوئی فرض نماز ایسی نہیں جس کی ساتھ سنتیں نہ پڑھی جائیں۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے لئے صوم کھانوں سمجھو کہ روزہ صوم سنت ہے زکوٰۃ کے پیسے سے اپنے اہل قربت کی خدمت کرنا سنت۔ بلکہ فرض تو ہمیں ملتا ہوتا ہے کہ بعد عامہ ہوتے ہیں اور مرنے سے پہلے ہی ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن سنت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے ہمیں اپنے دامن میں لیتی ہے۔ اور مرنے پر بھی بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ پیرا ہوتی ہے بچے کو غسل دینا کپڑا پہنانا خنہ اور حقیقت کرنا وغیرہ سب سنتیں ہی تو ہیں پھر زندگی گزارنا ہی ہے پھر کرکھنا کھانا جو ناچکزی کرنا۔ اچکن وغیرہ سب سنتیں ہیں اکثر صورتوں میں نکاح کرنا اور بیوی بچوں کی پرورش کرنا مکان بنانا وغیرہ سب سنتیں ہیں اس طرح مرنے وقت تک پڑھنا کفن کی ترتیب وغیرہ سب سنتیں ہیں۔ بعد موت اہل بیت کرنا وغیرہ سنتیں ہیں اسی لئے ہمارا ہم اہل فرض نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت ہے جو لوگ کہ سنت نمازوں کے منکر ہیں ان کو چاہئے کہ تو مکان بنائیں نہ وہ تو مسجد بنائیں پھر کر روٹی کھائیں نہ عہد لباس پہنیں بلکہ مرنے لگیں تو جان بچانے کے لئے تھوڑے چتے کھالیا کریں اور صرف حق سے گھٹنوں تک کپڑا لہا کر لیں اور سخت ضرورت کے بغیر نکاح ہرگز نہ کریں اپنا نام رکھیں کیونکہ فرض صرف اس قدر ہیں جو ہم نے عرض کر دیئے۔ یہ کیا کہ نماز کی سنتوں سے انکار اور باقی تمام سنتوں پر عمل جناب سنت نے ہم کو انسان بنایا رب تعالیٰ ہم کو سنت پر قائم رکھے سنت چھوڑنے والا شقاوت صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہے خیال رہے کہ سنت اور حدت میں وہ طرح کا فرق ہے ایک یہ کہ حدت حکایت ہے اور سنت جس کی حکایت کی جاوے وہ الفاظ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کرنا۔ نقل کے لئے وہ الفاظ حدت ہیں اور خود حضور نے جو نام کیا تھا جس کی حکایت کی گئی وہ حدت سے اس طرح کہ حدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام وہ طریقے جو نقل میں آہو ہیں۔ خود ہمارے لئے وہ قتل عمل طریقے جن میں اہل حدت کی جائے لڑا حدت عام ہے سنت خاص خیال رہے کہ حضور کے خصائص جیسے نو بیویاں ایک ساتھ نکاح میں رکھنا و زنا و صل۔ جبر رکڑے ہو کر نماز پڑھنا لونٹ پر طواف کرنا حدت میں تو آگیا مگر یہ سنت نہیں کیونکہ ہم ان کی بیوی نہیں کر سکتے اس لئے حدت شریف میں ارشاد ہے علیکم وستی تم پر میری سنت نماز ہے یہاں تک کہ حضرت فرمایا اللہ انسان اہل سنت تو ہو سکتا ہے یعنی ہر سنت پر عمل کرنا مگر اہل حدت نہیں ہو سکتا اپنے کو اہل حدت کہنا کلام جھوٹ ہے سو نہ پھر تو لوہیاں نکاح میں رکھنا ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔

## وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

اور سے اس دلی ہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں  
اور جساری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ اٹھائیں

**تعلق :** یہاں متین کی منجات کا ترجمہ اور ذکر ہو رہا ہے پہلے ایمان کا ذکر ہوا ہے سب کی اصل نماز کا اور تمام اہل سے انفسل تھی اور جس کا تعلق مومن کے بدن سے قلب اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے کا ذکر ہوا جس کا تو فی تعلق مل سے ہے چونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس صرف جسم ہوتا ہے اور مل بعد میں حاصل ہوتا ہے اس لئے نماز کا ذکر پہلے اور خرچ کرنے کا بعد میں ہوا ہے کہ زکوٰۃ نماز کے بعد میں فرض ہوئی اس لئے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بعد تیسرے یہ کہ ایمان میں نہایت ہے اور نماز میں مناجات اور خرچ میں درجہات مناجات سے پیچھے ہیں اس لئے اس کو بعد میں بیان کیا گیا۔ یہ کہ ایمان بہت ہے نماز میں کلام ہے اور خرچ میں طہارت یعنی پاکی ہے اور یہ ان دونوں سے پیچھے یہ کہ ایمان میں عزت اور نماز میں قربت اور خرچ میں زیادتی ہے اور زیادتی ان دونوں کے بعد میں ہے اس لئے اس کا ذکر بعد میں ہوا ہے کہ اس آیت میں چار چیزوں کا ذکر ہوا تقویٰ ایمان بالغیب اور نماز قائم کرنا اور خرچ کرنا اور یہ چار صفیں چاروں مخلصان یعنی ابو بکر صدیق عمر فاروق حسن علی کی صفیں ہیں چنانچہ صدیق اکبر متین کے سردار عمر فاروق مومنین کے شیوا حسن غنی نمازیوں کے شہنشاہ مولا علی راضی ہیں خرچ کرنے والوں کے نام رضی اللہ عنہما عین تفسیر روح البیان

**تفسیر :** اس جملے میں تین ملاحظہ ہیں اور تینوں سے متنبہ رہنا چاہئے جس کی وجہ سے یہ جملہ مسائل کا ایک دہرایا ہے بلکہ یوں سمجھو کہ فقہ یہ ایک جملہ ہی انسان کی ساری زندگی کے لئے کافی ہے ایک معادہ سرے زلزلہم تیسرے منظور۔ معامیں من حضرت کے لئے ہے یعنی اپنی روزی میں سے کچھ حصہ خرچ کرے اس سے مدد قائم ہے حاصل ہوئے ایک تو یہ کہ سارا مال راضی میں خرچ کرے خود فقیر بن جائے چاہئے اگر آپ نے اپنا سارا مال فقیروں کو دے دیا اور اپنے کو اور اپنی اولاد کو بھوکا رکھا تو بہت سے حقوق ہمارے ایک اہل کام کیا جو بقیہ منع ہے اور اگر بعد میں بیکسا گتے بھرے تو نفل لوار کے حرام میں پھنسے کیونکہ بلا سخت ضرورت بیکسا گنا حرام ہے اسی لئے اس جگہ دعا فرمایا گیا اے اللہ اگر کوئی اللہ کا بڑا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح متوکل ہو اور اس کے سارے گمراہ لے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گمراہوں کی طرح متوکل ہوں اور بھوکا اپنا سارا اگر بڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پا کر نہ کہے اور گھر میں اللہ اور رسول کے نام رکھے تو یہ وہ سری بات ہے۔

موسا کو لب دانا دیگر اند سوخت جان دودانا دیگر اند

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو پہلے شیخ مصطفیٰ تھے ان سوخت جانوں کے احکام ہی وہ سرے ہیں۔ فقہ ابو نعیم اس آیت کو پیش کر کے ان پر اعتراض کرتے ہیں وہ عاشقوں کے رمز سے متوقف ہے وہ سرے اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس عام طور پر وہ قسم کھاتے ہیں کہ حرام اور کچھ حلال۔ راضی میں فعل خرچ کہہ کر نہایت طیب اور حلال ہو۔ کیونکہ حرام ہل اس کی ہر گاہ میں قبول نہیں تیسرے یہ کہ ہمارے مالوں میں سے بعض مال دی ہوئے ہیں۔ اور بعض کھرے

تفسیر صوفیانہ : صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کہ جس طرح ظاہری نعمتوں کے ختم کو شامل ہے اسی طرح باطنی نعمتوں کا ختم بھی اس میں داخل ہے۔ لہذا انہی اپنے دل سے ختم کر کے ملاء اپنے دل سے ختم کریں کہ لوگوں کو سکھائیں بتائیں۔ مہاجرین اپنی جان ختم کریں کہ حق تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی نہ کریں اور مہاجرین اپنے دل کو ختم کریں کہ اس دل کو دنیا کی گتہ نہیں لاکھور لادوڑی انسانیں بلکہ مدعو گروں کو قلب میں نہ آئے دیں اور گھر کو بار کے لئے وقفہ رکھیں گتہ کے گھر میں پڑھ لکھ نہیں آتھو مدعو مصیبتوں کو دل سے اس طرح اجڑ رکھیں جیسے کشتی سے دریا اگلی کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔



آب در کشتی ہلاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پستی است  
کشتی کے لئے پانی ضروری ہے لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آجائے تو دوبجلئے گی اسی طرح کہ دل کے لئے بھی فکرات  
ضروری اگر فکرات نہ ہوں تو دل کن چیز پر حیرے گا لیکن اگر یہ فکرات دل میں آگئے تو دل ہلاک ہو جائے گا نیز وہ لہرات ہیں  
کہ غنیمت سے حیرت ہو کر غریب سے اپنے قلب کو صاف کرے۔ مشغولی شریعت میں ہے۔

اں درم دلوان کلی را لائق است جان پرورن خود صفئے عاشق است

زکوٰۃ کے اسرار اور فائدے : یہ قدرتی بات ہے کہ خرچ کرنے سے چیز بڑھتی ہے۔ اگر علم اپنا علم خرچ نہ کرے تو اس  
سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اگر کوئی سے پانی خرچ نہ کیا جائے تو پانی کدہ ہو جائے گا اگر درختوں کی کچھ شاخیں نہ کٹی جائیں تو وہ  
میں آئندہ پھل کم آئیں گے۔ اسی طرح اگر دل کی زکوٰۃ لوانہ کی جائے تو اس دل کی ترقی رک جائے گی۔ قدرت نے ہر چیز سے  
زکوٰۃ لی ہے۔ بیماری سدرستی کی زکوٰۃ ہے نیند بیداری کی زکوٰۃ تکلیفیں راحتوں کی زکوٰۃ کھیتوں میں کچھ قلعے کا بیڑا ہو جانا اور  
پریموں کا کھانا بیٹھنا بیدلوار کی قدرتی زکوٰۃ ہے۔ اگر ہم اپنے دل سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تو قانون قدرت کا خلاف کرتے ہیں۔ اگر  
کسی کی کوئی چیز ضرورت سے زیادہ بچ جائے تو وہ اور جگہ بھی خرچ ہونی چاہئے کتے و فیو کے پرستار میں اتنی دودھ ہے جتنی اس  
کے بچے پی سکیں لیکن بچہ اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ دودھ دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس میں لوروں کا  
بھی حق ہے اگر قدرت نے آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ دل دیا ہے۔ تو یہی اس میں خیر اور مساکین کا بھی حصہ ہے زائد  
جز کو طبع کر بھی ضروری ہے آپ کے بڑے ہوئے ناخن لور ہل بس و فیو علیہ ہوتی چاہئیں۔ اسی طرح بیت کا فضلہ بھی  
خارج ہونا چاہئے اس کا رہنا بیماری ہے اسی طرح زکوٰۃ کا پیر بھی علیہ ہونا چاہئے کیونکہ اس کا رہنا بیماری ہے۔ جس طرح آپ  
کے دل سے حکومت نکلیں لیتی ہے کہ اس کے بغیر لو اکٹے آپ حکومت کے باقی قرار پاتے ہیں اور وہ یہ کہتی ہے کہ جب ہم  
تمہاری ہر طرح خدمت کرتے ہیں اور تمہارے آرام کے لئے ہر قسم کے گھمے بڑھائے ہیں تو کیا ہم بھی حق نہیں کہ تمہارے  
دل سے ہم کچھ لیں۔ اسی طرح جب رب تعالیٰ نے ہماری ہر قسم کی پرورش فرمائی۔ ہمارے آرام کے لئے ہزاروں ملائکہ و فیو  
کے گھمے مقرر فرمائے تو کیا اس کا حق بھی حق نہیں کہ ہمارے دل میں سے کچھ طلب فرمائے بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ دل بھی اسی ملک ہے  
اور ہم بھی اسی کے یہ اس کا گرم ہے کہ اس نے ہم کو دل دیا اور خود ہم سے لے کر ہم کو ثواب عطا فرمایا انسان کی فطرت میں محبت  
ہے مگر بعض محبتیں مفید ہیں بعض بیکار بعض نقصان دہ اللہ رسول کی محبت مفید ہے۔ دنیا کی ہر چیزوں کی محبت بیکار ہے۔ شیطان  
چیزوں سے محبت نقصان دہ اسلام نے پہلی محبت بوجہانے کے لئے عہدات رکھیں کہ جس کا پرچہ جس کی اطاعت زیادہ ہو اس سے  
محبت پیدا ہوتی ہے آخری وہ محبتوں کے گھٹانے کے لئے بہت ذریعے قائم کئے زیارت تہجد کو تاکہ محبت دنیا کی کم ہو و فیو انہی  
اسباب میں سے ایک سبب زکوٰۃ و خیرات ہے کہ انسان اپنی کمائی اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پر دے تاکہ محبت مل جل میں نہ آ  
جائے۔ زکوٰۃ کاسب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دل بڑھتی و فیو سے محفوظ رہتا ہے اور اس میں بھروسہ برکت رہتی  
ہے۔ زکوٰۃ دینے سے بظاہر حیرت ہوئی ہے لیکن حقیقت میں بھرتی ہے مشغولی شریعت میں فرمایا گیا۔

ہر کہ کار و گرد و لہارش حق لیکن اندر مزور باشد ہی

و آنکہ در بعد از مدہ و صرفہ کردہ ایش و موش و حوث و ایش خود

یعنی ایک کسب نے لکھ زیادہ سرے لے کر دیا اظہار ہونے والے کی پوری خلق ہو گئی اور نہ تو لے کر دے کرے رہے لیکن حقیقت میں نہ لے کر دیا خلق ہو گیا کیونکہ اس کے لئے کہ چند روز میں جاوے ہے مصلحت اور ہل چکے وہی طرح کر والیں گے لیکن جس نے پورا اس کے پورے پہلے زیادہ بھر جائیں گے فقیر روح و جان میں ہی جگہ ہے کہ کسی نبی ہدی آئی کہ خلق مصلحت کی کوئی مصلحتیں اور کوئی فقیری میں گزرنے والی ہے اس سے پہلے کہ پہلے کلن سی چیز چاہئے اس نے عرض کیا کہ میں پہلے فلاحیاتوں لئے اس کو فنی کر دیا گیا لیکن اس نے فقیر کی جتنی سوائے مصلحت سے غرض کرنا چاہی بلکہ اس سے زیادہ فقر اور مساکین پر۔ جب اس کی کوئی مصلحتیں تو ان فقیروں کو دیا ہوتی آئی کہ جو کہ اس نے ہادی فتنوں کا حکم دیا اور فتنوں سے فتنیں بڑھتی ہیں لہذا اس کی ساری مصلحتیں کٹ گئی۔

اعتراض : پہلا اعتراض : زکوٰۃ قوم کو نفی سے روکتی ہے زکوٰۃ دینے سے غریب آتی ہے اس لئے مسلمان دوسری قوموں سے زیادہ غریب ہیں۔ جواب : زکوٰۃ قوم کی ترقی کا اصل راہ ہے اگر کچھ مصلحتیں زکوٰۃ دی اور مل جائے تو قوم میں کوئی غریب نہیں رہ سکتا مسلمان جب تک زکوٰۃ دیتے رہے سارا دار ہے جب سے زکوٰۃ دینے میں کسی کی غرابی آئی اس وقت مسلمانوں کی غریبی کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیکاری پیدا کرنے میں مقدمہ ہڈیوں اور شادی بیاہ کی بنا جائزہ مصلحت اور مصلحتوں میں خود کو چھوڑتے ہیں۔ ایسی مثال کہیں نہیں مل سکتی کہ کوئی مصلحت زکوٰۃ دینے سے غریب ہو گیا ہو۔ دوسرا اعتراض : آدمیوں کا زکوٰۃ کے قانون سے مسلم قوم میں بیکاری اور بیکاری کے کیونکہ جب نہیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا یہ سارا رولوں سے مل جائے گا تو پھر وہ محنت کیوں کریں۔ جواب : یہ زکوٰۃ کی غرابی نہیں بلکہ زکوٰۃ کے غلط استعمال کی غرابی ہے۔ اسلام نے جس طرح کہ مالہ آدمیوں کی زکوٰۃ دینے کی ترغیب دی ہے اسی طرح فقراء مساکین کو کما کر کھانے کا اور بیکاری سے بچنے کا سخت حکم دیا جس کے حلق قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث بکثرت موجود ہیں۔ زکوٰۃ ملے تو سخت مجبوری سے وقت ہے اگر کوئی مصلحت کسی اچھی چیز کو غلط استعمال کرے تو یہ اس کے استعمال کی غرابی ہے نہ کہ اس چیز کی کوئی مصلحت ریل سے خود کٹتی کہ اس سے ریل بری نہیں ہوگی بلکہ اس کی یہ حرکت بری ہوگی۔ اگر زکوٰۃ سے بیکاری بڑھتی ہے تو بعد ازاں اس میں سادہ اور بیکاریوں کی بھارتیں کیوں موجود ہیں۔ تیسرا اعتراض : رہ کر راضی کرنے کے لئے صرف ایک ٹیک عمل کی ضرورت ہے۔ صد ہا قسم کے اعمال شریعت کے کیلئے۔ جواب : یہ اعتراض خاکسار کی جڑ ہے کہ ان کے نزدیک صرف جمعی خدمت خلق اور نام کا غلط جملہ نہایت کام ہے اور نہ کوئی سولہوں کی حکم پوری بتایا۔ جواب : جس طرح کہ زندہ رہنے کے لئے ہزار ہا چیزوں کی ضرورت ہے۔ تنہا پانی مٹاس مکان دوا و فیو کہ ان کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ اگر کوئی مصلحت کے کہ زندگی کے لئے صرف یہ کافی ہے۔ غلط دوا و فیو کی کیا ضرورت ہے وہ دوا و فیو تو ہے تو جس طرح جسمانی زندگی کے لئے بہت سے اعمال ضروری۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کا تعلق بہت سی چیزوں سے ہے اور ہر تعلق میں انسان صد ہا کام کرتا ہے تو ضرورت تھی کہ ہر تعلق میں کوئی نہ کوئی مصلحت بھی رکھی جائے تاکہ اس سے یہ چیزیں پاک ہوئی رہیں۔ چونکہ انسان کو تعلق مل سے بھی ہے اور اس مل میں بہت سے بے احتیاجیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لئے ضرورت تھی کہ اس میں ایک ملی مصلحت رکھی جائے۔ اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ساتھ اس آمار کیا حضرت آپ اور وہ اتارا گیا  
اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اسے میری طرف اترا اور جو تم

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

سے پہلے آپ کے اور ساتھ آخرت وہ یقین کرتے ہیں  
سے پہلے اترا اور آخرت پر یقین رکھیں

تعلق : اس آیت کو پہلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ بعض تعلقات عبارت کے لحاظ سے ہیں اور بعض مضمون کے لحاظ سے۔ عبارت کے لحاظ سے یہ ہے کہ باتوں پر طبعی جملہ ہے اور یہ جملہ اور ما ولنگت سے آخر تک اس کی خبر ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ جن لوگوں میں یہ تین صفیں ہوں وہ ہدایت پر ہیں اور گمراہ ہیں اور یہ اللہ ان پہلے اللہ ان پر مخلوق ہے۔ تو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ یہ قرآن پاک میں پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے جن میں وہ پہلی تین صفیں بھی ہوں۔ اور یہ تینوں صفیں بھی ہوں جو کہ لب بیان ہو رہی ہے تو گویا یہ آیت بھی مضمون کی تفسیر ہے اور یہ اللہ ان مضمون پر مخلوق ہے تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ قرآن کہم پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لئے بھی جن میں یہ تین صفیں ہوں۔ ان صورتوں میں لو لنگ سے طبعی جملہ شروع ہو گا۔ مضمون کے لحاظ سے بھی چند طرح تعلق ہے ایک یہ کہ پہلی آیت میں متبعی کی صفت بیان کی گئی کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور ظاہر غیب سے مراد ظہر کی ذات و صفات تھیں اور فقط اللہ کی ذات و صفات کو ماننا متلی ہونے کے لئے کافی نہیں جب تک نبیاء کرام اور اسلی کتابوں اور قیامت پر بھی چھین نہ ہوں جن چیزوں کو اس آیت میں بیان کیا گیا تفسیر فتح الرحمن کو سرے اس طرح کہ پہلی آیت میں ان پرہیزگاروں کا ذکر ہوا تھا جو اپنے مومن اور مشرکین عرب میں سے ایمان لائے کہ پرہیزگار بنے کیونکہ ان کے لئے نبوت اور اسلی کتابیں اور قیامت وغیرہ سب ہی چیزیں بالکل غیب تھیں۔ کیونکہ وہ ان سب سے ناواقف تھے اور اب قل کتاب کا ذکر ہوا ہے کہ جو پہلے سے نبوت اور اسلی کتابوں اور قیامت کو جانتے اور مانتے تھے اور جن کے لئے یہ چیزیں کسی قدر ظاہر تھیں تو ان کو سمجھو کہ پہلے ان مسلمانوں کا ذکر ہوا جو شرک سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے اور اب ان مسلمانوں کا ذکر ہوا ہے کہ جو یوں اور میرا جیت سے توبہ کر کے مسلمان ہوئے جس سے معلوم ہوا کہ یہ کتب دونوں قسم کے لوگوں کے لئے پوری ہدایت ہے تیسرے اس طرح کہ یہ آیت پہلی آیت کی تفصیل ہے۔ اس طرح کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ پرہیزگار ہیں۔ جو غیب پر ایمان لائیں اور اب اس کی تفصیل اس طرح فرمائی گئی کہ اس سے وہ مراد ہیں جو ساری اسلی کتابوں پر ایمان لائیں۔ مگر ان دونوں تعلقات میں غیب سے مراد ساری بھی ہوئی چیزیں ہیں۔

تفسیر : ایمان کے معنی اور اس کے اقسام اس سے پہلے بیان کے جا چکے ہیں انزل میں دو کلمے صحت غور کے قائل ہیں لولا ما اور وہ سرے انزل ما کے معنی ہیں ہر وہ چیز اور انزل کے معنی جو اندری گئی آپ کی طرف جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ

صرف قرآن پاک کو ناموس نہ مقل بننے کے لئے کافی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اہل بیت پاک کو ناموس بنی ضروری ہے۔ ورنہ اہل بیت قرآن فرمایا جاتا تو آج کا مقصود یہ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مقل بنی وہ ہیں جو ان ساری اہل بیت کی اہل بیت نہیں۔ آپ پر اتاری۔ غولہ ذریعہ ظاہر دی کے جیسے قرآن کہ پراذریعہ بھی ہوئی دیتی کے جیسا کہ فیوض اہل بیت۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خواب میں دیکھ کر فرمائیں اس کلام اور جو کہ آپ کے قہر پاک پر تمام ہو اس کلام اور جو کہ ظاہر دیتی سے آئے اس کلام اور جو کہ آپ پاک مصطفیٰ صلی اللہ سے ارشاد ہو ان سب کلام ایمان کے لئے ضروری ہے کہ یہ سب کی طرف سے ہوتا ہے قرآن کریم لہذا نبی صوما بخلق من الہدی ان ہوا لا وحی ہوا وحی بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے پرتے ہی نہیں بلکہ وہ سب دیتی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ لہذا اہل بیت میں سے کسی چیز کا سر ہو یا کار ہے۔ ہم قرآن جو حدیث کائنات میں بیان کر چکے ہیں۔ جن اہل بیت فرمایا کہ قرآن پاک کی آیتوں نے شروع فرمایا جیسے کہ ہر کے تہذیبوں سے لے کر غیور جس کو بے ادب کہہ سکتے ہیں وہ سب لفظ نبی کی لفظی معنی میں کلام نبی اس وقت فرض تھا۔ جب وہ کلام ارشاد ہو اھل بیت میں سے کسی بھی محبوب رہا ہے۔ جن کو ہم نے اپنی کتاب مصلحت مصطفیٰ میں بیان کیا ہے البتہ بطور مشورہ جو ان میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں ان کلمہ اور جو ہم نے بیان فرمایا ہے انزل اور یہ نہ فرمایا گیا کہ ہما قلت یعنی جو کہ آپ کسی۔ انزل کے سنی ایک دم اتارنے کے ہیں۔ جو کہ ہر تہذیب ایک ہی دم اتاری تھی اس لئے بیان انزل فرمایا یعنی ہر اس تہذیب اور حدیث پر اہل بیت میں جو ایک دم آپ پر اتاری اتارنے کے سنی اور اس کی پوری حقیقت مقدمہ میں کر چکے ہیں یا انکس میں سے کچھ اہل بیت میں حضور علیہ السلام کے قہر پاک پر بطور تمام اتاری وہ بھی اس میں شامل ہیں اور جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اگر عرض کیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ان مبارک سے شیخ وہ بھی اس میں داخل اور جن چیزوں کو آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا وہ فرشتہ نہ کیا عرض پر پاک سب اس میں شامل ہیں۔ لہذا ہمارا مذہب زکوٰۃ اور نماز کی رکعتیں اور زکوٰۃ کے ضابطہ وغیرہ سب اس میں شامل ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں جو حضور علیہ وسلم نے اسلام نے قہر پاک سے معلوم فرمائیں اور بعض وہ ہیں کہ ان کو کچھ کر معلوم کریں۔

وما انزل من الہدیکہ سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن پاک کلام ایمان کے لئے ضروری ہے۔ اسی طرح ساری اہل بیت کیوں پر ایمان لانا بھی ہے۔ لیکن ان دونوں کتابوں کے ایمان میں دو طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ سارے قرآن پاک کلام بھی ضروری۔ اور اس کی حکم آیتوں پر عمل کرنا بھی ضروری۔ لیکن کچھ کتابوں کلام اس طرح جتنی ضروری ہے کہ آیتوں کتابیں نہیں۔ جو ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں۔ لیکن ان پر عمل کرنا سب سے لازم نہیں اور قرآن کریم نے پہلے اہل بیت کیوں کے حکم انعام نقل فرمایا ہے (جیسے کہ قصاص)۔ اور سزاؤں کے احکام ان پر عمل کرنا ہیں بھی ضروری ہے۔ لیکن اس لئے نہیں کہ ان کتابوں کے حکم نے بلکہ اس وجہ سے ان کا ذکر ظہر تہذیب کے اہل بیت قرآن پاک میں آیا ہے۔ اس طرح کہ ان کتابوں کا تفصیل سے جانا ضروری نہیں صرف اجمالاً کافی ہے کہ کچھ کتابیں ان میں ہیں اور جن میں ہیں قرآن پاک کے بعد ضرورت انعام کی تفصیل جتنا ہر مسلمان پر فرض میں ہے اور پورے قرآن کی تفصیل جتنا فرض کتابیہ۔ جس قرینہ کو ظہر کریم لیا کرتے ہیں۔ ان لائقوں کی وجہ سے ما انزل کو دوبارہ فرمایا گیا قرآن پاک کے لئے علیہ اور ہدی

ساری آسمانی کتابوں کے لئے طبع۔ نکتہ: منسوخ احکام کا ناسخوری ہو نہ ہے اور ان پر عمل کرنا کفر منہج۔ دیکھو یہ ناسخوری ہے کہ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا۔ لیکن اس کی طرف نماز پڑھنا منہج۔ اس لئے قرآن کریم نے یہاں ایمان کا ذکر فرمایا کہ عمل کا لا لا خوة ہمیں تین جگہ رہا ہے کچھ روز تو دنیا میں کچھ روز قبر میں یعنی عالم برزخ میں اور ہمیشہ آخرت میں دنیا کی ابتدا ہماری پیدائش سے ہے اور اس کی ابتدا ہماری موت اور برزخی زندگی کی ابتدا مرنے سے ہے اور اس کی انتہا قیامت اور اخروی زندگی کی ابتدا قیامت سے ہے اور انتہا بھی نہیں بلکہ اس کی ابتدا ہمیشہ دنیا کو دنیا اس لئے کہتے ہیں کہ دنیا تو یہ دنو سے بنا ہے جانا خدا سے اگر دنو سے بنا ہے تو اس کے معنی ہوئے قریب کی چیز کیونکہ اس کی خاطر قریب ہے اور اگر فنا خدا سے بنا ہے تو اس کے معنی ہیں فانی و حقیر چیز برزخ کے معنی ہیں پدے کے چو گئے برزخی زندگی یعنی اور اخروی زندگی کے درمیان ایک پدہ ہے کہ نہ وہاں عمل ہیں اور نہ کئے ہوئے اعمال کی جزا اور نہ اسے برزخ کہتے ہیں۔ آخرت کے معنی وہ ساری چیزیں کہ بعد ساری زندگی ہے اس لئے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ یہاں آخرت سے مراد یہ لغوی آخرت ہے یا اصطلاحی لغوی آخرت میں برزخ بھی داخل ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ دنیا کے علاوہ ساری ہر حالت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ کچھ بھی ہو۔ ان سب کا ایمان کے لئے ضروری ہے چو گئے دنیا کی زندگی اور اس کے سارے حالات محسوس ہیں۔ اور وہ دونوں حالتیں قریب ہیں۔ لہذا لوئیہ ایمان کا ناسخوری نہیں بلکہ ان دونوں پر ایمان ضروری ہے۔ ہم دو قانون کا مقدم کرنا ضرور کے لئے ہے یعنی ان ہی لوگوں کو آخرت پر یقین ہے آری یہ اساتذہ ہندو و فیوچر کہ نہ قیامت کو مانیں اور نہ قیامت کے بعد کے حالات کو اس لئے یہ حصر صحیح ہوں یہی طرح یہ سب ساری لوگ سوچتے ہیں اگرچہ قیامت و فیوچر کو مانتے ہیں لیکن غلط طریقہ سے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی ہی جائیں گے اور نیز یہ کہ یہودیوں کو صرف چند دن ہی آگ ملے گا اور یہ کہ جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کی طرح نہیں ہیں۔ یعنی وہاں غذا نہیں اور وہاں نہیں کیونکہ یہ چیزیں جسم کی پرورش اور نسل کے پھیلنے کے لئے ہوتی ہیں اور ان کی وہاں ضرورت نہیں بلکہ وہاں صرف وہ حلقہ خوشی اور سرور ہو گا اور ان سے بعض کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو ہوں گی لیکن ہمیشہ نہ رہیں گی بلکہ دنیا کی طرح وہ مٹ جائیں گی اس لئے ان لوگوں نے جیسے صحیح معنی میں آخرت کو نہ ملتا۔ (تفسیر روح البیان) طبع ہوا کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی نے بھی آخرت کو صحیح طور پر نہ ملتا بعض نے بالکل نہ ملتا جیسے آریہ اور بعض نے غلط طریقہ سے ملتا لہذا یہ انحصار بالکل صحیح ہوا۔ تنبیہ: جو شخص مسلمان کو دعویٰ کر کے جنت و نار فیوچر کا نکار کر کے یہاں کی نعمتوں میں جیسا کہ ان کی طرح تبدیل کرے جیسے کہ سرید علی گڑھی اور اس کے ہوا خواہ کافر و مرتد ہے اور اس آیت سے خارج از اسلام ہے دو قانون یقین سے بنا ہے اور یقین کے دو معنی ہیں ایک کسی چیز کو ہاشہ جتنا یعنی پہلے شبہ ہو اور بعد میں نہ رہے (تفسیر کبیر کی مقام) یاد رکھیں کہ یہ بلاشبہ جہنم کے حق تعالیٰ کے علم کو یقین نہیں کہتے۔ "تفسیر روح البیان کی مقام" کیونکہ خدا کو نہ کریم کا علم نہ تو دلائل سے ہے اور نہ شک و شبہ کے بعد اسی طرح حضور علیہ السلام کو جو اپنی نبوت کا علم ہے اس کو یقین نہ کہا جائے گا کیونکہ ان کو نہ تو اس سے پہلے شک تھا اور نہ ان کو یہ علم دلائل سے حاصل ہوا ہو البتہ رحمتہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقین تین طرح کا ہے۔ یقین عیاں یقین خبر یقین دلالت یقین عیاں تو یہ ہے کہ خود چیز کو دیکھ کر اس کا یقین حاصل ہو۔ یقین خبر وہ ہے کہ جو کسی سے خبر کر اس چیز کا یقین حاصل ہو۔ جیسے کہ دو محسوس کو دیکھ کر آگ کا اور دو سوچ کو دیکھ کر آفتاب کا یقین یہاں یقین سے آخری دو قسمیں مراد ہیں۔ بلکہ شریعت میں یقین خبری معتبر ہے۔ کیونکہ جو شخص نبی کا نکار کرے اور ان ساری چیزوں کو

اہل حق سے معلوم کہ وہ شریعت میں مومن نہیں ہیں اس لیے اس آیت میں آخرت کے عقین کو کلموں کے ایمان کے بعد بیان کیا۔

تفسیر صوفیانہ : صوفیاء کرام فرماتے ہیں۔ عقین کے بھی تین درجے ہیں اور ایمان کے بھی طم البتین، عین البتین، حق البتین، علم البتین، من کر جانتا عین البتین، دیکھ کر جانتا حق البتین، اس میں ظاہر کر جانتا عین البتین کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص من کر جانتا ہے کہ آگ گرم ہے اور سرائی کے پاس بیٹھا ہو اس کی گرمی محسوس کر کے جان رہا ہے کہ آگ گرم ہے تیسرے نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اور آگ نے اس کی رگ رگ میں سراجت کی اور وہ زبان حل سے کہنے لگا۔

من تو شدم تو من شدمی من حق شدم تو جان شدمی تا کہ نہ گوید اور تو من دگر تو دگر می  
اس آیت کے بعد اس کو جانتا صلاطی علم البتین ہو لہذا سراجت البتین اور تیسرا حق البتین وہ جس پر نظر فرمادے۔  
اس کو بھی رنگ دے کہ جب آگ میں جاتا ہے تو جسم کو کھلے سارے ہیں وہ کھلے آگ کا سا کرتا ہے نیز صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان درجہ میں ترقی پا رہا ہے وہ حسب ذیل کام کرے۔ پہلو صوم رہنا، کھانا کھانا خوش رہنا، اکثر خیر کرنا، عالم کی چیزوں میں غور کرنا، فرائض اور سنتوں کی پابندی کرنا، دنیا و مافیہا سے بے غرض رہنا، کم سونا، کھانا، پہنا، یہ چیزیں لفظوں کی چیلوں ہیں۔ عقین کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان دنیا میں آخرت کی تیاری کرے، تفسیر روح طہران شریف میں ہے کہ ہے کہ چند لوگ مستعد حو کے ہیں ہیں ایک صوفیہ لفظ کو خالق جان کر اس کی مہلت نہیں کرتا، وہ صوفیہ لفظ کو رات دن جان کر اس پر بھروسہ نہیں رکھتا، وہ صوفیہ لفظ کو قافی جان کر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ صوفیہ لفظ کو اپنا دشمن سمجھ کر دین کھو کر ان کے لئے مل بیچ کر رہتا ہے۔ صوفیہ لفظ کو موت کہان کر اس کی تیاری نہیں کرتا، وہ صوفیہ لفظ کو جانتا ہے کہ قبر میری جگہ ہے اور میرا اس کو آبد نہیں کرتا، وہ صوفیہ لفظ کو جانتا ہے کہ لفظ پاک حساب لے گا اور میرا حساب صاف نہیں رکھتا، وہ صوفیہ لفظ کو جانتا ہے کہ پل سر لڑا پر ملتا ہے، وہ صوفیہ لفظ کو جانتا ہے کہ جس پر کلاموں کی جگہ ہے۔ مگر اس سے نہیں بھاگتا، وہ صوفیہ لفظ کو جانتا ہے کہ حساب لڑی کی جگہ ہے مگر اس کی طرف نہیں آتا، حق تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تلقین دے۔

اعتراض : پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ سارے قرآن پاک پر ایمان لانے سے تقویٰ حاصل ہو گئی ہے تو جو صحابہ کرام سارے قرآن شریف کے اترنے سے پہلے وفات پا گئے تھے وہ تقی نہ ہوئے۔ جواب : اس کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے کہ ان سب کا ایمان سارے قرآن پاک پر تھا جو آیا تھا اس پر اور جو آئے لافا تھا اس پر بھی ایمان لانے کے لئے اس چیز کا جانا ضروری نہیں۔ دیکھو ہمارا اقامت پر ایمان ہے۔ مگر ابھی آئی نہیں وہ سر الاعتراض : اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلیہ السلام کے زمانہ میں انجیل و تورہ و فیوہاری کتابیں بھی موجود تھیں۔ کیونکہ اگر گنج نہ ہو تو میں تو کہیں پر ایمان کیسے لایا جاتا۔ اور ان پر بغیر ایمان لانے تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان موجود نہ ہوتا تو یہ غیور کو لفظ لاتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کو بھی خیر مانتے۔ جواب : فقہان حضور صلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ سے پہلے ہی غلط خط ہو چکیں تھیں چنانچہ پولس مقدس نے جو خط کلمتوں کو لکھا ہے اس کے پہلے باب میں ہے کہ لوگوں نے انجیل کو الٹ پلٹ کر دیا اور اسے لوگوں نے اور جمل انجیلوں کی طرف کیوں مائل ہو گئے۔ اصل انجیل یا تورہ کسی انسان کے حضرت مسیح سے ملے کوئی ہے اس کے ساتھ کوئی اور انجیل تم کو



ملائے اس پر امت (تفسیر تعلق کی آیت) بلکہ موجودہ لوگوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ تاریخی کتابیں ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کر نقلی موت تک کے حالات جمع کروئے گئے ہیں اس میں یہی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ظلال موقع پر یہ کلام اور ظلال سے یہ کلام جواب "پ" کا یہ کہنا کہ اگر اصلی انجیل نہ تھی تو مسلمان ایمان کس پر لائے اور اس آیت کے مضمون کو کس طرح بجالائے اس کا جواب بالکل "مان" ہے کہ مسلمان اس پر ایمان لائے تھے کہ جو کتابیں ان پیغمبروں پر آئی تھیں وہ حق تھیں نہ اس پر کہ وہ اب جیسے موجود ہیں کس چیز پر ایمان لائے کے لئے اس کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے حالانکہ وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ تیسرا اعتراض: قرآن پاک کی اس آیت میں ہے ترجمہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم ان کتابوں سے بعد میں آیا اور وہ کتابیں اس سے پہلے عمر میں قرآن کریم کو کرپلے ہے۔ اور ان کتابوں کو کرپلے میں۔ چاہئے تھا کہ ان کو کرپلے کہا جائے جواب: اگرچہ قرآن کریم دنیا میں آنے کے بعد سے ان کتابوں سے پیچھے ہے لیکن اب ایمان لانے اور جاننے میں ان پر مقدم کیونکہ ہمیں ان کتابوں کا علم قرآن کریم کے ذریعہ سے ہوا۔ مسلمان ان کتابوں کو اس لئے ملتے ہیں کہ قرآن کریم نے ان کو منوالا لہذا قرآن کریم کو کرپلے ہی ہونا چاہئے۔ کیونکہ حق اس کا مقدم ہے بلاشبہ یوں سمجھو کہ اب کائنات پر دلو اسے زیادہ ہے۔ اگرچہ دلو دنیا میں آنے میں پہلے سے پہلے ہے لیکن لولا کار شدہ دلو اسے پہلے کے ذریعہ سے ہی قائم ہوا۔

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

یہ لوگ ادھر ہدایت سے یا ملنے والا اپنے اور یہ لوگ وہ

وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں

الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾

کامیاب

اور وہی مراد کہ جیتنے والے

تعلق: اس آیت کو پہلے سے چند طرح تعلق ہے عبارت کے لحاظ سے تو اس طرح کہ یا تو یہ اللہ کی خبر ہے اور یہ علیحدہ جملہ کہ اولئک مبتداء علی ہدی اخیر تک اس کی خبر مضمون کے لحاظ سے چند طرح تعلق ہے۔ لولا: یہ کہ یہ آیت گزشتہ کا نتیجہ ہے۔ اس طرح کہ پہلے اہل کاذر ہوں اب اس کے انجام کا۔ یعنی جن لوگوں میں پہلی بیان کی ہوئی صفتیں ہوں۔ ان کا انجام یہ ہے کہ وہ ہدایت پر بھی ہیں اور کامیاب و سرے یہ کہ یہ پہلی آیتوں کی علت ہے۔ یعنی قرآن کریم ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جن میں وہ پہلی بیان کی ہوئی صفتیں ہوں ان کے لئے ہدایت کیوں ہے اس لئے کہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں۔ خیال رہے کہ اس ہدایت میں اور ہدی للمصلحین کی ہدایت میں فرق کرنا ضروری ہو گا تاکہ



اس طرح میں صبح کے سنی ہیں کامیابی کی نکتہ بھی آندوں اور پھولوں کو چکر مٹکات کو فتح کر کے حاصل کی جاتی ہے سنی ہوئے کہ اس قسم کے لوگ دنیا و دین اور آخرت ہر جگہ کامیاب ہیں۔ خیال رہے کہ بدایہ و کامیابی سے مراد ناکامی بدایہ و کامیابی ہے تو سنی ہوئے ہیں کہ یہ لوگ دنیا میں اپنے عقیدوں پر ہیں اور اپنے اعمال کی توفیق دے لے ہیں ہمیری مختصری ملاحظہ فرمادے ہر حال میں کامیاب ہیں۔ اگر کسی شخص کی بدایہ و فلاح مراد ہے تو سنی ہوئے ہیں کہ مرے وقت حسن خاتمہ اور قبر میں سوجھت کے جہالت کی بدایہ ہیں پھر روز فی فتنہ سے کامیاب ہیں۔ اگر قیامت کی بدایہ و فلاح مراد ہے تو مطلب یہ ہے کہ قیامت میں سوجھت مٹکات کے جہالت کی بدایہ چلے گئے۔ ہر رپ کی مٹکات سے کامیاب ہوں گے۔

تفسیر صوفیانہ : صوفیا کرام فرماتے ہیں کہ عقل کی مثل اس شخص کی طرح ہے جو ایک میدان میں جا رہا ہے جس میں جگہ جگہ کانٹے اور انگڑے خاروں سے بھرے ہیں۔ عقلمند بہت احتیاط سے اپنے کو کانٹوں اور خاروں سے بچاتا ہے اور صاف جگہ پر قدم رکھتا ہے۔ لیکن اسے کام لینا اور اچھا جا رہا ہے یہ شخص فن شاہ لٹھ بدایہ بھی رہے گا اور حیل خصم کو بھی ہلکا لے گا۔ وہ سرور شخص ہے کہ جس کے پاس کوئی مدد دہنی نہیں جس سے وہ فن صیقل کو دیکھ سکے اور اس شخص کو راستہ کٹے کر سکے۔ شخص بھی حیل خصم کو نہیں پاسکتا تو کسی عارضی گر کھاک ہو گا۔ اگر آگ میں پڑ گیا تو جل گیا۔ تیرا شخص ہے جس کے پاس مدد دہنی تو ہے لیکن وہ چلے میں ہے احتیاطی کر لے اس طرح کہ آگ اور عمارت سے تو بچتا ہے لیکن کانٹوں کا خیال نہیں رکھتا۔ یہ شخص اگرچہ حیل خصم تک پہنچ جائے گا لیکن زخمی ہو کر اور مستور کے بعد یہ دنیا ایک خطرناک اور آگ و دھواں ہے۔ سینہ اور شرب خلہ و فیو کانٹے ہیں جو اس جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کلر پہلے ہوئے انگڑے ہیں اور شرک پہلے کے عمارت نام لوگ اس میدان کو طے کر رہے ہیں لیکن عقلی مسلمان کے پاس قرآن پاک کا گیس ہے اور اپنے تقویٰ کی وجہ سے غلطی احتیاط سے اس کو طے کر رہا ہے عقل کی جگہ قدم رکھتا ہے۔ بے مصلحت سے پہلے گناہگر مسلمان کے پاس بھی یہ مدد دہنی تو ہے اور وہ کٹر شرک کی باتوں سے بچتا ہے۔ لیکن بے احتیاطی کی وجہ سے خود کو گناہوں کے کانٹوں میں پھنسا رہا ہے اور کافر ہو گا۔ قرآن پاک کی مدد دہنی سے ملے اس لئے جو شرک کے عارضی گر کھاک ہو گا۔ کھاک کی آگ سے جل کر عقل بدایہ بھی ہے اور عقلی دورجہ کامیاب بھی۔ اور گناہگر مسلمان بدایہ تو ہے لیکن لول فیر کامیاب نہیں۔ اور کافر بدایہ بدایہ نہ کامیاب۔ صوفیاء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ کامیابی کے تین انہام ہیں۔ اولاً شخص اور دنیا اور شیطان اور بے ساتھیوں پر غالب رہنا۔ دوسرے کفر و گمراہی اور جہالت اور نفس کے دھوکے اور شیطان کے وسوسوں اور قبر کی وحشتوں قیامت کی وحشتوں اور پہل صریح کی وحشتوں اور جنہ کی عروہ اور عذاب کی سختیوں سے نہایت پابند تیرے ابدی ملک اور سودی فتنوں اور لالہ و رشتوں اور دانی سود اور بے گدہ غلبہ کی سحر و سحر اور بے قلب محبوب کو پامال حق تعالیٰ ہم کو نصیب فرماتے۔ نیز صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ہی راستہ کو کوئی شخص پیدل طے کر لے۔ سراسر اگلوں سے تیرا رقیق و قلندر موز کلامی جتنی حیرت ساری ہو گی اسی قدر جلد راستہ طے ہو گا۔ طریقت نہایت حیرت ساری ہے۔ اور شریعت نہایت مضبوط اور احتیاط کی سواری شریعت میں پہلن کم کر لے کہ راستہ اور طریقت میں راند حیرت ساریاں اس کو مشکوی شریعت میں پانچوں طریقوں کا

یک نہایت صحت با لولیاں بہر لا صد سہ طاعت ہے را

یعنی اللہ والوں کی ایک تن محبت سوریس کی خاص مہارت سے بہت زیادہ نفع ہے نیز شریعت میں اپنے آپ جانا ہوتا ہے اور طریقت میں کسی اور کی طرف سے کشش ہوتی ہے تو اسی سے مراد شریعت پر چلتا ہے اور فلاح سے مراد رب کا اپنی طرف کھینچنا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک اہل کی بار (آگ) سے لپٹتا ہے وہ اللہ سے لڑتا ہے اور وہ اللہ سے لڑتا ہے پھر اگر آخرت کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کو رستہ رہتی اپنی طرف اس طرف جذب کرتی ہے کہ وہ رستہ جلاوٹ اور یہ جلاوٹ ہلکے ہوں کہ وہ طالب اور یہ مطلوب ہو گا۔ اس کلام کی کوئی انتہا نہیں یہ حل ہے اس کو قال سے مانا نہیں کیا جاسکتا۔

اعتراض : پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں میں پرہیزگاروں کی سی چھ صفیں ہوں وہ ہدایت بھی پائیں اور کامیاب بھی ہوں۔ لہذا اگر مسلمان چھ گناہ اور زکوٰۃ کے پابند نہیں ہوتے اور وہ ان دو صفوں سے محروم ہیں چاہے کہ وہ ہدایت اور کامیابی دونوں سے محروم ہوں جواب : صفیوں کی جو چھ صفیں بیان کی گئیں ہیں ان میں سے بعض اصل ہیں کہ جن کے نہ ہونے سے انسان ہدایت اور کامیابی سے بالکل محروم رہے گا اور بعض صفیں فرعی ہیں کہ جن کے نہ ہونے سے انسان کامل ہدایت اور کامل کامیابی نہیں حاصل کر سکتا مثلاً یعنی فیہ پر ایمان فیہ یہ اصل صفیں ہیں۔ اور اہل و نوازہ زکوٰۃ کا اگر کامل کامیابی کے حاصل کرنے کے لئے ہے ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ جن میں یہ صفات اور یہ اہل پائے جائیں وہ کامل ہدایت پر ہیں اور کامل کامیاب اور جن میں یہ توصیف نہ ہوں وہ کامل کامیاب نہ ہوں گے اگر صفات درست نہ ہیں۔ تو کامیابی سے محروم اور اگر صرف اہل بگڑے ہوئے ہیں تو ناقص کامیاب۔

آریوں کا اعتراض : غدا غفلتی کی یہ بے جا طرفداری ہے۔ کہ مسلمانوں کے اہل تو قبول کرے اور غیر مسلموں کے اہل رد کر دے جب دونوں ایک ہی اہل کر رہے ہیں تو یہ فرق کیوں ایک ہندو کوں کھدوانا ہے بل ہوا تھا ہے اور صدق خیرات کرنا ہے تو وہ بالکل قبول نہ ہوں۔ اور ایک مسلمان بن میں سے دسواں حصہ بھی کرے تو خدا الیاد لیکن جلتے۔ جواب : ایک شخص نہایت عمدہ طوایف ہے جس میں کہ سوتی 'ایوم' بھی 'شکر فیہ' خوب اچھی طرح ڈالنا ہے لیکن اس میں یہ شائبہ نہ ہو سکتا کہ بھی مل کر کے طوایف سے دسویں آدمی نے طوایف معمولی ہیں لیکن اسے زہر سے محفوظ رکھتے ہیں یہ وہ قوف سدا را کا جتنی طوایف کھڑے گا اور اس حقد غریب اس معمولی طوایف قائم رہے گا یہ ایک اہل طوے کے برابر ہیں اور کلرز ہر کافر جو نیک کام بھی کرتا ہے اس میں کلرز ہر موجود ہوتا ہے لہذا اس کے اہل بے کار ہیں اور مسلمان اگرچہ معمولی نیک کام کرے لیکن اس کے اہل کلرز کے زہر سے محفوظ ہیں۔ لہذا انکار آمد۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ

تحقیق وہ لوگ کافر ہوئے برابر ہے ان پر خوف ڈرانے آپ انہیں نہ

بے شک وہ جن کی نصرت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈرانے یا نہ

## لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ \*

ڈرائیں وہ نہیں ایمان لائیں گے۔

وہ ایمان لانے کے نہیں

تعلق : اس آیت کا پہلی آیت سے چھ طرح کا تعلق ہے۔ اولاً یہ کہ ان آیتوں میں حق تعالیٰ کے مقبلہ معنوں کا ذکر تھا۔ اب ان کے مقابلے میں مومنوں کا ذکر فرمایا گیا کہ ہر چیز اپنے مقل کے ذریعہ پرے دور پر پہنچائی جاتی ہے۔ دوسرے ان کے ذریعے سے اور نور کلمت کے ذریعہ سے خوب ظاہر ہوتا ہے وہ سرے یہ کہ مقبولوں کی ان معنوں کا ذکر تھا۔ جن سے انہوں نے ہدایت اور کامیابی پائی۔ اور مومنوں کی ان معنوں کا ذکر فرمایا گیا جن کی وجہ سے وہ ہدایت کا پہلی سے محروم رہے اور ہدایت کی حکمت یہ ہے کہ دونوں قسم کی معنوں کا ذکر کر دیا جائے تاکہ سننے والے معنی کے اسباب کو حاصل کریں اور انہوں کے اسباب سے بھی۔ تیسرے یہ کہ پہلے فرمایا تھا کہ قرآن کریم ان پر بیگز گارڈوں کے لئے ہدایت ہے۔ جن میں پہلی ذکر کی ہوئی ہے۔ چوتھیں ہوں۔ اب اور شلو ہو کہ قرآن کریم ان کے لئے ہدایت نہیں۔ جن میں یہ آنے والی معنات ہوں۔ جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ چیزیں ہدایت کی جتنی تھیں اور یہ عروہ کی۔ ایک قتل طریب مریض کو علاج کو تدبیریں بھی بتاتا ہے اور پروردگار کی چیزیں بھی کہ قتل قتل چیزیں معزوں۔ تاکہ مریض وہ تدبیر کرے اور ان نقصان دہ چیزوں سے بچے۔

شان نزول : یہ آیت کریمہ جو جملہ دہو لبہ فیرون کفار کے حق میں نازل ہوئی جو علم حق میں ایمان سے محروم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے سے غمگین ہوتے تھے۔ تب یہ آیت اتاری اور حق تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم دی کہ نہ تو آپ کی تبلیغ میں کوئی ہے اور نہ ہمارے کلام میں کچھ نقصان۔ ان کا ایمان نہ لانا خود ان کی بدقسمتی ہے اور عروہ کی وجہ سے ہے آپ اس پر غمگین نہ ہوں۔

تفسیر : ان اس کے معنی ہیں تحقیق یا بے شک یہ اس مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ جہاں کوئی شخص کلام کا انکار کرے اور خود کلام ایمان اہم ہو کہ جس کے انکار کرنا عیش ہو۔ چو کہ یہ مضمون بہت اہم تھا۔ اور تاکہ لوگ چاہیں اس کا انکار کرنے والے تھے اس لئے کلام کی اہمیت سمجھانے کے لئے اس جگہ فرمایا گیا کہ ان میں سے یا تو خاص لوگ مرلوں گے جیسے جو جملہ دہو لبہ اور دہو لبہ ابن مشوہ وغیرہم اور یا عامہ کفار مرلوں گے جن کی ضد اور ہنس و عری ان کی طرح ہو۔ خیال رہے کہ قرآن پاک کی عبارت کے عموم کا لحاظ ہوتا ہے نہ کہ واقعہ نزول کے خصوص کا یعنی اگرچہ یہ آیت خاص چند لوگوں کے حق میں اتاری۔ لیکن چونکہ اس کے الفاظ عام ہیں اس لئے اس آیت سے وہ سب مرلوں ہو سکتے ہیں جو اذلی کافر ہوں کفار و کفر سے پہلے۔ کفر کے معنی ہیں چھپا ہوا اور ڈھکے لئے چھپکے کو کھود کہتے ہیں کیونکہ وہ طرز کو حاصل ہے ہوتا ہے کفار کو بھی کفار اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی وہ تمام باتوں کو ڈھک لیتی ہے شریعت میں کفر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے وجود یا اس کی توحید یا کسی نبی کی نبوت یا دینی ضروریات میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یا دینی ضروریات وہ چیزیں ہیں جن کو عام مسلمان جانتے ہیں کہ وہ دینی چیزیں ہیں۔ یا وہ کہ جن کا بدترین میں داخل ہونے کے لئے ضروری ہو تو سمجھو کہ جس چیز کو ان مسلمان ہو تاکہ اس کا انکار کر کے کافر بن جاتا ہے۔ قرآن بعض





تھیں نیز حدیث معراج میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس محل میں دیکھا کہ جن کے دائیں بائیں دو محسوس ہیں وہ اپنی طرف دیکھ کر خوش اور بائیں طرف دیکھ کر غمگین ہوتے تھے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یہ جن کی اولاد کی دو محسوس ہیں وہ اپنی طرف مومنین اور بائیں طرف کفار ہیں فریاد سر سے عالم میں دو قسم کے لوگ تھے بعض کافر اور بعض مومن یہاں بھی کفار مر رہے بعض علماء کرام فرماتے ہیں اس سے وہ کفار مر رہے جن کے حلق طم اٹھیں میں آپ کا ہے کہ کافر میں گئے اس کے حلق بھی قطع ہوا اور وہاں ہیں بہت سے وہ لوگ جو اس وقت مومن ہیں مگر حق تعالیٰ کے علم میں وہ کافر ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ یہاں ہیں کافر ہیں اور حق تعالیٰ کے علم میں مومن ہیں جن کا خیر حق تعالیٰ کے علم کے مطابق ہی ہو گا وہی لوگ یہاں مر رہے ہیں تو آج کا مقصود یہ ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نور آپ کا لہجہ ایسا ہے اور روتنا ہے نہ کہ کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا جس طرح کہ ہڈی کی تعلیم سے جانور انسان نہیں بن سکتا کسی طرح ہڈی بد بخت ایک بخت نہیں ہو سکتا وہ یہاں نور سے محروم رہا ہے انہیں یہاں کون منور کرے؟ سوا جانور اسوا یا کسی مٹی میں آتے ہیں یعنی برابر ہو جائیں یہاں یہ صدر اسما حلق کے محل میں ہے یعنی برابر علیہم سے اس جانب شام ہے کہ آپ کا کون کوزر اور نہ دارالان کے لئے برابر ہے کہ وہ مرحلہ ایمان نہ لائیں گے مگر آپ کے لئے برابر نہیں کیونکہ آپ تبلیغ کا ثواب پائیں گے یہ تبلیغ آپ کے لئے بہت مفید اور ان کے لئے بیکار اس لئے حضور نے آخر تک ان کفار کو بھی تبلیغ فرمائی جن کا کفر مر رہا یعنی قتل عبد اللہ بن ابی سہل کا جتنی دھم بھی تبلیغ کے لئے تھا جس سے بہت سے متاثر تھے ان میں گئے اور انہیں اس بہت کے لئے بیکار تھی مگر حضور کے لئے ثواب کا باعث کہ تبلیغ عملی تھی۔ ڈاکٹر ایس مریض کو آخروم نکھو لوں ہے جس پر نہیں اور وہ اکی قیمت ملتی ہے اگرچہ چارہ بچے ہوں ہر زمین پر رہتا ہے جس کے لئے دنیا میں وہ عکس بیکار ہے اس کے لئے آخرت میں جہنم کی آگ پر میرا اور ہے میری برابر ہو گی اور جس کے لئے حوائی اور وہ چلا سکتا رہی اور بھاری آرام اور تکلیف ظاہر اور چھپا ہوا گناہ برابر ہو یعنی ہر حال میں گناہ کرے۔ اس کے لئے خوف ہے کہ موت کے وقت توبہ نہ کرے اور نہ کرے اور نہ ہو ایسی ہی اللہ والوں سے ملتا اور نہ ملتا برابر ہو۔ شفاعت ہونا نہ ہو برابر ہو (تفسیر تیسرا) ۱۰ فلو تھم انذار سے ملے جس کے لغوی معنی ہیں خطرناک چیز کی اطلاع یعنی ڈارلہ اور شریعت میں عذاب الہی سے ڈرانے کو انذار کہتے ہیں جو شخص دنیوی مصیبتوں سے کسی کو ڈرائے اس کو شرعاً حذر کہلاتا ہے۔ نکتہ: یہی ڈرانے بھی ہیں اور خوشخبریاں بھی دیتے ہیں اس لئے ان کو نذر اور خبر کا جاتا ہے اس آیت میں خطا ڈرانے کا ذکر فرمایا گیا مگر ثبات کا ذکر نہ ہوا اس لئے انسان ڈار سے زیادہ ملامت کرتا ہے بڑے سے بڑا مجرم جیل خانہ کے خوف سے جرم سے باز آتا ہے مثل مشورہ ہے کہ محبت ہل کام آتی ہے جملہ بات کام میں آتی۔ جب ان بہنوں کے لئے ڈار الہی مفید نہ ہو تو بشارت کیا قائم ہو گی اس لئے ڈرانے کے ساتھ بشارت کا ذکر نہ فرمایا گیا نیز ڈار کا مقدم اور بشارت بعد میں جب وہ اس درجہ سے غلطی نہیں۔ اور بشارت کی حد میں ہی نہ آئے تو انہیں بشارت کس طرح جوی جاسکتی تھی۔ لا ہومنون میں فیہ کی خبر ہے۔ اور یہ خبر بالکل نئی ثابت ہوئی کہ آخر کار وہ لوگ ایمان نہیں لائے اس جگہ یہ فرمایا گیا کہ وہ ایمان نہ لائیں گے اور یہ نہ کیا گیا کہ وہ ایمان لانے پر قدرت نہیں رکھتے تاکہ یہ معلوم ہو کہ ان کا یہ کفر اختیار ہی ہے وہ اس میں مجبور نہیں ہیں۔ کیونکہ علم الہی میں یہ آیا ہے کہ وہ اپنی خوشی اور اپنے اختیار سے کافر ہیں گئے تو جس طرح ان کا کفر رہتا یعنی ہے۔ اسی طرح ان کا کفر رہنا بھی جینی ہے۔ مجبور و مفذور کو حق تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہ کرے اس فقرہ فقر سے مندرجہ کا



رہے نیز یہ خبر ایسی ہے جیسے ایک طبیب کسی مریض سے کہہ دے کہ تمہاری بیماری جو تھوڑے تک پہنچ چکی ہے جس کا علاج ناممکن ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو نے اپنی بیماری سے پہلے پروتھن کر کے لوہد پر پہنچی کر کے اسے لٹکا دیا حالانکہ وہ علاج کے قابل نہ رہی۔ اس میں قصور ہمارا بھی ہو گا کہ کہ طبیب کا ہی طرح میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کلموں نے اپنے کلم کو اس حد تک پہنچا دیا ہے اور وہ ان کے دل میں اس قدر مضبوط ہو چکا کہ اس کا لٹکانا ممکن تو کلم کا اتنا قوی ہونا بھی ان کی اپنی ہی ہے احتیاطیوں سے ہے۔ لہذا وہی مجرم ہیں اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ کسی کی مخالفت معمولی درجہ کی ہوتی ہے لیکن بڑھتے بڑھتے عطا ذاتی بن جاتی ہے۔ پانچواں اعتراض: جن کے متعلق قرآن کریم میں یہ خبر دی جا چکی ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں گے اب ان کا ایمان لانا کس طرح بھی ممکن نہ رہا کیونکہ اب اگر وہ ایمان لائیں بھی تو اس آیت کا میں گے یا نہیں۔ اگر انکار کریں تو کافر کیونکہ آیت کا انکار کلم ہے اور اگر مانیں تو کافر کیونکہ اس میں اپنے کو بے ایمان مانا ہے اس لئے کہ اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اور اپنے کو بے ایمان مانا بھی کلم ہے اب ایمان کے لئے ذریعہ ایمان کیا رہا اور ان کے لئے قرآن کریم کیا رہا ایمان ہے اور ان کے لئے کلم جو اب: اس قسم کے لوگ اگر ایمان لائیں تو اس آیت کو اس طرح مانیں گے کہ بعض لوگ انہی کافروں نے یہ کہ ہم کیونکہ اس آیت کو سس کسی کلام نے کر یہ حکم نہیں لگایا اور اس آیت کے مضمون کو اس طرح ماننا چاہیے کلم نہیں۔ لہذا ان کے لئے اس آیت کا کلم نہ ہوا۔ اسکی پوری بحث ان شاء اللہ مسئلہ نقد میں کی جائے گی۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ

مہر کر دی خدا اوپر دلوں ان کے اور اوپر کانوں ان کے اور اوپر آنکھوں ان کے

اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر

أَبْصَارِهِمْ غَشَاوَةٌ ذَلِكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ

پر وہ اور پہلے ان کے سنا بڑی

گھٹی ٹپ اور ان کے ہے بڑا عذاب

تعلق: اس آیت کا پہلی آیت سے یہ تعلق ہے کہ پہلے ان کفار کی صفات و اعمال کا ذکر ہوا تھا اور اب اس کی وجہ بیان ہوئی کہ ان میں یہ صفات کیوں پیدا ہوئے۔ یا پہلی آیت میں ان کفار کی صفات کا ذکر تھا اور اس میں ان کے انجام کا یا پہلی آیت میں ان کی بیماری کا ذکر ہوا اور اس میں اس بیماری کا ذکر ہوا پہلے بیماری کا ذکر تھا اور اب اس کے نتیجہ کا۔ لہذا یہ آیت پہلی آیت کی وجہ ہے یا اس کا انجام۔

تفسیر: ختم اللہ ختم کے معنی ہی چھپا دیا اور مضبوط کرنا اور ایسا کہ پہنچا ہوا رنگ کے ختم اس واسطے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اندر کی چیز لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دی جاتی ہے۔ مثلاً کس شخص نے کسی چیز کا پلر مل کید تو اس کو قیلے میں بھر کر اس پر

لاکھوں فیہ کی مرگادی جس سے کہ کوئی اس کو راستہ میں کھول نہ سکے۔ یہاں ختم سے مراد مرگنا ہے اور دل پر مرگنے سے مراد  
مطلب ہے کہ دل کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ کفر اور گناہوں کو اپنا بگھنے لگے ایمان و طاعت کو برہم اور کافر سواروں کی  
طرف رغبت اور تمنا اور لولیا سے بے رغبتی کرنے لگے آپ ان کے دلوں کا عمل ایسا ہو گیا کہ نہ دل سے کفر نکل سکتا ہے اور  
نہ دل تک حق جاسکتا ہے۔ جیسے کہ مولانا رمل کہ نہ تو اس میں سے کوئی چیز نکل سکے اور نہ کوئی چیز باہر سے جاسکے۔ قرآن کریم  
نے اس حالت کو یہاں ختم سے بیان فرمایا۔ اسی حالت کو درد سری کہہ طبع سے بیان فرمایا۔ طبع اللہ علی قلوبہم جس کے  
معنی ہیں چھلپنا تیسری جگہ اس حالت کو اغفل فرمایا اغفلنا قلبہ جس کے معنی ہیں غافل کرنا چوتھی جگہ اقمہ فرمایا اقمہ جس  
کے معنی ہیں ختم کرنا پانچویں جگہ لے رین فرمایا وان علی قلوبہم ان سب لفظ کے معنی قریب قریب یکساں ہیں دل پر  
کڑی مرگ جہاں حقیقت میں عذاب الہی ہے علی قلوبہم قلوب جمع قلب کی ہے قلب کی معنی ہیں اٹھارہ سو روپے لاکھوں  
روپے کو اسی لئے قلب کہتے ہیں کہ ہر شخص لے لے لے کر آئے لوہہ لے لے لے کر آئے دل کو بھی قلب ہی کہتے ہیں کہ وہاں ہمیں  
پلوں میں لوہہ جھانکا ہوا ہے اور اس کا عمل ہوتا ہے۔ سورہ میں متل بننا ہے سورہ میں بد کلمہ بھی خوش تو بھی ممکن (دنیو  
و غیو) ہماری زبان میں تو قلب اس گوشت کے تو خیرے کا نام ہے۔ جو خیرہ (یعنی غلی) کی شکل ہے اور چنے کے بائیں طرف نکلا  
ہوا ہے مدح ہی گوشت میں پیدا ہوتی ہے اسی سے شرمیں رگوں کے ذریعہ ہر شخص میں پہنچ جاتی ہے۔ یہی ہر جانور کی زندگی  
کی اصل ہے لیکن شریعت میں اس رہتی لطیفہ کا نام ہے۔ جس کا تعلق اس گوشت سے ہے اسی لطیفہ کی نسبت موقوف ہے اور  
اسی سے رب کی فرمانبرداری اور شریعت کی پابندی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں قلب کے اکثر معنی مروی ہوئے ہیں۔ جس طرح کہ  
اس گوشت کے ساتھ جان کا نام ہے اسی طرح اس لطیفہ کے ساتھ ایمان کا نام ہے۔ اہم نام اہی وہ تپے اور کی لطیفہ دلہوں سے  
نتیجہ معلوم کرتا ہے۔ اس کو قرآن کریم نے کہیں قلب کہا ہے جیسے لن کان لہ للبار کہیں نفس فرمایا ہے جیسے ونفس  
وما حوھا اور کہیں مدح پھر لال الروح من امر لدی تفسیر من زی اس کو مولانا ابی رحمت رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔  
نیت میں پیکر غوطی و دل بلکہ نیت میں نفس غوطی دل  
مر تو غوطی ز نفس نہ شناسی بخدا ہاں نہ شناسی  
یعنی یہ غوطی کی شکل و فعل نہیں ہے بلکہ یہ غوطی دل کا پنجو ہے۔ اگر تو اس غوطی اور غوطی میں فرق نہ کر سکے تو قسم خدا کی  
انسان نہیں۔ اور میں بھی کبھی بولا کرتے ہیں۔ ملاں بڑا دل والا آدمی ہے۔ وہاں دل سے کیا مراد ہے اور کی معنی اس آیت میں  
مرو ہیں تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دل نشہ کا فضل تھا اور جو کہ ہر انسان کو ہر آیت پر رہنے اور رب کو پہچاننے کے لئے عطا فرمایا  
تھا اور جو ذوق شوق اور کشف کا سرچشمہ تھا اور جو کہ ایمان کے رہنے کی جگہ اور اس کا برتن تھا جس پر ہی کفر کی مرگ لگی۔  
اور کفر سے وہ اس قدر بھر گیا کہ اس میں ایمان کی جگہ ہی نہ رہی تو آپ ان کے ایمان کی کیا امید و علی صہوم بعض لوگ کہتے  
ہیں کہ اس کا تعلق قلب سے ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ دل کے دلوں پر بھی مہر ہے اور دل کے کھوں پر بھی اور دل کی  
آنکھوں پر پڑتا ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق آگے یعنی بھڑا سے ہے تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ دل کے دلوں  
پر تو لفظ نے مرگادی اور دل کے کھوں پر اور آنکھوں پر پڑے ہیں۔ لیکن یہ سدا قول صحیح ہے اس لئے کہ ساری آیت میں اسے  
مات فرماتے سے بیان فرمایا گیا و ختم علی سعاد و قلب و جعل علی بصوہ عشاوۃ اس آیت میں صاف صاف فرمایا



میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کئے جاتے ہیں۔ آخرت میں جزا آگ۔ گرم پانی اور زہریلے جانوروں میں جھکا کئے جاتے ہیں اور اس پر سب سے بڑی معصیت یہ کہ دوا لگی ہو۔ جس کی انتہاء ہو۔

خلاصہ مضمون : اس نیت کر رہے مضمون یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کی ہوش و حشری سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اور نہ ان کے ایمان لانے کی امید رکھیں۔ کیونکہ ایمان لانے کی دعویٰ صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس کو دل چاہے اور وہ خود بخود حق تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں اور نبی کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ دوسرے یہ کہ اس کو خود تو عقل نہ ہو۔ لیکن دوسرے کے سمجھانے اور بتانے سے ایمان قبول کرے۔ یہ کفار ان دونوں چیزوں سے محروم ہیں۔ کیونکہ ان کی ضد اور ہمت نے ان کے دل کو اس عقل نہ رکھا کہ اس سے کوئی صحیح بات سوجھ سکے اور ان کو ان کے آگے نظر نہ کر دیا کہ جن سے وہ حق کی آواز سنتے نہیں اور حق کی آیات دیکھتے نہیں۔ یہ کہ ایمان لانے کے سارے اسباب ان کے لئے ختم ہو چکے اس لئے آپ ان کے ایمان کی امید نہ فرماتے اور یہ بھی ہے کہ دل ایمان کا مکان اور آگہ کن ایمان کے راستے حیران سے بھی بڑھ ہو چکے اور مکان بھی ایمان کے آنے کے لائق نہ رہا تو آپ انہیں ایمان کیو گریں۔ علامہ کرام فرماتے ہیں کہ گناہوں کی اصل تین چیزیں ہیں۔ حرص، حسد اور تکبر غفلت پیدا کرنے والا چیز جن میں ہیں۔ زیادہ گناہ زیادہ سونا ہر طرح آدم سے رہنے کی خواہش کرنا۔ اس کی محبت، عزت کی رغبت، حکومت کی خواہش، مبالغہ و طاقت، مل و حکومت کی طلب میں انسان کا فرین جاتا ہے اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ گناہوں میں سے یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت، دوسرے شرف، عمدہ پاک، کھڑک، مسرت، کامیابی یہ سب چیزیں دل کی میٹھی ہیں۔ جن سے کہ وہ یہی ہمارا ہوتی ہے۔ اسی طرح زیادہ مشغول کن ہر کسے ہے اور خوف حق سے روٹنا اس کا علاج ہے جو نقص گناہوں کے ساتھ نیکیاں بھی کرتا رہے تو اس کا قلب میل ہو کر وحشت رہے گا۔ لیکن جو گناہوں میں مشغول رہے نیکی کی طرف متوجہ نہ ہو اس کے قلب کی سی پی بڑھتے بڑھتے ایک دن سارے قلب کو نیلہ کر دیگی۔ جس کے حلقہ صحت شریف میں آئے کہ ان لوگوں پر ہونے کی طرح رنگ آتا رہتا ہے۔ اور اس کی منتقلی خلافت قرآن ہے اس سیوا قلب کو صاف کرنے کے لئے ایک صمد اور کافی صحت چاہئے اگر کسی اللہ والے کی اس پر شک کرے یا جائے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کر دیتی ہے اس کے حلقہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

تو جو چاہے تو ابھی میل مرے دل کی دھیلے کہ خدا دل نہیں کرتا بھی میل میرا  
مگر جس دل کی سی پی اللہ والے کی نگاہ سے بھی دور نہ ہو۔ تو یقیناً اس پر مرگ نہ لگی۔ اس طرف اس شعر میں اشارہ ہے۔

شعر

بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو۔ میں آگے ہو جس میں نہیں تو وہاں نہیں  
خیل رہے کہ گناہوں سے آہنگی سے دل میل ہوتا ہے اور میل دل مہلات کے ذریعہ بہت آہستہ صاف ہوتا ہے مگر  
نبی کی مدد سے بھی ایک دم مرگ جاتی ہے شیطان کے دل پر حضرت آدم کے بغض سے اچانک مرگ گئی اور موسیٰ علیہ  
السلام کے جانوروں کا میل دل نگاہ کلیس سے اچانک اجلا ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ بدعت نبی بدترین گناہ ہے اور نگاہ نبی بدترین نعمت

ہے۔



تفسیر صوفیانہ : صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے یسوع کے دن انسانوں کو ذروں کی شکل میں ظاہر فرما کر ان سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا پھر ان ذروں کو دلوں میں دلوں کو جسوں میں جسوں کو ان میں ملتے کے طور پر کھلے یہ ذرے توحید و لادیت دلوں کے وزن ہیں۔ جن کے ذریعے دل کو عالم غیب نظر آتا رہا اور وہاں کی توازیں محسوس ہوتی رہیں۔ اس لئے روایت میں آتا ہے کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے دل پہ اس کی سووی جیسا کہ انجیل میں مذکور ہے جس پر وہاں کی توازیں محسوس ہوتی رہیں۔ اس لئے انسان بڑی سمجھ میں بیٹا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ وزن بڑھتے گئے۔ یہاں تک کہ اب کھلنے کے قابل نہ رہے اسی حالت میں آیت میں بیان ہے۔ اب اس شخص کے پاس بصریاتی رد تھی۔ بصیرت نہ رہی ایک بزرگ نے فرمایا کہ جو شخص کچھ لے کر جنتی ہو جائے۔ معترض نے اعتراض کیا کہ ہو جمل تو رسول اللہ کو کچھ کر جنتی نہ ملے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر جنتی بن جائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم رب کی ہو جمل نے محمد رسول اللہ کو نہ دیکھا۔ بلکہ محمد بن عبد اللہ کو دیکھا کہ محمد رسول اللہ کو کچھ لے کر جنتی نہ ملے۔ چنانچہ جنت میں جائے کہ رسول اللہ کو دیکھنے والی آنکھ جہنم میں جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حسن الحلی کے لئے وہ جہنم میں چاہتے اور عمل صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صریح لکھ رہا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے۔ **وَقَوْمٌ يُظَاهَرُونَ إِلَٰهًا وَهُمْ لَا يُصِیوُنَ** اے محبوب وہ آپ کو دیکھتے تو ہیں۔ مگر کہتے نہیں نیز فرماتے ہیں۔ **سَجَّ نَارًا** میں سے چھلکا جاتا ہے۔ محمد و مرثی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور درخت سے شلخ پھر شلخ سے پھل فرض کہ پھل اس کے ج کے سارے ظاہری و باطنی اوصاف کی بیان کرتا ہے اور پھر کڑواں حل سے کہتا ہے کہ اسے دیکھنے والے اگر تم میرے ج کا نام دینی اور دینی حل معلوم کرنا چاہتے ہو تو مجھ کو دیکھ لو۔ تو گویا یہ پھل ج کے طور کا خاتمہ ہے۔ اسی طرح تقدیر الہی کا لائیک غنی اور بد غنی کا اہم ہے کہ جو اللہ کے علم میں محفوظ ہے۔ پھر انسان کو جو درخت جس میں یہ تنگ غنی اور بد غنی محفوظ۔ اس سے لائق کی شاخیں نکلیں۔ اور ان شاخوں میں نیک و بد اہل اور اقرام و افکار کے پھل لگے۔ ان پھلوں نے ان اسرار الہیہ کو جو اب تک چھپے ہوئے تھے ظاہر فرمایا تو یہ دل اور کھوں کی ہر اور آنکھوں کے پدے ان پھلوں کا سطر ہے۔

فائدہ : بزرگ مہربان فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی عبادت سے دل میں غلبہ پیدا ہوتی ہے۔ اور ان سے دشمنی رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں مرگ جاتی ہے کہ پھر اس کو ایمان میر نہیں ہوتا۔ اسی لئے حدیث شریفی میں مذکور ہے کہ جو کوئی میر سے دل سے عبادت رکھے۔ میں اس کو ایمان جنگ نہ ہوں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ محبت کے کفر سے عبادت کا کفر ختم ہے۔ یعنی ایک شخص کسی نبی کی محبت میں حد سے بڑھ کر کافر ہو گیا۔ جیسے کہ یسائی اور دسرا نبی کی عبادت کی وجہ سے کافر ہوا جیسے یہودی اگرچہ یہ دونوں فرقے اسلام سے خارج ہیں۔ لیکن یہودی بمقابلہ یسائیوں کے سخت کافر ہیں۔ اسی لئے یہودی حق تعالیٰ کے نعمتوں سے محروم ہیں کہ ان کے لئے فرمایا **لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ** اور آج دنیا میں کس بھی یہودی کی سلطنت نہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو باطنی رضی اللہ عنہ کی محبت میں حد سے بڑھ کر ایمان سے نکل گئے اور انبیاء کرام کی گستاخی کرنے والے وہ یہودی اسلام سے خارج ہو گئے۔ مگر ان وہ شخص سے یہ دہندی سخت کافر ہیں۔ کیونکہ وہ دشمنی انبیاء کی وجہ سے کافر ہوئے۔

اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان کافروں کے لئے ایمان کے سارے راستے بند ہو چکے لہذا یہ لوگ کافر رہنے میں

بے قصور ہوتے۔ اور بے قصور کو سزا کیسی؟ سزا تو یہ کہ اس نے ایمان کے راستے طوعاً کرہاً کیے۔ کہ اس کے اسباب ایمان نے حج کے نور حق تعالیٰ نے واسطہ کر دیا۔ جسے کہ کوئی شخص کسی کو نقل و نقل کرے۔ اور اگر عقل کی جان حق تعالیٰ نے ہی نکال لی۔ لیکن جان نکالنے کے سبب اسباب یعنی قلہ و غیو اس نے حج کے۔ اور اہل بیت اکرم۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ

اور سے لوگوں وہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم ساتھ اللہ اور ساتھ دن چھبے

اور کہہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہم سب دن چہ ایمان لائے

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

اور نہیں ہیں وہ ایمان دانہ

وہ ایمان دانے نہیں

تعلق : اس سے پہلے کی آیتوں میں خاص مومنوں اور خاص کافروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں تعلق کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ان کے تعلق سے مومن بننے والے جو کہ ان کی حالت مومنین اور کافروں کے وہ ایمان بھی ایمان کا ذکر ان دونوں کے بعد میں کیا گیا۔ اس لئے کہ یہاں چھبے ہی کلمہ میں آگئی ہے۔ جب اس کے دونوں کلمہ سے معلوم ہوں۔ وہ سراسر تعلق۔ اس طرح نہ سکتا ہے کہ اس سے پہلے کلمہ ہوئے کافروں کو ذکر تھا اور اب چھبے ہوں کا پہلا کلمہ کافر کافر کے مقابلہ میں ایمان کا کلمہ ہے۔ اس کا ذکر بھی کیا۔

شان نزول : عند منور میں ایک شخص عبد اللہ بن ابی قحطہ جس کو پہلی بار بھی لکھ سے و کتبایا تھا۔ اور قہر تھا کہ اس کو وہاں کا سردار بنوا جائے لیکن جب اقبال اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر گری فرمائی۔ اور وہ دونوں کے دل نور ایمان سے جگمگائے تو اس کی عزت و آہود میں فرق آیا۔ اس کی طرف سے وہ دونوں کا دور چلن نہ رہا۔ پہلے قحطہ نے اس کے دل میں بغض و عداوت کی آگ بھڑکائی۔ مگر بعد چاک قحطہ اس نے خیال کیا کہ اگر میں ظاہر طور پر مسلمانوں کا کلمہ دے دوں تو میری خیر نہیں۔ اس لئے ظاہر تو مسلمان ہو گیا۔ مگر دل سے عداوت میں رہا اور اس لئے یہ روش اختیار کی کہ مسلمانوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ میں جان کر تاکہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں۔ جن کی خیر تو دعوت میں دی گئی اور جب کلمہ سے کلمہ مسلمانوں کے مقابلہ میں کرنا شروع کیا تو وہاں مسلمانوں کے پاس سے اس کے ساتھ سے لوگ مل گئے جس سے کہ اس کی پوری عداوت ہو گئی۔ جن کلام سنا تھا۔ یہ ان لوگوں کے پاس سے یہ آیات کر۔

انتم

تفسیر : رب تعالیٰ نے مسلمانوں کی مخالفت میں اس جگہ چار آیتیں نازل فرمائیں۔ اور کئی کافروں کے حلقہ بد آیتیں لیکن منافقوں کے محبوب تھو انہوں میں بیان فرمائیے کہ تو اس لئے کہ یہ زیادہ خطرناک تھے اور یہ اس لئے کہ مسلمان ان کو پہچان نہ سکتے۔ ان کی بدستوری نشانی بتادینے سے ان کا پہچانا آسان ہو گیا۔ اور اس لئے کہ یہ مسلمانوں سے تعلق رکھتے تھے ان کی صحبت میں اگر چلتے تھے نمازوں میں شریک ہوتے تھے۔ کذا ان کے ایمان کی کسی قدر امید تھی۔ اس لئے ان کے محبوب بنوا۔ ان کے ماکہ وہ شریعت اور کفر خاص مومن بن جائیں اللہ اس یہ انسان کا سمجھ جے۔ اور اس کو ہاں اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہیبت ہے جس کے معنی ہیں بھونچا کہ یہ بھی اپنے پہلے مرد یثیق کو بھول گیا۔ اسی لئے اس کو انسان اور ہاں کہا گیا۔ نیز جن تعلق کی قسموں کو جلد بھول جاتا ہے اور معیشتوں کو یاد رکھتا ہے اس لئے اس کو ہاں کہا گیا۔ یا یہ ایسی ہیبت ہے جس کے معنی ہیں دیکھو اور ظاہر ہو جا کہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ اور ظاہری زمین پر رہتا ہے اس لئے اس کو انسان کہتے ہیں۔ اور جن پر کہ زمین کے چھپے ہوئے جیسے میں آتا ہیں۔ اس لئے انہیں جن کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان بھی اپنے ہم جنس سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اس لئے اسے انسان کہتے ہیں من واحد تشبیہ جمع سب کے لئے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ لفظ واحد ہے اور معنا جمع اسی لئے اس کی طرف واحد اور جمع دونوں قسم کی ضمیریں بوٹ سکتی ہیں۔ اس آیت میں بقولہ صنف واحد فرمایا گیا اور امنا اور ہم اور مومنین یہ سب جمع کے طریقے پر کہہ تاکہ من میں دونوں کی تجاوش ہے اس آیت میں جمع دونوں پر ایمان لانے کا ذکر ہوا ایک لفظ واحد سے پرم آخر اس لئے کہ دونوں ایمانیات کے گویا کتارے ہیں منافقین سارے ایمانیات کے سامنے کلاوٹتی کہہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ سے پرم آخر تک کی تمام چیزوں پر ایمان لے آئے۔ کتب نبی سب اس میں آگئے اور ہاں اس لئے کہ ان کے کلام میں فریب قہد کیونکہ یہ لوگ بدوی تھے اور قیامت کو تو پہلے ہی سے مانتے تھے۔ انہوں نے یہاں یہ لفظ بولا کہ جس سے دو پہلو نکلیں۔ مسلمان تو سمجھیں کہ یہ ایمان لے آئے اور اپنے ہم جنس کفار سے یہ کہہ سکیں کہ ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ ہم نے تو اپنے اصلی عقیدے کی بیان کیا (تفسیر مدح البیان) وما ہم مومنین میں اس کی نکتہ عمدہ طریقہ سے تردید فرمادی گئی۔ کیونکہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ مومنین کی جماعت ہی سے نہیں بلکہ یہ کہ اصل سے مومن ہی نہیں۔

خلاصہ تفسیر : اس آیت کے عہد میں منافقین کا کلام نقل فرمایا گیا ہے کہ وہ ظاہر کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے تاکہ مسلمانوں میں مل کر دنیاوی فائدہ حاصل کریں اور اپنے ظاہری اسلام کو اپنا کر ہر قسم کی خفی سے بچے رہیں مگر جو تک یہ ایمان عقل نہ تھا اور غلوں میں ملے انہیں میری نہ تھا نظر زبان سے دعویٰ اسلام کرنا حق تعالیٰ کے نزدیک کچھ وقعت نہیں رکھتا۔ لہذا مسلمانوں کی تنبیہ کے لئے فرمایا گیا کہ یہ لوگ فریبی ہیں۔ مسلمان نہیں۔ ان کے یہ دعویٰ قرآن کریم نے کھنکھایا ہے۔ فرماتے ہیں۔ اور جو کچھ انہوں نے غزوہ بدر میں لٹور پکٹوہ بھی قرآن پاک میں مذکور ہے۔ ان آیات سے حق تعالیٰ نے خلق کی جڑ کاٹ دی۔

قائدے : اس نکتے سے چند قلمیے حاصل ہوئے۔ نول: یہ کہ انسانی میں چند گونہ ہوئے ایک جہتوں و زبان سے



ہے اور اسلام کا حق اڑانے والا بھی۔

**اعتراض :** پہلا اعتراض : منافقین اللہ اور قیامت کو دل سے مانتے تھے۔ پھر قرآن کریم نے ان کے اس ماننے کا انکار کیا جو سب اس لئے کہ وہ غلط طریقہ سے مانتے تھے۔ خدا تعالیٰ کو نولاد والا اور قیامت کو اپنی نجات کھان مانتے تھے۔ اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے ہوئے کسی چیز کا تہمت نہیں وہی تو حدیث اللہ کے نزدیک مستحکم ہے جو نبوت کے انکار کے ساتھ ہو۔ چہ گمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہوئے رب کا انکار کرتے تھے۔ اس لئے فرمایا کیا کہ وہ رب کو بھی نہیں مانتے۔ دوسرا اعتراض : قیامت کو یوم یعنی دن کیلئے کہتے ہیں دن تو سورج سے بنتا ہے اور اس دن تو سورج ہی نکلا ہو چکا ہو گا۔ جواب : علی میں دقت کو بھی یوم کہتے ہیں یہاں کی معنی مراد ہیں تیسرا اعتراض : قیامت کو یوم آخر کیلئے کہتے ہیں اور اس کی حد کیا ہے جواب : قیامت سے پہلے محدود دن تھے اور وہ قیامت کے آنے سے ختم ہو گئے۔ اب غیر محدود وقت ہے اس لئے اس کو یوم آخر کہتے ہیں قیامت کی حد کے متعلق حد قول ہے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ سورج سے اٹھنے سے شروع ہو کر فضا میں ختم ہو گا یعنی جب سارے جنتی جہنمی میں پہنچ جائیں گے اور محض کفار و منافقین میں رہ جائیں تب اس دن کی انتہاء ہوگی بعض فرماتے ہیں اس کی انتہاء نہیں۔ (تفسیر کبیر)

يُخْدَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخْدَعُونَ إِلَّا

وہ فریب دیتے ہیں اللہ اور ان کو جو ایمان لائے اور نہیں فریب دیتے  
فریب دینا چاہتے ہیں وہ اللہ اور ایمان والوں کو اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے

أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ \*

مگر یہ انہوں کو اور نہیں سمجھتے

مگر اپنی جانوں کو اور نہیں محسوس نہیں

**تعلق :** اس آیت کا پہلی آیت سے دو طرح کا تعلق ہے ایک یہ کہ پہلی آیت میں منافقین کی بے ایمانی کا ذکر تھا اور اب ان کے بے ایمان ہونے کا ذکر ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا تھا کہ اگرچہ وہ ایمان ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ سوسن نہیں اور اس آیت میں اس کے مقبول نہ ہونے کی وجہ بیان ہو رہی ہے یعنی جو کہ ان کا شمار ایمان غلوں سے نہیں بلکہ فریب دینے کے لئے ہے اس لئے قبول نہیں۔ لہذا یہ ہے کہ غلوں کی کلمہ بول کر سوسن بنتا ہے اور وہ لوگ ان ہی غلوں سے زیادہ بے دین ہو گئے کیونکہ انہوں میں نیت کا بطلان ہے۔ کھن نکلا ہو اور وہ اگرچہ ظاہر ایمان میں اور وہی کی طرح ہے لیکن باطن میں اس کی کوئی قیمت نہیں غلوں نیت مازہ کھن کے

ہے اور محض اچھے اچھے الفاظ جو اس سے ظاہر ہو رہے ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔

**تفسیر:** 'مصدقون' خدع سے بچے۔ اس کے لغوی معنی ہیں چھپاؤ۔ اسی لئے قرآن کو مصدع کہتے ہیں کیونکہ اس میں مدعیہ چھپا رہا ہے اور گردن کی چھپی ہوئی رگوں کا حصہ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں خدع کے معنی دھوکہ ہیں یعنی برائی کوئی میں چھپا کر اچھائی ظاہر کرنا۔ اس سے مراد تو اللہ کی ذات ہے تو 'مصدقون' کے معنی ہوں گے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ رب تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ صحت سے کہہ لیں اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو آپ کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ حضور طیبہ اسلام کا بارگاہ حق میں دو درجہ ہے کہ ان کی اطاعت رب کی اطاعت ان کی مخالفت رب تعالیٰ کی مخالفت ہے ان کو دھوکہ دینا رب تعالیٰ کو دھوکہ دینا قرآن کریم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں لہذا کلمہ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے مگر آپ نے نہیں پہنچا۔ اسی لفظ سے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین اللہ کو یعنی رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ (تفسیر روح البیان۔ تفسیر عزیزی دہلی) 'انفسہم' انفس کی جمع ہے نفس کی جمع معنی ہیں ذات 'مدح' دل 'دل' کے حقیقت خون 'پانی' یہاں پہلے مراد معنی مراد ہیں۔ یعنی یہ منافقین اور حقیقت اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ جو شخص اعلیٰ حق کو چھوڑ کر کوئی اختیار کرے اور پھر اپنے کو کامیاب جانے وہ بڑا بد وقت ہے اور سخت دھوکہ میں ہے۔ منافقین نے دین چھوڑ کر دنیا اختیار کی اور اس پر خوش ہوئے۔ لیکن دنیا بھی ہاتھ نہ آئی۔ بلکہ رسولی ذات نصیب ہوئی۔ تو اپنے کو دھوکہ دے رہا۔ صحابہ کرام نے قتل و نیا اور اس کی نعمتوں پر لات ماری اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا تو دنیا بھی لوٹنی بن کر ان کے قدموں میں آگری۔ اور حقیقت یہی لوگ بہت کامیاب رہے۔ 'وما یصدقون' یعصرون شعور سے بڑا ہے شعور کہتے ہیں حواس سے جاننے کو اس لئے حواس کو مشغول کہتے ہیں اور شعر ہل کو کہتے ہیں اور جو لباس جسم سے مس کئے ہوئے ہو۔ اسے شعار کہتے ہیں معلوم کلام کو بھی اسی لئے شعر کہتے ہیں کہ اس کی برائی بھلائی و ذن و کدورت اور نا درست ہو یا حواس سے معلوم ہوتا ہے اس کا تصور یہ ہے کہ ان کم بختوں کو حواس بھی پائے گئے کہ یہ اس قدر ظاہر ہے کہ بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ یہ دن رات دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خلیہ مخالفتوں سے اسلام کی شہادت میں کچھ فرق نہیں آیا۔ بلکہ دن بدن ترقی ہو رہی ہے۔ اور مسلمانوں کو ہم پر بالکل اکتفا نہیں مگر اس پر بھی اپنی ہوش کو نہیں چھوڑتے۔ تو گویا یہ جانوروں سے بدتر ہیں اور مخلوقات (غیر انسانی) کی طرح ہیں۔ کیونکہ محسوسات کو جانور بھی معلوم کر لیتے ہیں۔

**خلاصہ تفسیر:** اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ منافقین جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پیغمبر پر ایمان لائے۔ اپنے گناہ میں وہ خدا تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فریب دے رہے ہیں۔ حالانکہ وہ حقیقت وہ خود کو فریب دے رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اس پر کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ اور فریب اسی کو دیا جاسکتا ہے کہ جو حقیقت سے غلط فہم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں کہ اس لئے اپنے حبیب کو سادے طومر حبیب مظلوم کے ہیں وہ تو ابتدا ہی سے ہر ایک کی حقیقت اور انجام سے خبردار ہیں کیونکہ معراج میں سب کفار اور مومنین کو دیکھ کر آئے ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی مومنین اور کفار کے ہاتھوں کے رجسٹر دکھائے ہیں جیسا کہ احادیث میں آتا ہے انہوں نے جسے جسے بد گروں کے



ایمان کی خبر دی تو وہ آخر کار مومن بنی ہو گئے اور بڑے بڑے طاہر متقیوں کے جنسی ہونے کی خبر دی تو وہ آخر کار جنسی ہو کر بنی مرے۔ انہوں نے تو یہ بھی بتا دیا کہ حسین و حسن جو انہیں جنت کے سردار ہیں۔ میری تخت جگر کا ملہ جنتی بیبیوں کی سردار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ابو طالب و داؤد میں نہیں بلکہ اس کے جیسے میں رہیں گے۔ اور ان کے گھوڑے میں آگ کی مجلس ایک چنگاری ہو گی وہ خود خود جس سے معلوم ہوا کہ وہ جنتیوں اور جہنمیوں کو پہچانتے ہیں اور ان کے درجہ اور درجہ کے بھی واقف ہیں لہذا یہ منافقین کو دھوکہ نہیں دے سکتے اسی طرح مسلمان بھی اپنے نور ایمانی سے مومن اور کافر کو پہچان لیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسلمان کی ذہانت سے اردو۔ وہ اللہ کے نور سے منور ہے بلکہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے چاروں بھی کافر و مومن کی تیز کر لیتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شیر آیا آپ نے فرمایا کہ اے شیر میں رسول اللہ کا لہام ہوں وہ یہ سن کر کتے کی طرح دوپٹا لے لگا۔ (وہ کھوٹا کھوٹا شریف باب الکرامات) پھر اس کے بیٹے قہر کو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی حتیٰ شیر نے اس کا منہ سو گھ کر چاڑھا تو اللہ نے مسلمانوں کو بھی دھوکا نہیں دے سکتے لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ان کے عیب خلق کو ظاہر نہ فرمایا اس لئے منافق سمجھے کہ ہم دھوکا دیں میں کاہل رہیں گے جیسے نہ تو خدا تعالیٰ کو دھوکا ہوا اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ ہی مسلمانوں کو بلکہ خود منافقوں کو ہوا لیکن وہ اس راز کو نہ سمجھ سکے کہ ان کی بکواس پر مسلمانوں کا خاموش ہو جانور حقیقت عیب پوشی ہے جس میں ہزار بار انہیں اللہ اس قریب کا اثر لگا نہیں پڑا کہ آخر کار دنیا میں ان کی رسولی ہوئی۔ اور آخرت میں سخت عذاب کے مستحق ہوئے مگر چونکہ ان کے حواس میں فرق آیا ہے اس لئے وہ اس کو سمجھ نہ سکے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس بھی پونہ تینوں محتاجیں موجود ہیں۔ مدح انسانی خالص مومن اور شیطان کھلا ہوا کافر۔ لیکن نفس نامہ منافق کہ دل سے مل کر اپنے کو اس کا دوست ظاہر کرتا ہے۔ اور شیطان سے ملتا ہے تو اس کا دوست بنتا ہے لیکن جس دل پر اللہ کا کرم ہو جائے اس پر نفس نامہ طالب نہیں آتا۔ بلکہ آخر کار خودی مجبور ہو کر تابع ہو جاتا ہے۔

**اعتراض : پہلا اعتراض :** بعد ہونہ۔ مطاعت سے بنا ہے۔ جس کے معنی ہیں۔ ایک دوسرے سے دھوکے بازی کرنا۔ لہذا آیت کے معنی یہ ہوئے کہ یہ منافقین رب تعالیٰ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور حق تعالیٰ اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور کسی کو دھوکہ دینا حق تعالیٰ کی شان کے بھی خلاف ہے اور مسلمانوں کے بھی جو اب اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جبکہ مطاعت شرکت سے خلل بھی ہو جاتا ہے جیسے ماحولت میں نے سڑک یا حالت اللص یعنی میں نے چور کو سزا دی۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ چور نے بھی مجھ کو سزا دی یہاں بھی یہی معنی مراد ہے وہ سزا جواب : یہ ہے کہ یہاں شرکت ہی کے لئے ہے اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ منافقین تو اپنا ایمان ظاہر کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے جس میں اور مسلمان بھی ان کے ایمان کو معلوم کر کے ان سے بے تعلق ہو جاتے ہیں کہ نہ ان سے جدا کرتے ہیں اور نہ ان پر جزیہ لگاتے ہیں۔ جس سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو چل گیا لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم تو بڑے دھوکے میں رہے۔ نیز تفسیر روح البیان میں اس جگہ بیان فرمایا گیا کہ جب منافقین جہنم میں ایک زمانے تک رہ لیں گے تو اچانک جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ جس سے وہ یہ سمجھیں گے کہ کئی ہزار مسلمانوں کی طرح ہمارے بھی نکلنے کی باری آگئی۔ اور دروازہ کی طرف بھاگیں گے لیکن جب

وہاں پہنچیں گے تو دو تہہ سے گریز کر دیے جائیں گے اور انہیں دھکیل کر ان کی جگہ پہنچایا جائے گا جس کے حلق قرعہ پاک فرمائے۔ بعد ازاں اللہ و ہو خادعہم من کے فریب کی سزا ہوگی اور جو مہی سزاں عذاب نہیں۔ وہ سر اسرار میں اس جگہ فرمایا گیا کہ منافقین جانتے نہیں۔ یہ سری جگہ ارشاد ہوا انکسوں المعی و انتم تعلمون یعنی تم جانو جو کہ حق چھپاتے ہو۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں اب ان دونوں اقوال میں مطابقت کس طرح کی جائے جو سب منافقین سب کچھ جانتے تھے۔ لیکن اس پر عمل نہ کرتے تھے۔ اس لحاظ سے گویا جہل تھا ان کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مل جہل کا ایلا ہے کہ کفار کو اور حدیث ہر ان کو لگایا ہے۔ یہ عمل عالم مثل جہل کے ہے اور ان کو سب مل جہل فقیر کے۔ لہذا انہیں جہل کا عمل کے لحاظ سے ہے اور انہیں عالم کا حقیقت علم کے لحاظ سے۔

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ

میں جو لوں ان کے بیماری پس بڑھائی ان کی اللہ نے بیماری اور سنے ان کے عذاب  
ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لئے عذاب

الْيَوْمَ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ \*

سبب، اور دنیا تک بوجہ اس کے تھے وہ جھوٹ بولتے

عذاب ہے۔ چنانچہ ان کے جھوٹ کا

تعلق : گروہ کلموں میں منافقین کی یہ عملی کارکردگی اس پر عمل کی وجہ سے ہے۔ یعنی دھوکے بخانا وغیرہ  
اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے دل میں خفا کی بیماری ہے اور یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی آیت میں ان کی یہ عملی  
کارکردگی اس آیت میں اس کے نتیجہ تک یعنی جو تک وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اس لئے جہل و غفلت کے مرض  
بہت زیادہ ہے جیسے کوئی طبیب کے کہ قلعہ میں بیمار ہو پر تیزی کر رہا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کا مرض ترقی پڑے کہ یا تو وہی آیت  
سبب ہوگی اور یہ اس کا نتیجہ یا اس کا یہ نفس نیز اس سے پہلے ان کے اقوال و افعال کا کردار اور اس کی طبیعت کا اثر کہ یعنی  
منافقین کہتے ہیں۔ اور ان کے دل کی یہ حالت ہے۔ کسی قریب کلمہ ظاہر پڑے کہ اور بھی ظاہر کلام ہے۔  
جو کہ اس کی قیاس و قیاس کا اثر ان کے دلوں پر پڑ رہا ہے کہ مرض بہت زیادہ ہے۔ اس لئے قلمی حالت کو ان دونوں کے بعد بیان  
کیا۔

تفسیر : مرض وقت میں بدن کی اس عارضی حالت کو کہتے ہیں جس کے وجہ سے اس کے طبی کالوں میں خلل پڑ جائے جیسے  
کہ ظاہر جسم انسانی کو طبی کالوں سے روک دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ان انسانی عوارضات کو بھی کہہ دیجئے ہیں کہ جو نفس کے  
کلمات کو قلم کر دیں جیسے حالت 'بدعتیگی' خود انہیں دنیا کی محبت، جھوٹ اور ظلم وغیرہ کو ان کی وجہ سے نفس کے کلمات  
داخل ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی یہ محبوب کلمہ تک بھی پہنچا دیتے ہیں جو کہ وہ عقلی وجہ سے دل کی باتوں میں ہیں ایک وہ  
کہ جن کا تعلق اخلاق سے ہے جیسے کہ حسد کینہ وغیرہ سر سے وہ کہ جن کا تعلق عقل سے ہے جیسے کہ بے ارادگی یا

پہلی قسم کی بیماری مرلہ ہے۔ یعنی لہ کے دلوں میں بد عقیدگی اور کفر تو پہلے ہی سے موجود ہے۔ لہذا بدن اس میں زیادتی ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے تینوں قسم کی بیماریاں مرلہ ہوں۔ یعنی منافقین کے دلوں میں بد عقیدگی بہ غلطی بد عمل موجود ہے۔ اور اس میں زیادتی ہو رہی ہے۔ لہذا ہم اللہ زادہ لازم بھی آگے ہے اور متحدی بھی یعنی زیادہ ہوا اور زیادہ کیا۔ یہاں متحدی معنی میں استعمال ہوا۔ یعنی اللہ نے لہ کی بیماری بدعلاوی۔ اس کے بدلنے کی چار صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انہیں اسلام کو دیکھ کر فہم ہو جائے اور اللہ نے اس کی اشدت قرار لہ کے فہم کو بدل دیا۔ اور اس طرح جن کے دل میں بد عقیدگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تھی۔ اللہ نے لہ کے دلوں پر ہر اس طرح لگادی کہ لہ میں بدعت و فسحت اثر نہ کرے کفر کو بدعلاوی۔ یا اس طرح کہ جس قدر شرعی احکام بدعت۔ لہ کا انکار بھی بدعتا مثلاً جب تک دس احکام آئے تو دس کے منکر ہے لہذا لہ اور آگے جانے پر چارہ کے منکر ہو گئے۔ یا اس طرح کہ پہلے فقہ حلاوت آئی تھی۔ وہی لہ پہ بیماری تھی۔ جب سزا میں لہ اور جلا آگے تو لہ پر اور مصیبت ٹوٹ پڑی۔ لہذا کی شان ہے کہ شرعی احکام اور قرآنی آیتیں مسلمانوں کے ایمان کو قوی کریں لیکن لہ سے کفار کا کفر بڑھے جسے کہ ہادش کلپاں کندگی پر پڑ کر اس کو زیادہ پھیلا دیتا ہے۔ گھپاک چیزوں پر پڑ کر لہ کو اور بھی صاف پاک کر دیتا ہے۔ یہی بہت یہاں پر ہے کہ یا اس طرح کہ جب وہ کھلے کافر تھے۔ تو لہ میں بدعلاوی تھی۔ مگر اسلام کے وہ بہ لہ اور شوکت کو دیکھ کر لہ میں بدعتی پیدا ہو گئی۔ جس کو وجہ سے منافق بننے پر مجبور ہو گئے۔ جس طرح کی دنیا میں لہ کی بیماریاں بدعتی جاری ہیں اسی طرح آخرت میں لہ کذاب اور مسلمانوں کا لہا بدعتا ہے کہ عذاب اللہ۔ اللہ الم ہے عذاب جس کے معنی ہیں درد اور تکلیف۔ لہم کے معنی ہوئے دردناک اور تکلیف دہ کفار کے عذاب کو عقیم فرمایا گیا تھا اور منافقوں کے عذاب کو اللہ کما لیل ہے۔ اس لئے کہ بمقابلہ کفار کے لہ کو عذاب کی زیادہ تکلیف ہوگی کیونکہ کافروں نے ایمان کی مذمت بالکل نہ کی تھی اور نور ایمانی لہ کے ظاہری حواس تک بھی نہ پہنچا تھا انہیں خبر ہی نہ تھی کہ لہ میں کیا عذاب ہے اور ایمان میں کیا بہار لیکن منافقین ایمان کے درد اذہ تک پہنچ چکے تھے اور اس کی شیرینی لہ کے لہو اور زبان میں لگ چکی تھی۔ پھر اس کے پھل نہ کھا سکیں گے تو لہ کو اپنی عرونی پرست صدمہ ہو گا جیسے کہ ایک شخص نے محمدیوں کا منہ پکھلی نہیں۔ وہ سرے نے پکھا تھا مگر لہ اس کو میسر نہیں تو یقیناً نہ ملنے کی حسرت زیادہ انہی کو ہوگی جو پکھ کر محروم ہو گئے (تفسیر عزیزی) نیز کھلے کافروں کو تو صرف دونوں عذاب ہو گا اور منافقوں کو عذاب بھی اور طعن بھی اس لئے لہ کو تکلیف زیادہ ہوگی نیز جو کہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا تھا اس لئے لہ کو جہنم کے سب سے پہلے طعن میں رکھا جائے گا جنہاں کہ اور طبقات سے دونوں کی پہچان فیورہ کر آئے گی اور وہی لہ کو پلائی جائے گی تو کفر کی وجہ سے لہ کو یہ عذاب ہو گا اور فریب کی وجہ سے یہ درد پہنچا ہوگا ہونہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ لہ پر جہنمیں جھوٹ کی وجہ سے آئیں ہوگا ہونہ کذاب ہے یہاں ہے اس کے معنی ہیں جھوٹ جھوٹ کسی قسم کا ہو سکتا ہے۔ اقول میں جھوٹ وہ اس طرح کہ خلاف واقع خبر دے۔ ۲۔ فعل میں جھوٹ وہ اس طرح کہ عمل قول کے خلاف ہوں یعنی کہ کلمہ نور کرے کہ۔ ۳۔ عقیدے میں جھوٹ وہ اس طرح کہ لہا عقائد اختیار کرے۔ ۴۔ خلاف واقع تو ایک ہے لیکن کسی کا عقیدہ وہ ہو کہ خالق چند ہیں تو یہ عقیدے کا جھوٹ ہوا۔ ہر جھوٹ برا ہے لیکن عقیدے کا جھوٹ سخت برا اور یہ منافق ہر طرح جھوٹے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بدترین گناہ اور قبیح ہے۔ بلکہ بڑا گناہوں کی

جڑ ہے اگر کوئی غصہ جھوٹا دے لئے کاہود کہے تو ان شاء اللہ بسنے سے کہتا ہوں سے نکال جائے گا قیام کریم سارے کہتا ہوں  
 سے اور خصوصاً جھوٹ سے بالکل محفوظ مصوم ہوتے ہیں وہ غصہ انہیں جھوٹا نہیں دے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے  
 حلقہ پر آیا ہے کہ اس نے مولا اللہ تعالیٰ جھوٹا دے لئے میں جھوٹ سے مراد قریض ہے۔ یعنی جو حق پر لگاؤ اور اس  
 سے خلاف ظاہر حق مراد ظاہر ہے قریض ضرور آواز ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کی بڑی حضرت سارہ کے حلقہ ایک عالم  
 بدشاہ نے پوچھا کہ آپ کی کون ہے آپ نے خیال فرمایا اگر میں نے کہہ دوں کہ میری بڑی ہے تو یہ عالم مجھ سے جڑا نہیں لے  
 گا اس لئے آپ نے کہہ دوں کہ میری بہن ہے۔ فقیر بہن بھلاور کہنے لگی بہن مراد ہی طرح حضرت ابو بکر صدیق  
 رضی اللہ عنہ ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چارے ہیں۔ کسی کا لڑنے پوچھا کہ اب جو کر سارے ساتھ یہ کون  
 ہیں۔ آپ نے رات بچا لے کے لئے فرمایا مجھے راستہ ملے گا ہے۔ یہ کہہ کر اس سے دھڑکیا اور آپ کے  
 مراد حق مراد حق ہے قریض ہے۔ اور ضرور آواز ہوتا ہے۔ جھوٹا ہر حال میں ہے۔ سو اچھا ہر موقع کے تحت مجھ کی حالت  
 میں وہ مسئلوں میں صلح کرانے کے لئے اپنی بڑی کو راضی کرنے کے لئے جلد کے موقع پر ضرور آواز نکلیں۔ صوفیوں کی شاہی  
 دینوں جھوٹ سے جس طرح انہوں نے طلب کیا ہے۔ آپ کے لیے یہ دنیا میں بھی مہیجیں ملتی ہیں۔ شہوی شریعت میں ہے۔  
 مہج کلاب کلاب۔ ہاں انہی سے کہہ دے۔ ہاں وہاں کہہ دے۔  
 مہج کلاب کلاب۔ ہاں انہی سے کہہ دے۔ ہاں وہاں کہہ دے۔  
 مہج کلاب کی صدا کلاب کو بول کر بھی ہے خدا کرے۔ جھوٹا کسی کا نہیں ہے۔

خلاصہ تفسیر : اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حق کی فطرت میں ہی ضرورتی نہیں اور حق کے دلوں میں جھوٹ کی بیماری سوار ہے جن  
 ہوں سخت بھٹ پاتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹٹل ہوتی تھیں ان کی حالت سے حق کا مرض پوچھا گیا اور جس طرح کہ جسمانی  
 مرض کا انجام موت ہے اسی طرح روحانی بیماریوں کا نتیجہ دردناک طلب ہے ہارش ہر درخت کو پھٹتی ہے مگر جس درخت کا  
 تخم خراب ہو اس میں کٹنے اور کڑوے پھل آتے ہیں۔ اور جس کا تخم اچھا ہو اس میں عموماً پھل پھل گتے ہیں اسی طرح قرآن  
 کریم کی آیتیں رحمت کی ہارش ہیں۔ جس سے مومنوں کو فضاہ ہوتی ہے اور جن کی اصل میں کجی ہے ان کی بیماری بڑھتی ہے  
 اس میں ان کا پتہ سمجھو۔ نہ کہ قرآن کریم کا۔

تفسیر صوفیانہ : عام طور پر دل میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں اور برے بھی اچھے خیالات روحانی امام ہوتے ہیں۔ جس کے  
 لئے ایک لڑنے مقرر ہے۔ اور برے خیالات شیطان دوسرے جن دلوں پر اللہ کا کریم ہے۔ ان کو امام زکواۃ دوسرے کم ہوتے  
 ہیں۔ بلکہ بعض متبولان خدا ایسے بھی ہیں کہ جو ان دوسروں سے بالکل محفوظ ہو جاتے ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے  
 انہیں امام کم اور دوسرے زکواۃ ہوتے ہیں۔ اگر اس مرض کا علاج کسی قاتل طیبہ روحانی سے کر لیا جائے تو صحت ہو جاتی ہے  
 ورنہ یہ مرض پوچھا پوچھا حد تک پہنچ جاتا ہے کہ دل میں اچھے خیالات کا بھی پتہ ہو جاتا ہے اور کجی میں تک ترقی ہو جاتی  
 ہے۔ برے کاموں کو اچھا اور اچھے کاموں کو برا سمجھنے لگتا ہے اور یہ کاموں کو حق نہ کہنے اور نیکو کاموں سے نفرت کرنے لگ جاتا  
 ہے۔ یہی دل کی موت ہے اسی طرح بعض لوگ دل سے لہجی آواز آتی ہے جو انسان کو رانگی سے روکتی ہے اور برے کام کرنے

پر ملامت کرتی ہے غلطہ کے متحمل نہ ہونے کی یہ کو لازمیت قوی ہوتی ہے کہ وہ میرے راستہ پر آئے ہی نہیں اور گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے یہ کو لازمیت پر مجبئی ہے بلکہ تک کہ رفتہ رفتہ بد ہو جاتی ہے بد بھلائی کو از میں کئی شہد ہو جاتی ہیں کہ گناہ کرنے پر خوشی کی توفیق ملتی ہے یہی گھب کی سوجھ بھوج ہے اور اس آمیت میں انہی بتاریوں کا ذکر ہو رہا ہے جس طرح ہے کہ بعض دوائیں اور بعض جگہ کی آب و ہوا سترتی بخشتی ہے۔ اسی طرح بعض اہل نور کسی جگہ کی آب و ہوا سے مدد ملتی ہے کہ رتی برتی ہے بلکہ لیاہ اللہ کی زیادت ان کی قبور پر حاضری دینے کا جس لئے غم ہے کہ وہاں کی آب و ہوا ایمان کے لئے زیادہ مفید ہے جس طرح کہ ستر ستر کے ٹیبل کے پاس جلتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں کا پھار اگر ستر کے مدد ملتی ہے تو اس کے پاس حاضری دینے کو کیا مزاج ہے ستر عرس اور ستر زیادت قبور میں یہی گھبتیں ہیں ان کی زیادہ تحقیق کے لئے شامی جلد اول، بحث زیارت قبور اور اشعار الصالحات اور کتب تصوف اور روایتی کتب جہاں الحق کا مسئلہ کہہ۔ اور جس طرح بعض بتاریاں بازا کر گئی ہیں اسی طرح مدد ملتی ہے ماری بھی اڑ کر گئے والی ہیں۔ اسی لئے غلطہ میں اور مدد ملنے کی گھبت سے دور رہنا ضروری ہے۔

حکایت : ایک شخص کسی حکیم کے پاس جا کر کہنے لگا کہ حکیم صاحب مجھے گناہوں کی بڑا اور کدو ہے حکیم صاحب حیران ہو گئے تین کا کپڑا رکھ کر مودعہ القہار کہنے لگا کہ توہم کے سچے۔ فکر کے پھول، عہد کے سچے، مودعہ کی جڑیں ہمہ وزن سے کر چاہو گے کہ ہون ہوتے میں کوٹھلے اپنے آنسوؤں میں تر کر کے صبر کی آگ پر پکائے امتلاص کی کھانڈ سے ملنا کر کے دل کی آہوں سے لٹھڑا کر کے پی جا۔ بن شاعرانہ شاعر کہنے لگا کہ اس کا پرہیز کیا جو اس پر کہ اپنے دل کو اغیار کے کوٹھلے سے صاف رکھ تاکہ یار وہاں تجلی فرمائے۔ اور اس کی گزیر گلوں رو دو اوازے کو عبادت کی جھنڈیوں سے آراستہ رکھ گناہوں کے گرد و فبار سے صاف کر دے تاکہ یہ راستہ یار کے آنے جانے کے قاتل بن جائے نیز اپنے نفس نامہ کے سنگے میں کسی شرمی غلامی کا پٹنڈاں۔ تاکہ وہ عار نہ جائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی علاج نصیب فرمائے۔

اعتراض : اس جگہ لی قلوبہم کیلئے لاگیا مختصر عبارت یہ تھی کہ قلوبہم موصی یعنی لون کے دل بتا رہی ہیں۔ جوابدہ  
اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ لون کی یہ بیماری عارضی ہے اصلی نہیں۔ نیز یہ مرض بھی رائج نہیں ہوا جگہ قتل ملحق ہے  
اس لئے لون کو ایمان کی طرف بلایا جا رہا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا

اور جب کہا جائے ان کے نہ فساد کرو میں زمین کہتے ہیں اسکے  
اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں

نَحْنُ مُصْلِحُونَ \*

سوا نہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں

میں تو سنوارنے والے رہی

تعلق : اس سے پہلے تلازمہ میں معلقوں کی پہلی بیماری ایسا کہ پہلے پہل ہے۔ اب اس کی نشانی بتائی گئی ہے وہ ایک عہد میں تیز نہیں کر سکتے۔ بلکہ ہر ایک کو غلط سمجھتے ہیں جیسے کہ بیماریوں کے ساتھ ان کی تعلیمات بھی بتاتے ہیں اسی طرح اس مرض کی پہلی پہچان بتائی گئی تو گویا یہ آیت کا نتیجہ ہے اس کا کھس بھی ہو سکتا ہے یعنی جو کہ ان کے حواس ایسے بگڑ گئے کہ ایک کدو کو بد کو ایک سمجھ گئے تو کھلا ان کے لئے دردناک خط لہا ہے یہ بھی تعلق ہے کہ اس سے پہلے منافقین کی بد عقیدگیوں کو اس کو دور سے اہل کفر قتل لہاں کی بد سماجی کڑ کر رہا ہے۔ یعنی اہل ان کے ہمارے زبانی ان کی جھوٹی۔ عہد میں ان کی غلط فہمیوں کے معاملات بھی غراب ہیں جو کہ عہدات معاملات سے پہلے ہوئی ہیں اس لئے ان کڑ کر پہلے ہو اور معاملات کا عہد میں۔ تفسیر: جن اہل کا تعلق رہا ہے وہ۔ ان کو عہدات کہتے ہیں۔ جیسے 'لہذا' 'لہذا' 'ج' 'زکوٰۃ' وغیرہ اور جن کا تعلق یہاں سے ہو انہیں معاملات کہتے ہیں۔ جیسے تجارت آپس کے لین دین وغیرہ کو۔ منافقین کے دلوں قسم کے اہل غراب تھے۔ ان میں سے آخری قسم کڑ کر رہا ہے۔

تفسیر : واذا قل۔ قل قل سے مانا ہے۔ جس کے معنی ہیں۔ اہل۔ ۲۔ ہولناکیوں کے خیالات۔ ۳۔ رشتہ۔ ۴۔ مذہب۔ پہلی یا تو کہتا ہوں یا رشتہ دہاں کہنے والا کون ہے اس میں چند اختلاف ہیں۔ رب تعلق کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان سے یہ فرمایا اور سرے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے عام موشن جو تھے وہ مسلمان جن سے وہ تعلق کی باتیں کرتے تھے لا تفسدوا فساد سے مانا ہے۔ جس کے معنی ہیں بگاڑ یعنی کسی چیز کا اصل سے کل جلا کر تھک کے قتل نہ رہنا اس کا معنی ہے صلاح جس کے معنی ہیں سنو اور تعلق کے قتل ہو یا اس فساد صلاح میں بہت گنجائش ہے جس کا فساد وہ خصوصاً فساد ہر قسم کا فساد کسی خاص ملک کا فساد زمین کا فساد فی الارض نے یہ بتایا کہ پہلی آخری فساد مراد ہے تو منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم خود بگڑے ہو تو لوگوں پر تو مہربانی کرو اور اللہ کی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی بیماری سنو یعنی پھیلنے والی تھی۔ اب پہلی فساد سے کیا مراد ہے اس میں چند قول ہیں سید محمد رفیع بن عباس حسن 'لہذا' 'سودی' رضی اللہ عنہم کا یہ قول ہے کہ پہلی فساد سے مراد ہے طائیفہ گنہگار کیونکہ طائیفہ گنہگار سے خدا کی رحمتیں بند ہو جاتی ہیں۔ مطلب بتل ہوئے ہیں۔ قتل و خون و قدرت گری وغیرہ شروع ہو جاتی ہے جو کہ وہ لوگ موقعاً کر طائیفہ گنہگار بھی کرتے تھے اس سے ان کو یہ گالیہ خیال رہے کہ محلہ حضور کی پیش صحبت سے ایسے مجھے گئے تھے کہ لولا حضور گنہگار نہ تھے اگر کبھی کوئی گنہگار مرزد ہو جاتا تو پہلے کی کوشش نہ کرتے بلکہ ہار گناہی میں آکر اقرار کر کے سزا لیتے تھے منافق وہ مرزد انہی ثورہ تھا وہ اس آستانہ میں آکر بھی درست نہ ہوئے فرمایا جا رہا ہے تم اپنے کام سے حضور کے نام کو نہ نہ لگاؤ۔ فساد نہ کرو سزا قول یہ ہے کہ فساد سے مراد کفار سے ایمان کی تواضع و خاطر اور خوشنڈ کرنا ہے۔ تو گویا پہلی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایک طرف کے ہو کے رہو۔ تمہاری یہ منافقت حرکتیں فساد پھیلا دیں گی۔ تیسرا قول : یہ ہے کہ فساد سے مراد ہے مسلمانوں کے راز کفار تک پہنچانے کہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ لٹے پٹے تھے۔ اس لئے ان کو کچھ مسلمانوں کی جنگی تدبیریں معلوم ہو جاتی تھیں اور وہ کفار کو ان کی خبر کر دیتے تھے اس حرکت سے انہیں یہ گالیہ چھوڑنا پڑی ہے کہ منافقین تو مسلمانوں سے غیہ مل کر ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب پرانے مسلمان اسلام پر مطمئن نہیں تو حضور



اسلام میں کچھ خرابی ہوگی۔ یہاں فلسفہ ان کی یہی حرکت مراد ہے اور اسی سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ قلوب ظاہر یہ ہے کہ یہ انہیں منافقین کا قول ہے جن کو فلسفہ سے روکا گیا اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم فلسفہ نہیں پھیلاتے بلکہ اصلاح کرتے ہیں یعنی اسے مسلمانوں جس چیز کو تم فلسفہ کہتے ہو اس کو ہم اصلاح سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارا اسلام فلسفہ ہے اور اس کو ہم مٹانا چاہتے ہیں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مصلحتوں سے مراد جو مصلح کرنا یعنی منافقین کہتے تھے کہ ہم کافروں سے اس لئے ملے اور ان کی خاطر مداخلت کرتے ہیں۔ تاکہ تم میں اور ان میں صلح قائم رہے اور مہذبہ پاک کی زمین طون سے رہنمائی نہ ہو۔ اور اے مسلمانوں تمہاری کوشش یہ ہے کہ یہاں کشت خون ہو جائے لہذا ہم ہی مصلح ہیں۔ نہ کہ تم اسی لئے انہوں نے انسا بولنا کہ صبر کے لئے آتا ہے قرآن کریم نے دوسرے مقام پر ان منافقین کا قول اس طرح نقل فرمایا **قَالُوا اِنْ اَدْبَلْنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَ تَوَلَّيْنَا**

**خلاصہ تفسیر :** اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان منافقین پر دلی بیماری اس قدر غالب آگئی کہ ہم سے بھٹکی کی تیز نہ رہی کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چل خوری، فحاشی اور گناہوں سے ملک میں فلسفہ پھانے کہ تو وہ جو سب دیتے ہیں کہ ہم تو بھٹکی کرتے ہیں وہ ان گناہوں کو بھٹکی سمجھ بیٹھے جیسے کہ بعض بیمار طبیعی چیز کو کڑوی اور کڑوی کو میٹھی محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کا دل ہے۔ جب انسان اپنے عیب کو دیکھنے لگے تو اس کی ہدایت بہت مشکل ہے۔ کیونکہ وہ جلال مرکب ہے۔ ٹوٹا۔ یہ سمجھتا کہ اس قسم کے لوگ پہلے تھے اب نہیں ہیں۔ سخت غلطی ہے۔ اب بھی بکثرت موجود ہیں۔ بہت پرستی گناہ کشن کر رہے ہیں سب اس غلط فہمی کا نتیجہ ہیں مبارک وہ شخص ہے جس کو دنیا میں حقیقت جلی کی خبر ہو جائے۔ اور وہ بھٹکی کی تیز نہ ہو نہ مرنے کے بعد تو وہ ہی جائے گی۔

**فائدہ :** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ کفر اور حقیقت فلسفہ ہے کیونکہ یہ حق تعالیٰ کی بھٹکت ہے اور بھٹکت سے بڑھ کر کوئی فلسفہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ اسلام اور شریعت مطہرہ کی حفاظت زمین کی اصلاح ہے کیونکہ یہ وقار دہی ہے اگر کوئی شخص کفر کے کشت خون نہ کرے۔ تو وہ بھی منہ ہے وہ سراسر شخص اسلام پھیلاتے اور لوہہ ہدایت دینے کے لئے جلا وطن بھی کرے تو وہ مصلح ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی مریض کا کوئی عضو گل گیا۔ اگر اسے نہ کاٹا جائے تو وہ سراسر اعضا کے گھنے کا بھی امراض ہے۔ طبیعت حلق اس کو کٹا چاہے اور وہ بدوقوف اس سے بچے اور کہے کہ عضو کا کٹنا جسم کو فاسد کر رہا ہے میں تو اصلاح چاہتا ہوں ہر عضو کو اپنے اصل پر ہی رہنے دوں گا۔ اگرچہ بظاہر طبیعت جسم کو بگاڑ رہا ہے۔ اور وہ بیمار اس فلسفہ سے بچنا چاہتا ہے لیکن وہ حقیقت طبیعت مصلح ہے اور مریض منہ۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ بیماری رائے بھی بیمار ہوتی ہے منافقین جسم کی اصلاح چاہتے تھے۔ وہ دونوں جہاں میں خرابی کا باعث تھی۔ ضرورت کے وقت جہاں نہ کرنا فلسفہ ہے اور کرنا اصلاح۔ تیسرے یہ کہ کفار سے صلح بول رکھنا۔ اور ان کے دینی معاملات میں خاطر تواضع کرنا ان کے ساتھ چلنا ہی اور خوشامدیں کرنا۔ ان کی خوشی کے لئے صلح کل بن جانا۔ اور حق کوئی سے ہزار منافقوں کی شان ہے۔ منافق وہ قسم کا ہے۔ منافق عملی اور منافق اعتقادی منفی عملی حرام ہے۔ حلق اعتقادی کفر اور حرام۔ جیسا کہ اس زمانہ میں بہت لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے سمجھ لو کہ مسلمانوں کی ترقی محض تمدن اور پھیلنے سے نہ ہوگی بلکہ حق کے ذریعہ ہوگی۔ آپ تو کہ بھر مصلح کو پھیلنے کے لئے

ایک حکم شہد میں ملادی تو اس سے ضرور جانیں کہ یہ گیلہ تو کہ بحر قزوین اور لب طارک کریم کے طرفہ دل انتق سے ایک  
 اچھی چیز ہے مگر کس سے! مسلمانوں سے اور عظیم بڑی ضروری چیز ہے مگر کس کی؟ مسلمانوں کی۔ لفظ عظیم کو معنی سلام کا ملین  
 فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کری فرما کر لفظ عظیم کو ہی مطلب اور سید الشہداء شہید کرنا سلام حسین رضی اللہ عنہ  
 نے بڑی عظیم کی وجہیں اذکوریں اپنی قلت اور قاتلین کی کثرت کی بالکل بدولت کی اس وقت عظیم کی رشتہ لگانے والے اور  
 انتق مطلق کا لیت گانے والے اسلامی عظیم سے مدد موڑ کر لفظ سیاسی عظیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ  
 مسلمان اور دیوبندی، وہابی، قادیانی، بلکہ ہندو اور عیسائی وغیرہ سب مل کر ایک ہو جائیں۔ نہ یہاں ہر سا ہے اور نہ ہر نیکے ک  
 روشنی اور تاریکی کا وہاں میں بھی انتق ہو اسی نہیں۔ اگرچہ خود ساختہ عظیم کی بجائے مسلم قوم کی صحیح معنی میں عظیم کرتے  
 تو حقیقت کا یہاں ہوتے اور جھوٹی جھوٹی جماعتیں دیوبندی، قادیانی وغیرہ بھی کی بنا ہو کر اسلام میں داخل ہو چکی ہوں تو ان تمام  
 جماعتوں کا یہاں جس ہے وہ عظیم کے شور کا نتیجہ ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہر ایک سے لڑتے پھریں بلکہ یہ ہے  
 کہ ان سب سے ملکر رہیں اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بنائیں قرآن کریم فرماتا ہے۔ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُكَافِرِينَ  
 وَلَا الْفَاسِقِينَ أَصْدِقَاءَ وَلَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُشْرِكِينَ حُرِّمًا عَلَيْهِمْ مِّنْ صُلٰٓءٍ عَلَيْهِمْ وَلَا يَتَّقُوا اللَّهَ۔

تفسیر صوفیانہ : جس طرح سے ہمہ دشمن میں جس قسم کا کینہ ڈالا جائے گا اسی قسم کا درشت لگے گا جو شخص بد تو دور دشمنوں  
 کی بجائے خاندان (کٹنے والے) اور دشمن ہوے وہ اس دشمن کو بگاڑتا ہے اور اپنے کو ان فوائد سے محروم کرتا ہے۔ اسی طرح  
 انتق دل میں ہر قسم کی استعدا ہے۔ اگر اس میں ایمان کا کینہ ہو تو اس سے ہمہ پھل حاصل ہوں گے اور کفر کے کینے سے کٹنے  
 ہاتھ لگیں گے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ لے مانتو اپنے اس قلب کی کھیتی میں کفر و انتق کا کینہ ڈال کر اس کو قاعدہ نہ کرو۔ بلکہ  
 ایمان بڑھ کر اور عبادت کلائی بڑے کریک سمجھتوں کی ہو گا کہ پھل دار درشت پیدا کرو۔ لیکن وہ اپنی بد وقتی سے کٹنے والے کے  
 پھل کر لیتے اور ہیں۔

اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین اپنی بے ایمانی ظاہر کرتے ہیں اور مسلمانوں کے بھلنے پر ایسے  
 بے ہودہ جواب بھی دیتے تھے۔ تو اس صورت میں وہ منافق کمال رہے بلکہ کٹے کٹے کافر ہو گئے جو لبہ بے لوگ خفیہ طور پر ایسی  
 بدکاریاں کرتے تھے۔ اور جب بھی کسی مسلمان کو بد لگ جاتا تھا تو ان کو سمجھاتا تھا کہ وہ خواہش ہو جاتے تھے مگر اپنے دل میں یہ  
 سوچتے تھے کہ ہماری یہ روش ٹھیک ہے حق تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے دلدار کو ظاہر فرمایا خیال رہے کہ عہد نبوی میں  
 منافقین پر کوار کا بدلہ نہ تھا اگرچہ ان سے ظلمات کفر ظاہر ہوئی تھیں حضور کے بعد ایمان ہے یا کفر انتق کوئی چیز نہیں۔ لب  
 جس کلمہ کو سے ظلمات کفر میں سے کوئی علامت ظاہر ہوگی مرتد واجب القتل ہو گا جیسا کہ مکتوبہ آخر پہاڑ ظلمات انتق میں  
 حضرت عائشہ کا رد ہے اور اس کی شرح طحاوی میں یہ بھی توجیہ مذکور ہے جو اپنے انتق کو اصلاح کے وہ مرتد ہے۔

اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُوْنَ \*

جسٹار حقیق وہ ہی فساد ہی اور مسیکن ہیں شعور نہ سمجھتے

منا ہے وہ ہی فساد ہی سگر انہیں شعور نہیں

تعلق : اس سے پہلے منافقین کی ایک اس کا کہ وہ لب اس کی تردید ہو رہی ہے۔ مگر جس شہود سے انہوں نے اپنی تردید کی تھی اس سے بڑھ کر ان کی تردید الی بیان ہوئی۔

تفسیر : الاحرف تنبیہ ہے۔ کبھی تو یہ لفظ غافل کو آگاہ کرنے کے لئے بولا جاتا ہے اور کبھی مضمون کی بصیرت لانے کے لئے جس کا ترجمہ ہے۔ خبردار اگر کلام کی توجہ منافقین کی طرف ہے تب تو یہ مضمون کو پیرا کرنے کے لئے ہے۔ اور اگر مسلمانوں سے خطاب ہے تو یہ کہ وہ تو پہلے ہی سے خبردار ہیں اس لئے محض مضمون کی اہمیت کے لئے ہماہم 'انہاں جبکہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں کہ اس کلام کا کوئی منکر ہو اس کے انکار کا حتم ہو۔ چنانچہ کہ اس مضمون کے منافقین و کفار مکرر تھے اور ضعیف و لا متعلق مسلمانوں کے انکار کا پیش قدمہ کیا کہ یہ کہ بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ منافقین اس پسند اور صلح کل ہیں۔ اور مسلمان جیسے اور شورش پسند ہیں۔ اس لئے اس جگہ لایا گیا کہ یہ یقیناً مسلمان ہی میں پسند ہے ہم 'المستودون وہاں مہملانے سے صراحت کی ہے کہ منافقین ہی مفسد ہیں نہ کہ مسلمان۔ منافقین نے اپنے کلام میں مہملان کرنا تھا کہ اصلاح کرنا اور ہی کام ہے نہ کہ مسلمانوں کا حق غفلت نے عم فرما کر بتایا کہ مسلمان ہی مفسد ہیں نہ کہ مسلمانوں کا المستودون میں بہت گنجائش ہے۔ کیونکہ اس کے معنی ہیں بگاڑنے والے تو یہ منافقین اپنی زبان 'خیل اور سارے احصاء کو کفر سے بگاڑنے والے ہیں اور لوگوں کو بھی ایمان سے روک کر بگاڑتے ہیں۔ کافروں کو کفر میں مضبوط کر کے بگاڑتے ہیں۔ زمین کو فساد کا ذکر روک کر بگاڑتے ہیں اس لئے ہر طرح مفسد ہی ہوئے و لکن لا یعصرون شعور جو اس کے جلنے کو کہتے ہیں تو اس میں اس جانب اشارہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ منافقوں کا مفسد ہونا ایسا ظاہر ہے کہ گویا آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ مگر ان کی آنکھیں بھی پھٹی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ایسی کھلی ہوئی چیز کبھی محسوس نہیں کر سکتے۔ کیونکہ قیہ کا یہاں تمام دعوں میں مسلم ہے۔ دو غلے آدمی کو سب ہی برا کہتے ہیں۔ یہ ایسے اندھے ہیں کہ اچھا سمجھتے ہیں مجبوری کے وقت منہ سے کفر نکال دیتا اور ست ہے جیسے جلنے کے خطرے پر سو شراب کھانا نیز صحابہ کو رب نے حضور کی محبت، جمع قرآن، شہادت اسلام کے لئے منتخب کیا۔ مہمان باپ اپنے بیٹے کو مہملان کی محبت سے بچاتا ہے۔ مہمان رب نے اپنے محبوب کو محبت اصحاب کے لئے منتخب کیا کہ فرمایا اصبر نفسك مع الذين اتبعوا فرمایا ولا تلمعک منهم اور فرمایا ولا تطرد المنافق

خلاصہ تفسیر : یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو لوگ لول درجہ کے مسند ہیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ لول درجہ کے بے شعور بھی ہیں کہ ان کو لول و مسلح کی تیز نہ دی۔ دل کے اندھے ہونے سے ظاہری احصاء بھی دیکھ رہے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : انسان کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور دین سے بھی۔ لیکن دنیا اور دین آپس میں ضد ہیں۔ دنیا اس جہان ظاہری کو بگاڑتا ہے اور دین کی اصلاح دنیا کو خد کرتی ہے۔ حقیقت پر نظر رکھو لول دین کی زبانہ فکر رکھتے ہیں۔ اور بہت دھند دین کے مقابلے میں دنیا کو بگاڑ لیتے ہیں۔ لیکن ظاہر میں لوگ دنیا کو دین پر مقدم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لئے دین کو بگاڑ دالتے ہیں۔ منافقین ان ہی لوگوں میں سے تھے کہ جن کی نگاہ میں فساد دنیا کا حاصل کر لینا انتہائی مکمل تھا۔ اس لئے وہ اپنے اس کام کو اصلاح کہتے تھے۔ اور رب تعالیٰ نے اس کو فساد قرار دیا کیونکہ یہ اپنی دنیا منہمل کر دین بگاڑ رہے تھے۔ ہاں کو یہ جہاد کرنا تھا جو اختیار کرنا چاہیے تھا۔

مگر جاننے نہیں

**تعلق :** اس آیت کا زشتہ آیت سے چھ طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے منافقین کی دو قسم کی برائیاں بیان کی گئیں اب تیسری قسم کی برائی بیان ہو رہی ہے۔ دوسرے اس طرح کہ پہلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ مسلمان منافقین کو لحد سے منع کرتے ہیں اور وہ نہیں ملتے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان ان کو حقیقی ایمان کی طرف بلاتے ہیں وہ یہ بھی نہیں ملتے چوں کہ محل تخلیق یہی ہے کہ گر لو کو برائی سے روکا جائے اور بھلائی کی طرف بلایا جائے تو گر لو کہ مسلمانوں کی تخلیق کا ایک حصہ یعنی برائی سے روکنا پہلے ذکر ہو اور دوسرے حصہ یعنی حقیقی ایمان کی دعوت و تائب نہ کر ہوں اس میں مسلمانوں کو تخلیق کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ برائی سے بچنا بھلائی کرانے پر مقدم ہے۔ چوتھے لحد سے ہزارہا حقیقی ایمان کی شرط ہے اس لئے پہلے اسے بیان کیا گیا اور بعد میں ایمان کہ۔

**تفسیر :** قل میں یہاں بھی وہی امکانات ہیں جو پہلے بیان ہوئے۔ کہ یا تو یہ قول رب کا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا بعض مسلمانوں کا۔ سو میں ایمان کا حکم ہے۔ حالانکہ وہ تو پہلے ہی سے بظاہر مومن تھے جس سے معلوم ہوا کہ محض ذہنی ایمان بالکل معتبر نہیں بلکہ ایمان کا حکم ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کہ کس پر ایمان لادو۔ کیونکہ آئندہ عبارت اس کو ظاہر کر رہی ہے کہ جس پر سب لوگ ایمان لائے اس پر تم بھی لادو۔ واللہ اعلم سے مراد یا تو بعض انسان ہیں تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ تم تو میں کی طرح ایمان لادو۔ جس سے معلوم ہوا کہ جو صحیح مومن نہ ہو۔ وہ حقیقت میں آدمی ہی نہیں۔ بلکہ چاروں سے بھی بدتر ہے کہ وہ تو اپنے مالک کو بچانے اور یہ نہ بچانے یا اس سے خاص لوگ مر لو ہیں۔ ان خاص میں چھرا اٹھل ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سارے جان نثار صحابہ یا ان منافقین کے دوسرے کل وطن مصلحتین ان کے کل قرابت موافقین جیسے عزیز بھائی سلام رضی اللہ عنہم تفسیر عن زی نے سیدنا محمد اللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ یہاں ان میں سے مراد وہ بکر عمر صحابہ و علی ہیں رضی اللہ عنہم اعمین جو عکس اس نکتہ میں یہ حضرات ظلم و ايمان میں بہت مشہور ہو چکے تھے اس لئے ان کا ایمان لوہوں کے ایمان کے لئے ایک معیار بن چکا تھا کہ جس کا ایمان ان حضرات کی طرح ہو وہ تو مومن بہود نہ نہیں گویا یہ کہ جا رہا ہے کہ اے منافقو! تم ظاہری ایمان تو لے آئے مگر یہ بیکار ہے۔ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو صدیق و قادیق والا ایمان لادو۔ ہزار میں اس حج کی تہود و حرارت ہوئی ہے جس پر کارخانے کی مہر ہو۔ ایسی ہی بازار محبت میں اس ایمان کی قیمت ہے جس پر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو اور وہ صدیق اور قادیق ایمان ہے۔ السلفاء۔ خلفاء سے بنا ہے اس کے لغوی معنی ہیں بلکہ ابن فل عرب بولتے ہیں سلفۃ العرب یعنی اس کو ہوا اڑانے گئی۔ اصطلاح میں اس کے معنی ہیں بد وقتی اور محنت۔ کیونکہ اس میں بھی محل کا ہلکا پن ہوتا ہے اس کا مقابل ظلم اور لحد جس کے معنی میں ہمدیاری اور دراندیشی منافقین نے محض مسلمانوں کو چھوڑ دیا ہے و توف کہ ایک یہ کہ اس وقت اکثر مسلمان غمراہو مساکین تھے اور منافقین مل و دار۔ ان کی حکمت بیان کرتے ہوئے ان کے لئے یہ لفظ بولا دوسرے اس لئے کہ منافقین اسلام کو باطل دین اور کفر کو سچا دین سمجھتے تھے اور جو باطل دین اختیار کرے وہ ہے و توف ہوتا ہے اس لئے ان مسلمانوں کو اس لفظ سے یاد کیا تیسرے اس لئے کہ مسلمانوں نے دین کے مقابل میں دنیا کی لذت و دنیا کی مصلحتیں سمجھ کر دنیوی فتنہ میں اور دینی نفع لو حار۔ اور لو حار بھی ایسے کہ موت یا قیامت سے پہلے وصول نہ ہو سکیں۔ تو لحد کو چھوڑ کر لو حار لینے والا ان کے نزدیک بہ و توف تھا۔ چوتھے اس لئے کہ منافقین کے خیال میں دنیوی راحتیں

جینی نہیں تو بدعتی قاعدے (جس کا وہ لوگوں کی فتنیں و فسادات) محل خیال نور وہی کہ لولا حق کی نہیں مظلوم کہ حق کی کچھ حقیقت  
 بھی ہے یا نہیں اور اگر کچھ ہے تو ہمیں طبعی جان لیوا اور اگر ہمیں تو نہ مظلوم کہ اور کس طرح تو محض وہی نور خیال جہنم کی  
 اس پر حق جینی نہیں کہ چھوٹا ہے بدعتی ہے یا نہیں۔ اس لئے کہ کفار کہ سے عیدہ لکھتے رہے ہیں اور وہی بگے اسلام  
 ایک ہند کی ملک ہے اور مسلمان مسافر لوگ نہ مظلوم کہ وہیں باقی رہے ہاں نہ ہے سن ہند کی لوگوں اور ماضی دین کی عہدہ  
 میں لپٹے اصل اور محض وہ مشن سے ہاتھ لانا ہے بدعتی ہے۔ ہم نے ایسی اصل منہی کی ہے کہ اس پر شیطان بھی قیوں ہو  
 جائے۔ وہ کہہ لوں کہ اور ماضی رکھا کہ مسلمان ملک رہے تو ہم ان سے لطف حاصل کریں گے۔ اور اگر کفار ملک آگئے تو ہمارا  
 گئی میں ہیں۔ وہ طرفہ نہ ملے۔ اصل منہی ہے۔ رب تعالیٰ نے حق کے اس جوئے خیال کی منہی نہیں توبہ فرمائی کہ کالا  
 انہم ہم السلفاء الا۔ ان اور ہم کے فرائض ہم پہلے بیان کر چکے ہیں حق تعالیٰ نے ان مخالفین کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ  
 وقوف فرمایا۔ لولا اس لئے کہ انہوں نے طبعی اللہ کی خاطر باقی رہنے والی نعمتوں کو چھوڑ دیا اور بدعتی کے متعلق نقل اختیار  
 کر کے منہی ہے بدعتی ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے قوی دلائل کے مقابلہ میں اپنے عقائد خیالات اپنے اعتقاد کیلئے اور  
 ایسا محض بدعتی ہے۔ تیسرے اس لئے کہ یہ لوگ مگر کے مسلمان بنے اور بدعتی مگر کا مسلمان عیدہ ہو کر ملک ہے۔ یعنی حق کی حق کو  
 سے نہ تو مسلمانوں میں حق اختیار رہے گا اور نہ ہی کفار میں۔ چوتھے اس لئے کہ حق کلیہ کر اس وقت چل سکتا تھا کہ مسلمان  
 حق کی حقیقت سے بے خبر رہے۔ حالانکہ رب نے حق کی کلمہ کھول دی۔ اور مسلمانوں کو حق کے مطابق لوگوں سے خیال کر دیا۔  
 یا نہیں اس لئے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی جو کہ دور حقیقت رب کی تعلیم ہے اور رب کی تعلیم  
 کر کے کوئی بھی عزت نہیں پاسکتا۔ حق کی مثال تو بالکل ایسی ہے کہ کوئی شک حاصل کرنے کے لئے سچ سے کڑا لے لا  
 مظلوم بل کہ حق میں لا۔ مظلوموں کو اس کی حق فرمائی تھی حق اور میں لا۔ مظلوموں کو اس کی حق فرمائی تھی حق اور میں لا۔  
 تھی۔ اس میں چھ۔ حق میں ہیں ایک یہ کہ وہی ملکہ کا کہ قاعدہ خود اس سے محسوس ہوتا ہے اور میں ہے بدعتی کا کہ وہ اصل  
 سے مظلوم ہوئی ہے۔ یہ کہ مخالفین نے مسلمانوں کو بدعتی کہ اور رب تعالیٰ نے حق کو چھل فرمایا۔ تیسرے یہ کہ رب  
 تعالیٰ نے انہیں میں ہے بدعتی فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ انہیں اپنی ہے بدعتی کی بھی غیر نہیں۔ کیونکہ علم تو اصل سے حاصل ہوتا  
 ہے۔ جب یہ اصل حق سے محروم ہیں تو علم کیسے پاسکتے ہیں۔ روح الہیہ شراب نے اس جگہ بیان فرمایا کہ جب قوم طبعی اسلام  
 پیدا ہوئے تو ان کی خدمت میں جبریل امین عجل فرمائی کہ تم نے کراہت ہوئے۔ علم چاروں اصل اور عرض کیا کہ کہ ان میں سے ایک  
 کو اختیار فرمائیں حضرت قوم طبعی اسلام نے اصل اختیار فرمائی۔ جبریل امین نے علم اور حیا سے کہا کہ تمہیں جلا۔ ان بدعتوں  
 عرض کیا کہ ہم عالم ادراک میں بھی اصل کے ساتھ ہی رہے اور لب بھی ساتھ ہی رہیں گے۔ اصل علی اور علم علی اور حیا  
 آگاہوں میں قائم ہو گئے۔ حکوی شریف میں فرمایا۔

جملہ حیوان را چہ انسان بخش  
لفظ خود مایل کند مرئی را

جملہ انسان را بخش و ہرشی  
قرن اولہ کند کمال را

خلاصہ فقیر: اس ایچ کاغذ پر ہے کہ جب کوئی غیر خدا مان سے کہتا ہے کہ تم اللہ دلوں کی طرح متکلیف ہو گے۔



جس سے فتنہ فساد ہو جائے اور دنیا سے نفرت اور آخرت سے اللہ حاصل ہو اور قہار شکر بھی آخرت کے من لوگوں میں ہو جائے جو حسین انسان ہیں تو صالحین جو لہو دہتے ہیں کہ کیا ہم بھی ان سے دو قوفوں کی طرح ایمان لے آئیں جنہوں نے خیالی جنت کے لئے دنیاوی راحت کو ٹھکر لیا۔ بھائی دنیاویں سے مقدم ہے۔ آخرت کس لئے دیکھی ہے اور وہاں کی نعمتیں کیا خبر کیسی ہیں۔ اس جگہ آرام کر لیتے ہو۔ اس لوحاری امید پر یہ نظریہ کیوں بھروسہ کریں۔ اور کیا ہم ان کی طرح ہو جائیں کہ خود دنیا کے پیش و آرام کو بھروسہ کریں اور دنیا سے لڑنے کو روکت کو مہلت ملتی میں مشغول رہتے ہیں۔ انہیں دنیا سلائی آئی ہی نہیں۔ بھائی یہ مسلمان بنا عاقبت ایمان میں ہیں۔ اور حلو مند ایک طرف چل پڑے۔ ہم عقل مند اور نہایت پریشانی آوی ہیں۔ دنیا سلائی کوئی ہم سے نکلتے۔ ہم نے وہ تھوکی ہے اور انکی چال چل ہے کہ جس سے ہمارا کبھی نقصان ہو سکتا ہے نہیں۔ اگر مسلمانوں کو وہ دیکھ رہا ہو تو ہم ان کے بار میں وہیں گے اور وہ رہا کھارے بھی ساڑ باز رکھیں گے۔ تاکہ اگر ان کا قلابہ ہو جائے تو بھی ہمارا دھاتو سے نہ جائے۔ چہ فریبوں کی وجہ سے سب سے بڑے آدمیوں کو ہراس کر لیا حاصل معصوں کا کام نہیں۔ حق تعالیٰ نے جو لہو دہا کہ یہ ہے ہی اس حق اور بد وقتوں ہیں کیونکہ ان کی یہ دورگی چال ہر طرح خطرناک ہے۔ کبھی عیادت آجائے گا کہ دنیا میں انہیں کوئی نہ پائے گا اور قیامت تک ان پر عین طعن ہوئی رہے گی۔

قائدے : اس آیت سے چند قاعدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ دینی باتوں میں اللہ کے مقبول معصوں کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ کیونکہ میں حکم دیا گیا ہے کہ مقبولوں کی طرح ایمان لاؤ۔ دوسرے یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ مذہب باطل منہو جماعت حق ہے۔ اس لئے کہ اس میں سنت رسول اللہ اور صالحین کی پیروی ہے۔ تیسرے یہ کہ وہابی دینی عقیدہ و عقیدہ باطل فرقے گمراہ ہیں۔ کیونکہ غیر مقلدوں کے نزدیک تھکید کرتے ہیں اللہ و انوں کے راستے پر چلتا رہا ہے۔ اور وہ دینی حق سادے امور خیر کو شرک کہتے ہیں۔ جن پر عرب و عجم کے مسلمانوں کا عمل ہے۔ چوتھے یہ کہ صالحین کو یہ اکثر مباحاتوں کا طریقہ ہے۔ آج کل بھی رافضی خلفاء راشدین کو اور خاندانی ملی مرتضیٰ کو برا کہتے ہیں۔ بلکہ حیران و خض کا کہ کن ایمان ہے۔ حالانکہ یہ مباحاتوں کا کام ہے کہ صحابہ کو سنا کہ کہ حیران کرتے تھے غیر مقلد ناموں خاص کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو گالیوں دیتے ہیں۔ سو وہ دینی تمام نسلے کے اولیاء اللہ مقبولین ہمارے علماء کرام کو شرک اور کافر جانتے ہیں کیونکہ میلاد شریف کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنا ہی شرک فہرہ تو اس صورت میں کوئی عالم اور ولی شرک سے نہ پہلا اگر قوت ایمان کے شریکات پر غور کیا جائے تو خود اسلام کا لانا شرک ہے۔ مرزا فاضل گزشتہ انبیاء کو پکارا دئی صحابہ کرام اور محدثین کو نیچری تمام ائمہ پرین کو برا کہتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ سب گمراہ ہیں۔ (تفسیر فاضل القرآن) پانچویں یہ کہ اس میں دین و دھرم ماحول کو قتل ہے کہ وہ ہے دھرم کی بد نہائی سے رنجیدہ نہ ہوں بلکہ یہ سمجھ لیں کہ کل باطل کا پیشہ یہ دستور رہا ہے کہ (تفسیر دھرم) حق یہ ہے کہ علماء کرام دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد اور روئے کیدار ہیں۔ چہ پہلے چہ کیدار پر حملہ کرے کہ اس کے ہوتے ہوئے وہ چوری نہیں کر سکتا اس لئے آج جو بھی سہو دین اللہ ہے وہ علماء پر عین طعن کرتے ہیں اہمیت ہے کہ کسے کہ ان کی معجودگی میں ہم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوری نہیں کر سکتے۔ مگر یاد رہے کہ چہ کیدار پر شہنشاہ کا ہاتھ اور اس کی پشت پر سارا سلطان حملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء دین پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم ہے اور ملائکہ ان کی حمایت پر ہیں۔ اسی



کر سکے۔ جو اسہد ان کی یہ لڑائی مسلمانوں کے سامنے نہ تھی۔ یہ حیرانزوں خاص مجلسوں میں کرتے تھے رب تعالیٰ نے ان کا ہوا نشان کر دیا آج کل نے گمراہ فراتے بھی اپنے ہمے عقیدے مسلمانوں سے بچاتے بکرتے ہیں۔ مگر حق تعالیٰ ان کی حقوں اور تکلیفوں سے ان کے راز و نیاز فرماتا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ گمراہوں کے بعض عقائد سے دھوکہ نہ کھائیں۔ (تیسرا خزانہ المؤمنین) سر الاحقرض: عقائد میں عقیدہ کرنا منع ہے۔ اور عقیدہ ایمان کا حصہ نہیں لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں عقیدہ چاہئے کیونکہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ۔ جو اسہد: یہ عقیدہ ایمان نہیں اس آیت کا نشان ہے۔ یہ عقیدہ ایمان سے کہتے ہیں کہ انسان طوطا ایمان سے بے خبر ہے۔ اور محض یہ کہہ کر ایمان لے آئے کہ جو ملاں کا ایمان ہے وہ میرا ہے کہ خود اسلام کی خوبیوں سے بالکل غافل رہے۔ اور کہے کہ مجھے نہیں خبر کہ اسلام حق ہے یا باطل میں تو محض ملاں کی دیکھا دیکھی مسلمان ہو گیا۔ دونوں قسم کے ایمان مقبول نہیں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان تو سچ سمجھ کر اختیار کیا جائے مگر لٹھ و تلوار کی رو بہری میں۔ تیسرا خزانہ: جب رب نے مانتوں کا کفر ظاہر کر دیا تو ان پر مرتدین کے احکام جاری کیے۔ نہ ہوئے۔ متعدد دفعہ ان کے منہ سے کلمات نکل جاتے تھے جیسے اھل با محمد و غیرہ۔ آج ان باتوں پر قائل قائل ہو جاتا ہے۔ جواب: اس نکتہ میں مسلمان بہت تھوڑے تھے۔ لہذا انہیں احکام رہے۔ تاکہ شاید یہ منافقین کو دن اور مصلحتیں بن جائیں۔ اس لئے مؤلفۃ القلوب بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ جب اسلام قوی ہو گیا مسلمان بہت ہو گئے تو مؤلفۃ القلوب زکوٰۃ کا مصرف نہ رہا۔ اور اسلام سے غفلت مٹ کر گیا۔ لب یا سوسن ہے یا کفر۔ اگر ایک کلمہ گستاخی کا کسی کے منہ سے سنا جائے گا قتل کیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت خدیجہ کی حدیث میں ہے۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ

اور جب مسلمین ان سے جو ایمان لائے ہونے ایمان لائے ہم اور جب تنہا ہوں

اور جب ایساں والوں سے مسلمین تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب شیطانوں کے پاس اکیلے

شَيْطَانِيَّمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ \*

طرف شیطانوں اپنے کہے کہیں تحقیق ہم ساتھ تمہارے ہیں اس کے سوا نہیں کہ ہم ہنسی کر رہے ہیں

ہوں تو کہیں تمہارے ساتھ ہیں ہم تو یوں ہی ہنسی کسرتے ہیں۔

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے پھر طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے مانتوں کے عین میں بیان ہو چکا ہے لب یہ جو تھا یہ بتایا جا رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ پہلے منافقین کی دینی حالت اور صرف مسلمانوں کے ساتھ برکت و فیو کلیان ہوا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ مؤمنین اور کفار دونوں سے کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ پہلی آیت کی تفصیل ہے۔ کیونکہ وہاں

فرمایا کیا تاکہ منافقین اپنے کو محل مند اور مسلمانوں کو بد وقت کہتے ہیں۔ اب ان کے اس فریب کا ذکر کیا گیا جس کا محل مندی کہتے تھے۔ بد ایضاً بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت مکر رہے۔ کیونکہ منافقین کے ایمان ظاہر کرنے کا پہلی ذکر ہو چکا۔ ومن الناس من يقول امنا اور اب بھی انہی کا ذکر ہے۔ لیکن یہ خیال محض لفظ ہے مگر ایسا ہے کہ جو قاعدے سے غلط ہو۔ اس جگہ پہلے ان کی بدی حالت کا ذکر ہوا تھا اور اب ان کے معاملہ کا اپنی پہلے ان کا عقیدہ دیکھنا ضروری تھا اور اب ان کا فریب شان نزول: یہ آیت عبد اللہ بن ابی منافق و غیر منافقین کے حق میں بتل ہوئی ایک بار انہوں نے صلہ کرام کی ایک عادت کو آتے نہ تھا تو عبد اللہ نے پہلے حضرت صدیق اکبر کو دست مبارک پکڑا اور پکڑا کہ مبارک ہیں آپ کہ جناب صدیق ہیں مئی قیم کے سردار صلح اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھی اپنی جان و مال کے حضور طبع اسلام پر قربان فرمائے۔ پھر حضرت صادق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر پکڑا کہ یہاں اللہ آپ مئی مدی کے سردار ہیں۔ طبع آپ کا لقب ہے۔ اپنی جان و مال حضور طبع اسلام پر قربان فرمائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور شلو فرمایا کہ اے عبد اللہ اب سے ذرا غلط ہوؤ منافقین سب سے بدتر ہیں وہ بولا کہ اے علی آپ یہ کیوں فرماتے ہیں ہمارا ایمان بھی آپ حضرات کی طرح ہے۔ پھر یہ حضرت علی سے وہاں رونق ہو گئے عبد اللہ اپنی عادت دہرا سے کہنے لگا کہ تم کھائیں نے کیا پالہ علی۔ ان لوگوں نے اس کی تعریف کی تب یہ کہتے کہ اتری۔ (تفسیر روح البیان و تفسیر خازن اعرافان)

تفسیر: ہوا یہ لفظ تو سے ملتا ہے جس کے معنی ہیں طاقت کرنا اور سامنے آنے والے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ بن امیہ میں محض مسلمان مراد ہیں۔ نہ اپنی مسلمان تو منافقین بھی تھے۔ مگر ان کو ایسی چالیں مصلحت کے سامنے چلی پڑتی تھیں اس میں حیل ایمان مراد ہے۔ ان کے رہتی ایمان میں کسی کو شک نہ تھا۔ حقیقی ایمان مشکوک قلعہ۔ لوگ بد ہمارے تھیں کھا کھا کر اپنے انعام کا لوگوں کو چین دلایا کرتے تھے۔ دلائی گئی کا نام ہے اصلی گئی۔ آج بھی یہودی لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ تمہیں کھا کھا کر اپنے ایمان ظاہر کرتے پھرتے ہیں۔ مگر لوگوں کو ان کا اقتدار نہیں ہو کہ انہیں شک کا علاج نہیں۔ اسی طرح محض مسلمان کو قسموں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کا نور ایمانی خود بخود اپنی جلوہ گری کرتا ہے۔ خلوا۔ خلوا سے ملتا ہے اس کے معنی ہیں اکیلا ہو جائے اور گزرتا لہذا خلوت اور خسر کرنا اس جگہ پہلے ہی معنی مراد ہیں۔ یعنی جب منافقین اپنے شیطانوں کے پاس عملی میں جاتے ہیں کہ میں کوئی مسلمان نہیں ہو تو یہ گفتگو کرتے ہیں۔ عطف ہم شیطان شیطان کی جمع ہے۔ لفظ شیطان کی حقیقت احوال باللہ میں ہو چکی اور اس کی حقیقت انشاء اللہ آگے بیان کی جائے گی لیکن یہاں اس کے دوست مراد ہیں یا منافقین کے سردار جو کہ شیطان کی طرح سرکش اور مکرلہ کن ہیں۔ لال عرب ہر سرکش کو شیطان کہہ دیتے ہیں۔ غما کہ لے فرمایا کہ اس جگہ شیاطین سے کفار کے کائن (نجوی پنڈت) مراد ہیں کیونکہ ان کے پاس شیطان آیا کرتے تھے اور یہ چہر لوگ تھے نبی قرینہ میں کعب بن اشرف اور نبی اسلام میں ابو عبدہ اور جینہ میں عبد اللہ اور نبی مسود میں عوف لیکن مکر اور رنگ شام میں عبد اللہ لیکن مسود جن کے حقیقی لال عرب کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ فریب کی خیر کہتے ہیں اور اسرار الہی چلتے ہیں اور چاندوں کا علاج کرتے ہیں۔ انکم محکم سے مراد یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ یعنی منافقین ان سوداہوں کے پاس آکر کہتے تھے کہ ہم نبی حکام میں ہر طرح تمہارے ہی ساتھی ہیں۔ خیال رہے کہ منافقین نے مسلمانوں سے صرف امنا کہلے معنی ہم

ایمان لے گئے۔ جملہ غیبی اسطیل کیا اور اس کے ساتھ کسی قسم کی ناپید کلا کر نہ کیا۔ کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان سیدھے سادھے ہیں۔ صرف طرے کہنے سے ہی یمن جائیں گے۔ اور ہماری باتیں سمجھ چکے۔ کہیں گے اس لئے بغیر ناپید کلام کیا اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ یعنی پہلے کافر تھے اب مومن بن گئے۔ مگر کلمہ کے حلق و ن کا خیال تھا کہ یہ لوگ بہت چالاک ہیں ہماری ہر بات کا حقیقہ بر گز نہ مانیں گے اس لئے ان کا دھیوے کلام کی ناپید کرتے تھے۔ اور جملہ امید بول کر یہ بتاتے تھے کہ ہم پہلے بھی تمہارے ساتھی تھے اور اب بھی ہیں۔ لیکن پھر بھی چوں کہ ان کو شک و شبہ ہو تھا کہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ نہیں پڑتے ہیں۔ ان کے دلوں میں جلتے ہیں ان کے ساتھ جملوں میں شریک ہوتے ہیں پھر یہ ہمارے ساتھی کیوں کر ہوئے۔ اس شبہ کو مٹانے کے لئے کہتے تھے انا نحن مستہزؤ ون یعنی اے دوستو ہمارے ظاہری برکتوں سے تمہو کو نہ کھلا سم تو مسلمانوں کو یہ بد قول بتانے کے لئے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ظاہری برکتوں سے محفل اس لئے ہیں کہ ان کے ساتھ ہر اپنے جان و مال و اولاد کی حفاظت کر لیں اور ان کے ساتھ غمخیزیاں حاصل کریں۔ ان کے غمخیز رہو معلوم کر کے تم تک پہنچو۔ مستہزؤ ون ہوا سے ہوا ہے کہ جس کے لفظی معنی ہیں بھلا پن۔ جو شخص اچانک مر جائے اسے ہاڑی کہتے ہیں اسی طرح حیرانگار چلنے پر بھی یہ لفظ بول جاتا ہے۔ مستہزؤ کے معنی ہیں کسی کو بھلا بتانا اس سے فہم غلط کیا اور غیظ و کینہ کی دھمکیوں سے مٹی بن سکتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر : جب وہ منافقین مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان کو خوش کرنے کے لئے کہہ دیتے تھے کہ میں ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور جب اپنے سرداروں اور دوستوں کے پاس جاتے تو نہایت ناپید سے تمہیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تو ہر طرح تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم مسلمانوں سے دل لگی کرنے کے لئے ان کے سامنے کلمہ پڑھ دیتے ہیں۔ اور وہ نرے بد قول ہیں۔ ہماری باتوں کو سمجھ کر اپنی خاص مجلسوں میں ہم کو شریک کر لیتے ہیں۔ جس سے کہ ہم ان کے دلی باروں اور خاص مشوروں سے خبردار ہو کر تمہیں بھی ان کا کہہ دیتے ہیں۔ اے کافرو! ہمارے طریقہ تمہارے لئے بھی مفید ہے تمہیں ہمارا احسان ماننا چاہئے۔

قائدے : اس آیت سے چند قائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ دل لگی اور مذاق کے لئے کلمہ پڑھنا کفر ہے۔ کیونکہ قرآن پاک نے ان کے اس اٹھنا ایمان کو کفر قرار دیا۔ دوسرے : یہ کہ انبیاء علیہم السلام اور دین کے ساتھ جس طرح کفر ہے۔ تیسرے : یہ کہ صحابہ کرام اور دینی پیشواؤں کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ (قرآن العزیز) بلکہ ہر دینی حق قرآن شریف مسجد طہ کرام و رمضان شریف اور یاء اللہ کے مزارات و فیوض کی توہین بھی کفر ہے۔ اور ان کی تعظیم ایمان و تقویٰ کی علامت قرآن کریم نے فرمایا کہ کوئی شاعر اللہ (اللہ کی نشانیوں) کی تعظیم کرے وہ دل پر ہیز گار ہے۔ چوتھے : یہ کہ ہر ایک کی مجلس میں چٹھنا اور ہنسنے بہرے کو اپنے دوست و ساتھیوں کا طریقہ ہے۔ آج کل یہ مرض عام مسلمانوں میں ہے۔ چنانچہ میں نے یہ کہ تو گویا مذاق اڑانا صرف قرآن کریم کے لئے فرمایا لا یتطو قوم من قوم کوئی قوم ہر ساری قوم سے مذاق نہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا تھا کہ آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں تو فرمایا کہ خدا مجھے اس سے بچائے کہ میں جلاہ میں سے ہو جاؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کا مذاق اڑانا جہالت ہے۔ خیال رہے کہ مذاق اڑانا اور بات ہے اور خوش طبعی کہ ہر حق خوش طبعی کو مزاح کہتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مذاق اڑانے میں کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور خوش طبعی میں صرف

مل خوش کہے اور غم دور کرنے اور باطنی مدد ملی۔ کسی بھی خوش طبعی کہ باوجود کہ غصے سے غصہ ہے۔ مگر شہر ہے کہ اس میں جو شہنشاہ ہے بھی واضح ہے کہ مذاق کی ابتدا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارے مذاق اور ہمہ جہت میں اس کا مذاق اڑاویں تو ہم کو ہاتھ ہے۔ یہاں مسلمان سے دور گزر کر ہمارے مذاق کی مدد کرنا ہے۔ حضرت صاحب مدنی صاحب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نصرت کو اور نصرت خوش ہیں وہ ہوا کہ ہمارے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور یہی صلی اللہ علیہ وسلم کی رعائیں دیتے تھے۔ اعتراض: اللہ تعالیٰ نے اس نصرت میں منافقوں کی چٹل مسلمانوں کے سامنے کی اور باطن کی نصرت کی ہے۔ دونوں چیزیں صوب ہیں۔ رب کی شرف کے خلاف ہے۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو منحرف ہیں۔ رب یہ یہ احکام جاری نہیں وہ مسلمانوں کو ملکہ ہے جسے چاہے اپنے مسلمانوں کو یاد کرے۔ برائی سے بڑا اعلیٰ ہے۔ ہم کسی کام میں نہ نگرہ ہیں۔ رب راضی و مدد دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان کی طبیعت بھی بری ہے چٹل بھی بری۔ کفار کی طبیعت غمور بھی نہیں۔ دیکھو آج کل یہ چٹل جو لب لباس کو برا کہتا ہوا ہے۔ تیسرے یہ کہ ہر نوع یا انسان کی ہمارے طبیعت چٹل بھی ہے۔ کسی کو شر سے بچانے یا اصلاح کے لئے جس شے پر اگر طبیعت یا چٹل نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ یہاں مسلمانوں کو منافقوں کے شر سے بچانا ضروری ہے۔ اور منافقوں کی اصلاح مطلوب۔ آج بھی صحت کے روناؤں کے جوہر جان دیتے ہیں۔ اسلام ہمارے شہرہاں کو بچانے کے لئے ان کے جوہر جان کے بچانے ہیں کہ اس سے مصلحت نہ کرے۔ شاگرد کی عقلی حاستہ کی جان ہے۔

تفسیر صوفیانہ : دنیا اور آخرت میں دو سکون کی طرح ہیں جن کا اطلاق ہمارے نفس پر ہوتا ہے۔ ہم دنیا سے دور رہ کر  
لوہل سے کافر نہ کہہ سکیں کہ جو حق کر لیں انجام یہ ہو گا کہ کسی کے نہ رہے یہی طرح جو نفس چاہے کہ جسے اپنے دل میں رہے دنیا  
و لوہل کو حق کر لیں۔ عقلی کرتا ہے دنیا کے متعلق ہمیں پہلے بتا دینا ہے۔ صوفیاء کو ہم کامل کہتے ہیں۔

دنیا میں تو ایسا جو وہ جوں مرقطی ساگر میں      ہم خدا کا ایسے چپے جوں چبھہ ٹٹری گاگر میں  
مرقطی و بیا میں بچک کر کھل کی طرح تیری ہے۔ مگر وہ ایسے ہر عین کر اڑتی ہے پانی بھرے والی غور میں عین چاکر کھڑے  
لکیر راستے کرتی ہیں۔ مگر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نگاہ راستہ پر ہے وہ عین گھڑوں کی طرف اور کانوں میں اپنی سیلیوں  
کی طرف حوجہ اپنی کہ رہی ہیں وہ سری کی سن رہی ہیں۔ اسی طرح مومیدان ہے کہ گھر میں دنیا اور مظلوم ہے۔ مسجد میں  
وہ راتوں کا سو اور دنیا کا ہر کام کرے۔ مگر وہین کا ہر قدم عین دنگ ہے۔ تیر کہ دنیا کنوڑ ہے اور تیر کہ دین ہے اچان۔

اللَّهُ يَسْتَفْهِمُ بَيْنَهُمْ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٤﴾

اللہ استغناء فرما گا ہے ساتھ ان کے اور ذمیل دیتا ہے ان کو میں سرکش اپنی کہ جانتے ہی۔  
اللہ ان سے استغناء فرما گا ہے اور انہیں ذمیل دیتا ہے کہ اپنی سرکش میں جانتے ہی۔

تعلق : اس سے پہلے ملاحظہ کیجئے کہ جو صاحبان ہوا تھا کہ آپ اس کی منزلت کو دیکھ رہے تھے وہ اس سے جوہر ہونے لگے اور اس حرکت سے پہلے آپ تفسیر اللہ اس آیت کو اللہ کے ہم سے شروع کرنے میں اس طرف متوجہ تھے کہ مسلمانوں کو ان کے لئے حق کا وہ آپ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بلکہ ان کی طرف سے خود رہا تھا ان کو وہ آپ دے رہے تھے۔ نیز اس سے



معلوم ہو کہ رب تعالیٰ کے استزاد کے مقابلہ میں منافقین کا ذوق بالکل بیکار ہے۔ جیسے کوئی قوی کسی کمزور سے کہے کہ تو لیڈر لے گھد لہ تو میں لوں گا۔ مستعدی ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ استزاد کے معنی معنی ہیں۔ جملہ مظاہر لیل کر ڈال گئی کر میں پہلے وہ معنی بن سکتے ہیں نہ کہ تیسرے کہیں کہ حق تعالیٰ دل لگی کرنے سے پاک ہے۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ خداوند تعالیٰ انہیں جملہ قرامت سے باز کرنا ہے۔ اس جگہ مستعدی میں عین اشکل ہیں ایک سو کہ معنی مل ہو۔ یعنی انہیں دنیا میں دلیل کرنا ہے کہ کسی جگہ حق کی عزت نہیں ہوئی۔ دوسرے یہ کہ معنی استقبال ہو یعنی انہیں قیامت یا دوسرے میں دلیل فرمائے گا۔ اس طرح کہ یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے کفار جنم میں ڈال دیئے جائیں گے حق تعالیٰ ان سب پر نازل فرمائے گا۔ مومنین تو سب سے میں کر جائیں گے۔ مگر منافقین کی پشت ایسی سخت ہو جائے گی کہ بھائے سجدہ کرنے کے لئے ہر گز نہیں گئے تب انہیں کتوں کی طرح جنم میں پھینکا جائے گا اور یا یہ وہ ام تھوڑی کے معنی میں ہے۔ یعنی منافقین تو ایک ہزار مسلمانوں سے مدق کر چکے مگر رب تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیشہ اور ہر جگہ طرح طرح سے استزاد فرماتا رہے گا۔ دنیا میں موت کے وقت قبر قیامت فرض ہر جگہ ان کے ساتھ استزاد ہو رہا ہے گا۔ بعد وہ۔ بعد یا تو مد سے پہلے یا مد سے بعد کے معنی ہیں ملت و غلو مد کے معنی ہیں یہ صلاقت و غلو اور اصلاح کرنا اگر یہ مد سے ہو تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حق کی سرکشی گری کو زیادہ فرماتا ہے اور اس کو قوی اور مضبوط کرتا ہے۔ کیونکہ انہیں مل رہا ہے اور لولہ و فیوض بھی بڑھا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہو تو ہمیں یہ فعلت کیوں دیتا لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ مد سے پہلے ہے۔ کیونکہ اگر یہ مد سے ہوتا تو اس کے بعد لام ہو تا۔ یعنی معلوم ہوتا۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ قرآن کہ ہم میں مد و شر کے لئے اور لولہ و خیر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے۔ **وَمِنَ الْعَذَابِ مَا دُرِيَ جَكَ ارْشَلُوا وَاَمْدَانَا كَمَ** یا سوال و معجزہ کس میں سرکشی اور گمراہی کا ذکر ہے اس لئے مد فرمایا گیا یا طعنا نہم۔ طعنا کے معنی معنی ہیں مد سے بڑھ جانا اس لئے طعنا کو طعنا ہی کہتے ہیں۔ کیونکہ کہ وہ بھی اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اب اس کا استعمال کفار سرکشی سے مد سے بڑھ جانے پر ہوتا ہے اور میں بھی معنی ہیں کہ منافقین اپنی سرکشی میں مد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ دوسروں سے مد سے بڑھ جاتے ہیں جس کے معنی میں ہیں بل کا ہر جاہو جانا جسے ہماری میں کہتے ہیں بڑے کی بڑھ جانا بھی آگے کے اندر سے ہونے کو کہتے ہیں اور مد کے اندر سے ہونے کو۔ میں اس سے مراد ہے حیران و پریشان ہونا کیونکہ اگر اندر سے کو مد میں آگیا ہو تو دیا جائے تو وہ بھی حیران ہو کر لوہو و حیران ہو کر بھٹکا پھرے گا۔ منحل مقصود کو نہ پہنچے گا کسی طرح دنیا کے میدان میں ان منافقین نے قرآن پاک کو صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنی میں نہ پکارا اس لئے انہیں کچھ نہیں سوسنا کہ کہہ رہا تھا کہ بھی کافروں کی طرف اور بھی مسلمانوں کی طرف بھٹکتے پھرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر : منافقین خود کو محل مند اور مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ہم تو حق سے دل لگی کیا کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے حق کی بجائے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ بے ہارے تو مسلمانوں سے کیا دل لگی کریں گے خود مسلمانوں کا رب حق کو ذلیل و خوار کر رہا ہے اور کرتا رہے گا وہ اس طرح کہ جسے حق کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ۔ اسی طرح حق کے ساتھ رب کا معاملہ بھی دنیا میں کچھ اور ہے اور آخرت میں کچھ اور۔ دنیا میں تو ان پر سارے احکام ظاہر جاری کر دیئے گئے کہ

نہ ان سے جلوہ نہ ان پر نہ ان کو مسکند میں آنے سے کوئی روک روک اور نہ اسلامی کھول میں شرکت کرنے سے  
ممانعت کرنے کے بعد کئی دین و دنیاوی مسائل کے احکام ان پر جاری فرماتے کہ وہ کہے کہ مسلمانوں پر ظور و خوب چلا۔ مگر جب  
قبر میں پہنچیں گے تو یہ دیکھ جائے گا کہ خود ظور و آں پہ ماہدا استم تب مدد کر کیس کے کہ ہمیں بطور حاکم و اہم کچھ کہتے تھے اور  
خاکبر کہ ہول بھران کی حالت یہ ہے کہ جب اسلام کے دل نکل ستنے ہیں تو کہتے ہیں شاید اسلام چارین ہو۔ مگر جب کفار کی بل  
واری ان کا پیش اور مسلمانوں کی غرض و تقاس پر نظر کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ کفار سے مدد میں قانون کو اکمل  
کیوں دیا۔ اور اگر مسلمانوں سے مدد میں قانون کو اس حل میں کیوں رکھا کہ ان کو کفر سے روک دے اور مسلمانوں کو اسلام بھلا کر دے۔  
ایسے حیران و پریشان ہیں کہ اس کے حلق کچھ نہیں بند کر سکے۔ بخلاف مسلمانوں کے کہ وہ جب مصیبت میں گرفتار ہوتے  
ہیں تو صابریں کہہ رہتے حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جب نصیب پاتے ہیں تو شاکرین کہہ کر خدا کے بارے اور قبول بن جاتے ہیں۔  
کہتے ہیں کہ دنیاوی مصیبتیں اور راحیں مسلمانوں کے لئے حق تعالیٰ کی نصیبیں ہیں۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان سے دل کا طمینان حاصل ہو تاکہ اور کفر  
میں سبھا طمینانی رہتی ہے۔ دوسرے اس مضبوطی و شجاعت کی طرح ہے جو کہ عجز و اندھیوں کا مقابلہ کرنا طمینان سے کرتا ہے۔  
تیسرے تو مصیبت میں گھبراہٹ اور نہ راحیں پر اتارنا ہے۔ کافر اس کی کھین کی طرح ہے جو ہر ہوا کا اثر لے لیتی ہے مصیبت کے  
تو گھبرا جائے اور راحیں پا کر خود کہے دو سرے۔ یہ کہہ دے کہ چاہئے کہ درازی ہو اور زیادتی ملے اور لاہر و غرہ کہے  
اور ہر سے مدد و کائنات کھائے۔ ستونہ یہ جس حق تعالیٰ کی طرف سے مدد اب ہوتی ہے۔ کفار کے لئے ان چیزوں کی زیادتی  
مدد کی زیادتی کا باعث بن جاتی ہے کہ ان کو دنیا میں ملے اور آخرت میں بدلے۔ اور وہ مصلحت کے لئے یہ  
جس زیادتی کو اب کا باعث ہیں۔ یعنی اس کے لئے دنیا میں ملے اور آخرت میں بدلے۔ اور وہ مصلحت کے لئے یہ  
دین و دنیاوی راحیں سے گھبراتے تھے کہ ایمان ہو کہ یہ راحیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ ہو گئی ہوں تیسرے یہ کہ  
دنوی ترقیاں کھل احوال میں۔ اس کی حیل و ہنگ کی سی ہے کہ وہ اس قدر روٹی اڑتی ہے کہ وہ کھینے والوں کو حیرت ہوتی ہے۔  
مگر اس کی بدولت ہنگ والے کے ہاتھ میں ہے کہ ایک جھگڑے میں اس کو زمین پر لے آتا ہے انسان و حیوانی ترقی کرتے کرتے ہوشیار  
بن جاتے۔ مگر ایک جھگڑے میں قہر (مل) سے نکل کر قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ چوتھے یہ کہ حق تعالیٰ مسلمانوں کا ہیولہ ہے کہ  
ہر انیس تکلیف پہنائے خود رب تعالیٰ اس سے بدلہ لیتا ہے۔ پانچویں یہ کہ جو کوئی اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے بدلہ نہ  
لے تو حق تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے اور خود بدلہ لینے کے درپے ہو جاتے۔ درجہ میں پانچواں کہ مسلمانوں کو  
چاہئے کہ اپنے ذاتی معاملات میں درگزر کیا کریں اور دلی معاملات میں ہرگز کسی کی رعایت نہ کیا کریں۔ مگر اسوں کہ آج ہمارا  
طریقہ اس کے برعکس ہو گیا کہ جس شخص سے ہمیں کوئی ذاتی نقصان پہنچ جائے۔ ہم اس کے بچے دشمن ہیں لیکن جن  
بندہ ہوں سے کہ دین کو نقصان پہنچا ہو ان کو اپنا ہماری مثالیں کیلئے تیار۔

تفسیر صوفیانہ : قصور کا آخری درجہ ہے خالی اللہ جس میں پہنچ کر خدا اپنے کورب کی ہر گھڑ میں بھٹا کر دیتا ہے کہ صرف  
قلب تو بند کا رہ جاتا ہے۔ مگر اس کے سارے کام رب کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس سے حق تعالیٰ رب سے مدد لیتی ہے۔ اس سے

جگہ رب سے جگہ۔ اس کا کہنا رب کا کہنا اس کی بات رب کی بات۔ جیسے کہ کوئلہ آگ میں پہنچ کر ایسا ہو کہ غالب ہو کر کوئلے کا رہا۔ مگر عقل اور نام اور کام آگ کا سا ہو گیا۔ چونکہ صحابہ کرامی اللہ کے درجہ پر فائز تھے اس لئے ان کو جو کچھ معلوم ہوا ان کا مذاق اور حقیقت رب کو دھوکا دینا اور اس سے مذاق کرنا ہے۔ اس لئے رب نے گویا منافقین سے اپنا بدلہ لیا اور فرمایا اللہ مستہزیء ہم نیز جس قدر رسی لمبی ہوتی ہے۔ اس قدر جھٹکا سخت لگتا ہے۔ اور جس قدر جھکی دیر میں مٹتی ہے اسی قدر ہار یک ہمتی ہے۔ لہذا ان لوگوں کے لئے یہ ملتیں خطرناک ہیں۔

تو مشو منظور یہ علم خدا دہر کیو خفت کیو مرزا  
نیز: زیادہ ہلاک حق تعالیٰ کے یہاں بڑا سہ قوت ہوتا ہے۔ اور سید حامد اسلمی بیاض مندرجہ سہولوں کی طاقت بڑی خطرناک ہے شعر

ظاکسار ان جہاں را بختارت مگر توچہ دانی کہ دریں گرد سوارے ہاند  
ہر سری کو پاگل نہ گھو۔ کیونکہ ان میں سے بعض بڑے بھیدی ہیں۔

اعتراض : ستیا رتھ پرکاش میں دوانند نے اعتراض کیا کہ قرآن کریم نے خدا تعالیٰ کو عیب لگائے۔ کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ منافقوں سے دل لگی اور مذاق کرتا ہے۔ اور قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ مذاق کرنا جہالت ہے نتیجہً اللہ خود سمجھ لو۔ اسی طرح رب تعالیٰ کے لئے قرآن کریم نے بڑے بڑے عیب ثابت کئے ہیں۔ جواب : ایسے اعتراضات کے چند جوابات ہیں ایک : یہ کہ فعل کے معنی قائل کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ جیسے قائل ویسے فعل کے معنی دیکھو اور معنی پڑتے ہیں۔ ”میں بیٹھ گیا“ یعنی کھڑے سے بیٹھ گیا۔ فلاں بیٹھ بیٹھ گیا یعنی اس کا دل الہ ہو گیا فلاں دوچار بیٹھ گئی۔ یعنی زمین میں رہ گئی۔ فلاں کادل بیٹھ گیا۔ یعنی اس کی حرکت بند ہو گئی۔ فلاں کی دوکان بیٹھ گئی یعنی اب چلتی نہیں۔ فلاں کی آنکھ بیٹھ گئی یعنی بدل میں گھس گئی۔ فلاں مشین کا پرزہ ٹھیک بیٹھ گیا یعنی اپنی جگہ میں فٹ یعنی ٹھیک آگیا۔ تمہاری بہت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ یعنی دل نے اسے قبول کر لیا۔ شکر بیٹھ بیٹھ گئی۔ یعنی میں جم گئی۔ نشانہ گھ بیٹھ گیا یعنی نشانہ پر لگو فیوہ فیوہ۔ خیال ہو کر کہ ان باتوں میں بیٹھنا ایک ہی لفظ ہے۔ مگر قائلوں کے لحاظ سے کتنے معنی بن گئے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک لفظ جب بعدوں کے لئے آئے گا تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے۔ اور جب رب کے لئے بولا جائے تو کچھ اور بعدوں کے لئے استواء کے معنی ہیں۔ مذاق کرنا مگر رب تعالیٰ کے لئے اس کے معنی ہوں گے ذلیل کرنا۔ یعنی اللہ ان کو ذلیل کرنا ہے۔ سرے : یہ کہ مستحق جرم اور اس کی سزا کو ایک ہی لفظ سے بیان کر دیتے ہیں جیسے کہ کہتے ہیں کہ جتنا کوئی تم پر ظلم کرے اتنی تم بھی اس پر ظلم کرو۔ علی زبان میں بولتے ہیں جزاء صحتہ صحتہ یعنی برائی کا بدلہ برائی ہے۔ سو دیکھو ظلم کی سزا کا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف ہے لیکن اس کو بھی ظلم کہہ دیا گیا۔ اسی طرح اس آیت میں مذاق کی سزا کو بھی استزاء یعنی مذاق کہہ دیا گیا۔ تیسرے : یہ کہ کسی سے ابتداء مذاق کرنا جہالت ہے۔ لیکن مذاق کے بدلہ میں مذاق کرنا عین حکمت اور کمال انصاف ہے۔ خاص کر جب کوئی اپنے محبوبوں سے دل لگی کرے تو محب کو بدلہ میں استزاء فرمانا زیادہ محبت میں ضروری ہے۔ (تفسیر عنزی) چونکہ اللہ کے پیاروں کامنافقین نے ابتداء مذاق اڑایا یہ عین جہالت تھی۔ اور رب تعالیٰ کا ان سے بدلہ لینا عین

حکمت کسی کو دینا ناممکن ہے۔ مگر حق کو چاہی وہ عین انصاف جو تھے۔ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ ان کے ساتھ استیزاء کرنے والوں کی طرح دیکھو آخرت میں معاملہ فرمائے گا جس کو میں استیزاء فرمایا لیکن معاملات کی پوری تحصیل ہم پہلے کر چکے ہیں۔ مگر کہ مخالفین اور رب تعالیٰ کے استیزاء میں چند طرح فرق تھا اس لئے ان دونوں استیزاء کو نہ تو ایک جملہ میں بیان کیا گیا اور نہ اس جملہ کا پہلے جملہ پر صفت کیا گیا۔ بلکہ دونوں جملوں کو بالکل مستقل طور پر علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا۔ جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ دونوں استیزاء علیحدہ علیحدہ نوعیت اور حقیقت رکھتے ہیں۔ تفسیر آریوں نے لفظ استیزاء سے ایسی دو معنی نکالی ہیں مادی و غیر مادی شریعت و عموماً کو ہے ہیں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الصَّلَاةَ بِأَلْهَادِي ۖ فَمَا سَابِحَتْ

وہ لوگ وہ ہیں کہ غیبیہ گمراہی کر جہنم حیات پس نہ قطع دیا

وہ لوگ ہیں جنہوں نے حیات کے بدلے گمراہی سے یہ کہ قرآن ۷۵۱

رَجَا سَرَاتَهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ \*

بہار نے ان کے اور نہ تھے وہ حیات پائے والے

مردا قطع نہ لایا اور سورہ کی راہ نہ جانتے تھے

تعلق : اس سے پہلے مخالفین کی یہ حرکتیں بیان فرما کر یہ بتایا تھا کہ یہ بظاہر اپنی حق باتیں کو لٹائی رکھتے ہیں۔ اب اس کو ایک نئے صحنہ میں پیش کر کے بیان کیا جا رہا ہے جس سے کہ ان کی حالت بھی طرح سب کے ذہن میں ہو جائے۔ یہ کہ اس سے پہلے کی باتوں میں مخالفین کے چند عیب بیان کئے گئے اور یہی ان عیبوں کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے جسے کہ کوئی شخص کسی بیماری کی تھلکی ظاہر نہیں کر سکتا کہ کے آخر میں کہے کہ الہام کر اس کو لایا۔ یہ کیا اور وہ اپنی اصل پر حق بھی کھو بیٹھا۔ شان نزول : یہ آیت دو لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو کہ بعض سوچنے والے کا کہہ رہے تھے کہ ان کے حق میں آئی ہو پہلے سے ہی آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے۔ مگر جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو کر بعض تو ظاہر کاغذ اور بعض منافق بن گئے۔ ان تمام کفر کے حق میں آئی جنہیں اللہ نے حق سلیم عطا فرمائی تھی۔ اور جن کے سامنے دلائل قائم فرما کر ہدایت کا راستہ ظاہر فرمایا۔ مگر انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا۔ خود سے گمراہ ہو گئے۔ (تفسیر قرآن المرقوم)

تفسیر : اولیٰک اسم شانہ ہے۔ جو کہ مخالفین کی صفیں اس طرح بیان کر دی گئیں کہ وہ وہاں سے بالکل بچت گئے اور ہر شخص کو ان کی پہچان ہو گئی۔ اور جو کہ خیال میں موجود ہو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ لیکن چونکہ مسلمانوں سے درجہ میں بہت دور تھے۔ اس لئے اشارہ بحد استعمال ہوا۔ احتواء سے ملتا ہے کہ جس کے حق میں عہد یعنی قیمت خرچ کر کے بالمشورہ حاصل کرنا لیکن یہاں اس حق میں استعمال

ہو اگر اپنی چیز کے بدلے میں غیر کی چیز لیا اور اختواء ایک چیز سے ہے۔ یعنی لور و سوری چیز کے ملنے کرنے کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ چونکہ لور و سوری پر چاروں اہل ایمان اختیار کرتا ہے ہر مسلمان کا اصلی فرض ہے۔ پھر جب کہ کفار لور و منافقین شیطان سے گمراہی سکھ کر اس فرض کو کھو بیٹھے۔ اس لئے ان لوگوں کے ہدایت چھوڑنے اور گمراہی اختیار کرنے کو خرید و فروخت سے بیان کیا گیا اصطلاح اس کے چند معنی ہیں غم کرنا اور میلانی حالت سے ہٹ کر افراد تقریباً میں ہر جگہ ہدایت کا گم ہو چلا۔ یہاں دین سے ہٹ کر بہت سی چیزیں اختیار کرنا مراد ہے جس کے معنی ہیں گمراہی۔ لیکن یہی نقطہ ملاحظہ جملہ کیس انبیاء کرام کے لئے پورا گیا ہے۔ وہ وار فکلی یا جذبہ دنیویہ کے معنی میں ہے۔ جو انبیاء کرام کو گمراہ جہانے وہ سخت ہے دین ہے۔ اس مسئلہ میں ہم نے ایک مشکل کتاب لکھی جس کا نام ہے تقریر باریہ مگر عصمت انبیاء اس کی پوری تحقیق کے لئے اس کا مطالعہ کرو۔ لہذا وصحت و راجح سے ہے جس کے معنی ہیں نفع اپنی اصل پر فنی کے علاوہ جو کچھ حاصل ہو وہ منافع یا رخ کھانا ہے۔ تجارت و تہمت تجارت خرید و فروخت کے علاوہ کو کہتے ہیں یہی طرح جو شخص یہ کاروبار کرنا ہوا ہے تاجر یعنی بیوپاری کہلاتا ہے۔ جو شخص کہ بھی کمال چیز فروخت کرے اسے ہاتھ کہتے ہیں نہ کہ تاجر و ماکانو مہتملین کے وہ معنی ہو سکتے ہیں ایک۔ یہ کہ وہ پہلے ہی سے اس تجارت سے ناواقف تھے۔ اس لئے وہ نفع تو کیا کھاتے اصل پر فنی بھی ہاتھ سے کھو بیٹھے وہ مرے۔ یہ کہ وہ اس تجارت میں ہدایت پانے والے نہ ہوئے یعنی لور تجارتوں میں تو خوب ہوشیاری سے کام کرتے ہیں۔ مگر اس تجارت میں ایسے بہت وقوف ہے کہ بھائے کمال حاصل ہونے کے اصلی مل کو بھی ذرا مل گیا۔

خلاصہ و تفسیر : حق تعالیٰ کی طرف سے انسان کو حاصل ملتی ہے۔ لور پھر نیک و بد راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ مگر وہ اپنی اصل سے کام لے کر اچھے راستے کو اختیار کرے لور برے سے بچے۔ ان منافقوں نے اپنے اندر برے لفظ پیدا کر کے اس لور حق کو بھانپا اور پیش کی مصیبتوں کو مول لے لیا۔ انہوں نے کلمہ توحید کی صرف یہ قیمت جلائی کہ اس کے ذریعہ دنیوی نفع حاصل کر لے۔ حالانکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں ان نفوس کی کوئی حقیقت نہیں تو ان لوگوں نے اصل لور کلمہ توحید کو دنیا کے لئے خرچ کیا اور پھر اس پر خوش بھی ہوئے۔ ان کی مثل بالکل ایسی ہوئی کہ کوئی احمق جتنی موتی دیکھ مٹی کا کھلونا خریدے یا اصلی سوٹوے کو لاجی نقلی سوٹوے لے۔ تجارت کے اصول سے یہ لوگ ہٹ گئے ہیں۔ اصل سے ہٹ کر لوگ اپنی اصل مل و جان مولو صرف کر کے ہوا ایمان لیتے ہیں لور وہ واقعی اصل سے ہٹ چکا ہے۔ یہ کہہ کر حق کے عروج و نفع کو حاصل کرتے ہیں۔

قائدے : اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیع تعاملی جائز ہے۔ یعنی بغیر منہ سے ہونے کے معنی دین سے کوئی چیز خرید لیا کہ نہ منافقین نے اپنے منہ سے خرید و فروخت کے الفاظ نہ کہ تھے۔ محض ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کی تھی اسکو قرآن کریم نے خرید و فروخت تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص قیامت تک چیز لے لے لور بیچنے والا بھی اس پر راضی ہو جائے تو بیع ہو جائے گی لور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص بیٹے سے بیٹے دنیوی نفع کو چھوڑ کر دینی معمولی نفع حاصل کرے وہ کامیاب تاجر ہے لور اس کا یہ نفس کرنے والا محض بہت وقوف ہے کیونکہ دنیا بھر کے نفع آخرت کے معمولی نفع کے مقابل میں ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص دینی کام برابری کے لئے کرنا ہو وہ نہایت ہی بہت وقوف ہے۔ کیونکہ وہ بھی انہیں منافقین کی طرح ہے جنہوں نے محض

مسلمانوں کو راضی کرنے کے لئے کلمہ پڑھا تھا۔ دینی کاموں کی قیمت لفظ نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا عری ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص قوافل لوار کرے اور وہ اجابت و فرائض میں غفلت کرے وہ بہود و قوف ہے۔ بعض لوگ کثرت سے دُعا پڑھتے ہیں لیکن فرض لفظ کو کہ نور روزوں و فیرو کی پہلا نہیں کرتے وہ سخت غلطی پر ہیں۔ فرض لفظ اصل پر فنی ہے اور قوافل اس کا نسخہ اصل پر فنی کلمہ کر لے کر کے چہرے حاصل کرنا کلامی عقلندی ہے۔ (تفسیر نفع الہامیٰ ہی مقام) یہ بھی معلوم ہوا کہ مجبوری نکلی کرنے کا کوئی ثواب نہیں۔ ثواب اسی تک عمل کا ہے کہ جو انسان دل و ضمیر نور خرقی سے کرے۔ یہ کہ منافقین کلمہ نور نفع فیو مجبوراً پڑھتے تھے اس لئے انہیں کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ مشہور شریف میں ہے۔

اختیار کہ مہلت ملک ورنہ نیکو کا طوطا میں ملک  
اجتا کرنا صابر مائیں اجتا طوطا صابر ہے دلائل  
یعنی رفعت مہلت کا کلمہ ہے۔ مجبوراً تو چار سو دن جو فیرو سب حرکت کر رہے ہیں۔ مگر انہیں اس پر کوئی ثواب نہیں۔

تفسیر صوفیانہ : انسان کے لئے دو ہدایتیں ضروری ہیں۔ ایک فطری ہدایت جو کہ عالم اول میں مل چکی ہے اور جس پر ہر پیر ہوا تسبیح و سری کسی جو دنیا میں اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے جو شخص ان دونوں ہدایتوں کو پالے وہ نور علی نور ہے۔ جو اس دو سری ہدایت سے محروم رہا اس کی پہلی ہدایت بیکار ہے جیسے کہ آفتاب نور آگے کا نور مل کر قائم مند ہوتے ہیں۔ اگر آفتاب نور سے رہا ہے کسی کی آگے میں نور نہ ہو تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا یا آگے میں نور موجود ہے اور وہ سرانور سے حاصل نہیں یعنی وہ اندھیرے میں ہے وہ بھی دیکھنے سے محروم۔ ان منافقوں کو پہلا نور یعنی ہدایت فطری حاصل تھی۔ لیکن نور معطلی نے طہور رہا۔ اس کسی کو چھوڑ کر گریہ حاصل کی لہذا اس تجارت میں کامیاب نہ ہوئے۔ حکایت : مشہور شریف میں اسی کے مطابق ایک نعلیہ بہتر حکایت بیان فرمائی۔ وہ یہ کہ ایک شکاری ترکش میں حیرتے کہ ہار کے کنارے لئے لکڑی ہار ہو اسی اثر ہوا ملا جس کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا۔ اس نے آگ آگ کر اس سایہ پر چڑھ گئے۔ یہاں تک کہ سارا ترکش خالی ہو گیا۔ مگر ہار ہاتھ نہ آیا۔ محروم ہو گئے۔ اپنے کسی دوست سے کہنے لگا کہ میں نے صحیح نکلنے پر حیر لگائے۔ مگر ہاتھ نہ مرا کیا وجہ ہوئی۔ اس نے کلمہ لے لے یہ قوف جس کو تو نے نشانہ بنایا وہ ہاتھ نہ تھا۔ اصل ہار نور تھا جس کی نگاہ نہ پہنچ سکی۔ ان منافقین نے بھی اسی طرح اپنے ترکش کے سارے حیر دنیا کے لئے استعمال کئے۔ لہذا لوین ان کے ہاتھ نہ آیا۔ حقیقی حیر بھی ہر وہ ہوتے۔

اعتراض : جب ان منافقین کے پاس ہدایت تھی ہی نہیں۔ تو اس کے بدلے میں گریہ کیوں کر عری۔ جواب : اس کا جواب علامہ نور صوفیانہ تفسیروں سے معلوم ہو چکا ہے کہ انہوں نے فطری ہدایت کے بدلے میں گریہ عری کیا کسی ہدایت حاصل کرنے کا کلمہ کو سوجھ تو کیا لیکن اس کے بعد ذکر گریہ حاصل کی یا انہوں نے کلمہ طیبہ زبان سے پڑھا۔ لفظ نور نے لوار کے۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے ان اعمال سے جنت حاصل کر لیتے۔ لیکن انہوں نے دنیا حاصل کی۔ لہذا آخر وہ فرد خست کے معنی ان پر بخوبی چہل ہو گئے۔



مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ

کہاوت ان کی مثل اس کے لئے ہے کہ روشن کی آگ پس بیکہ روشن ہو گئی وہ جگہ ارد گرد اس  
ان کی کہاوت اس طرح کی ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آگ اس جگہ

مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا

کے لئے تھا اور نور ان کا اور چھوڑ دیا ان کو میں اندھیروں  
آگ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں

يُبْصِرُونَ \*

نہیں دیکھتے

چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوچتا

تعلق : اس سے پہلے منافقین کے محبوبان کئے۔ لب لباب کو نور زیادہ ظاہر کرنے کے لئے ایک مثل دیکر سمجھایا۔ مثل  
سے مثل بات سمجھ میں آجاتی ہے۔ مثل دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مفویٰ مفویٰ سے جیسے کہ نہ کو شیر سے تھیں غور ایک  
قہر کی قہر سے پہلے قہر کو تھیں نور بری کو مثل کہا جاتا ہے۔

تفسیر : مظلوم حق کے ظوی سنی ہیں مثل نورانی۔ لیکن مظلوم میں اس مشورہ کلاوت کو کہتے ہیں جو عجیب چیز کے  
لئے بیان نہ کی جاتے۔ جیسے نور میں بہود آدمی کے لئے ہوتے ہیں کہ جس کے لئے نوری ہو جائے وہ کیا بلکہ نورانی ہے۔ یعنی جو بھی  
صیحت میں گر لگتا ہو وہ صیحت نور کے دور کو کیا جاتے۔ پہلی ہی سنی مرلو ہیں جو نکلے نکلے سے خط حق صیحت  
کہتے ہیں مگر مثالوں سے بہود قوف بھی سمجھ جاتے ہیں۔ اس لئے قرآن کریم نور املاوت شرف میں بہود مثالیں بیان فرمائی ہیں  
تھیں تو سورت النمل میں تو مثال کی پوری سورت تھیں جن کا نام سورت الامثال تھا۔ کہل اس میں کاف خواتین ہے کیونکہ  
کاف کے سنی بھی مثل ہی ہیں جب مثل بہود داخل ہو تو اس نے کچھ سنی نہ دیئے جیسے اس کے خطہ ہی میں۔ یا اس جگہ  
حق معنی صحت کے ہے تو کاف لپٹے سنی میں ہے کہتے کہ۔ کے یہ سنی ہوئے کہ منافقین کی عجیب حالت ان لوگوں کی  
صحت کی طرح ہے لہذا الذی یہ لفظ صورتہ "نور" ہے اور معنی "جمع" کیونکہ اس سے پہلے مظلوم آچکا اور اس کے بعد بھی  
بہود ہم آ رہا ہے۔ یعنی اس صحت کی طرح ہے جیسے قرآن پاک میں آئے۔ وعظم کالذی خاضوا۔ معارف و نور  
سے خطہ۔ جس کے سنی ہیں آگ کا بہود اور اس سے خطہ لفظہ من کو بھی اس لئے نور کہتے ہیں کہ اس سے آگ نوری  
ہے تو مطلب یہ ہو کہ ان لوگوں نے خوب چیز آگ جلائی اور اسے خوف بھرا کیا "اور"۔ نور سے خطہ۔ جس کے سنی ہیں  
نور اور حرکت کرنا جو کہ آگ میں بھی نور اور حرکت ہے اس لئے اسے نور کہتے ہیں پھر کہ آگ میں نور سنی بھی ہے اس  
لئے روشنی کو نور کہ دیا گیا ہے نور سے خطہ کو بھی اس لئے بیان کہتے ہیں کہ اس پر نور ہی جاتی ہے نور اس کو نور سے دیکھ کر  
لوگ حیل کر رہے لگاتے ہیں۔ چوڑے کو نور کہتے ہیں۔ اس لئے وہ بل اڑا کر ان کو چھوڑتا ہے۔ فریاد نور کا تسلیم سنی میں

ہو گیا ایک حرکت اور تڑپ دوسرے روشنی تک یا طور لفظ احادیث احادیث خود سے ملے جس کے معنی ہیں بخود روشنی خود نور خود میں ہے فرق ہے کہ نور بھی روشنی کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ مگر خود بخود ہی بولا جاتا ہے اس لئے قرآن کریم نے آداب کو خدا اور چاند کو نور فرمایا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو بھی اسی لئے نور فرمایا لیکن سے ہر ایک نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ مثل سورج کے جلال میں ہے کہ آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ یہاں احادیث لازم بھی ہو سکتا ہے اور تھری بھی۔ اگر لازم ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ جس جب کہ تک کی آس پاس کی جگہ اگر تھری ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ جس جب کہ تک کی آس پاس کی جگہ کو ماحول لفظ حل کے معنی ہیں گھر میں لئے جس کو بھی حل کہتے ہیں کہہ کر دش کر نہ رہا ہے اس طرح حل کی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ نیز اس کے معنی لئے بھی ہیں اسی لئے قرآن میں حل کرنے کو خود کہتے ہیں۔ اور کسی چیز کی جگہ کرنے کو محل کہتے ہیں۔ یہاں سے معنی مراد ہیں۔ معنی تو یہ ہے کہ طہب اللہ علی زمین میں طہب وہ نور وہ جب کے ایک ہی معنی ہیں یعنی اس کو لے گیا۔ لیکن طہب وہاں بولا جاتا ہے کہ محل بالکل لے گیا اور وہ بیسی کی سمیٹہ ہو اور اٹھب میں وہ لوگوں میں نہیں کہتے ہیں طہب السلطان بالعبد شہلے اس کا سارا مال بالکل ضبط کر لیا۔ یعنی کچھ نہ چھوڑا اور اس کی دولتیں کی بھی امید نہیں۔ قرآن کریم نے یہی لفظ اس لئے استعمال فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ رب نے ان کا تو بالکل بھٹوایا۔ اب ان کے منور ہونے کی کوئی امید نہیں۔ اس طہب کو اللہ کی طرف اس لئے نسبت کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ منافقین کی آگ کسی عارضے سے نہیں بجھی۔ کہ وہ بھٹا جائیں۔ بلکہ خود اللہ نے بھٹائی ہے جسے اللہ بھٹا ہے اسے کون روشن کرے۔ بخود ہم نور کے معنی ہیں روشنی یعنی جو خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کرے۔ اس کا مقابل ہے۔ ظلمت جس کے معنی ہیں تاریکی اور کی نسبت منافقوں کی طرف اس لئے کی گئی کہ وہ اس سے لائق حاصل کر رہے تھے۔ وہ تو کھم اس لئے فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ ان کی آگ بالکل ہی بجھ چکی تھی جس سے کہ وہ پورے طور پر اندھیرے میں رہ گئے۔ لی ظلمت۔ ظلمت کی جمع ہے اس کے قوی معنی ہیں کہ ہر طرف کو اس لئے ظلم کہتے ہیں کہ وہ سب کم ہو جاتا ہے۔ سنانے کو بھی ظلم اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ظلم کے عکس عمل ہو کر کم ہو جاتے ہیں نیز ظلم وقت کے پانی نور اس کی تری نور اس کی سفیدی کو بھی کہتے ہیں۔ (تفسیر کبیر) مگر یہاں سے مراد یہ ہے۔ ظلمت جمع اس لئے ہو گیا کہ منافقین صرف ایک تاریکی میں نہ تھے سب تاریکیوں سے گھرے ہوئے تھے۔ ایک تاریکی تاریکی سے گھرے کہ نور کی تیسرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلمت نئی کی پانچویں جمل مرکب کی چھلکھوں نور شہوتوں کی دیکھو دیکھو لا پھرو و انہیں تاریکی ہی کلیان ہے۔ یعنی انہیں اندھیرے میں اس طرح رکھ دیا کہ کچھ سوچ سکتی نہیں۔

خلاصہ تفسیر: عید منورہ کے لوگ لیل و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی توری پر خوش ہوئے اور سب سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن ان میں سے بعض نے دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر اور میں مخالفت شروع کر دی تو ان کی اس حالت کو اس جماعت کے ساتھ تھی وہی گئی۔ کہ جو اندھیرے جنگل میں گھر گئی ہو پھر انہوں نے روشنی اور گرمی حاصل کرنے اور درندوں سے بچنے کے لئے خوب آگ بجھائی جب آگ بجھ گئی تو انہوں نے گرمی اور نور بھی حاصل کر لیا تو یہ وہ اس پر مطمئن ہو گئے کہ اب آگ بجھ گئی اور ہم اس کے فوائد سے محروم نہ ہوں گے وہ اسی خیال میں تھے کہ اب آگ بالکل بجھ

تفسیر صوفیانہ : خاص آگ پائدار ہنس کی گرمی کل اعتبار لور اس کلاور برقرار۔ جیسے کہ کہ ہار۔ لور انسانی مزاج کے غلط کی آگ کہ نہ تو اس کے لئے لیدر من کی ضرورت لور نہ اس کے بجھنے کا۔ غلط تعلی اندیشہ۔ لیکن غیر خاص آگ نہ تو خود پائدار نہ اس کی گرمی کا اعتبار لور نہ ہی اس کے نور کو قرار جیسے دنیا کی عام آگ کہ یہ لیدر من کی حکن لور ہو پائی مٹی سے اس کے بجھنے کا ہر وقت اندیشہ کہ یہ لیدر من نہیں۔ اس میں مٹی کے اجزاء میں اس طرح خاص ایمان انشاء لفظ پائدار ہے۔ اس کی علامت رہنے والی جیسا کہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ **يَهْتَائِلُهُ الْفَنِينُ اسْتَوَا بِالْقَوْلِ الْغَايَاتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ** لفظ تعلی مسلمانوں کو اس کلمہ طیبہ پر زندگی موت، قبر و حشر میں ثابت رکھے گا۔ اسی طرح اس کلاور زندگی و قبر لور حشر میں برقرار۔ قرآن شریف فرماتا ہے۔ **يَسْمَى لَوْ رَهِمَ بَنِ الْاِدْجَمِ** یعنی قیامت میں مسلمانوں کلاور ان کے آگے آگے چلے گا انشاء لفظ حقیقی خاص ایمان کی آگ کے بجھنے کا اندیشہ نہیں۔ منافقین کا ایمان چوں کہ خاص نہ تھا بلکہ مڑکاری لور دھندلی انراض سے غلو تھا۔ لہذا بھگد۔ نیز یہ منافقین ایمان پر تو کیا ثابت رہے کم بخت اپنے کفر پر بھی پورے طور پر قائم نہ رہے۔

تکلیف: صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اہلب کی شعاں سے کپڑا نہیں مل سکتا لیکن آتش چھنے کے ذریعہ سے مل جاتا ہے۔  
اسی طرح توحید کی شعاں کو فلق کے غرض کو نہیں جلاتی جب تک کہ نبوت کے آتش چھٹنے سے چمکیں کہہ آئیں۔  
نبوت کی شعاں بھی دل کی طوابعوں اور سلان گتہ کو نہیں جلاتی جب تک کہ کسی عمل کے چھٹنے سے چمکیں کہہ آئیں۔  
توحید کی تاثیر کے لئے نبوت کی لازوری ہے اور نبوت کی تاثیر کے لئے عمل کا لازم درکار ہے۔  
نبوت اور عمل سے طبع اللہ ان کا درجہ پیدا۔ اس آیت سے فیضانِ توحید کے حلقہ میں لوگوں کو جہت بکنی  
پہنچ

الروح اللہای لومعولہ یک فطرہ در بطن جنات

میرا حق من دامن سب بھوک داتا یہ جان بھی واسطہ داتا

مشق کی آگ آگ سے عیب کے سوا کوئی شے نہیں ہے آگ نصیب کرے۔ لیکن

اعتراض : یہ مثل اس جگہ ظاہر نہیں ہوئی۔ کیونکہ مہاشین کو جوئے کے لئے گھر پر مہاشین ہے ایسی قلعہ میں کو  
لولی سے ایمان کا دھڑی نور حاصل نہ ہو اگر چاہئے کہ کیا حق اور مثل میں ملو کیوں گا کہ ہے کہ جنہوں نے آگ جلا تو لی  
گر یہ میں بچ گیا۔ سو اس پر کہ مہاشین نے اس کاہری گئے سے مسلمانوں کی تلو اور جہت سے اس کاہری گئے سے  
ساتھ ختموں بھلائی اور لعل میں شریک ہو گئے۔ اس لئے کہ دھڑی نور قلعہ میں کھیل رہا ہے کہ چمکیں جو کہ مہاشین کاہر  
ان کی یہ گھر کوئی کاہر۔ حق میں ہے نور کاہر میں پر خوب چمکیں ہو گیا اس مثل میں چمکیں شعلہ ہیں۔ ایک تہ مہاشین  
جنہوں نے دل میں گھر کے کرانہ ایمان کیا سر سے دھڑی نور میں ہوئے کے بعد جوئے کے تیرے جنہیں قدرت  
نے کی غلٹ سے لعلی داتا کی لئے حق واضح کر دیا۔ مگر انہوں نے اس سے بچ کر لعلی (تفسیر خورشید) میں

صَمُّ بَلَّغٌ عُنِّي فَرِهْمٌ لَا يَرْجِعُونَ ۝

بہرے گرجے اندھے ہیں نہ نہیں آئیں گے

بہرے گرجے اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں

تعلق : اس میں مثل کی ترقی ہے۔ یعنی بل آیت میں لہلہا گیا کہ مہاشین ان کی طرح ہیں۔ کہ وہ آگ جلاتی ہیں اور حق کی  
آگ بچ جاتے۔ لب فرمایا جا رہا ہے کہ دھڑی آگ بچنے پر غصہ آگ بیکار ہو جاتی ہے۔ کل زبان پر اس کا کہہ اڑ نہیں ہو تا لیکن  
مہاشین کی آگ دھڑی بھی کہ جس سے ان کے کل زبان آگ کل سب ہی بیکار ہو گئے۔

تفسیر : صم صم سے بھٹا ہے جس کے مثل میں کل کاہر جو نور ہے وہ طرح کاہر ہے۔ ایک تہ کہ جس سے سننے کی  
طاقت ہی جاتی ہے وہ سر سے کہ جس سے لو پھٹا جاتا ہے۔ بکھڑان کی اس بھاری کلام ہے جس سے حرف لفظ کے  
چمکیں اس کی وہ قسمیں ہیں ایک جس سے حرف لفظ کو لوہوں جس کو لوہوں میں دھڑی کہتے ہیں اور علی میں حقدہ لسان

دوسرے سے بولنے یا کہن ہو جس کو اندیش گو ٹاپن کہتے ہیں اور علی میں فرس یا رولہ سے معنی ہی ملے مرلوں ہیں  
 جس آگہ کی بھاری ہے جس میں چٹل یا ٹل جاتی رہتی ہے جسے اندیش اندھا پن کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں ایک  
 بیدارشی اندھا پن جس کو علی میں مٹی کہتے ہیں کہ طور اس عارضے والے کو اکہ۔ دوسرے کہ پہلے اگیا ہوا۔ اور جس  
 اندھا ہوا ہو۔ یہ آخری معنی ملے مرلوں ہیں پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ سرے سے آگہ ہی نہ ہو جسے علی میں  
 ٹس کہتے ہیں دوسرے یہ کہ آگہ تو قائم ہو مگر اس میں روشنی نہ ہو۔ آخری معنی اس جگہ مرلوں میں منبیل رہے کہ اس بھاری کی  
 کل چار قسمیں ہیں۔ مٹی "ٹس" "کر" "و" "و" "و" جس کے معنی ہیں بل کا مہرہ ہونا یا مہرہ ہونا یا سے پہلے اس جگہ  
 مٹی سے مرلو آگہ تو مرلوں کا اندھا پن ہے لہذا لا اور جعوف یعنی انسان کے رولہ راستہ کے لئے کی ٹین ہی صورتیں ہو  
 سکتی ہیں ایک یہ کہ اس کی بڑھتی قائم ہو جس سے وہ راستہ دیکھ لے دوسرے یہ کہ اس میں بڑھنے کی طاقت ہو کسی کو بھار کر  
 اس کی مدد سے رولہ راستہ پر آجائے تیسرے یہ کہ اس کے کلن دورست ہوں کہ کسی ہڈی کی توڑن کو درست ہو جائے  
 جب تک منافقین کی یہ عین تو عین ختم ہو چکیں تو کب تک کے کفر سے لوٹنے کی کوئی امید نہیں۔

خلاصہ تفسیر : مسلمانوں کو یہ امید ہوگی کہ شاید منافقین بھی توبہ الیت پر آجائیں اس لئے وہ ان کو بد الیت پر لانے کی کوشش  
 بھی کرتے ہوں گے اور پھر اپنی ناگاہی پر رنجیدہ ہوں گے۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس رنج و غم کے دور قبلانے کے لئے ان  
 کے ایمان سے ایسے فریاد اور فریادوں کو لے مسلمانوں کو یہ تو بہرے ہو گئے کہ ہرے ہو چکے ہیں اب تم ان کے ایمان لانے کی  
 بالکل امید نہ رکھو اپنی ان حرکتوں سے بچنا آئیں گے۔ چو نکہ بھیدی بھی ایک راحت ہوتی ہے اس لئے مسلمان ان کے  
 ایمان سے امید ہو کر انکار کی تکلیف سے بچ گئے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک : یہ کہ اللہ کے نزدیک وہی حکم کا ہے جو اپنے قصود کو  
 پورا کرے اور جس میں یہ صفت نہیں وہ محض بیکار ہے۔ چو نکہ زبان حق بولنے والے ہیں حق سننے اور آنکھیں حق دیکھنے کے لئے  
 حاضری مٹی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی دنیاوی کام اس سے لئے جاتے ہیں وہ سب بیکار ہیں۔ جب تک انسان اپنے اصل کام نہ کیا  
 تو ان کو بیکار کہا گیا۔ لولیاہ اور شدہ لو اگرچہ بظاہر وقت پاتے ہیں لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کیونکہ انہوں نے  
 اپنی زندگی کے قصود کو پورا کر دیا جیسے کہ سرکاری ملازم سرکاری کام کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں۔ اور ان کے آرام اور لاش  
 کے لئے بڑی محنت و محنت و محنت و فیرو کا نظام حکومت کی طرف سے ہوتا ہے اصل قصود تو خدمت سرکار ہے۔ سوڑ  
 اور کو غمی و غیو اس کے لئے ہے جو لو کر آرام کرے اور کام نہ کرے وہ شعی لو کسی نہیں ہے۔ لولیاہ نے محنت پانے کا مستحق لیکن  
 جس نے اپنی خدمت کے نمان میں غفلت و غفلت کی وجہ سے اس کی پیش ہو گئی اگرچہ وہ اب کوئی خدمت نہیں کر رہا ہے مگر ملازم  
 سرکار ہے یہ کفار اور منافقین کام چر کر ہیں اور یہ وقت شدہ لولیاہ لڈ پیش یافتہ سرکاری محنت دار ہو سوتے یہ کہہ حق  
 تعالیٰ کی طرف غرضی رجوع کرتا ہے وہ اس کی بارگاہ میں عزت و کرامت سے بلایا جاتا ہے کہ مرے وقت اس کو کہا جاتا ہے۔  
 ادجی الی فیک راخصہ موفیہ یعنی اے مبارک روح اپنے رب کی طرف چل کہ تو اس سے راضی ہو رہا تھا۔  
 راضی ہو رہا کہ غرضی اس طرف رجوع نہیں کرتے۔ انجام کار ان کو بھی وہیں جلائے گئے۔ جتنی بول رہی کے ساتھ لولیاہ

کے لئے فرمایا۔ وَاَصْرَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ مِمَّا وَبَّكَوا وَصَالِحِينَ ہم ان کو قیامت کے دن ان کے  
چہروں کے بل پر جاگوں گا بہر اظہار اس کے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں۔ کہ عین جہ سے دل کی آگ کو کچھ جاگرتی ہیں۔ اور اسلئے کہ  
گتھوں میں مشعل رکھتے 2 یا سے جلوت کرتے۔ خالق کو چھوڑ کر عقل سے امید رکھتے۔ بخاری مصنف کی طرح اولاد کو بھی  
معلوم ہوئی ہے۔ لیکن آخر میں ملک و بعد ہوئی ہے۔  
کہ وہی دل ہے کہ جس میں تھلکی پار ہے      ہر پار سے قافل ہوا دیرین ہے ہمارے

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ

یا طل تیز بارش سے آسمان میں اس اندھیروں اور گرج اور بج ہے

یا چھ آسمان سے اترتا ہوا کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرجتا اور

يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اُذُنِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ

کرتے ہیں انگلیاں اپنی میں کانوں اپنے سے کڑک خوف موت

بجک ہے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھنسن رہے ہیں کڑک کے سبب موت

الْمَوْتِ وَاللّٰهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِيْنَ

کے اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کے

کے ڈر سے اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے

تعلق : بل کہ بعض مبالغوں کی ایک کلمت بیان کی گئی تھی۔ انہی کی دوسری کلمت ہے اس میں اور اس میں یہ تعلق ہے  
کہ پہلے تو آگ ہو کر دھننی حاصل کرنے کا ذکر تھا اور پہلے ہی ہے لئے کا ذکر پہلے تو معمولہ مشت اور طرف کا ذکر تھا اور  
پہلے وقت گہرا ہوش پر تھی کیا ہوں لہذا یہ کلمت پہلے سے اہل ہے۔ چہ کلمتوں سے قائم یہ ہو گا ہے کہ اہل جہ ہر ایک کی  
کچھ میں بتائی آجائی ہے۔ شان نزول : مبالغوں میں سے دو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے شرکین کی طرف  
جاکے۔ راستے میں کسی بادش آگئی جس کا اس آیت میں ذکر ہوا رہا ہے اس میں سخت گرج اور ہنک تھی بل کہ وہاں جب  
گرج ہوئی تو کانوں میں انگلیاں ٹھنسن لیتے کہ کہیں اس سے اہلے کان نہ پھٹ جائیں۔ اور جب بجک ہوئی تو چلے گئے۔  
جب چھیری ہو جاتی تو ٹھہر جاتے۔ انہیں میں کہنے لگے کہ شاید اس کلمت سے ہمیں معیت آئی ہے۔ خدا آخرتے سو پر آگے تو  
ہم حضور کی خدمت میں رہیں جا کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے۔ وہ بے لگن ہی لفظ فرمایا اس معیت سے نہایت ہی  
اہل نے یہی کیا کہ بچے سلطان بن گئے۔ اور پھر اسلام پر گج مقل میں قائم رہے اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتنی حق تعلق  
نے ان کے اس واقعہ کو بقی مبالغین کے لئے کلمت طیار۔ اور اس قصے کو ان کی روش پر منطبق فرمایا۔ (تفسیر عرشن الرحمن)



بعض منافق غلق میں بند تھے جن کے ایمان میں آنے کی کوئی امید نہ تھی ان کے لئے پہلی مثل تھی اس لئے وہی فرمایا کیا کہ  
برے کو گتے اندھے ہیں لہذا نہ تو نہیں گے۔ بعض منافق غلق میں کمزور تھے جن کے ایمان کی امید تھی ان کے لئے یہ دوسری  
مثل ہے اس لئے اس امید میں ارشاد ہوا کہ قریب ہے کہ بجلی انکی آنکھیں اچکے لے یعنی انکی نہیں۔

تفسیر: اوہلی زبان میں شک کی جگہ استعمال کرتے ہیں جیسے اردو میں "یا" مثلاً کہا جائے کہ زید آیا تھا یا عمر لیکن حق تعالیٰ  
شک سے پاک ہے اس لئے اس او میں چھ احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ اختیار کے لئے ہو جیسے کہا جاتا ہے کہ لاری میں یاریل میں یعنی  
تیس اختیار ہے جس میں چاہو آؤ۔ ایسے ہی یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمان تجھے اختیار ہے کہ خود تو منافقوں کیلئے پہلی  
کلمہ بیان کرے یا دوسری۔ دوسرے یہ کہ منافق دھم کے تھے بعض ان آگہ والوں کی طرح اور بعض ان ہارشی والوں  
کے مثل۔ لہذا یہ دھم کلمہ میں دو محتمل کے لئے ہیں۔ تیسرے یہ کہ یہ اوہلی کے معنی میں ہے یعنی منافقین ان آگہ والوں  
کی طرح بلکہ ان ہارشی والوں کی طرح ہیں۔ چوتھے یہ کہ یہ اوہلی کے معنی میں ہے یعنی منافقین ان کی طرح ہے۔ قرآن  
پاک میں اوہلی سب معنی میں استعمال ہوا۔ (تفسیر کبیر کھسب، صوبہ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں اتر یا جھکنا  
اور ازلہ کرنا سر جھکانے کو۔ تصویب الواس کہتے ہیں لیکن یہاں پہلے معنی کا لفظ ہے۔ اور یہاں صوبہ سے مراد اتر یا جھکنا  
ہارشی ہے۔ کیونکہ یہ لور سے گرتی ہے۔ لور یا بادل کیونکہ یہ بھی لپے جھک کر سنبھلے من السماء سماء سوا سے  
بنا ہے جسکے معنی ہیں اونچا اور پھر آسمان کو سہا اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ اونچا ہے لور یا بادل کو بھی سہا کہتے ہیں۔ یہاں اتر یا جھکنا  
مراد ہے یا بادل اگرچہ ہارشی لوری سے برتی ہے۔ لیکن پھر بھی من السماء فرمائیے میں چند قاعدے ہیں۔

تفسیر: ایک: یہ کہ فلاسفہ کہتے ہیں ہارشی دریاؤں کی پانی ہے جو گرم ہو کر چھاپہ بن کر لور گیا۔ اس میں ہلکی ترویہ کر دی  
گئی کہ ہارشی زمین سے نہیں آتی ہے۔ کیونکہ مستوفہ گرمی ہوتی ہے مگر ہارشی نہیں ہوتی۔ لور ہارشی میں تیز ہارشی  
ہو جاتی ہے۔ لور اگر یہاں بھی لیا جائے تو اس کی کیلوجہ ہے کہ کبھی ہوا کے قطرے گرتے ہیں لور بھی ہوتے۔ کبھی برف لور بھی  
ہو لور اگر سب باتوں سے چشم پوشی کر کے لی جائے کہ ہارشی سمنڈ سے ہوتی ہے تو فلاسفہ سمنڈ میں پانی کھلے سے کیا جیتا  
آسمان ہی سے آیا ہم کو غور کرنے سے مدد پہ ملے لیکن خزانہ میں کھل سے مدد پہ آتا ہے۔ تو آیت میں ہارشی کی کھل کا ذکر  
فرمایا گیا تفسیر مدح البیان میں سیدنا محمد رحمہ اللہ ان عباس سے روایت کیا کہ عرش کے نیچے ایک دروا ہے جس سے تمام حیوانات پر  
رزق اترتے ہیں۔ سب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تمام رزق آسمانوں سے گزرتے ہوئے دنیاوی آسمان کی طرف پہنچتے ہیں یہاں  
حاصل چھٹی کے ہے کہ پانی آسمان سے آتا ہے۔ لور ان سے چھن کر زمین پر گرتا ہے۔ ہر قطرہ ایک فرشتہ ہے کہ آتا ہے تو زمین پر  
آہستہ سے رکھ جاتا ہے۔ سوا سوا فرماتے ہیں یہ ہے کہ اس میں اس جانب اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ ہارشی  
مالم گیر ہارشی تھی۔ یہ نہ تھا کہ بعض جگہ نہ ہو۔ تیسرا قاعدہ: یہ کہ فلاسفہ کے قول کے مطابق اگرچہ ہارشی زمین کے پانی سے  
ہوتی ہے مگر اس کے اسباب آسمان سے بنتے ہیں۔ کیونکہ آسمان کی گرمی سے پانی بخار بن کر لور چڑھتا ہے۔ لور وہاں کی ٹھنڈک  
سے جم کر بادل بن جاتا ہے۔ لہذا ہارشی آسمان ہی کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ تیسرا قاعدہ: کہتے ہیں کہ گرمی سے پانی بخار بن جاتا  
ہے۔ لور زمین کے اتر یا جھکنا۔ جیسے گلزی سے دھول لور دھوپ سے گر پانی چھاپہ بن کر آتا ہے۔ یہ زمین کا دھول جب ہوا

کی حرکت سے آگے بڑھ کر آگ تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر روشن ہو جاتا ہے تو بھی تو چند روز تک روشن رہتا ہے اور دم  
دار ستارے اور غزے کی شکل میں نمودار ہو تے ہیں اور بھی روشن ہو کر جلد بجھ جاتا ہے جس کو شلب کہتے ہیں (مگر ٹوٹا اور بھی  
روشن نہیں ہوتا بلکہ جل جاتا ہے اور آسمان کی سرخی اور سیاہی میں کر نظر آنے لگتا ہے۔ اسی طرح غبار زمین سے اٹھ کر چھ  
صور میں اقیار کرتا ہے۔ ایک سو کم زیادہ لو پھاہو کر جم جاتا ہے۔ اور قطرا قطرا ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ اس سے ہونے والا کہ  
ہل اور ان قطروں کو بارش کہتے ہیں۔ اور بھی یہ غبار زیادہ لو پھاہو کر زمین کے قریب ہی سڑی سے جم کر گر جاتا ہے  
اس کو جھینٹاؤں کہتے ہیں۔ اور بھی سخت سردی کی وجہ سے یہ غبار راستہ ہی سے جم کر زمین پر گر پڑتا ہے اس کو بولہ کہتے ہیں۔  
تو یہ غبار اور دھوئیں کے طیغہ طیغہ حالات تھے۔ لیکن بھی ایسا ہوتا ہے کہ آلب کی گری پا کر غبار دھوئیں طور فہر قطرات ہو کر  
زمین سے لوہ لٹختے ہیں اور وہاں پہنچ کر طیغہ طیغہ ہو جاتے ہیں۔ غبار اٹھو نہیں ہوتا ہے اسی کلام آئمہ میں ہے اور غبار اور  
دھوئیں غبار کی حد کو پہنچتے ہیں۔ جہاں غبار غبار ہو کر ہل بن جاتا ہے۔ اور دھوئیں اس کو گری کر لوہ جاتا ہے کہ جس سے  
خفت تو ازیدہ ہوتی ہے۔ اسی تو از کلام لفظ میں گرج اور غری میں رہ رہے اور بھی یہ دھوئیں خیر حرکت کی وجہ سے ہل تک کر  
روشن ہو جاتا ہے۔ اسی کو لفظ میں بجلی اور غری میں بجلی کہتے ہیں۔ اور بھی سخت سردی کی وجہ سے دھوئیں بھی جم کر زمین کی  
طرف لوٹتا ہے۔ یہ غبار دھوئیں جب ہل کو گری آتے تو اس سے خفت تو ازیدہ ہوتی ہے۔ اور زمین پر گر کر سخت سی جھڑی کو کا  
کودتا ہے۔ اسی کو غری میں حاتمہ اور لفظ میں بجلی گنا کہتے ہیں۔ اس کی تو اس قدر ہے کہ روٹا میں گر کر چٹیلوں کو بھی جلا  
واٹا ہے۔ بعض جگہ یہ بھی ہوئی بجلی تو ہے کی شکل میں لی ہے۔ سردی پکار رہا ہو اور دھوئیں ہے۔ مگر

دل کے سفلے کو لیکن یہ ذیل اچھا ہے

یہ سب عقلی و حکمی ہیں۔ مگر حقیقت میں یہ تمام قدرت کے کشتے ہیں۔ چو کہ غبار کے ٹکڑے بھی ہیں سب جہاں  
میں آلب کی گری کو پھر روٹل ہے اور وہ آسمان پر ہے۔ لہذا ان سب میں آسمانی اسباب کو دخل ہو اس لئے من السماء  
ان کے قول پر بھی خوب چہل چہل کیا۔ ظلمات۔ جسکی خیر صلیب کی طرف لڑتی ہے۔ اگر اس کے سنی ہل کے ہوں تو  
تیمت کا ترجمہ یہ ہو گا کہ اس ہل میں سخت تہ یکایں ہیں اور اگر اس کے سنی بارش ہوں تو یہ مطلب ہو گا کہ اس بارش میں سخت  
تہ یکایں ہیں اور دونوں گج ہیں دو چہ تہ یکایں یہ ہیں۔ ہل کی تہ کی معین بارش کی تہ کی رات کی تہ کی کھانسی نہ ہونے کی  
تہ کی وادہ و عرق رہ ہل کی تو از اور ہل اس کی چٹک کہتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ یہ جہاں بارش میں ہیں تو بھی گج  
ہے۔ کیونکہ ان دونوں کا اور بارش کا تعلق ہل سے ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ یہ دونوں ہل میں ہیں تو ہل ظاہر ہے۔ تہ کی  
شریاب میں ہے کہ ایک دھوئیں دھوئیں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رہو اور ہل کی بارش ہے حضور صلی اللہ علیہ  
وسلم نے فرمایا کہ رہو اس فرشتے کا نام ہے جو بارش کو ہانکتا ہے تفسیر روح البیہ نے لکھا کہ وہ فرشتہ جسکی بھی کے مطلب ہے  
مگر اس کی قوت کا یہ حل ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آواز اس فرشتے کی نوح کی ہے اسی لئے اس کو از کو سن کر قیام  
پڑھتی پہلے یہ دھوئیں دھوئیں میں رہا ہے کہ ہر شخص ہل کی کڑک اور گرج سن کر پڑھے سبحان اللہ سبح  
الرحمہ سبحانہ والصلوٰۃ من علیہ و ہو علی کل شیء القدر وہ شخص بجلی کرنے سے اٹھو لڑھکھو رہے گا اور  
فرماتے ہیں کہ اگر اس پر بجلی گر جائے تو اس کی حد (ظن بہا) دینے کو تیار ہوں یہ یہ عمل نفلت مجرب ہے: احادیث

انسان کڑک من کر اپنے پرے کھوں میں لگا ہے نہ کہ پوری انگلیں۔ لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پوری انگلیں کھوں میں ڈالتے ہیں یا یہ کہ انگلیوں سے پرے ہی مڑو ہیں اور یہاں یہ مطلب ہے کہ وہ خوف کے بندے ساری انگلیں کھوں میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں من الصواعق۔ صواعق صاعقہ کی جمع ہے صاعقہ اس کے لفظی معنی کو کہتے ہیں جو کسی چیز پر گر کر اس کو جلا دیتی ہے یعنی وہ لوگ بجلی گرے کے اندر سے اپنے کام ہند کرتے ہیں۔ طوا الصوت غر کے معنی ہیں بارش اور ہیز یعنی بچک۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں یعنی صاعقہ کے لفظی معنی سے یا صاعقہ سے بچنے کے لئے واللہ معط اس کے لفظی معنی سے ہیں کہ لفظ (کھوں) گھیرے ہوئے ہے کچھ کہ عید صاعقہ سے بچا ہے جس کے معنی ہیں کہ کسی چیز کے آس پاس اس طرح گھیر لال لہا کہ وہ بالکل درمیان میں آئے اور یہ بات حق تعالیٰ کے لئے ناممکن ہے کیونکہ وہ جگہ وہاں نہیں ہونے سے پاک ہے اس لئے عید وہاں کے معنی سے ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ کاظم اور قدرت اگھر گھیرے ہوئے ہے یعنی کوئی چیز اس کے ظم اور قدرت سے باہر نہیں۔ وہاں ہر جگہ اس قسم کی آیات سے ثابت کیا کہ حق تعالیٰ کی ذات ہر جگہ میں موجود ہے۔ لہذا اسی طرح اسلام کو ہر جگہ میں حاضر ہونا شرک ہے۔ محل منہ اتخانہ کہے کہ ہر جگہ میں تو وہاں جس کا جسم ہو اور جگہ میں آئے۔ حق تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ ہر جگہ بعض غلطی ہو سکتی ہے خالق نہیں ہو سکتا ہے جیسے کہ ملک طوط۔ مگر گھیر۔ فرشتہ کتب تقدیر۔ چاند سورج اور سب کھور لگا کہ یہ چیزیں ایک وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ اس مسئلہ حاضر باطنی حقیق کے لئے ہماری کتاب جہاد الحق کا مطالعہ کرو۔ بالکل صحت سے یہ مقصود نہیں کہ لفظ تعالیٰ کاظم صرف کھوں کو گھیرے ہوئے ہے نہ کہ مسلمانوں کو تو سب کو محیط ہے۔ لیکن جو کہ یہاں کھوں لکھی تھیں کہ وہ رہا ہے۔ اس لئے انہی کھوں کو فرمایا۔

خلاصہ تفسیر : منافقین کی حالت کو وہ سری نہایت نہیں کہلاتے سے بھلا جا رہا ہے کہ ان کی حالت ان لوگوں کی طرح ہے جو اندھیری رات میں سنہن جنگل طے کر رہے ہوں۔ کہ اچانک ان کو نہایت گلابیل آگھرے۔ یہ لوگ سخت اندھیرے میں پھنس جائیں۔ پھر اس سے ہارش حیر بجلیں اور گرج ظاہر ہو۔ گرج کو سن کر تو ان لوگوں کو اپنی موت کا اندیشہ ہو جائے۔ جس سے وہ اپنے کھوں میں انگلیں ٹھونسنے لگیں کہ کیسے اس آواز سے اگلے کھن کے ہوسے نہ پھنس جائیں اور بجلی کی روشنی پا کر چلنے لگیں۔ اور اندھیرا ہو جانے پر کھڑے وہ جائیں غرض کہ گھب کھ کھ میں پھنس جائیں اور وہ اس حالت میں نہایت حیران و پریشان ہوں کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کریں اور کہ ہر جائیں کی حل ان منافقین کا ہے کہ یہ اپنی زندگی کی اندھیری رات میں دنیا کا جنگل طے کر رہے تھے کہ اچانک ان کے شرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جو کہ رحمت اعلیٰ کا گلابیل ہیں اور آپ قرآن کریم اتارنے لگا جو محل حیر ہارش کے ہے جس طرح ہارش تمام زمین کو سرسبز و شاداب بناتی ہے۔ اور اس میں ہارش کھیت اور ان میں پھل پھول لگاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ہارش نے دلوں کی زمین میں ایمان کے پھل لگا دیے۔ اور ان ہاروں میں تعزنی اور ہیز مکاری کے پھول کھلا دیے۔ مگر اس قرآن میں شرعی احکام اور جرموں کی سخت سزائیں۔ اور وہاں سے رہنمائی کرنے کا حکم بھی ہے۔ جو کہ محل گرج اور کڑک کے ہے یہ منافقین کھوں میں انگلیں ٹھونس لیتے ہیں کہ کیسے یہ کلام اگلے دلوں پر اثر نہ کر جائے جس سے کہ اگلے دنیاوی پیش و آہم میں فرق آجائے بل کی ذکوۃ دینی پڑ جائے۔ جلدی اسلام پر جان لگادی کہ پڑے کیونکہ یہ چیزیں ان کے نزدیک موت ہیں مگر جب کبھی ان کے دل بالوالاد میں برکت ہوئی یا قیمت

نور ذکوۃ کلل فن کے ہاتھ آئے تو علی کی چمک والوں کی طرح کچھ جل پڑے اور کہتے کہ اسلام سچا دین ہے جب سے ہم نے  
ظاہری گلہ چڑھا ہے اندر سے گھر میں اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر کوئی معیبت آپ ہے۔ مثلاً اولاد یا مال میں کمی ہو جائے تو فیہود فیہود  
بارش اور اور چیزوں میں لٹک رہے ہوں کی طرح کہنے لگتے ہیں۔ کہ جب سے ہم نے ظاہری گلہ چڑھا ہے قبض سے من  
معیبتوں میں گر لگے ہوئے ہیں یہ دین سچا دین نہیں ہے کہ کہ اسلام سے پاٹ جاتے ہیں مگر حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ کلر کے  
اندھ سے قبضے سے باہر نہیں ہو سکتے کیونکہ سب ظنون اور خاص کر کفار پر ہماری قدرت کمال و واسطہ ہے کوئی عالم کر کہیں ہا سکا  
ہے نور کسی کی کیا ہل کہ اپنے تھی گھس کے اور یہ ہم سے نکل جائے۔ غریب کی غلو و سے نکل کر اپنی شریعت کی پابندی باہر اور  
اپنی غلط عقیدوں سے شفا پا رہا ملتا ہے۔ (نوٹ) اس آیت کے فوائد فیہود سری آیت کے بعد وہاں لکھا جائے گا۔ کہ یہ کہ  
ایسی اس کلمہ کا حضور نبی را نہیں ہوا۔

**تفسیر:** مکاد کو دیکھا ہے جس کے متنی میں قریب ہو نہ اور یہ وہاں استعمال ہو گا جس کام ہو تو نہ ہو مگر اس کے ہونے کا تو یہ اندیشہ یا امید ہو۔ یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ بجلی نے ان کو اندھا نہیں بنایا مگر ان کو سخت غلو پیدا ہو چکا ہے۔ غلط سے غلط ہے جس کے متنی میں اچانک جھین لائن (یعنی ایک لائن) اھادھم اھادھم کی جگہ ہے۔ اس لئے ان کی آنکھوں میں وہ نہیں بھیست ہی ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ تیز روشنی پر نگاہ ملنے سے آنکھ بیکار ہو جاتی ہے سورج اور چاند کیس پر اس کا تجربہ کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ بجلی کی روشنی بھی ایسے تیز ہوتی ہے۔ اس لئے ان کو اپنے اندر سے ہونے کا اندیشہ ہے۔ کھانا اور اٹا دونوں وقت کے لئے آتے ہیں۔ مگر کھانا میں زیادہ تھکان ہے کیونکہ اس کے متنی میں جب بھی کھانا اٹا کے متنی میں جب اگر اس بجلی کا چکر دیکھا جا رہا ہو رہے ہیں مگر وہ کدو کو چمکنے سے راضی ہیں اور بجھنے سے غلوں۔ اس لئے چمکنے کو کھانا سے اور بجھنے کو اٹا سے ارشاد فرمایا گیا۔ اھادھم لازم بھی ہو سکتا ہے کہ اور مٹھی بھی یعنی ہاتھوں کے متنی میں ہوں گے کہ جب بھی ان کے سامنے بجلی چمکتی ہے اور یہ کہ جب بھی راستے کو چمکاتی ہے مٹھا لہ۔ مٹھا مٹھی سے ملتا ہے جس کے متنی میں آہستہ آہستہ چلتا لپک کر چلنے کو مٹی میں سخت کتے ہیں اور دوڑنے کو ہر وقت مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ روشنی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں۔ اور پھر کھانے پھر کھانے کر رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ شعاعے ان میں بھگنے کی طاقت ہی نہ چھوڑی۔ لہذا کی تفسیر اٹا اھادھم کی طرف لڑتی ہے بار راستہ کی طرف یعنی وہ اس روشنی میں چلتے ہیں یا راستہ میں اظلم میں بھی لازم مٹھی ہونے کا اصل ہے۔ یعنی جب بجلی تاریک ہو جاتی ہے یا راستے کو نہ دیکھ سکتی ہے۔ قلم اٹا اھادھم سے ملتا ہے جس کے متنی میں کھانا اور کھانا جلتا پٹھ سے اٹھنے کو کھانا ہو جاتے ہیں۔ اور چلتے چلتے رک جاتے کو کھانا جلتا اور یہ دھڑلے سے متنی میں ملو ہیں یعنی ان سے توفیق میں اتنی اھل میں ہے۔ اور جس سے میں پہلے چمکے ہوئے راستے پر کچھ قدم چل لیں بلکہ بجلی کے بجتے ہی ٹھک رہتے ہیں۔ ولو شاء اللہ سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی یہ توفیق میں بالکل ہے سو ہیں حق تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جو ان کی آنکھیں اور کان محفوظ رہے ہوں اس پر قادر ہے کہ کڑک اور چمک سے ان کی آنکھوں کو ہر مل بیکار کر دے۔ غلو وہ اپنے کانوں میں اٹھیں کی بجائے گنیاں میں لٹوئیں دیں۔ مسحوم و اھادھم سے سننے کی قوت کو بھی کہہ سکتے ہیں اور کان کے اس پردے کو بھی جس میں یہ قوت محفوظ ہے۔ یہاں دونوں متنی میں کہتے ہیں۔ اسی طرح اھادھم کی جگہ ہے۔ اس میں بھی یہی دونوں اصل ہیں کہ ہاتھوں کے دیکھنے کی قوت ملو ہو یا آنکھوں کے وہ آں جن میں یہ قوت ہے۔ چمکے دونوں کانوں کے درمیان بھائی ہے۔ اور دونوں آنکھوں کے مل ہوا اس لئے سچ کو لہذا اور ہمد کو جمع لایا گیا تو آہستہ کے متنی یہ ہوئے۔ اگر لہذا ہاتھوں کے دیکھنے اور سننے کی طاقت زائل فرما دیں جن کے کان کے پردے ہی پھاڑ دیں اور آنکھوں کے قلی میں شعل فرماتا۔ ان اللہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ان ہاتھوں نے لئے ہیں جس کام کا سرگرم ہو رہا وہی جس انکار کا اصل ہو چکا کہ عرب کے مشرکین اور کفار حق تعالیٰ کی قدرت کمال کے مگر تھے۔ اور آئندہ اسلام میں بھی اس کے مگر یہ پیدا ہوئے ہونے لگے۔ اس لئے یہاں ان ارشاد فرمایا گیا جو کہ مشرکین چند معبود مانتے تھے اس لئے انہوں نے خدا کو ہر شے پر قادر نہ بلکہ کیونکہ مجبور ہی اپنے کاموں میں کسی مددگار کو اپنا شریک مانتا ہے اور جو خود ہر شے پر قادر ہو اسے مددگار کی کیا ضرورت۔ اسی طرح یہاں اور سورجوں نے حق تعالیٰ کے لئے لولاظہر کی اور مجبور ہی لولاظہر کا کھنچ ہو گا کہ ہر شے

پر گھر اسی طرح آریوں نے حق تعالیٰ کو درجہ ملے کا احتجاج کیا مستزاد نے خود بخود کو اپنے کائنات کا فریاد سے فراتے قدرت ابر کے مگر ہوئے اس لئے یہاں ان فرمایا گیا علی کل ہیء۔ ہیء کے لغوی معنی ہیں چاروں اور اصطلاح میں سے لے لئے ہیں جس کا تعلق چاہئے ہو جس کا رد و ترجمہ ہے حق تعالیٰ کے معنی یہ ہوئے کہ لفظ ہر چیز پر گھر ہے۔ قرآن شریف میں شئی ہر شئی میں استعمال ہوا معنی ممکن موجود جیسے خالق کل ہیء کیونکہ خلق موجود ہی ہے نہ کہ غیر موجود ہے ممکن غول موجود ہو یا نہ ہو جیسے کہ اس آیت میں کیونکہ لفظ ہر چیز پر گھر ہے ہر اس کے چاہئے اور اور اس میں اس کے لئے ممکن ہے ہی ہیں اس لئے کہ واجب اور محال کے اور اس میں آیت ہی نہیں۔ لہذا وہ قدرت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان شریک کا سکا ہے کیونکہ محال ہے اور نہ خود جو بے موصوف ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی محال ہے اور نہ خود اپنی ذات سے متعلق ہے گھر ہے کیونکہ وہ واجب ہے لہذا اس ہیء سے محال اور واجب دونوں ظاہر ہیں معنی معلوم ہے کہ وہاں اللہ ہکل ہیء علیہا۔ یہاں ہیء میں واجب محال ممکن سب داخل ہیں کیونکہ خدا ان سب کو جانتا ہے۔ معنی موجود غول واجب ہوا ممکن جیسے قل ای ہیء اکبر فہا لا قل اللہ ای طرح رب کا لڑا کل ہیء ہالک الا وجہہ ان دونوں آیتوں میں شئی معنی موجود ہے۔ حق تعالیٰ ہی اس میں داخل ہے۔ اگر شئی کے ان معنی میں فرق نہ کیا جائے تو یہاں تک کہ

دیوے مگر لوں نے اس آیت سے سمجھا کہ لفظ جموت بھی بول سکتا ہے۔ کیونکہ جموت بھی شے ہے۔ اور ہر شے پر خدا قادر اس کی بحث انشاء اللہ ہم اسی آیت کے اخیر میں عرض کریں گے لفظ 'قلو سے ظاہر ہے جس کے معنی ہیں لہذا ان کا گھر اور گھر ہونا یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ ہر چیز کو اندازے سے پیدا کرتا ہے نہ اس سے کہ نہ فناء۔ لہذا انہ انہ فرماتے ہو گھر کی چیز سے وہ مجبور نہیں۔ لہذا وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہیء معنی یہاں زیادہ چاہا ہے۔ اگرچہ روح ظہیر نے پہلے ہی معنی کے ہیں لفظ اور قانو کا فرق تو اس کا محال ہے۔ اور قدر صفت شے ان دونوں میں فرق ہے کہ صفت اسم محال اس پر ہوتے ہیں جس سے فعل ملو ہو رہا ہے اور صفت شے اس کے لئے بولا جاتا ہے جس میں فعل کرنے کی صفت موجود ہو غول فی الحال کر رہا ہو یا نہ جیسے کہ سامع اسے کہتا ہے کہ غول فی الحال کچھ سن رہا ہو مگر صحیح ہے جس میں سننے کی قوت موجود ہے غول فی الحال سننا نہ سن۔ صحیح کا متعلق ہے ہر اس ایسی صفت غول فی الحال بول رہا ہے اس کا متعلق ساکت یعنی خاموش مگر کلمہ ہے جس میں بولنے کی طاقت ہو جس کا متعلق ہے کہ لفظ لہذا حق تعالیٰ ہر شے سے قدر ہے۔ غول مقدور است یعنی عالم موجود ہوں یا نہ ہوں۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت میں منافقین کے حال کو اور زیادہ واضح فرمایا گیا کہ جس طرح ہر شے میں بجلی کی ہلکے سے آگھیں چند حیاتی نور سے ہو جاتی ہیں اور اس کی روشنی سے مسافر کو چنے لگتا ہے اور اندر میرا ہونے پر فہم جاتا ہے اس حال میں حیران ہو تا ہے نہ حیل قصود تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ٹوٹ سکے۔ اسی طرح یہ منافقین جب حضور علیہ السلام کے کلمے ہوئے پڑنے اور قرآن پاک کی آیات دیکھتے ہیں وہ مثل چمکتی ہوئی بجلی کے ہیں تو کلمہ راہِ حق کی تفسیر دیکھتے ہیں جیسے کہ مسافر اس روشنی میں کچھ چل لیتے تھے اور پھر ٹوک لور شہادت کی تاریکی میں اگر رک جاتے تھے جیسے کہ مسافر اندر میرا ہو جاتے پر فہم







جھوٹی۔ لہذا اگر خدا کی خیروں میں جھوٹ کی گنجائش ہو تو ان کا سچا ہونا واجب نہ رہا۔ جھوٹ کے امکان سے کسی کی ضرورت جاتی رہی۔ تیسری دلیل: خدا کی تمام صفات واجب ہیں اگر جھوٹ کا احتمال ہو تو سوال یہ پیدا ہو گا کہ وہ جھوٹ خدا کی صفت بنے گا یا نہیں اگر صفت ہے تو اس کو واجب ہونا چاہئے تھا۔ اور اگر صفت نہیں ہے تو اس کے امکان کے کیا حق۔

چوتھی دلیل: کلام مطلق خدا کی صفت ہے۔ جب خدا جھوٹ ممکن ہو تو جو بھی واجب نہیں رہا جس سے لازم ہوا کہ خدا کی صفت ممکن ہوئی۔ پانچویں دلیل: جھوٹ بولنے کی صرف عین و ہمیں ہوتی ہیں۔ بے طبعی عاجزی اور خہلاط اگر کسی شخص کو خیر ملی اس نے وہی لوگوں سے جان کر دی ہے تو شخص اپنی بے خبری کی وجہ سے جھوٹ بہت کہہ گیا یہ سلسلہ وہ کہہ گیا کہ میں ایک سلسلے کے بعد قرض لو ا کروں گا مگر اس مدت میں مدد یہ اس کے ہاتھ نہ گیا اور اس وعدہ میں جھوٹا ہو گیا یہ جھوٹ اس کی مجبوری کی وجہ سے ہوا۔ اسی طرح کسی شخص کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی کہ بالاجہ جھوٹ بولا کرتا ہے۔ جھوٹ خہلاط نفس کی وجہ سے ہوا لیکن خدا نے تعالیٰ ان تینوں محسوسات سے پاک لفظ جھوٹ سے پاک چھٹی دلیل: کوئی چیز خدا کی صفت نہیں ہو سکتی خدا کی شان سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ انہما کرام لا جھوٹ بولنا ممکن بلذات اور عمل یا غیر ہے۔ اگر رب تعالیٰ لا جھوٹ بھی ایسا ہی ہو تو مطلقاً اس وصف میں انہما اس کی مثل ہو گئے۔ ساتویں دلیل: جس کلام میں جھوٹ کا احتمال ہو۔ شخص بولے کہ اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر خدا کی خیروں میں جھوٹ کا امکان ہو تو اس کی کوئی خبر تھیں نہ رہی۔ اور بغیر یقین ایمان حاصل نہیں ہو سکتا لہذا کوئی دوسری ممکن کذب کا مسئلہ بن کر مومن نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے خدا کی ہر خبر میں جھوٹ کا امکان نظر آئے گا اور وہ یقین جو ایمان کے لئے ضروری ہے اس کو حاصل نہ ہو گا۔ آٹھویں دلیل: جس طرح کہ دوسرے محسوسات کی صفت کے خلاف ہیں۔ اسی طرح جھوٹ بھی اس کے خلاف ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر و تفسیر روح البیان اور دیگر کتب علم کلام نویں دلیل: بعض چیزیں معدول کے لئے کمال ہیں اور رب کے لئے عیب جیسے کہ لاپرواہی اور عبادت کرنا یہ بھی حق تعالیٰ کے لئے کمال ہلاکت ہیں تو جھوٹ کہ معدول کے لئے بھی اول نمبر کا عیب ہو وہ رب کے لئے ممکن کیوں کہ وہ گدسویں دلیل: دوسریوں میں بھی منطق دونوں لوگ ہیں وہ اس مسئلہ کے قائل نہ ہوئے اور تمام ملکہ منطق نے اس مسئلہ کی تردید ہی کی۔ چنانچہ مولانا محمد لطفہ نوکی اور شاہ فضل الحق خیر آبادی نے اس کی تردید میں رسالے لکھے۔ دوسریوں کے مابین مولانا محمد قاسم صاحب سنبھلی کی کتاب کرتے تھے کہ اہل حقیت سے اس مسئلہ میں سخت غلطی ہو گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے اور وہ ہے۔

پہلا سری فصل اعتراض و جواب

اعتراض: اگر خدا نے تعالیٰ جھوٹ پر قادر نہ ہو تو مجبور ہو گا۔ اور مجبوری اس کی لوہیت کے خلاف ہے۔ جواب: مجبوری اسے کہتے ہیں کہ جس مصلحت میں اثر قبول کرنے کی تابعدار ہو۔ مگر فاعل میں اثر کی طاقت نہ ہو۔ اور اگر خدا مصلحت ہی اثر نہیں لے سکتا تو یہ قصور مصلحت کا ہے نہ کہ فاعل کا۔ اگر کوئی روشنی میں قرب کی چیز نہ دیکھے تو اندھا ہے۔ لیکن اگر اندھیرے میں یا بے حداری کی چیز نہ دیکھے تو اندھا نہیں۔ کیونکہ جس میں اس کی آنکھ کا قصور نہیں۔ بلکہ اس چیز کا قصور ہے کہ جو اس کے دیکھنے کے قابل نہ رہی۔ اسی طرح خود محسوس اس قابل نہیں کہ خدا کی قدرت میں داخل ہوں۔ لہذا یہ قصور ان محسوسات کا ہے نہ کہ قدرت کا۔ اگر اسی کا نام مجبوری ہو تا تو تمہارے نزدیک بھی خدا نے تعالیٰ بہت سے محسوسات پر قادر نہیں جیسے کہ موت و فیوود و سرا

اعتراف: جھوٹ بھی ایک قسم ہے اور ہر قسم خدا کی قدرت میں داخل جواب: خدا لا جھوٹ ہے نہیں کہ کھوٹا عمل ہے  
 اور کھوٹا لا جھوٹ ہو لہذا یہ قسم ہے خدا کے تعالیٰ میں کہ یہ اگر سچا ہے تو اس سے سو سو گنا ہونے  
 ہے۔ کیونکہ سچے عیب کی خبریں ہیں مگر خدا میں سب سے پاک ہے عیب کو یہ اگر ہمارا عیب نہیں ہیں عیب کہ عیب  
 ہے تیسرا اعتراف: خدا کی خبریں بھی غیبی ہیں اور خبریں کو کہتے ہیں جس میں جھوٹ سچ کا مثل ہو مگر جھوٹ کا مثل نہ ہو  
 کھڑی کھلی ممکن ہے کہ خدا میں کی خبریں کو خبر نہ کہنے میں جھوٹ کا ممکن ہو مگر کھوٹا خبر نہیں ہیں اس لئے  
 جھوٹوں کی نہیں۔ خدا میں خبریں کا جو ہر نام ممکن بلکہ خدا اور خدا کا عیب ہے۔ جواب: عقل خبر جس ہے اور حق تعالیٰ کی  
 خبر اس کی نوع۔ اس طرح میں حق تعالیٰ کی نسبت عقل فعل کے ہے۔ فعل کے بارے سے نوع پر احکام جاری ہوتے ہیں وہ  
 سب الٰہی ہوتے ہیں بلکہ جس کے لئے خدا میں جیسے کہ عقل کے احکام انسان کے لئے الٰہی ہیں اور میں ان کے لئے خدا میں۔ لہذا  
 جب نسبت الٰہی ہے جھوٹ ہونے کو عقل کیا عقل ہو تو اب کی خبر کے لئے بلکہ خدا اور عقل خبر کے لئے ہر قسم ہو لہذا  
 اس قسم سے مختلف ہیں اعتراف: کافر ہو گئے۔ چوتھا اعتراف: حق تعالیٰ کے سچ ہونے کی طرف عیب کی جاسکتی  
 ہے جب کہ جھوٹ کا اور وہ۔ گنہگار اس کو جھوٹ پر قدرت میں نہ ہو تو مگر سچ ہونے میں کیا مکمل جیسے کہ خدا کے  
 جھوٹ نہ ہونے کی طرف نہیں کی جاسکتی کیونکہ اس میں ہونے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ اعتراف باطویل دہائی کی ذہانت کا  
 نتیجہ ہے۔ جواب: مثلاً لفظ کیا چھوٹا لفظ کیا۔ خدا تعالیٰ کے نکلنے ہونے کی طرف چھوٹے کرنے کی طرف سچے  
 عقل سے پاک ہونے کی طرف کی جاتی ہے۔ اس لئے سے لازم آتا ہے کہ یہ سچے عیب خدا کے لئے ممکن ہوں۔  
 کیونکہ غیر ممکن خدا کی طرف نہ کہنا ممکن ہے۔ جناب حق تعالیٰ کی طرف اس طرح کی جائے گی کہ اس بار گاہ تک کسی عیب کی  
 رسائی ہی نہیں ہو رہی کہ وہ جھوٹ کا جھوٹ عقل یا غیر نہیں۔ بلکہ عقل دہائی ہے۔ انبیاء کرام و اولیاء مقام سے جنہوں نے کام کیا  
 اور آج بھی کریں گے تو مولوی باطویل صاحب کے اس مقدمے سے لازم آتا ہے کہ حق تعالیٰ کا جھوٹ یا غیر تو کیا عقل دہائی  
 بھی نہ ہو تاکہ اس کی طرف کی جائے۔ پانچویں اعتراف: یہ سب ہوتے ہیں کہ خدا کے تعالیٰ کے عیبوں کا خلاف ہو سکتا  
 ہے مثلاً اس نے خدائی کے مسلمان کو ظالم قتل کرنے والے کی سزا جنم ہے لیکن سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اگر چاہے  
 تو قاتل کو جہنم بھیجے اور یہی جھوٹ ہے جواب: مثلاً خدا اس کو جھوٹ سے کیا عقل لہذا خدا کی دہائی و عیب اس کے  
 اوروں پر موقوف ہیں کہ وہ اگر چاہے تو مرنے اور چاہے تو معاف فرماوے۔ قرآن کہنے فرمایا: ﴿وَمَا جَاءَهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾  
 ﴿لَعْنٌ وَمَا هُمْ بِمُعْذِرِينَ﴾۔ لہذا ان کے سب دہائی و عیبوں کو رہنے کے چاہئے پر موقوف کہ وہ خدا جس کی ہر دہائی  
 مسلمانوں کا شعور ہو گا سرے۔ یہ کہ تصور معاف کیا کہ نہ کہ جھوٹ بلکہ جھوٹ عیب ہے تیسرے۔ یہ کہ یہ اعتراف تو تم  
 پر بھی نہ ہے۔ کیونکہ رہنے کے جھوٹ کو تم عقل یا غیر مانتے ہو۔ اور دہائی کا کھوٹا واقعہ ہے۔ اگر یہ کذب ہے تو تم خدا کے  
 کذب کو واقعہ مانتے کہ عقل یا غیر۔ چھٹا اعتراف: رب تعالیٰ نے لو شکر لربا کہ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ﴾ و انت  
 لهم یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے کفار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کے اور پھر خودی فرمایا ﴿لَقُلْ هُوَ الظَّالِمُ﴾  
 ﴿عَلَىٰ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِمْ﴾ ﴿هَٰذَا مِنْ لَدُنْكُمْ﴾ اور من تحت اور حکم یعنی اے کفار کہ لفظ کفار ہے کہ تم پر اور پھر اپنے سے

طرب پیچیدہ کمون کفار کے سے طرب نہ بیچے کو وہ فرمایا کیا لیکن وہ سری آیت میں طرب بیچنے پر قدرت ویت فرمادی گئی  
 جس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کو پورے پر بھی قادر ہے اور یہی جو شرط ہے اعتراض میں مذکور کا مستلزم ہے جس کو  
 مولوی ظیل امروہ اور رشید احمد ہر جگہ بیان کرتے ہیں۔ جواب: عالم کی ہر چیز کا ہر باق فعل کے لڑوے پر موقوف ہے لہذا  
 ہے لہذا اس کا ہر لڑوہ لڑا گیا ہے کہ علی ما مضی لہذا کفار کے طرب آپ کے یہ بھی عالم کی ایک چیز ہے لہذا ممکن  
 اور وہ اس پر قادر اسی ممکنہ قدرت کا کہ تمام سری آیت میں ہوا لیکن جب عالم کی کسی چیز سے حق تعالیٰ کے  
 لڑوے کا فعل ہو جائے تو کس اس کے خلاف ہو تا عمل بلذات اس کا کرکریلی آیت میں ہو تو غلط یہ ہو کہ کفار کے طرب کا  
 آثار نہ آتا خود اپنے لہذا سے دونوں ممکن ہیں۔ مگر اس لحاظ سے کہ طرب نہ آنے کا حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ اور اس کے  
 لڑوے کے خلاف ہو تا عمل بلذات لہذا اس حال میں طرب کا تا عمل بلذات۔ مثل کھونڈ کڑے ہونے اور چٹنے دونوں  
 پر قادر ہے مگر جب کڑا ہو گیا تو کڑے ہونے کی حالت ہونے کی حالت میں تا عمل بلذات ہے۔ کیونکہ داخل حدیث کی  
 مثل ہے اس طرح حق تعالیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے اور فنا کرنے پر قادر۔ لیکن جب کسی کو یہ الزام دیا کہ ہر چھنے کی حالت میں فنا  
 ہو تا عمل بلذات اس طرح کہ ہستی اور بھتی دونوں جمع ہو جائیں۔ ہاں جب بھتی کی جائے گی تو ہستی کا وہ جائے گی۔ ہر وہ  
 چیزوں کا یہی حال ہے کہ ان میں سے ہر ایک ممکن لیکن ایک کے ہونے سے دوسرے کا ہونا عمل بلذات اور موتی مثل  
 گہو کو لڑی لڑی جس مسلمان سے چاہے قتل کرے یعنی ہر لڑی بدلت ہو مسلمان کے قتل میں آگئی ہے۔ مگر جب ایک سے  
 قتل کر لیا تو دوسرے سے قتل کرنا ہی حال میں شرعاً عمل بلذات ہو گیا اور گہو کہ زندہ کے پیدا ہونے سے پیشتر شخص  
 ہر لڑی بدلت اس کا ہر ممکن ہو گا لیکن جب وہ دیکھ کے نقطہ سے پیدا ہو گا اور ہر اس کا ہر ممکن ہو گا اس حالت میں کسی اور کا ہر  
 تا عمل بلذات ہے۔ حق تعالیٰ قادر نہیں کہ کسی اور کو بھی زندہ کا ہر ممکن ہو گا۔ کذب جب ہو تا ہے جب کہ قتل لڑوے کے  
 ہاں حق تعالیٰ ان کے طرب پر قادر ہو تا جب قدرت ممکن اور چیز ہے اور ممکن قدرت وہ سری آیت میں طرب بیچنے میں ممکن کا  
 وعدہ ہے نہ کہ قدرت کا ممکن قرآن پاک کیجئے کے لئے حل و علم بھی ضروری ہے۔ اور دین بھی گمراہیوں کے ہاں میں تینوں کا  
 دہا ہے۔ یہ وہی دہا کا مستلزم اعتراض تھا۔ ختم فعلی پاش پاش ہو گیا اور ہم تو اس سے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ممکن  
 کذب کے سنی بھی نہیں۔ یہ کتب کتاب کے عالم کی بعض چیزیں ممکن ہیں اور بعض ناممکن۔ جنہیں حدیث ہر ایک ممکن  
 لیکن ان کا جمع ہونا عمل بلذات اسی کام ممکن کذب ہے۔ اس سوال کا آسان جواب یہ ہے کہ آیت ما کان لہذا ہم  
 میں میں عام طرب کا ہر لڑوے میں اور تہرہ تہو فیہ و لورہ سری آیت یعنی قل هو اللہ واحد میں طرب یا فاشی مراد  
 ہے۔ یعنی جنہوں میں شکست لڑا سال۔ سخت بنا رہا اور فیہ و طاب کا ہر خاص چھ صفت شریف میں فرمایا گیا کہ  
 قرب تمام بعض قوموں کی صورتیں میں کی نہیں دھنسنے لگی۔ ضرور کی تحریف کوئی سے عام طرب کا ہر  
 کا مع ہو گیا اور طاب مع نہیں آتا ہوا کان اللہ یذمہ سے پہلے کا رکہ کی یہ دلیل دے کہ اسطر علیہا  
 حجارة من السماء او انتہا۔ جس سے پہلا کہہ دیا یہی طرب لڑوے میں ہے کہ کذب معنی خبری مستعد ہے  
 نہ کہ خبر حدیث کی لہذا یہ عمل بلذات ہے کہ رب تعالیٰ غلط خبر کی خبر دے یہی انہی کذب کے سنی ہیں جن کے جتنی ہونے  
 کی خبر دے دی گئی اگر وہ خبر میں جاسکتے ہیں تو یہ خبر بلذات ہوئی۔ سوائے اعتراض: عام ممکن فرماتے ہیں، مگر

العبد مملوہ اللہ صلی جس پر بندہ گوارہ ہے اور اس پر نہ ابھی گوارہ ہے اور توحید پر توحید گوارہ تو چاہئے کہ خدا ابھی گوارہ ہو  
جو لبذ: اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کسب لائق کرنے پر بندہ گوارہ ہے اس کے خلق پیدا کرنے پر خدا ابھی گوارہ  
کیونکہ ممکن ہی ہو سکتا ہے کہ خدا ابھی اس کے کرنے پر گوارہ ہو جائے اگر یہ مطلب ہو کہ خدا غنی ہو تو یہ سب پر گوارہ ہے  
کیا سب کو اس پر گوارہ ہے انھوں نے اعتراض کیا: خدا پاک گوارہ ہے کہ بڑوں کو گوارہ ہے۔ اہل حق خدا کے لئے ہیں کہ سب سے  
نی کا انا اہل ہذا ہے لہذا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ حضور کا اصل باطن ممکن ہے ظاہر ہے جس نے ایک اور کو یہ ایمان کیا  
لاکھوں اور میں ہاں کہہ دیا تو توحید کا کلمہ (لا اله الا الله) اور سید (لا اله الا الله) کی توحید جس قسم کی توحید گواہی دے سکتا  
امکان ظہیر ہے کہ وہ ممکن کذب کی شے ہے۔ اس میں وہ کنگہ ہیں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تو خیر آقا سکا  
ہے کہ سب سے آپ کا اصل ہو سکتا ہے مسئلہ کی حقیقت تو اعتقاد فعلی سول ہے کہ سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے  
اس پر گوارہ تھا کہ لاکھوں میں جس کو چاہتا تھا تمہیں ہمارے بھیج دیتا یعنی طریقہ یہ تھا کہ سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے  
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہو گیا اور آپ خاتم النبیین بن گئے تو آپ کسی کو اپنی ذات اہل ہذا ہے جس کی ابتدا نہیں  
میں ہم پہلے سے کہے ہیں کہ ہر شخص سے کلام ہو اور وہ کلام میں سکتا ہے کہ سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے  
وہ سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے  
الطوبی معذہ حضرت شہ فضل حق صاحب کا خط کہ میں حضور پر عرض کرنا کہ سب کو معلوم ہے کہ وہ فیضی ہو رہا  
فصل کا فتح ہو اہل ہذا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں یہ ہے کہ اہل ہذا ہے اس طرح کہ حضور علیہ  
طہام آخری ہی ہیں۔ آپ کو ہیں آخری ہیں۔ آپ کی تکلیف آخری تکلیف ہے۔ آپ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ  
و الطہام کی حل فرما کر کیا جائے تو اگر ان باتوں میں وہ آخری ہو تو حضور آخری رہے اور اگر حضور علیہ الطہام آخری ہوں تو وہ  
وہ سر آخر نہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے طاقت لیا تو اے سب سے پہلے سب سے کام لیا  
ہاں سب سے پہلے مرلائے گزرتے تو اے سب سے پہلے جن سے پہلے تو اے سب سے پہلے آپ کی قبر پر کھلی گی۔  
سب سے پہلے آپ ہی گوارہ ہو۔ بیشک سکون سب سے پہلے آپ ہی نے لیا (یا نبی اللہ) کی باتوں میں حضور سب سے پہلے  
ہیں اگر کوئی آپ کی حل ہو تو اس میں ہو تو اس میں ہو گیا نہیں اگر ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رہیں گے ورنہ  
تجھیں جس میں ہوں اور اگر نہ ہوں تو آپ کا حل کہے۔ میرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کو ہم کے سوا نہیں  
سارے انسان قیامت میں آپ کے جملے کے لیے ہوں گے سارے انسانوں کے آپ علیہ ہوں گے سارے انسانوں کو  
آپ ہائیں گے سارے آقا آپ کے سوا اس کی طرف ہو جس کے سارے لوگوں میں سے آپ کو مقام عطا ہے کہ سارے  
لوگوں میں آپ کو سارے (جنت کا حق مقام) ہے کہ سارے لوگوں کے آپ ہی ہیں، رسول اللہ اکرم جیسا اگر کوئی  
آپ کا حل ہو تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں ہو گیا نہیں اگر ہوں گی تو اہل حق تجھیں ہے اور اگر نہ ہوں تو وہ حل کیا حق ہے  
ہے کہ حق فعلی خالقیت میں جہاد شریک ہے اور حضور ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سارے جہاد شریک جس طرح  
خدا اللہ کامل ہے یہی وہ حقیقی کامل ہے اور ایک شریک کریم



کئی شکل کا ہر کس طرح نہ ہیں سب کے مبادی متساوی  
تیس دوسرے کی پہلی جگہ کہ یہ وصف وہ کو ملا نہیں  
واکرا اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے۔

رع صفتی ہے وہ آئینہ کہ لب لہجہ و سرا آئینہ نہ کسی کے دیم و گنگن میں نہ دکن آئینہ سلا میں

نوں اعتراض : خدا تعالیٰ کا وہ ہے کہ اس جیسو سر لہجہ ہرے اور اس عالم میں اس عالم کی ہی تمام چیزیں ہو یا ضروری ہیں  
دورندہ اس عالم کی طرح ہو گا فلا اس عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی حق بھی ضرور ہو گی ورنہ وہ عالم اس عالم جیسو  
ہو گا جو لبہ اس کے کلام لب ہیں۔ ایک سو کہ رب تعالیٰ اس عالم جیسو سر لہجہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور عالم ہا سوئی اللہ  
پر ممکن کو کہتے ہیں جو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نظیر یا ممکن ہے اس لئے وہ عالم سے خارج ہے۔ دوسرے یہ کہ عالم جمع  
ہا سوئی اللہ کو کہتے ہیں جب سارے عالم میں داخل ہو چکے تو وہ سر لہجہ یا ممکن ہوں گی کہ اس فرضی عالم میں جو شقی  
جستے کی اس سے پہلے فرضی عالم کا پر ہو گی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ

اسے اور عبادت کرو رب اپنے کی وہ رب جس نے پیدا کیا

اسے اور اپنے رب کو پوجو جس نے تیس اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ \* الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ

تم کو سے پہلے تمہارے شاید کہ تم متقی بن جاؤ وہ بنا دیا واسطے تمہارے

یہ امید کرتے ہوئے کہ تم میں سے بعض گمراہ تھے وہ جس نے تمہارے

الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

زمین کو بھرا اور آسمان کو عمارت بنا اور آسمان سے آسمان

پلے زمین کو بھرا اور آسمان کو عمارت بنا اور آسمان سے آسمان

مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا

پانی جس نکلا سے اس بعض پھلوں کو کھانے کے لئے تمہارے پس نہ

تر اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کے

بَلَىٰ أَنتُمْ تَعْلَمُونَ \*

نہاں واسطے اللہ کے برابر واسطے اللہ کے جانتے ہو۔

اللہ کے لئے جان بوجھ کر ہمارے واسطے نہ پھراؤ۔

تفسیر : یا پکارنے کا حرف ہے پکارنے سے چند تصور ہوتے ہیں۔ یا غافل کو اپنی طرف حوجہ کرنا یا یہاں الناس 2  
عقاب کو حاضر کرنا۔ خطاب ظاہر کرنا۔ جیسے یا خبیث۔ یا اہلبس افساد کرامت جیسے یا یھا انہی افساد محبت جیسے یا  
یھا العزیز افساد بخو یا اللہ عکرمین تاثیر جیسے بیجا اور فیوہ فیوہ رب تعالیٰ ہم کو پکارتا ہے۔ طاری غفلت سے  
کرتے کے لئے کہنے ہی کو پکارتا ہے کرامت محبت ظاہر فرماتے کے لئے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا سے غافل  
نہیں رہتا۔ آملین و نمن کو پکارا طاہرات کرنے کے لئے و فیوہ فیوہ ایسے ہی ہم رب کو پکارتے ہیں اپنی عاجزی کے افساد کے  
لئے کیونکہ رب تعالیٰ ہم سے کبھی بھی غافل نہیں غرض کہ ایک ہی عبارت سے معنی حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں یہ عبارتوں  
کو تفسیر کے لئے بھی ہو سکتی ہے اور قایوں کو حاضر کرنے کے لئے بھی۔ اور خطاب کے لئے بھی۔ کیونکہ اس کے لغوی معنی  
ہیں۔ بھولنے والے کو مطلب یہ ہو کہ اے ہم کو بھول چلے اور طاری طرف آ جاؤ۔ اے صاحب حریف بلا میر یا لگتے ہیں تو  
ان میں حاصل کرنے کے لئے اے داخل کروا جاتا ہے۔ چونکہ اس اے میں تفسیر کی وجہ سے اس لئے لفظ نہیں آتا یعنی  
یا یھا اللہ اور یا یھا الرحمن نہیں کہنا جاتا۔ الناس طہرین کرام فرماتے ہیں کہ اکثر الناس سے کھولوں کو اور  
اللفظ استوعب و بیخوہوں کو پکارا جاتا ہے مگر یہاں الناس میں تمام انسانوں سے خطاب ہے۔ یعنی کافروں میں مسائل  
و فیوہ۔ (تفسیر خزائن السعید مددع ایمان) اور حق یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان اس خطاب میں داخل ہیں  
اے ہوا۔ اے ہوا عہدات سے خطاب۔ اور عہدات کے معنی ہم سورہ طہ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کیونکہ یہاں الناس  
میں سارے کفار و مشرکین مسائل و داخل ہیں اسی لئے ضروری ہے کہ اے ہوا کے معنی بھی ایسے سچے کئے جائیں جو ان سب  
کے لئے مناسب ہوں لہذا اس کے معنی یہ ہوں گے۔ کہ اے کافرو عہدات کو۔ یعنی ایمان لے آؤ اور اے مشرکو عہدات کو۔ یعنی  
فصل بن جاؤ اے گناہگو عہدات کو۔ یعنی تمنازی بن جاؤ۔ اے بخیلو عہدات کو۔ یعنی زکوۃ دے۔ اے بے روزہ عہدات کو۔ یعنی  
روزے رکھو۔ فیوہ فیوہ و حکم حق تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے رب اس لئے فرمایا گیا کہ خدوں کو عہدات کا شوق پیدا ہو

اور حکم معوجہ کے ہو جائے۔ یعنی تم خدا کی عہدت کرو۔ کیونکہ وہ تمہارا پالنے والا ہے اور پالنے والے کا حق ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ **الذی خلقکم من حق تعالیٰ کی ربوبیت سے** کفار کبھی جو تک پائیدہ کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اس لئے پیدا کرنے کا کرپلے فرمایا اور رزق کا بعد میں خلق' خلق سے بنا ہے۔ خلق کے معنی ہیں بنیستی سے بنیستی میں ملائے ہو صرف خدا اسی کا حکم ہے اور اسباب جمع کرنے کو کسب کہتے ہیں۔ بندہ کسب ہے خالق نہیں۔ کسب کے معنی ہیں اسباب جمع کرنا عورت مرد کلان بچے کی پیداوار اس کا سبب ہے۔ لیکن اس کا پیدہ ہونا حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ **واللہ من الجہنم سے پیدا کیا کہ** وہ تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے اور تم سے پہلی امتوں کا بھی یا تمہارے باپ دلوؤں کا بھی جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمہارا قدری محسن اور تم اس کے قدری غلام ہو۔ **لہذا تم پر وہ طرح حق ہے کہ تم اس کی عہدت کرو۔** لعلکم منی زبان میں لعل لک کے لئے آتا ہے اور رب تعالیٰ تک سے پاک ہے۔ اس لئے یہاں اس کے تین معنی کئے جاتے ہیں ایک یہ کہ اس کا استعمال منی زبان کے طور سے کے مطابق ہے۔ یعنی جو تک منی میں لعل ہوا جاتا ہے اور یہ قرآن بھی منی ہے محض اس لئے لعل فرمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ بندوں کے حق میں لعل تک کے لئے ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کی طرف سے جہنم کے لئے کیونکہ کرم اسی کی امید دلاتا ہے جو کہ جہنم میں ہونے والی ہو۔ اب اس کے معنی ہوں گے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تیسرے یہ کہ یہ لعل بندوں کے لحاظ سے ہے نہ کہ رب کے لحاظ سے تو مطلب یہ ہوا کہ اے لوگو تم رب کی عہدت اس امید پر کرو کہ شاید تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے۔ یعنی نہ تو دنیاوی مالچ سے کہ منہ خدا سے امید ہو کر اور نہ اس سے بے خوف ہو کر کیونکہ مرنے سے پہلے اپنی کامیابی کا یقین نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے پرہیزگار مرتے وقت بے ایمان ہو گئے۔ لہذا تم عہدت کرے جاؤ اور رب سے ڈرے جاؤ۔ **تقون** یہ لفظ تقویٰ سے بنا ہے اور یہاں تقویٰ کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ **غذاب الہی سے بچ جانا** پرہیز گاری جو جہنم میں پرہیز گاری کا دوسرا پیدہ ہوا جہنم آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اے لوگو اپنے رب کی عہدت کرو۔ شاید کہ تم اس کے غذاب سے بچ جاؤ یا شاید کہ تم پرہیز گاری بن جاؤ یا شاید کہ تمہارے قلب میں پرہیز گاری کا نور جہو کر ہو جائے۔ عہدت تقویٰ کی ابتدا ہے۔ اور تقویٰ اصل مقصود یا عہدت ایک راستہ اور پرہیز گاری منزل مطلوب اس راستے کو طے کئے جاؤ۔ شاید تم حیل مقصود پر پہنچ جاؤ یا اپنے ظاہر جسم کو عہدت کے زبور سے آراستہ کئے جاؤ شاید تمہیں نور قلبی میسر ہو جائے یا اپنی گندگی کو درست کئے رہو تاکہ تمہاری روح کو قوت حاصل ہو۔ **الذی جعل رب تعالیٰ نے اپنی پہچان یوں کر رکھی تھی کہ** اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور یہ ایک جھمی ہوئی بات تھی۔ اس لئے کہ جب انسان کو اپنا ہوا پالنے والا اور اپنے پرورش دہی یاد نہیں تو یہ کیسے جانتے کہ میرا خالق کون ہے اس لئے رب تعالیٰ کی نور کمال ہوئی نتائیاں بتائی گئیں کہ یہاں تمہارا خالق وہی تو ہے۔ جس نے تمہارے لئے زمین کا پتھر پالور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اور زمین پر جسم جسم کے رزق پیدا فرما کر تمہاری دعوت کا سامان کر دیا۔ **لکم الاوصیہ** لکم سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا سارا انتظام صرف انسانوں کے لئے کیا گیا ہے۔ چنانچہ فیہ انسان کے تابع ہیں اسی لئے حضرت آدم علیہ السلام کو ملاحظہ کا حکم دیا۔ کیونکہ فرشتے تابع تھے۔ اور حضرت آدم اصل مقصود تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم پر اتنا جا کر م ہے کہ تمہارے لئے ساری چیزیں بنا کر دی گئیں اور پھر رزق خدا کی عہدت کرے اور تمہارے پرستی کئے تمہیں کی بات ہے۔ ہر شخص کے معنی یا تو ہیں کھا جانا اور کھل دینا۔ جو تک زمین بھی ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ یعنی کھانا اسی ہے اور قدرتوں سے کھلی جاتی ہے۔ اس لئے اے ارض کہتے ہیں۔ **لوا اشاء اس کے معنی ہیں** ہر زمین کو بستر بنانے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی اصل جگہ سمندر کے نیچے ہے۔ لیکن

انسانوں کی خاطر کچھ حصہ پانی کے نوپر کر دیا گیا مگر زمین گول بھی ہے لیکن اس کی گولائی ایسی نہیں کہ جس پر سے آوی لڑھک جائیں۔ بلکہ اس کا یہاں پہلا ہے جس کی وجہ سے وہ ستر کا ٹھکانہ بنی ہے۔ مگر نہ تو کھڑے کی طرح اس کو نرم کیا گیا اور نہ پتھروں کی طرح اور دونوں کی طرح سخت کہ اس پر چلتا پھرتا شاد ہو جائے۔ بلکہ وہ میلی حالت میں رکھا گیا کہ جس پر چلتا پھرتا انسان چلتا آسٹن ہوں والسا ہوتا ہوا۔ سماء کے سنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ سماء سے مراد تو یہ ہے جو امداد یعنی بارش تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری خاطر زمین پر آسٹن کو تپنے کی طرح بنایا۔ جس میں رنگ برنگی تیز و بلی قدیمیں یعنی چاند سورج تارے وغیرہ جڑ دیئے۔ وانزل من السماء ماء اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ممالک کی چھتیں صرف سلبہ دینے اور بارش سے بچنے کا ٹھکانہ بنی ہیں۔ لیکن آسٹن ایسی تو کئی جگہ ہے کہ جس سے تمہارا رزق بھی آتا ہے۔ مگر سورج ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ پتھروں کے پید کرنے والے ہم ہی ہیں بارش تو صرف اس کا ٹھکانہ ہی ہے کہ اس سے تمہاری حقیقت کو معلوم کر لو کہ تمہاری زمین شکل میں ہے اور آسٹن شکل و لہ کے اور پانی کے قطرے نکلنے کی طرح اور پھل وغیرہ لہ کی طرح گھومتا ہے اور ان چیزوں کے پید کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ (تفسیر روح البیان) من السحاب من یاتو ابیہ ہے تو سنی یہ ہوئے کہ نکلا اس بارش کے ذریعے پتھروں کو اور با تہیہ ہے جس کے سنی یہ ہوئے کہ نکلا اس بارش سے بعض پتھروں کو بعض فرماتے کی تہیہ ہے۔ ایک یہ کہ ہر پھل بارش سے نہیں پیدا ہوتا بلکہ بعض پھل بارش بھی پیدا ہو جاتے ہیں جیسے کجوریں وغیرہ بلکہ بعض پھل بارش سے خراب بھی ہو جاتے ہیں مثلاً سرائیہ کہ ہر جگہ سارے پھل نہیں پیدا ہوتے کشمیر میں اور قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں اور شکل میں دو سری قسم کے عرب میں اور طرح کے تو مطلب یہ ہے کہ اس پانی میں سے ہر جگہ پھل پیدا فرمائے۔ تیسرا یہ کہ اس کا تعلق آسمان عبارت سے ہے تو آیت کے سنی یہ ہوئے کہ بارش سے بعض پھل تمہارے کھانے کے لئے پیدا فرمائے۔ اور بعض جانوروں کے لئے کیونکہ انسان ہر پھل نہیں کھاتا کسی درخت کا پھل کھاتا ہے۔ کسی کے پتے کسی کی صرف جڑیں۔ وذا لکم میں یہ فرمایا گیا کہ ہر جگہ تمہارے لئے بنی۔ اگر کوئی چیز جانور بھی کھائے وہ بھی تمہاری برکت سے جنت کیڑے کوڑے وغیرہ سب تمہارے شکل میں رہے ہیں۔ پھر شلایہ کسی حاکم کی دعوت کہے اور اس حاکم کے نوکرانوں کا کہوں کو بھی شریک فرمائے۔ بلکہ اس کے گھوڑوں وغیرہ کے لئے چارے کا نظام فرمائے تو یہ سب اس حاکم پر آسٹن ہے۔ فلا تفعلوا اللہ العالیہ اس پوری آیت کا قصود ہے۔ یعنی جب تم ان ساری باتوں کو جان چکے تو تم رب کی عبادت نہ کرو اور کوئی اس کا مسرت نہ کرنا چاہئے۔ انفا جامع ہے لہذا کی جس کے سنی ہیں۔ لوگ چار طرح شریک کرتے تھے۔ بعض تو خالق ہی چاہتے تھے۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ بڑی چیزوں کا بننے والا ایک رب ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کوئی سرائے اور بعض کہتے تھے کہ عالم کا بننے والا تو ایک ہے۔ مگر اس کا نظام کرنے والے چند اکیلا رہا ہے۔ بڑے عالم کا نظام نہیں کر سکتا بعض کہتے تھے کہ رب تو ایک ہی ہے مگر صاحب لہذا ہے اور بعض کہتے تھے کہ رب ایک ہی ہے۔ مگر یہ ہر جگہ اس کی ہر جگہ میں دعوت کے ساتھ الہی شفاعت کر سکتے ہیں۔ بعض کہتے تھے کہ رب تو ایک ہی ہے اور سب اس کے بندے ہیں۔ مگر بعض بندے اس کی طرح قدیم ہیں۔ اور اس سے بڑے پروردگار وغیرہ۔ اس ٹکڑے سے جملے میں سب کی تردید فرمادی گئی اور فرمایا گیا کہ تم کسی کو کسی طرح بھی رب کا مسرت نہ جانو نہ ذات میں نہ عبادت کے ذریعہ نہ اس لئے کہ تمہاری توحید و انتم تعلق میں یہ بتایا گیا کہ عطا و نفا ہر طرح تم جان چکے کہ خالق ایک ہی ہے اور لہا اگر تم شریک کو گے تو تمہارا کوئی عذر

کمال قبول نہیں ہوگا۔

خلاصہ تفسیر : اس آیت کا اصل مضمون یہ ہے کہ اے لوگو تم اپنے اسی رب کی عبادت کرو جو عبادت کے لائق ہو۔ اور عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جو حقیقی عظمت اور قدرت والی ہونے کے سوا کچھ نہیں اور خیالی عبادت و عظمت والی ذات وہ ہے جس نے تم کو اور تمہارے باپ دلوں کو پیدا فرمایا۔ عبادت بھی اس اسید پر کرو کہ تم کو حق تعالیٰ کی طرف سے تقویٰ کا انعام مل جائے کیونکہ جب آئینہ آلب کے سامنے آجاتا ہے یا کوئلہ اور لوہا کچھ دیر آگ میں رہتا ہے تو ضرور اس میں آگ کا نور آگ کا اثر آجاتا ہے جس سے کہ وہ آلب اور آگ کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح اگر تم بھی عبادت کے ذریعے سے اپنے رب سے تعلق قائم کر لو گے تو ضرور رب کی رحمت تمہاری دست گیری کرے گی اور تم کو تقویٰ حاصل ہو جائے گا جس سے تم سے خلاف عبادت کام یعنی ذکر و عبادت ہونے لگیں گی۔ اس خالق حقیقی کی پہچان یہ ہے کہ اس نے تمہارے آرام کے لئے زمین کے ایک ٹکڑے کو اپنی سے باہر نکالا اور پھر اس کو گارے کی طرح نرم اور لوہے کی طرح سخت نہ کیا اور نہ اس کی گولائی ایسی رکھی جس سے تم اس پر ٹھہرنا نہ سکو فرمادہ کہ ہر طرح اس کو تمہارے لئے بستی کی طرح آرام دہ بنایا پھر یہ کرم فرمایا کہ زمین پر آسمان کا شجر لگایا۔ جس سے کہ یہ جن ایک گھر کی طرح ہو گیا۔ اور تم کو اس میں رکھ کر تمہاری روزانہ عین وقت و محنت کا انتظام فرمایا اور یہی برسا کر رنگ برنگ پھول پھل پیدا فرمائے اب تم خود ہی غور کرو کہ اگر کوئی دولت مند تم کو سہلی نکالے تو کر کے تو تم ہر طرح اس کی خدمت و مصلحت کرتے ہو۔ جو رب کہ تم پر اتنے احسان فرمائے اس کو چھوڑ کر لوگوں کی عبادت کرنا لوگوں کو اس کا شریک بنانا بالکل خلاف مناسبت ہے یا کہ نہیں اس آیت کے فائدے : اس آیت سے چھ فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ جو شخص رب کی عبادت نہ کرے وہ انسان نہیں۔ کیونکہ ما یعبدا الناس > فرمایا گیا ہے۔ یہ کہ کافروں پر بھی عبادت کا فرض ہے جس کے نہ کرنے پر ان کو عذاب ہو گا کیونکہ یہاں سارے انسانوں سے فرمایا گیا کہ عبادت کرو جیسے کہ یہ وضو پر فرض ہے کہ وضو کرے اور نماز پڑھے۔ ایسے ہی کافر پر فرض ہے کہ ایمان لائے اور نماز پڑھے۔ (تفسیر خزائن المعرفین) لیکن فرق اس قدر ہے کہ کافر نماز و فیو کی فرضیت شرعی نہیں۔ اسی لئے جو کافر مسلمان ہو اس کو نہ کفر کی نذر میں قضا کرنا لازم نہیں بلکہ فرض ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ دنیا میں ان کو کفر کرنے اور عبادت نہ کرنے کا عذاب ہو گا۔ چنانچہ جب وہ دنیا میں سے مسلمان ہو جائیں گے تو دنیا میں کیوں آئے۔ تو وہ جواب میں اپنے کفر کے ساتھ بد عملیوں کا ذکر بھی کریں گے اور کہیں گے کہ لم نک من الصلین ولم نک من الصلین کہ ہم نمازی نہ تھے اور نہ مسکینوں کو صدقہ دیتے تھے وہ فیو فیو تیسرا : یہ کہ عبادت کا فائدہ عبادی کو ملتا ہے خدا تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی کی عبادت سے فائدہ خود حاصل کرے۔ اس لئے ارشاد ہوا لعلمکم تتقون جو تھلا یہ کہ باپ دلوں پر احسان لو اور احسان ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا والنف من لکم

تفسیر صوفیانہ : چونکہ عبادت میں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے بندوں کو برہم راستہ دکھائی تاکہ اس پکارنے کی لذت سے عبادت کی مشقت بھول جائیں اور سمجھیں کہ عبادت ایسی پیاری چیز ہے کہ جس کی برکت سے ہمارے پیارے نے ہم کو پکار لیا۔ اگر ہم جن بھی قربان کر دیں تو اس پکارنے کی نعمت کا شکر یہ لو نہیں ہو سکتا۔ اور کہیں پکارا کہ اے بھولے بھولے لو! تمہارا میں اگر ہمیں بھول گئے مگر ہم تمہیں نہ بھولے۔ اؤ عجب بھی وقت ہے اپنے اسی رب کو پہنچاؤ۔ جس

نے ہر وقت لہذا اخیل رکھ اپنی زندگی کو یہی تک ظاہر کرو کہ تم کائنات اللہ ہو کی ساری اللہ سے ملید ہو جلا۔ جس سے تم کو حق کا خطاب مل جائے وہ اللہ وہ ہے جسے تمہارے قلب کو زمین بٹلا۔ اور اس کی طرف اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرح سلیب دینے والا مقرر کیا اس آسمان نبوت سے تمہارے قلب کی زمین پر قرآن کا پانی برسایا۔ جس سے ہدایت اور تقویٰ اور نور اور رحمت اور شفا اور برکت، ایک بختی، نہایت، قرب الہی، مصلح اور کامیابی اور حکمت اور علم اور گوشت اور انقلاب اور عزت اور فہم کے پھل پیدا ہوئے لہذا تم ان دلوں سے ساری اللہ کی محبت نکال ڈالو اپنے دلوں کو صرف رب کی جگہ لگا دو۔ جب ہم تمہارے ہیں تو تم بھی ہمارے ہو جلا۔ خیال رہے کہ آسمان ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ حضور کی نبوت اور رحمت عالمین کو محیط ہے۔ آسمان دھونے کے لئے ہے زمین لینے کے لئے حضور دینے والے داتا ہے۔ ہم لینے والے بھاری بغیر اسمانی مدد کے زمین سے تم نہیں آتے۔ حضور کی لگا کر ہم کے بغیر کوئی نیک قول نہیں ہوتی آسمان تک نہیں پہنچ سکتی کوئی ظالم حضور کی شان تک نہیں پہنچ سکتی۔ آسمان دور رہ کر زمین کو ہر طرح کا فیض دے رہا ہے حضور مدد میں ملنا کر رہ کر زمین کو فیض دے رہے ہیں۔ حکایت: حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن صاحب کتب کا خط لکھا جس سے کہ لوگ مجھ سے مدد کرنے لگے۔ اسی محل میں حضرت ابو الحسن نوری وہاں سے گزرے اور فرمایا کہ اے شبلی اللہ کے بعدوں کو اتنا پریشان کرنا ہے۔ قیامت کا حساب مستور از ہو گا۔ اس کلاب لہاب صرف یہ دو باتیں ہیں کہ فرمایا جائے گا کہ من تر بعد من تو کرا ہندی۔ یعنی اے بعدو ہم تو تمہارے تھے تم کس کے تھے لو تو اپنے فضل سے ہم کو اپنا بنا لے۔

اعتراض : پہلا اعتراض: وہی مدعوں کا اس آیت سے معلوم ہوا کہ خالق کے سوا اور سرے سے خداوند متعال کی محبت کے وقت پکارنا شرک ہے۔ اس ہی کی یہی تردید کی جاتی ہے۔ مشرکین عرب یہی کہتے تھے کہ دنیا کے انتظام میں ہمارے معبودوں کو دخل ہے۔ اسی لئے وہ ان سے مرلویں مانگتے تھے اس زمانے کے مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور دنیوں کو عالم کے کاہنوں میں دخل ہے اور ان سے بھی وہ مرلویں مانگتے ہیں لہذا یہ بھی شرک۔ جواب: ہر گاہ کہ وہین سے مدد مانگنے کی پوری بحث ہم نے اپنی کتب جہاں الحق میں کی ہے اور بقدر ضرورت و احاطہ استیعاب کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ اس جگہ صرف اشارت ہے کہ شاہ محمد باقر صاحب نے تفسیر عریضی میں اسی آیت کے تحت لطافت اور مہارت میں یہاں چھ افراق بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ حاکم کا حکم بجالانے کو لطافت کہتے ہیں اور اپنی ہدایت کے اعتبار کرنے کو مہارت کہتے ہیں۔ اور غیر اللہ کی لطافت تمام دلوں میں جائز ہے وغیرہ اور مرشد عالم دین اور حاکم ہدایت کی لطافت ہر شخص کرنا ہے لیکن ان میں سے کسی کی مہارت کوئی مسلمان نہیں کرنا۔ کیونکہ معبود ہونے کے لئے ذاتی عظمت ضروری ہے اور لطافت میں یہ لازم نہیں اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کو اپنا مستقل اور ذاتی حاکمان کر لیا اپنے کو اس کا بندہ سمجھ کر اس کی فرمائیں بجا داری کرنا مہارت ہے۔ اور کسی کو غیر مستقل اور مجازی حاکمان کر لیا کر لیا اپنے کو اس کا تحت اور غلام سمجھ کر اس کی فرمائیں بجا داری کرنا مہارت نہیں اس سے مشرکین اور مسلمانوں میں بڑا فرق ہو گیا اور سرے سوال کا جواب: یہ ہے کہ یہ ایک حق تعالیٰ نے فرشتوں انبیاء کرام اور اولیاء کو اپنی خلقت کا نظام سپرد فرمایا ہے جس کا ثبوت قرآن کریم اور حدیث پاک سے ہے۔ کچھ بتانے جان لکھنے وغیرہ وغیرہ کاہلوں کے لئے فرشتے مقرر ہیں۔ لیکن اس بارے میں مشرکین اور مسلمین کے عقیدے میں یہ فرق ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ حق تعالیٰ یہ سارے کام خود



بخود نہیں کر سکا مجبوراً اللہ سے حق کو مقرر کیا گیا۔ جیسے کہ ربوبی ہذا شدہ مجبوراً افسوس کو مقرر کرتے ہیں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب حق تعالیٰ کے بندے اور خدا بہادر کا ہیں خدائی میں دخل نہیں حق تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے حق کو یہ مرتب عطا فرمایا۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ عبادت کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ عبادت طوع تقویٰ ہے۔ جواب: اس کا جواب اس آیت کی تفسیر میں گزر گیا کہ تقویٰ قلب کی ایک صفت ہے اور اکثر عبادت ظاہری بدن سے ہوتی ہے۔ اور جو نگہ ظاہری جسم کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ اس لئے ظاہری عبادت سے دل پر گہرا گہرہ لگتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ان الصلوات تنہی عن الفحشاء والمنکر صلوات عبادت ہے اور یہ انہوں سے پختہ تقویٰ۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا

اور اگر ہو تم شک کے سے اس جو تمہارا ہم نے اور بندہ سے ہمارے کے  
اور اگر نہیں کوئی شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندہ سے پڑا ہمارا تو اس سے

بِسُورَةٍ مِّنْ قَبْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ

بیس سو ایک سورت کو سے مثل اس کے اور بلا کو دعو کاروں اپنے کر سے  
جیسی ایک سورت تو سے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \*

سو اللہ کے اگر ہو تم سچے۔

حاشیوں کو بلا اور اگر تم سچے ہو۔

تعلق: اس آیت کو پہلے آجوں سے چار طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر فرمایا گیا جس سے حق تعالیٰ کی توحید ہو گئی جو حق تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے منکر تھے۔ لب نبوت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے تاکہ نبوت کے منکرین کی تردید ہو جائے لیکن جس طرح کہ حق تعالیٰ نے اپنی پہچان اپنی مخلوق کے ذریعہ سے کر لی۔ اسی طرح نبی کی پہچان بذریعہ کتاب و سرت ہے کہ اس سے پہلے بندوں کو عبادت کا حکم دیا گیا۔ اور محض انسانی مقبول اور غیر مقبول عبادت میں فرق نہیں کر سکتے۔ سب سے محض منہ لوگ جہاں حق کو مقبول عبادت سمجھے ہوئے کرتے ہیں۔ اس لئے بندوں کو ضرورت تھی کہ حق تعالیٰ خود اپنی مقبول عبادت کا طریقہ بتائے۔ اور یہ تعلیم صرف اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس کی طرف سے کوئی قانون کتاب بندوں کو ملے جس کا کتاب اللہ ہو ماکمل ہو لیکن دلیل سے ثابت ہو۔ تیسرا: یہ کہ پہلے بندوں کو قندھ انک پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسے بندہ تم لوگوں ہم اپنی۔ تمہاری پہنچ ہم تک کیسے ہو سکتی ہے۔ اس لئے درمیان میں ایک راستہ رکھا جاتا ہے جس کا نام نبی ہے تم اس تک پہنچو اور اس تک پہنچنا گویا ہم تک پہنچنا ہو گا۔ اس ذات کی نبوت ثابت کرنے کے لئے عربوں کے مذاق کے مطابق دلیل قائم فرمائی گئی۔ سر اصل یہ آیت کتاب اور نبوت دونوں کے تعلق ہے جو حق ہے۔ یہ کہ کجلی آیت میں ہدایت آسانی

کھڑا تھا جس سے رونق جسنی پیدا ہو کر رویت جسنی ظاہر ہوتی ہے۔ لب ہارش رملی یعنی قرآن کا کر ہے جس سے رونق  
 یعنی فتون طہارت پیدا ہوتے ہیں جس سے اللہ کی رویت ہائنی میں ہے۔ تفسیر وان کتبہ ان ملک کے مرقہ ہوا  
 جاتا ہے اور کفار کا لک کرنا حقین قائلہ اس جگہ ان لانا کیلئے طریقہ تعلیم کی بنا پر ہے۔ محل مند و مکتب اپنے حلقین کی  
 جماعت میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا کہ تم میرے حلق ہو۔ بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم کو میری بات میں شک ہو تو کلک کلک دلا کر  
 پر غور کرو۔ تمہیں میری بات کا حقین ہو جائے گا جس سے شیخو الے مشہوری سے ہر آجائے ہیں لی لبہ عیب کے معنی ہم  
 جان کر چکے ہیں معلوم یہ نہ فرمایا گیا کہ اگر تمہارے دل میں شک ہو بلکہ فرمایا گیا کہ اگر تم شک میں ہو جس سے معلوم ہوا ہے شک  
 ایک حارضی چیز ہے جس میں تم جھکا کر پئے گئے ہو۔ اس حارضی بیماری کا علاج وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں صفا نزلنا منزل سے  
 بنا ہے جس کے معنی ہیں آہستہ آہستہ اترنا چو کہ کفار عرب یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ خدا کی کتاب کو ایک دم آجاتا چاہئے۔  
 شعرا کا یہ کہہ ہے کہ وہ چار چار شعر ہا کر دیوں تیار کر لیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور طبع اسلام بھی وہ چار چار آیتیں  
 سوچ سوچ کر طے ہیں اور جمع کرتے ہیں ان کے اسی شبہ کھڑا کر کے فرمایا گیا کہ تم کو اس قرآن کے آہستہ آہستہ اترنے پر شک  
 ہو تو آئندہ دلیل پر غور کرو ہم آہستہ آہستہ اترنے کے فوائد مقدمہ میں بیان کر چکے ہیں۔ علی حبنا اس میں بھی کفار عرب کے  
 وہ سرے شبہ کھڑا ہے وہ کہتے تھے کہ کلام الہی کسی بندے خاص کر انسان اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات پر  
 نہ آتا چاہئے جن کے پاس نہ مل نہ دست نہ کسی سے علم حاصل کیا نہ طہار کی صحبت میں رہے تو فرمایا گیا کہ تمہیں اس ذات کریم پر  
 قرآن کے اترنے میں شبہ ہے تو خدا کو نہ طہار کر دیا یہ آیت صد ہا بیماریوں کی وہ اور بہت سے شہادت کا نصیب ہے خیال رہے کہ  
 یہاں رب کی مطلقہ حضور کھڑا کر کے لایا یہاں حضور کو بعد فرمایا کہ بندے کا نام سوتی سے لیتا ہے۔ جہاں حضور کی مطلقہ کر ہے  
 وہاں حضور کو رسول فرمایا۔ انکم الرسول یا اخصم اللہ و رسولہ خیال رہے کہ حضور خاص اللہ کے بندے ہیں جن  
 سے اللہ کی شان ظاہر ہے ہم کبھی فس کے بندے (مطیع) ہوتے ہیں کبھی شیطان کے کبھی درہم و پیر کے نیز حضور کی ہر اولہ اللہ  
 کی رویت کا یہ ہے۔ لہذا اللہ ہونا حضور کی بڑی صفت ہے۔ فلاتوا مسودۃ سورۃ یا تو سور سے پہلے یا سور سے یعنی یا تو  
 اس کا تو اصلی ہے یا مزہ سے بدلا ہوا اگر کوئی اصلی ہو تو اس کے معنی ہیں شریک اور حیل و درجہ اور قوت عہد الے پوتے ہیں  
 سورۃ عاصی یعنی شریکی قوت چو کہ قرآن کی سورۃ بھی ایک مضمون کو گھیرے ہوتی ہے یا نہ مضمون اس کو اس طرح طے کر لے  
 کہ جیسے مسافر حیلوں کو یا بقلے آیت کے سورۃ زیادہ قوی۔ من و منوں سے اس کو سورۃ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ مزہ الے سور  
 سے بنا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کھلاور ہٹی ہوئی چیز۔ چو کہ سورۃ بھی قرآن پاک کا ایک جز ہے اور ہر ایک جز سے  
 طبعہ ہیں اس لئے اس کو سورۃ کہتے ہیں اصطلاح میں سورۃ قرآن کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں پورا مضمون بیان ہو اور  
 اس کا نام بھی ہو۔ اور اس میں کم از کم تین آیتیں ہونی چاہئیں من مطلب من و عاصی ہے تو اس کے معنی ہوں گے کہ ایسی  
 سورۃ اللہ جو قرآن کے محل ہو یا عجیب ہے۔ چو کہ کفار کہتے تھے ولو نہاء لفلان مثل فلان یعنی اگر چاہیں تو ایسا قرآن  
 ہم بھی کہہ لیں یا یہ فرمایا جا رہا ہے اے لوگو! اگر تم ایسا قرآن کہو تو اس میں سے ایک سورۃ ہر گز نبی میں بھی نہیں کرنا کہ تم کو  
 اس کی حقیقت معلوم ہو جائے یا یہ من ابتدائے تب بھی اس کا مطلب وہی ہو گا یعنی ایسی سورۃ لے آؤ جو تمہارے ہائے  
 ہوئے قرآن میں سے نکل کر آئے جس سے مراد تقاضا اور معنی قرآن کی طرح ہو گیا ہے۔ یعنی وہ سورۃ تلافی جس کی عبارت اور

مضمون فصاحت و بلاغت اور فہمی خبریں دینے وغیرہ میں قرآن کی مثل ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہر طرح سے  
 مثل مسئلہ کی خبر میں مدخل ہیں ایک یہ کہ ما کی طرف لوٹنے تو آیت کے معنی یہ ہیں گے کہ قرآن کی طرح ایک سورت  
 لائے۔ اور اس سے قرآن پاک کا یہ مثل ہو تا بہت ہو گا و سرائیہ کہ عہد کی جانب لوٹے تب معنی یہ ہوں گے کہ ایک سورت ایسی  
 لائے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی طرف سے ہو۔ (تفسیر کبیر، خازن، مدارک) یعنی پہلے تو آسمان کے نیچے ایسی ہستی  
 تلاش کرو جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو پھر اس سے ایک سورت لائے کہ لائے نہ جیسا آج تک پیدا ہوا نہ ہو لہذا  
 ہمیں نہ کوئی میلانے گا نہ یہاں قرآن مسئلے کا۔ اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مثل اور پیغمبر ہو یا مظلوم ہو یا حضور  
 کی بے مثل کی حقیقہ داری کتاب شان حبیب الرحمن میں دیکھو۔ اور کچھ ہم اس تفسیر میں امکان کذب کے مسئلے میں بیان کر  
 چکے ہیں اور زائد حقیقہ انتظام اللہ قل انما انا بشر مطلقہ کے تحت کی جائے گی یہاں اتنا سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ  
 وسلم ایمان اہل دنیوی احکام کا ہوا ہاں غرض کسی دھڑ میں داری مثل نہیں وادعوا ھمدا کم شدہ مجمع شہید کی ہے  
 جس کے معنی ہیں حاضر۔ مگر کو لو مودہ کار اور حاکم کو اس لئے شہید کہتے ہیں کہ گو لو مودہ و مگر تو موقع پر حاضر ہوتا ہے اور حاکم  
 مقدمہ کے فیصلے کے وقت حضور روافی میں مارا جائے اس کو بھی شہید اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ مرتے ہی حق تعالیٰ کی بارگاہِ جنت  
 میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ مرتے مسلمان تو قیامت کے بعد جنت میں پہنچیں گے مگر یہ مرتے ہی وہاں پہنچ گیا یہاں سب معنی  
 بن سکتے ہیں۔ یعنی اے کافر تم اپنی مدد کے لئے اپنے فرضی حاکم بنوں کو بلا لیا اپنے ان عاملوں کو بلاؤ جو تمہاری ہر بات کی کوئی  
 دیتے ہیں یا عرب کے ان فصیح اور بیخ کو کوئی کو بلاؤ جو کہ تمہارے دل میں حاضر رہے ہیں من دون اللہ۔ دون کے معنی ہیں  
 پاس اور قریب کتاب لکھنے کو قدین اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں مضامین ایک دو سرب کپاس رکھے جلتے ہیں دنیا کو دنیا اس  
 لئے کہتے ہیں کہ وہ آخرت کے قریب ہے۔ ہر طور پر ہمارے رہنے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد مد سے  
 بڑھنے کو بھی دون کہنے لگے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اے کافر تم خدا کو چھوڑ کر جس کسی کو اپنا جیو یا مدگار سمجھ بیٹھے ہو ان سب کو  
 جمع کر لو تاکہ وہ تمہاری اس کاہ میں مدد کریں ان کنتم مدد لقن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفار کے چھ ہونے کا مدخل ہے۔  
 بلکہ پہنچ کے موقع پر اسی قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ مل کس ہے تو مقابلہ میں آ جا۔

خلاصہ تفسیر : کفار عرب قرآن پاک کے متعلق چند قسم کی بدگلیاں کرتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ یہ کلام رسول اللہ صلی  
 اللہ علیہ وسلم نے خود بنا کر رب کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اس آیت کے۔ میں آسانی اور انسانی کتاب کی ایسی اچھی پہچان بتائی  
 گئی ہے کہ سبحان اللہ وہ یہ کہ دنیا میں ہر شخص قدرتی اور مصنوعی چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ دیکھو جتنی اور جو نئی کو ہر شخص جانتا ہے  
 کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں۔ اور ریل کے انجن اور گیس کے متعلق ہر ایک کو یقین ہے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں  
 ہیں۔ حالانکہ انجن کی رفتار زیادہ چیز نئی کی کہ گیس کی روشنی بہت تیز اور جتنی ہانکل بلبل۔ پھر کیونکہ ہے کہ آپ نے ان کو  
 پہچاننا۔ پہچان صرف ایک ہے۔ وہ یہ کہ انسانی چیز وہ جس کا مثل انسان سے بن سکے اور قدرتی چیز وہ انسان کی طاقت سے بلا ہو  
 انجن اور گیس اگرچہ بہت طاقتور چیزیں ہیں مگر دن رات کارخانوں سے بن کر نکلتے رہتے ہیں۔ معلوم ہو کہ یہ انسانی چیزیں  
 ہیں۔ چیز نئی اور جتنی اگرچہ کمزور ہیں لیکن آج تک کسی کارخانے سے نہ بنے معلوم ہو کہ قدرتی ہیں اسی کلمہ سے یہاں

اگر شکر و سپاس کہ لافز اگر تم کو ہمارے قرآن کے کتب الٰہی ہونے میں اور نبی کے پیغمبر ہونے میں کچھ شک ہے تو فوراً مجھ سے  
کیا صرف اس کا ہی مقابلہ کرو کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہیں۔ تمہارے کتب میں یہ ہوتا ہے۔ تمہارا  
بڑے زبان و فن طہوانے شاعر فصیح و بلیغ ہو تم نے ہر قسم کے مجمع اور پیچیدگی کے ہیں۔ طہاور شعرانہ کے کام آتے ہیں۔ کل علم  
اور تلمذ و تعلیم کی صحبتیں انسانی ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو طہار کی صحبت میں رہے اور نہ انہوں نے سورہیں کی کتابیں  
دیکھیں۔ بلکہ ان کی لہجہ لائی پور رش و ایک معمول سے کلاس میں طہار والی کے گھر میں ہوئی۔ جس کی وہ فنی باطل نہ  
پہنچی تھی۔ پھر شروع عمر سے ہی وہ عبادت و ریاضت گوشہ نشینی میں مشغول رہے۔ تم میں خور و نین میں اس قدر فرق ہوتا ہے  
تم کو احسان عام دیا جاتا ہے کہ وہ تو ان کے سوا قرآن چاند کے ملتے ہیں۔ تم سارے ملک عرب کے طہار فتناء و شعرانہ فتناء  
مجمع ہو کر اس کے مقابلے کی سرگرمیوں کی ایک سورج سی طاقت۔ اگر تم سب کی کوشش سے ایک سورت بھی اس جیسی بن  
سکتے تو کتنا قرآن اللہ تعالیٰ کتب نہیں۔ اور اگر تم سب مجبور ہو جاؤ تو اس چوتھی اور انجمن دولہے کے حصے سے پہلے بھی کچھ لے تاکہ  
قرآن جزا میں بلکہ خالق ہر کام۔ قرآن پاک کی خوبیوں: قرآن پاک میں لاکھوں غیبیوں ہیں جن کی وجہ سے عرب  
کے لوگ مقابلے سے عاجز رہے۔ ہم ان میں کچھ بطور نمونہ پیش کرتے ہیں ایک: یہ کہ اس شعر کا کلام اعلیٰ ہوتا ہے۔ جو کہ  
جسوت اور مہلے سے کام لے۔ مگر مگر اور سیدھی سادگی ہائیں معمولی معلوم ہوتی ہیں مگر قرآن پاک کی یہ خوبی ہے کہ جسوت  
اور مہلے سے بالکل پاک لیکن پھر بھی اس میں وہ کشش ہے کہ سننے والے ٹپ جلتے ہیں۔ اس قرآن نے مقابلے کر ہم میں وہ  
ہوش پیدا کر دیا کہ گھر میں دل و دست پہلے پہل سے پیش و آرام حتیٰ کہ وطن تک ہموار کر حضور کے ساتھ ہو گئے مگر اور سیدھی بیات  
کتاب ہے مگر نہایت ہے۔ وہ سرائیہ کہ دیکھی ہوئی چیز کی خوبیاں بیان کی جاسکتی ہیں شعرانہ معشوق اور شراب گور و لہو شکر و قیو  
دیکھی ہوئی چیز کی تعریف میں ذہن و آسمان کے فلاسفہ ملا جلتے ہیں۔ مگر یہ دیکھی چیز کی تعریف کر کے اس کے لوصاف و لول میں  
اتحاد و قرآن شریف کی خصوصیت ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ قیامت جس قدر دنیا سے یہ تمام چیزیں ہے دیکھی ہوئی ہیں۔ قرآن نے  
انہیں یہ دیکھی چیزوں کو ایسا بنوایا کہ عرب کے بڑے بڑے فاسق مقل پر ہیز گار بن گئے تیرا یہ کہ بڑے بڑے شعرانہ کے کام  
میں ایک بار شعر اعلیٰ رہے کے ہوتے ہیں اور بقی معمولی۔ لیکن قرآن پاک لول سے آخر تک یہاں ہے کہ اس کے مقابلے  
سے غفلت مالت ہے۔ اسی لئے اس آیت میں بسورۃ فرمایا چوتھے: یہ کہ اگر محمد سے محمد کا کام چاہا جائے تو اس میں  
پہلی ہی لذت نہیں رہتی۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک مضمون کو کرب و جان فرماتا ہے لیکن ہر جگہ نیا ہی لفظ آتا  
ہے۔ پانچویں: یہ کہ بڑے بڑے خطیب و شعراء کہتے ہیں کہ مشقہ مضمون پر لفظ ہوتے ہیں۔ لیکن حرام حلال کے مسئلے  
فلک من کے بیان سے مجمع کو وہ نہیں آتا۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ شک مضمون بھی اس طرح سے بیان لہا  
ہے کہ شغف و لول کو وہ آجاتا ہے چھٹے: یہ کہ اچھے سے اچھا کلام ہر موقع پر لفظ نہیں و خوشی کے موقع پر مروجہ اور فہم کے  
موقع پر دل خوش کن قصیدے نہیں پڑے جلتے۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر وقت اس کا ہر مضمون ہے خوشی و  
غم و راحۃ و مصیبت۔ جس وقت بھی پڑھا جائے دل کو سکین اور سوز حاصل ہوتا ہے۔ ساتویں: یہ کہ قرآن کریم سارے  
علموں کی اصل ہے۔ علم کلام، علم فقہ، علم اصول، علم نحو، علم لغت، علم زہد، طبیب کی خبریں، علم اخلاق، فریضہ ہر علم پر راجح اس

میں سرور ہے اور کتابیں ایک ہی فن بیان کرتی ہیں۔ انھوں نے یہ کہ اہل کلام چند بار پڑھنے سے پرانا ہو جاتا ہے قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو پڑھنے سے جوتلف و احتیاجات گزرتے ہیں: یہ کہ ہرگز سے ہرگز اپنے میں ایک بار و صرف رکھتی ہے۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ہر مسئلہ و حقیقت پر کافی و مکمل علاج ہے اس کی عبارت توفیق ہے جس میں کچھ کلام کرنا صحیح نہیں کو غلے اس پر عمل کرنے سے دونوں جہان کی بیماریاں مائل ہوں۔ دوسری: یہ کہ سارے علوم اس کے علوم اور یہ سب کا ماحول ہے۔ صرف کو منطق و فلسفہ وغیرہ اس کے لئے پر مہیا جاتا ہے۔ پھر چند مسئلہ اس کو نکالتے ہیں جب آتا ہے۔ ابتدائی مسئلہ اس کے حروف کی پہچان کرنا ہے۔ دوسری اس کے پڑھنے کا طریقہ بتانا ہے۔ عالم اس کے مضامین و انہی میں کرنا ہے۔ صوفی اس کے اسرار بیان کرتا ہے۔ لفظی مسئلوں سے پڑھ کر پھر بھی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے جس کی خاطر ہر قسم کے فہم و فہم و فہم سے عاجز رہے گا۔

تفسیر صوفیانہ: مفسرین کے اعتراضات حل کے پردے ہیں۔ جن کی وجہ سے وہ کمال قرآن اور عمل صاحب قرآن نہ دیکھ سکے مفسرین ان پر عمل دار اور اسرار کے قائل نہیں ہوتے۔ کسی نے کہا خوب کلام ہے۔

اور وہ عینیں کو نکالتے نہیں جاتے اہی قسی ہوں وہ پڑھاتے نہیں جاتے  
ہر ایک کا حصہ میں وہاں کسی کا بوجھل کو محبوب دیکھتے نہیں جاتے  
اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے جو جلی آنکھ و دلو تم اگر مگر کے چکر میں ہو۔ اس بخور سے نکلو۔ قرآن اور قرآن  
نہ دیکھ لے حضرت جو صوفی صوفی لفظ علیہ وسلم کو صرف بصارت سے نہیں۔ بلکہ بصیرت سے دیکھو تو تم پر ان کے اسرار ظاہر  
ہو جائیں گے۔ شگفتگی میں ہے۔

قرآن قرآن لے پر ظاہر نہیں وہ آدم را نہ جنت جہنم کے لیں  
ظاہر قرآن جو غصے کو نیست کہ نقوش ظاہر و باطن غنی است  
یہ قرآنی دلائل اور ملامت صوفیاء کی محبتیں ان پر دلوں کو پھاڑنے والی قینچیاں ہیں کہ عالم اصل حقیقت بتا کر اور صوفی دیکھا  
کر ان پر دلوں کو چاک کر دیتے ہیں۔ چہ نکہ اس آیت کا مضمون اہل عمل نہیں ہوا۔ اس لئے اس کے فوائد اور اعتراضات  
جواب آئندہ آیت کے ساتھ بیان کئے جائیں گے۔

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا

پس اگر نہ کر سکو تم اور ہرگز نہ کر سکو گے پس تم لو آگ سے دو رہو  
بھرا اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے

النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ ۖ أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۖ

کہ ایندھن اس کا آدمی اور جبر ہیں تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے  
جس کا ایندھن آدمی اور جبر ہیں تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے

تعلق : یہ آیت پہلی آیت کا متضاد بیان کر رہی ہے۔ پہلے کفار کو مقابلے کا چیلنج دیا گیا تھا کہ آپ فرمایا جارہا ہے کہ اس چیلنج سے متصور صرف یہ ہے کہ تم اپنی مجبور دی معلوم کر کے قرآن پر ایمان لے آؤ۔ لیکن اس طرح بھی تعلق ہو سکتا ہے کہ یہ آیت پہلی آیت کی دلیل ہو۔ کیونکہ اس میں قیام کی خبر دی گئی ہے کہ تم سے قیامت تک کبھی مقابلہ ہو سکے گا ہی نہیں۔ لہذا یہ قرآن اس لئے بھی ہے جس سے کہ اس میں بھی خبریں ہیں۔

تفسیر : لفظ تک کے لئے آتا ہے۔ یہاں قاضی کے لحاظ سے فرمایا گیا کہ اے کافر اگر تم ہو کہ نہ کر سکو۔ ہم تم کو اس کے معنی میں ہے۔ مگر یہاں کی وجہ سے مستقبل کے معنی میں ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی کو خوش مقابلہ سے پہلے فرمایا جارہا ہے۔ یعنی تم کو خوش کر دیں گے۔ پھر اگر کفار رو تو ایمان لے آؤ ورنہ تم کو اس میں خبر ہے۔ جس میں بلا تہ فرمایا گیا کہ میں لو تم ہو ہرگز نہ کر سکو گے۔ اور اللہ وہ خبر رکھتا ہے جو اس چیلنج سے کفار کے دلوں میں آگ سی ہو چکی ہے۔ یہ کہ مقابلے کی خوش کی لیکن یہاں نہ ہو سکے۔ اگر ایک سورج بھی من سے من جاتی ہے آج تک کفار اس کی شامت کرتے۔ مگر افسوس کے فعل سے اب تک سب سرگرم رہے۔

خبر آگے ہوں ہیں لپے دے فساد عرب کے بڑے بڑے  
کے کوئی منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں

لا تفلحوا یہ وہی سے خطاب جس کے معنی ہیں ذرا غور پہنچا۔ یہاں یہ دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ خصوصاً یہ ہے کہ من اہل سے بچ جو جنم کا ذریعہ ہیں۔ فلول نفسی جنم میں ٹھٹھے طبع بھی ہوں گے اور آگ کے ساتھ دوسری تکلیفیں بھی ہوں گی۔ لیکن صرف آگ کا اس لئے ذکر فرمایا گیا کہ وہاں اکثر طبقتوں میں آگ ہی ہے اور آگ اصل ہے اور باقی تکلیفیں اس کے تلخ نفسی سے معلوم ہوتی ہیں کہ جنم کی ہر آگ کا لہجہ من آدمی اور چتر میں ہیں۔ بلکہ اس آگ کا کفار انسانوں کے لئے ہی ہے۔ کیونکہ جس طبقے میں کفار جنت رہیں گے اس کا لہجہ من جن جن ہیں اور جس طبقے میں کفار دوزخ کے لئے گناہ مصلحت رہیں گے اس کا لہجہ من دوزخ اہل ہوں گے نہ کہ وہ خود تفسیر روح الہیان و تفسیر کیر و لود اس کے نفسی معنی ہیں۔ روشن کہ جو کفار کلمہ اہل دوزخ روشن کرنے کا کہ یعنی لہجہ من انسان میں مراد کفار انسان ہیں۔ واقعہ جلاۃ اس میں عین قول ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے گندہ حک مراد ہے۔ کیونکہ اس کی آگ سے تیز ہوتی ہے اور دوزخ میں بجتی ہے۔ اور اس میں گری کے ساتھ سخت دہا بھی پیدا ہوتی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد صفت ہیں۔ کیونکہ کفار من جنوں کو کھ لانتے تھے۔ وہاں من کی دلت کے لئے یہ چتر بھی آگ میں ڈال دیتے جاتے تھے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد عام چتر ہیں تو آیت کا خصوصاً یہ ہو کہ دلت کی آگ چتر سے بچ جاتی ہے لیکن اس آگ کی تیزی کا لہجہ عالم ہے کہ وہ چتروں سے اور بڑے کی۔ لیکن اس سے سنگ سوز نظام اہم مقام مود کے چتر۔ منبر مودہ مطہر کی درمیان تک پہنچا ہے کہ یہ چتریں جنتی ہیں۔ جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسے حضور کا سنی حلقہ نور ہذا شریف حضرت صلح علیہ السلام کی ہونے لگی تھی کہ جنتی ہیں۔ حضرت اس سے معلوم ہوا کہ وہ آگ کافروں کے لئے بنی ہے۔ چتروں و فیو کا اس میں جانتا۔ من کافروں کے قتل ہے۔ اسی طرح من کفار مصلحت بھی اگرچہ دوزخ میں جاتے ہیں لیکن کافروں کے تلخ ہو کر جیسے لوہار کی بجلی ٹیز سے لوہے کو سیدھے کرنے کے لئے بنی ہے۔ مگر اس میں



کوٹے بھی جلتے ہیں اور کبھی میلے لوہے کو اس کے ذریعہ صاف بھی کر دیا جاتا ہے۔

**خلاصہ تفسیر :** جب کفار کو قرآن کریم کے مقابلے کا چیلنج ملا تو ان کو بتایا گیا کہ اگر تم من کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکو تو ہم تم سے کہہ دیتے ہیں کہ کبھی نہ ہو سکو گے تو سمجھ لیا کہ اس کا انکار حقیقت میں خدائے تعالیٰ کا مقابلہ ہے۔ اور اس کا مقابلہ کرنا جہنم میں لٹکا ہوا ہے۔ جہنم کی آگ کی جیڑی کا یہ حل ہے اور دوسری آگ تو نرم اور پتلی لکڑیوں سے ملتی ہے۔ لیکن یہ پتھروں اور ٹوہیدوں سے ملتی ہے یا دوسری آگ میں لکڑیاں جلتی ہیں لیکن اس میں انسان اور پتھر جلتے ہیں۔ لہذا ہم کو لازم ہے کہ آگ سے بچنے کا سامان کرو۔ یعنی اس قرآن پر ایمان لے آؤ اور اس کو اپنا دستور العمل بناؤ۔

**فائدے :** من آنھوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ قرآن کریم مجبور ہے۔ ننگے انبیاء کریم کے مجبور سے لیسے بن کر رہ گئے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مجبور یعنی قرآن شریف قیامت تک لوگوں کے سامنے رہے گا۔ نوٹ ضروری جو عجیب بات مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہو تاکہ اس سے اس نبی کی سچائی معلوم ہو اسے مجبور کہتے ہیں۔ اور وہ غیبیوں کو ایک ایک یا دو دو مجبور ملتے تھے۔ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے یعنی نو۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ ہزار مجبور تو وہ انھوں میں آتے ہیں۔ من میں سب سے بڑا مجبور قرآن کریم ہے اور حق یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم از سر مبارک تقدیر پاک مجبور ہیں۔ یعنی آپ کا ہر عضو شریف مجبور ہے۔ ہر صفت ہر صفت ہر صفت ہے۔ اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب شانِ حبیب الرحمن میں دیکھو۔ اور انشاء اللہ اس آیت کے تحت بھی عرض کی جائے گی۔ **قد جاءکم برہان من ربکم** جو عجیب باتیں انبیاء کریم سے بھیجن شریف میں ظاہر ہوتی ہیں من کو اس میں کہتے ہیں۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہتے ہی کلام فرمایا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے من کے بھیجن شریف میں پتھر کا کلام کرنا سلام کرنا اور جو عجیب باتیں لولیاہ اللہ کے ہاتھ پر ہوتی ہیں انہیں کرامت کہتے ہیں۔ یہ پتھر پتھر جو کچھ لوہے کے ہاتھ سے جو عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں من کو استدراج کہتے ہیں۔ جیسے وہ جہل کے ہاتھ سے گواہت کا ظاہر ہوتا ہے۔ مجبورے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے ہیں۔ جیسے کہ حضور کے جسم اطہر کا بے سایہ ہونا یا دوسرا من مبارک سے نورانی شعلہ کا نکلنا۔ دوسرے وہ جو ہر وقت من کے قبضہ میں رہتے ہیں کہ جب چاہیں تب ظاہر فرما دیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیضا اور لافنی کاسپین ہلکا۔ تیسرے وہ جن کا ظاہر ہونا صرف رب کے کریم پر موقوف ہوتا ہے۔ وہ غیبر کا اس پر قبضہ نہیں ہوتا جیسے قرآن پاک کی آنھوں کا ترجمہ و سرائف کا۔ ہر زمانے کے وہ غیبر کو اسی قسم کا مجبور عطا ہوا جس کا اس زمانے میں بہت ضرورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جلد کا زور تھا تو آپ کی لافنی کو سناپ ملنے کا مجبور دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب کا بہت شوق تھا تو آپ کو مودہ زیدہ کرنے اور اندھوں کو اچھا کرنے کا مجبور دیا گیا جس کا تعلق طب سے ہے۔ ہمارے حضور کے زمانے میں فصاحت و بلاغت بہت ضروری تھی اس لئے آپ کو قرآن کا مجبور عطا فرمایا گیا۔ لہذا ہر مزا دہی بھی نبی ہوتے تو من کو سائنسی ایجادات کا مجبور ملتا۔ کیونکہ آج کل اسی کا دور ہے۔ مگر انہوں نے خطبہ الہامی بطور مجبور پیش کیا۔ جس سے وہ سوظلیل حضرت صراطی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نکالیں۔ سچ ہے کہ فلاہی کے لئے ملا مجبورے چاہئیں۔ تیسرا فائدہ : اس سے معلوم ہوا کہ ہر امر واجب کے لئے نہیں ہوتا کہ قرآن کریم اس امر پر سولہ حق میں استعمال ہو نہ ہے۔ یہ امر



خدا کی عبادت میں ہے۔ قرآن تو ایسی مضمون پر مبنی ہے کہ اسے وہ ایسی خدائی کتاب نہیں ہو سکتی مگر یہ ہمارے اصول ہمارے  
 علم اور عقل کے خلاف ہیں۔ خدائی چیز کی پہچان ایسی ہونی چاہئے جو ہر جگہ کاہوتے۔ اگر پہلی پہچان صحیح ہو تو چاہئے کہ دنیا کی کوئی  
 چیز بھی خدائی نہ ہو۔ کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ہمیشہ سے نہیں۔ دن رات "آسمان زمین" ہمارے سورج سہی نگہ  
 عرصہ سے ہے۔ یوں لگتا ہے جیسا کہ تم بھی خدا کے طے ہوئے ہو کہ نہیں۔ تم بھی کچھ عرصہ پہلے ہی بنے ہو۔ اگر وہ سری پہچان  
 صحیح ہو تو بھی دنیا کی کوئی چیز خدا کی نہ ہو گی۔ کیونکہ ہر چیز میں تبدیلی ہے۔ دن جاتا ہے رات آتی ہے۔ اسی طرح ہمارا پہچان "خود لائی"  
 جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ چاہئے کہ ان میں سے کوئی بھی خدا کی نہ ہو۔ اسی طرح اگر تیسری پہچان صحیح ہو تو  
 بھی دنیا کی کوئی چیز خدا کی نہ رہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی ساری نعمتیں خاص مخلوق کے ذریعے عام کو ملتی ہیں۔ آفتاب کے ذریعے  
 سے روشنی ہمارے ذریعے سے ہمارے کتاب اور دوا کے ذریعے سے پانی "ماہرین" کے ذریعے سے علم "مکملہ" کے ذریعے سے  
 ملتا ہے۔ ہر شے کے ذریعے سے انصاف عام مخلوق کو ملتا ہے۔ تو اگر اہل عرب کے ذریعے قرآن ساری دنیا کو ملے تو کون سی دینی بات  
 ہے۔ جو تمہاری پہچان بھی ملتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہو تو بھی دنیا کی کوئی چیز خدا کی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ دن رات ہمارا آتے ہیں۔ موسم  
 فصلیں اور پھل وغیرہ ہمارے آتے رہے ہیں۔ اگر قرآن پاک میں ایک مضمون ہمارا آئے تو کیا غریب ہے۔ جس مضمون  
 کو خوب یاد کرنا ضروری ہے۔ ہمارا بیان کیا جاتا ہے۔ نیز قرآن کریم جس مضمون کو چند جگہ بیان فرماتا ہے اس میں ہر جگہ نیا  
 لفظ اور نئی کھنسی ہوتی ہیں۔ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ایک چیز کئی جگہ بیان ہو۔ مگر نئے لفظ اور نئے لفظوں سے  
 سے سہولت یہ پہچانیں سب ملتی ہیں۔ صحیح پہچان ہی ہے جو قرآن پاک نے فرمائی۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ

اور خوشخبری دو قسم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے انہوں نے اپنے

اور خوشخبری دیں انہیں جو ایمان لائے اور اپنے کام کیے ان کے لئے درجات

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ

واسطے ان کے درجات وہ بہتی رہیں اس سے نیچے ان کے نہریں جب کبھی دیکھ جائیں

جن کے نیچے نہریں رواں جب ان کو باغ سے کوئی چل کھائے کو دیا جائے

رُزِقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ

کے وہ اس سے چل کھائے کے لئے تو کہیں گے وہ یہ وہاں سے جو دیکھ گئے ہم پہلے اس سے

صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہاں رزق انہیں پہلے سے ملتا تھا اور

مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا

اور دیکھ جائیں گے ملنے جیسے ہم شکل اور واسطے ان کے اس میں جو بیاں پڑے صاف

وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا جاوے گا اور ان کے لئے ان باغوں میں

خَلِيلُونَ \*

میرا دل اس میں ہمیشہ رہا ہے۔

ستوری جیہاں میں اوروہ ان میں ہمیشہ رہی گئے۔

تعلق : اس آیت کا غرضی آجکل سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے جنم کا ذکر تھا اب یہ معلوم اس کے متعلقین کا کر لیا گیا۔ کہ ہر جہ اپنے متعلق سے خوب پہچانی جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ حکم کو نین طرح قبول کر لیا جاتا ہے۔ دلیلیں سے۔ اور اگر مل جائے کہ اس سے پہلے قرآن پاک کی غایت حد تک سے بیان فرمائی گئی۔ پھر اس کے سننے پر عذاب سے ڈار یاد رکھا گیا اب اس کے سننے پر فوہ کی امید لائی گئی۔ کہ گندہ نہیں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض تو بلا کل سے ہمت مان لیتے ہیں اور بعض خوف سے۔ بعضے لڑکے۔ بلوں کو کہ انسان کی عقل دلیل سے اسی جتنی ہے اور دلیل دار سے اور جس لڑکے سے۔ انہی تین جہوں کا میل ذکر کرنا ذیل رہے کہ یہ تینوں ذریعہ عقلوں کے لئے ہیں۔ مشق میں تمام اسباب دار واقع سے بے نیاز ہے۔ لہذا صورت پر گہنا معمولی دیکھی ہو نیز دیکھا جا رہا ہے دلیل سے نہیں۔ بلکہ عقل سے۔ عقل کتنی ہے؟ عقیدہ و دوسرا پہلا۔ مشق کتاب سے نہ عقل۔ تیسرا یہ کہ انسان کو ضروری ہے کہ جن چیزیں معلوم کرے ایک باقی بہتر اگر میں کہیں سے آیا ہو سرے اپنی تہ اگر میں کہیں سے کھانا پیتا ہوں۔ تیسرے اپنی بات کا کہ مجھے کہیں جانتا ہے اس سے پہلے جو چیزوں کا ذکر ہو گیا تھا کہ الذی خلقکم میں انسان کی ابتدا اور الذی جعل لکم میں اس کی تہ کا ذکر فرمایا۔ اسی اختتامہ نظر کی کچھ اور حق مسلمانوں کی اور روز اپنے نظریہ امت مسلمہ کی ابتدا کا ذکر کر رہا ہے۔

تفسیر : وہودیہ لٹریچر سے پتا ہے۔ جس کے معنی ہیں خوشخبری۔ اور خوشخبری کو بشارت اس لئے کہتے ہیں کہ وہی شہادہ ہے جس کے معنی ہیں ظاہری کمال۔ چونکہ اچھی خبر کا اثر چہرے و فیو پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ سن کر ہنسی آ جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کو بشارت کہا جاتا ہے۔ یہاں تو صرف حضور سے خطاب ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو آپ خوش خبری دیتے تھے۔ خیال رہے کہ ایک بشارت ہے آسمان بھیل کی آمد کی اس کے ساتھ تصدیق ہوئی ہے۔ گذشتہ بھیل کی طرح حضور اس بشارت سے پاک ہیں۔ کیونکہ آپ کے ہر کوئی نبی نہیں۔ اس لئے حضور کو صرف صدق فرمایا جاتا ہے۔ تو ہم علیہ اسلام صرف بشیر ہیں کسی نبی کے صدق نہیں۔ کیونکہ آپ سے پہلے کوئی نبی نہ ہوا تھا۔ وہ سری بشارت ہے اللہ کی رحمتوں کی جس کے ساتھ نذرات ہے۔ اسی معنی سے حضور بشیر ہیں۔ آپ کا لقب بشیر مذکر ہے۔ یہاں وہ سری بشارت مراد ہے۔ یا ہم طلبہ اور دانشمن سے۔ یعنی اے طلبہ اور دانشمندیوں کو خوشخبری دیتے رہے۔ بشیر کو باب محفل سے لایا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ بیشہ قوی قوی خوشخبری دیتے رہا ہے کہ وہاں کاملہ دعا خوشخبری سے خالی نہ ہو۔ مگر خیال رہے کہ خوشخبری کے ساتھ ڈرنا بھی ضروری ہے۔ تاکہ مسلمانوں کو امید اور خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ امین اس سے بالاتر تین پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ پہلے اسی کا ذکر ہوا ہے یا ساری ایمانی باتوں پر۔ اور یہی مزاج صحیح ہے۔ اس ایک لے سے ساری ایمانیات کا ذکر ہو گیا۔ یہاں تا قیامت ہر جگہ کے مومن مراد ہیں۔ کیونکہ جنت صرف انسان مومنوں کے

لئے جیسا کہ سورۃ اختلاف میں مذکور ہے۔ تمام ایماہات توحید، فرشتوں وغیرہ کا ایسا ایمان کا قالب یا امانچہ حضور کو ملتا ہے ایمان کا  
 قالب و صورت ہے۔ شیطان توحید کو تمام فیہ کی چیزوں کو ایسا قلمدہ صرف نبی کا مگر تھا سو میں نہ ہوا فلا و نہ یک لا یومنون  
 ایمان کو عمل سے اسی لئے مقدم کیا گیا کہ ایمان سارے ایک عمل کی اصل ہے۔ کار کا کوئی ایک عمل کل ٹوٹ نہیں۔ نیز  
 جنت میں داخل ہونے کے ایمان شرط ہے۔ رہے ایک عمل اور بسا اوقات ضروری نہیں رہتا۔ جو شخص ایمان لائے ہی مر  
 جائے وہ جنت میں جاتی ہے۔ حالانکہ اس نے ایک کام کوئی بھی نہ کیا۔ ہر مسلمانی بھی آخر کار جنت میں ضرور پہنچیں گے۔ مگر یہ  
 ایمان جنت سے بالکل محروم ہیں۔ و عملوا الصالحات ایمان کے اور ایک عمل کا ہی لئے ذکر فرمایا گیا کہ کوئی شخص ایمان پر  
 بھروسہ نہ کر بیٹھے۔ کیونکہ ایمان بنیاد ہے۔ اور عمل عمارت ہے۔ عمارت کے بنیاد سے مکان نہیں بن جاتا۔ بلکہ عمل جنت کی طلب عمارت  
 ہے۔ نیز ایمان اور عمل اس کی زیادتی۔ جس کی برکت سے مسلمان کا ظاہر و باطن یک جاتا ہے۔ نیز جنت کے راستے میں  
 صدیاں گزرتی ہیں۔ یہ عمل ضروری ہیں جس سے یہ شخص فیہ اسٹی سے ملے ہو جاتی ہیں۔ بلکہ یوں کہو کہ خود ایمان کے جلتے  
 رہنے کا ہر وقت ضرور ہے۔ یہ عمل ایمان کی روک تھام ہیں۔ صلوات جمع صلوات کی ہے جس کے سنی ہیں ایک کام اور  
 ہر چار کام بھی رضائے الہی کے لئے کیا جائے۔ صلوات ہے۔ اس میں عبادت، عبادت وغیرہ سب ہی داخل ہو گئے ہر گز ہر  
 شخص سارے ایک کام نہیں کر سکتا۔ فقیر سے ذکر و تہذیب و تہذیب سے اس لئے یہاں عبادت کے مطابق عمل کرلو  
 ہیں یا انہم جنت۔ انہم کے مقدم کرنے سے معلوم ہوا کہ جنت صرف مومن کے لئے ہے۔ جنت جمع جنت کی ہے۔ جس  
 کے سنی ہیں گنہگار۔ چہ کہ گنہگار کی زمین دور نہیں سے چھپ جاتی ہے اس لئے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ جنتیں اگرچہ اور  
 بھی صدیاں گزرتی ہیں مگر جنت سب میں اصل ہے۔ اس لئے اس کو ذکر ہر جگہ فرمایا جاتا ہے۔ جنت کے آٹھ طبقے ہیں۔  
 جنت الفردوس، جنت عدن، جنت طوی، دارالقد، دارالسلام، دارالقامہ، عِلّیٰ، جنت فیما فیہ، قریب و بڑی عین کے ناموں میں کچھ  
 اختلاف بھی ہے۔ مسلمانوں کو ان کے اعمال کے مطابق ان طبقوں میں رکھا جائے گا۔ چہ کہ سارے مسلمانوں کے لئے یہ  
 ساری جنتیں ہیں اس لئے امت کا مطلب یہ ہوا کہ جنتیں مسلمانوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ جیسے کہ ریل میں تھوڑا سی ٹکٹ وغیرہ  
 دے دے ہوتے ہیں۔ اور وہ سب مسلمانوں کے لئے ہی ہیں۔ لیکن ہر مسلمان پر فرج کیا جائے گا۔ اور چلے گا۔ یہ بھی ہو سکتا  
 ہے کہ اہل دور رس ہونے کوئی درجہ کے بھی مالک ہوں لیکن وہ اہل میں ہی رہیں گے۔ جیسے کہ فٹ بال کلاس کلاسز وغیرہ میں  
 کر سکتا ہے۔ مگر کرنا نہیں۔ فقیر من قہجھا الا لہو یہ ان ہاتھوں کی صنعت ہے۔ چہ کہ ہاتھوں کی سرسبز پانی سے ہی  
 ہوتی ہے اور جس پانی میں سرسبز جاری ہوں وہ بڑا خوب صورت معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے وہی سرسبز جاری ہوں گی۔ فقیر لہو کی  
 جمع ہے جس کے سنی ہیں چرچ۔ چہ کہ لیکن جہ کہ وہاں سے پانی لایا جاتا ہے اس لئے اسے نہ کہتے ہیں۔ جنت میں بھی عرض  
 کو ٹھونڈو سے پانی آئے گا۔ اور ان ہاتھوں میں ہو گا۔ اور اگل جائے گا۔ اور یہ نہ تو بالکل غلطی کی طرح نگہ ہوں گی اور نہ دیوانہ کی  
 طرح فرار اور نیز می بل کھائی ہوئی۔ بلکہ صنعت پیدا می اور درمیانی فرار۔ اس لئے ان کو سر کا لیا۔ حضوں نے کہا ہے کہ  
 یہاں ہمارے صرف پانی ہی کی سرسبز مر رہی ہے۔ کیونکہ ہاتھ کی سرسبز مر رہی ہے۔ اور چہ کہ یہ سرسبز ہر طبقہ میں  
 ہوں گی۔ اس لئے ان کو جمع لایا گیا۔ بعض ظالم فرماتے ہیں کہ وہ چار قسم کی سرسبز ہوں گی۔ پانی کی شہد کی عمارت کی اور شہد  
 طور اکی۔ کیونکہ یہ مومنین کے چہ کے لئے ہوں گی۔ اور وہاں کی سرسبز قدرتی ہوگی۔ اگر جنت کے ہاتھوں کی سرسبز اس پانی

سے ہوئی تو وہیں ہر وقت چلنے نہ رکھ کر اس سے درخت گل جلتے ہیں۔ معلوم ہو اگر نہ اس چلنے سے درخت گھٹیں گئے  
 اس کے بغیر سو گھٹیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پھلوں میں دودھ اور شہد وغیرہ کاغز ہو۔ کیونکہ دنیا میں بھی اگر کسی درخت کی  
 دودھ اور شہد سے پرورش کی جائے تو اس کے پھلوں میں لذت اور شیرینی چھ جاتی ہے۔ (تفسیر عزیزی) لکھا ہے کہ وہ اس کا  
 مطلب یہ نہیں ہے کہ جنتیوں کے پاس زندگی ہر وقت نہ ہو گا اور کبھی کبھی دیا جائے گا۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ وہیں کا پھل ہر وقت  
 موجود ہو گا۔ لیکن ان کا کھانا محفوظ اور خواہش کے مطابق ہو گا۔ خیال رہے کہ جنت میں پھل ہوں گے مگر نہ ہو گا اس لئے  
 وہیں بھنت ہیں کھیت نہیں۔ کیونکہ غذا جلتے زندگی کے لئے ہوتی ہے اور پھل صرف لذت کے لئے ہیں۔ ہو کر یا اس  
 نہیں۔ وہیں کی زندگی غذا کی تلاش نہیں۔ صرف لذت کے لئے پھل کھائے جائیں گے۔ لہذا ان لہل میں وہ داخل  
 ہیں۔ ایک سو کہ لہل سے مراد نہی پھل ہوں۔ یعنی جب چلتی کوئی پھل پلا کریں گے تو کھا کریں گے کہ یہ وہی پھل ہے جسے  
 ہم کو دنیا میں ملے تھا۔ کیونکہ یہ من کے ہم شکل اور ہم رنگ ہوں گے۔ مگر جب کھائیں گے تو مزاج پائیں گے اور اس سے  
 غور جنت کے پھلے پھل مراد ہیں۔ یعنی جنت کا ہر پھل شکل و صورت میں پہلے پھلوں کی طرح ہو گا۔ مگر ہر لذت اور ہی قسم کی  
 ہو گی۔ مثلاً جب بھی سب کھائیں گے علیحدہ مزاج پائیں گے۔ و اتقوا یہ مستطابا اس کا تصور یہ ہے کہ جنت کے پھل یا تو  
 دنیاوی پھلوں کے ہم شکل ہوں گے یا وہیں کے ہی پھلوں کے۔ اس لئے کہ انہی چیز کی طرف دل راغب نہیں ہوتا۔ من کے  
 دلوں کو راغب کرنے کے لئے پھلوں کی شکل تو دنیاوی پھلوں کی طرح ہو گی۔ مگر لذت جدا ناکہ ان کو ہر لذت ملے۔ تفسیر  
 مدح علیہ السلام میں فرمایا گیا کہ ہر جنتی کو کھانے پینے اور جماع میں سو آدمی کی قوت دی جائے گی۔ اور وہیں وہ شہد اور پانچ غلہ کی پانچ  
 ضرورت نہ ہو گی۔ بلکہ ان کی تعداد خوشی و اطمینان میں کر جسم سے نکل جائے گی۔ قوا ج جمع تفرج کی ہے۔ جس کے معنی ہیں  
 جو ڈھلے لفظ شوہر اور عورتی دونوں پر لایا جاسکتا ہے۔ مگر یہاں عورت ہی مراد ہیں۔ کیونکہ لہم کی خیمہ کر تھی اور آگے مطہرۃ  
 ہو کہ اندراج کی صفت ہے۔ مرنے کا ہے۔ چو کہ شوہر عورتی لاکو یا ناک ہوتا ہے اور عورتی شوہر کے لئے نعمت تھی ہے اس لئے  
 جنت کی عورتوں کی خواہش حوریں ہوں یا دنیاوی عورتیں وہیں کی نعمتوں میں سے شمار کیا گیا۔ خیال رہے کہ عورت جس مسلمان  
 کے نکل جس عورت کی وہ جنت میں اسی کے ساتھ رہے گی۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا نکل نہیں ہو  
 سکتا۔ کیونکہ وہ جنت میں حضور کے لئے خاص ہیں۔ اور جس عورت کا شوہر کافر ہو کر مر گیا ہو کہ کنواری ہی مر گئی ان کا نکل ان  
 جنتیوں میں سے کسی سے کر لیا جائے گا جو جنت کے بھرنے کے لئے پیدا کئے جائیں گے۔ اور جس کی بیوی کافر ہو کر مر گیا ہو اور  
 ہی مر گئی اس کے نکل جس عورت حوریں ہوں گی۔ اور جس کی بیوی بھی مسلمان مرنے سے وہ جنت میں اپنی بیوی کو بھی لائے گا اور  
 حوروں کو بھی۔ لیکن وہیں یہ دنیاوی بیویاں من و محل میں حوروں سے کسی طرح کہہ نہ ہوں گی۔ وہ لایع میں آیا ہے کہ حضرت  
 مریم یعنی علیہ السلام کی والدہ اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل میں آئیں گی۔  
 اس کی پوری تحقیق فقہاء اللہ سورت مریم میں کی جائے گی۔ جنت میں ایک سو کو چھ بیویاں جائیں گی مگر ایک عورت کو چھ  
 سو نہیں کہ یہ بے حیائی ہے۔ ایک عہد کے چند غلام ٹھیک ہیں مگر ایک غلام کے چھ عہد ٹھیک نہیں۔ اتھ میں انکو غلاموں  
 ہے ایک ہے۔ انکیاں جو لاء ہیں وہ چند اسی لئے لہم قوا ج چار شلو ہوں۔ نیز حور و انسان نہیں ان کا نکل انسانوں سے ہو سکے گا۔  
 دنیا میں نکل کے لئے ہم جنس ہو نا شرط ہے کہ انسان کا نکل غیر انسان سے نہیں۔ خیال رہے کہ وہیں کی بیویاں قیامت کے بعد



جنت میں پہنچ کر ہی ملیں گے۔ حضرت آدم اور ایسے صیحا السلام اگرچہ جنت میں رہے وہاں سب کچھ کھلایا۔ مگر حوروں سے بہے تعلق رہے۔ شہداء کی روحیں جنت کے میوے کھاتی ہیں مگر حوروں سے بہے تعلق۔ حضرت مریمؑ نے دنیا میں جنتی میوے کھائے۔ اس لئے تلواریج کے لئے لکھا گیا اور ثلثہ کے لئے لکھا ہوا رشود نہ ہوا۔ مطہرۃ اس سے معلوم ہوا کہ حور تیس خولہ حور ہوں خولہ دنیا کی حور تیس تمام ظاہری اور باطنی بیبوں اور نندہ میوں سے بالکل پاک ہوں گی۔ یعنی جنس ظاہر میں مثالب پائیدار، معنی تھوکر ہنسی ہر قسم کی بھاری دھیمو سے بھی پاک ہوں گی۔ اور بد ظلتی، سخت ذہنی، نافرمانی وغیرہ سے بھی ایک دم دور۔ ان کے چہرے کا نور آفتاب کی روشنی کو شہادے کا ہم لکھا۔ خلل وں اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور کبھی نہ مریں گے۔ کیونکہ ان کے جسم پر روحانیت غالب ہوگی نہ کہ فطرت۔ اور ثانی فطرت کے لئے ہے نہ کہ روح کے لئے۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد و عورتیں ہمیشہ پینتیس سال کے ہوں رہیں گے ان کا جنت حضرت قوم علیہ السلام کی طرح ساتھ ساتھ ساتھ کاہو گا۔ بعد از مہی ہوں گے۔ سب کی آنکھیں قدرتی سرنگیں ہوں گی۔ ہر ایک کے جسم پر ستر جوڑے ہوں گے۔ ہر جوڑے کا طہار رنگ ہو گا۔ اور وہ جوڑے ایسے شفاف ہوں گے کہ ان سب کا رنگ لوہے سے نظر آئے گا۔ روزانہ ان کا حسن و جمال بڑھے گا نہ کبھی بڑھے ہوں گے نہ دبے نہ کمزور اور نہ ان کے کپڑے کبھی میلے ہوں گے (تفسیر روح البیان)

خلاصہ تفسیر : قرن پاک کے نہ ماننے پر سزا کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب اس کے ماننے کی جزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحیح مسلمان ہوئے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا۔ اور انہوں نے عبادت مملکت خوش اخلاق و خیر و نیک اعمال کئے۔ انہیں یہ خوشخبری سنو کہ ان کے مرنے کے بعد اس عالم میں ایسے مرد و عورتیں جو یہودیہ جانیے جائیں گے کہ جن میں دودھ شہداء وغیرہ کی نرس بنیں ہوں گی اور ان باغوں کے میوؤں میں عجیب لطف یہ ہو گا کہ سب کی شکل و صورت رنگت و خوشبو تو یکساں مگر ذائقے الگ الگ۔ اس مشقت کی وجہ سے جنتی کھاتے وقت سمجھیں گے کہ یہ وہی میوہ ہے مگر جب کھائیں گے تو ہر بار نیا ہی لطف پائیں گے۔ اور ان کو صرف کھانا اور یہاں ہی نہ ملے گا بلکہ ان کے دل لگنے کے لئے اور گھروں کی تبدیلی کے لئے نہایت پاکیزہ بیویاں بھی دی جائیں گی جو کہ ساری نعمت کی چیزوں سے پاک ہوں گی۔ صورت نہایت زیبا اور سیرت نہایت اعلیٰ ہو گی۔ ان نعمتوں پر طویہ کہ ان کو یہ چاہوں فیروہ کی تکلیفیں نہیں اور موت کا کٹکا نہیں۔ دنیا کے سارے عیش و عشرت کی وجہ سے ملے ہیں۔ وہاں یہ کبھی بھی نہ ہوگی۔ بلکہ وہ اپنی عیش و آرام کے ساتھ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔

فائدے : اس آیت سے اتنے فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ جنت پیدا ہو چکی ہے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام وہاں رہ چکے ہیں۔ حضور معراج میں وہاں کی سیر فرما چکے ہیں۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنت جنتوں کے لئے ہمزاد ہو چکی ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر دیا جا چکا ہے۔ اور وہی چیز جاتی ہے جو موجود ہو۔

دوسرے یہ کہ جنت اور جنت جہنم کے لئے قائم نہیں وہ ہمیشہ ہوتی رہیں گے۔ تیسرے یہ کہ اہل ایمان میں داخل نہیں بلکہ ایمان کے علاوہ ہیں۔ کیونکہ یہاں اہل ایمان پر عطف کیا گیا اور عطف فیرت چاہتا ہے۔ نیز بہت سے مومنین کو عمل کا موقع نہیں ملا اگر اہل ایمان کے جز ہوتے تو یہ وہ گم مومن کیونکر ہوتے۔ چوتھے یہ کہ دنیا میں جانے عورت سے جملہ کرمات

ہے۔ اس لئے کہ وہ گندی ہے اور مڑپاک، جنتی عورتیں ہر طرح پاک ہیں۔ لہذا جو مومناہوں کی نپاکی میں تضرع ہو گا وہ ان کے پاس نہ جائے گا۔ پانچویں یہ کہ دنیا میں جو شخص حلال جماع سے جنسی ہو اس کو مسجد میں آنا حرام ہے۔ تو جو حرام شہوتیں پوری کرے اس کو جنت میں جانا بھی حرام ہو گا۔ کیونکہ وہ جگہ پاؤں کی ہے۔ چھٹے یہ کہ نیک پاک نبی اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ کیونکہ اس سے محبت زیادہ رہتی ہے۔ انہوں کی محبت تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ حضور کے صحابہ صرف محبت نبوی کی وجہ سے تمام مسلمانوں سے افضل ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : جن لوگوں نے اپنے دلوں میں ایمان حقیقی (ایمان مقبول) کا بیج بویا۔ اور اس کو نیک اعمال کا پانی دیا تو ان کو ایسے بہتک ملیں گے جن میں توکل، یقین، زہد، تقویٰ، صدق، اخلاق، ہدایت، قناعت، پاکدامنی، مہلبہ، شوقِ فدا، رُفیت، خوفِ اللہ، صغلیٰ، کلب، دعا، طلبِ محبت، حیا، کرم، سلوک، شہادت، علم، علمِ معرفت، عزت، رحمت، رحمتِ رحمت کے گئے درخت ہوں گے جن کے پتے اللہ کی رحمت اس کے کرم اس کی عنایت اس کے فضل اور توفیق کی سرس ہوں گی۔ جب بھی وہ ان درختوں سے مثلاً کھٹ جلی اور کے پھل پائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو ہم اس سے پہلے بھی پائے ہیں۔ مگر ہر کھٹ میں طبع لذت اور ہر جلی میں نیا نور ہو گا۔ اس لئے کہ اس راہ میں نئے آنے والے لوگ مشکل سے فرق کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کے نور کو بار یعنی آگ سمجھا اور فرمایا کہ انی انت ناروا۔ مگر جب مالکِ اصل ہو جائے تو ہر نار میں علیحدہ فرق پاتا ہے۔ ان حضرات کے لئے اس قلبی داغ میں ان پھلوں کے علاوہ عالم غیب سے نور بھی درختوں کے جوڑے ملیں گے جو کہ ان کی نظر سے پاک ہوں گے اور وہ ان سے دلہیں نہ لئے جائیں گے۔ بلکہ جیسے ان کے پاس ہی رہیں گے۔ صوفیانہ فرماتے ہیں کہ جیسے جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے نام اور شکل میں مگر لذت میں دنیوی پھلوں سے کوئی نسبت نہیں ایسے ہی جہنم لولیاہ کی مہلوت اگرچہ نام و شکل میں ہماری مہلوت کی طرح معلوم ہوتی ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی۔ مگر ان نمازوں میں جگہ یکساں معلوم ہوتے ہیں۔ مگر لذت و قبولیت میں کوئی نسبت نہیں۔ اسی لئے ہمارا پہاڑ بھر سو باخیرات کے صحابہ کے ایک بیرو کو نہیں پہنچ سکتا۔

اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنتی لوگ ہر پھل کو دیکھ کر بھی کہیں گے کہ یہ وہی پھل ہے جو کہ ہم کو پہلے مل چکا ہے۔ اس پہلے سے کیا مراد ہے۔ آیا دنیا میں پہلے مل چکا ہے یا جنت ہی میں؟ اگر کہا جائے کہ دنیا میں پہلے مل چکا ہے تو لازم آتا ہے کہ جنت میں دنیوی نعمتوں کے علاوہ کوئی نعمت نہ ہو تاکہ وہ ہر نعمت پر یہ کہہ سکیں کہ یہ تو ہم دنیا میں ہی پائے۔ مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخصیٰ لہم من قوۃ اعین اور رحمتِ شپاک میں آیا ہے کہ رب تعالیٰ نے جنت میں نیک بندوں کے لئے وہ نعمتیں مہیا فرمائی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی نہ کسی کے خیال میں آئیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتی نعمتیں گن دہم سے بھی ہلاتر ہیں۔ اور یہاں فرمایا ہے کہ وہ متعلقہ ان آیات میں مطابقت کیونکر ہو سکتی ہے۔ نیز بعض جنتی فقرہ اور مساکین ہوں گے۔ جن کو دنیوی نعمتیں دنیا میں بہت کم میسر آتی تھیں۔ نیز دنیا میں ہر ملک میں علیحدہ قسم کے پھل پائے جاتے ہیں مگر بھی جنتی وہاں ہر پھل کو دیکھ کر یہ کہہ کر کہیں گے کہ سو ذلنا من قبلہ اور اگر اس قبل سے مراد خود جنت ہی کی پہلی نعمتیں ہیں تو بھی درست نہیں ہو تاکہ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جنتی ہر

پھل کو دیکھ کر کسی کسی کے تو جب بالکل پل پل بارود پھل کھائیں گے تو کیا کہیں گے۔ جواب: یہ اعتراض نہایت قوی ہے۔ علماء نے اس کے دو جواب دیئے ہیں۔ ایک یہ کہ من قبل دونوں قسم کے پھلوں کو شامل ہے۔ یعنی جنتی پھلوں کو دیکھ کر تو دنیا کے پھل یاد کریں گے اور بعض کو دیکھ کر جنت کے اگلے پھل دو سرے یہ کہ عطا فیض میں لفظ جزا پر شہید ہے۔ یعنی جنتی ہر پھل کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ ان اہل کلبہ ہے جن کی ہم کو دنیا میں توفیق ملی تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کی نعمتیں در حقیقت نیک اہل ہوں جو کہ ان خستوں کی شکل میں ظاہر ہوئے (تفسیر عزیزی) اس کی تائید ان اصول سے بھی ہوتی ہے۔ جن میں فرمایا گیا کہ دنیوی نیکو بہ اہل آخرت میں اچھی بری شکلوں میں ظاہر ہوں گے۔ دوسرا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر اہل جنت نہیں مل سکتی۔ کیونکہ یہ جنت کی خوشخبری کو ایمان لور عمل دونوں سے حلق کیا گیا۔ حلاکہ مسلمانوں کا مقید ہے کہ جنت بغیر اہل بھی مل سکتی ہے۔ جواب: یہ خوشخبری صالحین کے لئے ہلاقیہ ہے اور کفار مسلمانوں کے لئے ارور اہل کی قید سے کہ اگر وہ چاہے تو ان کے گناہ معاف فرما دے اور چاہے تو سزا دے کر جنت دے۔ (تفسیر خازن ہرقان)۔ تیسرا اعتراض آریہوں کا۔ جنتی مولود عورت۔ بنتیں سل کے نوجوان ہوں گے۔ خوبصورت اور قوی ہوں گے۔ حلاکہ یہ لوگ دنیا میں کنزور ہوڑھے وغیرہ تھے۔ انہی کا نام ”آواگون“ ہے۔ آریہ مانتے ہیں کہ دنیا ہی میں ایک روح مختلف جسموں میں آتی ہے اور مسلمانوں کا مقید ہے کہ یہ مسئلہ آخرت میں ہو گا۔ نیز قرآن پاک سے ثابت ہے کہ بعض امتیں سورہ مد فیہ صراطی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا صاب بھی سابق میں جاتا تھا۔ کبھی لاٹھی بھی ہمارا مقید ہے۔ جواب: اس مسئلہ کی تحقیق اللہ تعالیٰ صامو موسیٰ کے ذکر کے موقع پر کی جائے گی۔ یہاں صرف اتنا سمجھو کہ جسم کا بدن ممکن بلکہ واقع ہے۔ لیکن روح کی تبدیلی ناممکن ہے۔ جن رات جسموں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ آگ ہو این جاتی ہے اور ہوا آگ۔ جسم انسانی مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے۔ زندگی میں بھی بچپن، جوانی، پختگی، پیری، ستر سستی کی حالت میں جسم کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ ہرگز آواگون نہیں۔ آواگون یہ ہے کہ روح انسانی اس جسم انسانی سے نکل کر گدھے کے جسم میں پہنچے اور روح ہزاری بن جائے۔ یہ ناممکن ہے۔ چوتھا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو بھی ایمان دار ہو کر نیک اہل کرے وہ جنت کا مستحق ہے۔ شیطان نے بھی مومن نہ کہ بہت نیک کام کئے تھے۔ چاہتے کہ وہ جنتی ہو۔ کیونکہ اس آیت میں جہاں ایمان کی قید نہیں۔ جواب: یہاں ایمان سے مراد حقیقی ایمان ہے۔ اور دینی لفظ کے نزدیک مقبول ہے۔ اور ایمان حقیقی وہی ایمان ہے۔ جو دنیا سے مومن کے ساتھ جائے شیطان کے حلق فرمایا کہ و کان من الکفر۔ یعنی وہ ایمان کی حالت میں ہی اللہ کے علم میں کافر تھا۔ جو ایمان ساتھ نہ جائے وہ حقیقت میں ایمان ہی نہیں۔ پانچواں اعتراض۔ نیچے یوں کہ شعر۔

ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں

جب جنت قیامت کے بعد دی جائے گی تو اتنے پہلے اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت۔ زیادہ عمر سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ جواب: حقیقت میں یہ دو اعتراض ہیں۔ ایک یہ کہ جنت قیامت سے پہلے کیوں پیدا ہوئی۔ دوسرے یہ کہ پرانی چیز کنزور اور خراب ہو جاتی ہے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے بھی جنت میں صمد باکام ہو رہے ہیں۔ جنت میں آدم علیہ السلام کو لولا ”رکھا گیا۔ لب بھی وہاں بلوریں علیہ السلام موجود ہیں۔ لب بھی وہاں بعض صالحین کی رو میں پرندوں کی شکل میں

دیتی ہیں۔ لب بھی وہی اور وہی وہی وہی کی تسبیح و تہلیل کر رہے ہیں۔ وہی کی میر حضور علیہ السلام کو کرائی گئی۔ مسلمان اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جنت حق ہے۔ اور وہی لاپنی حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پھیلایا۔ یعنی اپنی پاک انگلیوں سے پانی جاری فرمایا۔ سو وہی پانی تھا۔ (روح البیان وغیرہ)۔ حضور نے وہی کی بعض نعمتیں صحابہ کرام کو دکھادیں۔ کہ حضرت جابر کے گھر تھوڑے گوشہ آئے سے صد ہا آدمیوں کی دعوت فرمادی۔ یہ آئمہ فیروہی سے آہستہ لب بھی وہی کا ہر رنگ مسودہ کتب میں نصب ہے۔ لب بھی وہی کلاہاں یعنی ماخن ہر انسان کے پاس موجود ہیں۔ اور اگر یہ نیک نیت حاصل نہ بھی ہو سکتا تب بھی اس کا ہونا بیکار نہ ہو گا۔ ہر حکومت اپنے سارے گھمے پگھلے سے قائم کرتی ہے۔ پکری نیک نیت کا حفاظت پہلے ہی سے بنائے جاتے ہیں۔ اس کا انتظار نہیں ہو گا کہ کوئی جرم کرے تب جیل ہے۔ کوئی نیکو تب حفاظت ہے۔ نہیں پہلے ان سب چیزوں کا ہونا سلطنت کی شان اور سلطان کا رعب ہے۔ دوسرے سوال کا لب ہے کہ پر لکھنا اور لب یا کنور ہو جان ضروری جسموں کی خصوصیت ہے۔ غیر ضروری جسم نہ پرانے ہوتے ہیں نہ لب۔ مثلاً تو پھر سورج ستارے زمین و آسمان وغیرہ کب کب بنے ہوئے ہیں؟ کیا یہ پرانے ہو کر لب ہو گئے؟ آپ کی روح تھی، ابی ہے؟ کیا کنور ہو گئی؟ لب اور لب ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ تو جنت کی نعمتیں کیں لب ہوں گی۔ چنانچہ عرض جنت میں اندر کیں ہیں؟ دریا کیں نہیں؟ پانی دریا میں نہ ہوتا ہے۔ جو ابید چھوڑتے ایک یہ کہ باغوں میں نسوی کی ضرورت ہے۔ دریا کی ضرورت نہیں ہے۔ سرے کہ غیر مکالموں کے اور بھی جاسکتی ہے۔ جیسے دلی کے لال قلعہ میں گردیا نہیں جاسکتی۔ تیسرے یہ کہ سرحد می اور خواہ ضرورت ہے۔ دریا نیز حال و برد ناہوتا ہے۔ بلکہ بھٹاک ہوتا ہے۔ چوتھے یہ کہ سرحدیشہ قائم ہو جاتی ہے گردیا بھی ظلمانی سے چھی پارتا ہے۔ پانچویں یہ کہ سرحدیانی بقعہ میں ہوتا ہے جب پانی پھٹتا ہے اور چھوڑ کر گردیا لاپنی بقعہ سے باہر ہوتا ہے۔ چھٹے یہ کہ دریا اکثر چشموں سے نکلتا ہے۔ اور سرور ہوتا ہے۔ جنت کی نرس بھی حوض کوثر وغیرہ سے نکلتی ہیں۔ ساتویں یہ کہ دریا سے پر اور راست کیتوں باغوں کو پانی نہیں دیا جاسکتا۔ سرے بلا واسطہ دریا جاتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا

محقق اللہ نہیں جانتا کہ ہوں فرما دے کہادت کوئی سم بھر پس وہ جو اوہ ہے

فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

اس کے پس لیکن وہ جو ایمان لائے پس جانتے ہیں تحقیق وہ جس سے طرف سے

سَرِّبَهُمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ

رب ان کے اور لیکن وہ جو کہ کافر ہوئے پس کہتے ہیں کیا وہ جو ارادہ کیا

کہتے ہیں ایسی کہادت میں خدا کا کیا مقصد ہے اللہ بہتیروں کو اس سے گسداہ

## بِهَذَا مَثَلًا مِيْضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا

انہنے ساتھ اس کہاوت کے گمراہ فرما کہ ساتھ اس کے بہت کو اور ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہت کو کرتا ہے اور بہت سارے کو ہدایت دیتا ہے۔

تعلق : اس سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت دلائل سے ثابت فرمائی گئی اور اس کے ماننے کی جزا اور نہ ماننے کی سزا کا ذکر فرما کر اس پر ایمان لانے کی رخصت دی گئی۔ اب ان شہادت کو دور فرمایا جا رہا ہے۔ جو کہ کفار قرآن پاک پر کرتے تھے جن کی وجہ سے وہ قرآن کو کتب اللہ نہ مانتے تھے۔ کیونکہ کسی شے کے ثبوت کے لئے جس طرح دلائل کی ضرورت ہے اسی طرح منافقین کے شہادت کے جوابدہ کی بھی۔ دوسرا تعلق : مچھلی آمیت میں ارشاد ہوا تھا کہ جنت ٹیک مومنوں کے لئے ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو قرآن کریم کی ہر بات کو بلا چونچہ احلیم کر لے۔ شان نزول : سیدنا عبداللہ امین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں بتوں کو کھڑی کے بالے سے تھبہ دی گئی تو یہودیوں نے کہا کہ اگر قرآن کریم خدا کی کتاب ہو تو اس میں ان حق چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ کیونکہ ایسی چیزوں کا ذکر خدا کی شان کے خلاف ہے۔ ان کی تردید میں یہ آمیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب منافقین کی حالت کو آگ اور تارکیوں پر اور گرج اور بجلی سے تھبہ دی گئی تو منافقین نے طعن دیا کہ اتنی بڑی طاقت والے رب تعالیٰ کو ان مثالوں کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ طعن مشرکین دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر یہ آمیت آئی۔ شان نزول کی یہ سب صورتیں اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ یہ تینوں حقائق جب ایسے احادیث شہادت کر چکیں تب ان سب کی تردید میں یہ آمیت کریمہ اتری۔ کیونکہ یہ تینوں حقائق بلکہ سارے کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے میں مشغول تھے۔ اور سورت بقرہ کے شروع سے اب تک ان تینوں حقائق کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ (تفسیر کبیر)

تفسیر : ان اللہ لا یسعی۔ لا یسعی حیا سے بنا ہے جس کے معنی ہیں شرم و غیرت۔ جب بدنامی اور رانی کے خوف سے دل میں کسی کام سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس رکاوٹ کا نام حیا ہے۔ یہ ایک درمیانی حالت ہے۔ اس کے نیچے ہے 'فجالت' یعنی شرمندگی اور اس کے اوپر ہے وقاحت۔ جس کے معنی بے غیرتی، بے شرمی۔ ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ حیا کی وجہ سے انسان وہ کام کرتا ہی نہیں۔ فجالت میں کام کر کے شرمندہ ہوتا ہے۔ وقاحت میں بے غیرتی کے کام پر دلیری اور جرات کرتا ہے۔ حیا اور غضب اور رحمت و غیور کے حقیقی معنی سے رب تعالیٰ پاک ہے۔ کیونکہ یہ دل کی صفیں ہیں اور دل جسموں میں ہوتا ہے۔ لہذا حق تعالیٰ پر حمل کس یہ الفاظ استعمال کئے جائیں گے وہی ان کا نتیجہ مرلو ہو گا مثلاً حیا کا نتیجہ ہے کام چھوڑنا، غضب کا نتیجہ ہے بدلہ لینا، رحمت کا نتیجہ ہے نفع پہنچانا۔ حق تعالیٰ کے لئے ان الفاظ کے یہی معنی مرلو ہیں۔ حیا نہ فرمانے کے معنی ہے ان مثالوں کو نہ چھوڑنا ان مضروب۔ ضرب سے بنا ہے جس کے معنی ہیں مارنا، چٹنا، مثل بیان کرنا۔ یہاں تیسرے معنی مرلو ہیں مثلاً اس کی تحقیق ہم پہلے کر چکے ہیں کہ حمل اس کلمات کو کہتے ہیں جو عیسو و غریب موقع پر بولی جائے۔ مثلاً غیور ہے جس کی وجہ سے مثلاً "کامیاب اور بھی زیادہ ہو گیا۔ مثلاً" کے معنی کلمات اور مثلاً "ملک کے معنی

جس کوئی سی کلمت۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کلمت سے حیا نہیں فرماتا ہوا ہوتا۔ بعض سے پہلے جس کے معنی ہیں کلمہ جڑ کے حصے کو اسی لئے بعض کہتے ہیں کہ وہ کل کا ایک ٹکڑا ہے۔ چونکہ کھراکل سے چھوٹا اور حقیر ہوتا ہے۔ اس خلوت کے لحاظ سے چھڑ کو حوضہ کہا گیا چونکہ یہ بہت چھوٹا چھوٹا ہے۔ یا اس لئے کہ چھڑ کو انکسی کا ٹکڑا ہے۔ لہذا لولہا اس کے معنی ہیں چھڑ سے لور کی چیزیں۔ اس لور میں وہ احتمال ہیں ایک یہ کہ اس لحاظ سے چھڑ سے بڑی چیزیں مرلو ہوں جیسے انکسی ٹکڑی دفیوہ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ حق تعالیٰ چھڑ اور اس سے بڑی چیزوں (جیسے انکسی ٹکڑی دفیوہ) کی کلمت سے شرم نہیں فرماتا۔ دوسرے یہ کہ چھڑ سے بھی بڑھ کر حقیر چیزیں مرلو ہوں۔ یعنی جو چیزیں کہ چھڑ سے بھی زیادہ چھوٹی اور حقیر ہوں تب آیت کے معنی یہ ہوئے کہ حق تعالیٰ چھڑ اور اس سے بھی کم تر چیزوں کی کلمت سے حیا نہیں فرماتا۔ نکتہ: چھڑ دفیوہ میں چند عجیب خصوصیتیں ہیں ایک یہ کہ چھڑ کا وہ زندہ رہتا ہے۔ ہیٹ بھر کر مر جاتا ہے۔ اسی طرح جو زیادہ مسیت میں رب کی یاد کرتا ہے۔ بیش میں رب کو محول جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ چھڑ کی چیزیں حق تعالیٰ کی قدرت کو بڑی چیزوں سے زیادہ ظاہر کرتی ہیں۔ کیونکہ چھڑ کی چیزوں میں بھی وہی سارے اعضاء موجود ہوتے ہیں جو بڑی میں ہیں۔ چنانچہ چھڑ میں ہاتھی کے سارے اعضاء موجود ہیں۔ حتیٰ کہ اس کی سونہ بھی ہے۔ بلکہ وہ لور زیادہ ہیں۔ نیز انسان بڑی چیز کا بھی طبع فوٹو کھینچ سکتا ہے۔ مگر چھڑ دفیوہ کا صحیح فوٹو جس میں کہ اس کے سارے اعضاء موجود ہو جائیں۔ ناممکن ہے تیسرے یہ کہ چھڑ ہاتھی کو بلا کر اٹھاتا ہے۔ لیکن ہاتھی چھڑ کو نہیں مار سکتا۔ چوتھے یہ کہ چھڑ ہمارے لور دلیہ ہے کہ شیر ہاتھی لور ساتھ دفیوہ تو ہی ہمارے انسان سے ڈر کر جنگل میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے انسان کے گھروں میں رہے لور تو اواز دے کر انسان کو کالے۔ جس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ چاہے تو چھڑ سے بڑا کام لے لے۔ اگر چھڑ کی سی ہمارے شیر لور ساتھ میں ہوتی تو کوئی بھی انسان زندہ نہ رہتا۔ چنانچہ یہ کہ بڑے بڑے ہوشیہ چھڑ سے عاجز ہوئے کہ اس کے دفع کرنے کی صلاحات میں کرتے ہیں۔ مگر اس سے امن نہیں لیتی۔ نہ وہ جیسے جاہل ہوشیہ کو ایک چھڑ نے لٹے جو تے گلوئے کہ اس کا فائدہ لائی کاٹھ دور ہو گیا اور آخر کار چھڑ ہی نے اس کو ہلاک کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ جب بڑے سے بڑا انسان ایک چھڑ کی ہواشت نہیں کر سکتا۔ جنم کے ساتھ چھڑ کیسے ہواشت کرے گا۔ حکایت: سلطان مامون الرشید خطبہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چھڑ اس کی آنکھ پر آ بیٹھا۔ ہار ہار اڑا لیا مگر وہ نص نہ ہوا۔ آخر کار سلطان کو خطبہ چھڑ پڑھانے اور کہنے لگا کہ خدا نے چھڑ کو کیوں پیدا کیا ہے۔ حضرت مولانا ابو بکر بلہاری نے فرمایا کہ چھڑ اس لئے پیدا ہوا تاکہ اس سے بڑے جاہل ہوشیہ نبھو کر رہ کر رب کی قدری معلوم کریں۔ چھڑ: یہ کہ بڑی چیزوں کے راز و اسرار معلوم کرنا انسان لیکن چھڑ کی چیزوں کے شکل لاما اللہن املاوا۔ اما میں شرط کے معنی ہیں۔ اسی لئے اس کے جواب میں صرف ”آئی ہے“ اور اس سے کلام کی تاکید ہو جاتی ہے۔ زہد۔ فاضل لور اما زہد فاضل میں وہ سراجہ زائد تاکید لایا ہے۔ لہذا وہ یا وہ لوگ مرلو ہیں جو اس وقت ایمان لائے تھے یا وہ جو علم الہی میں سوسن ہیں اگرچہ بظاہر ابھی کافر ہوں تو آیت کے معنی یہ ہوئے جو ایمان لائے تھے ہیں وہ ان مشنوں کو حق جانتے ہیں لور یا یہ کہ جو علم الہی میں سوسن ہیں وہ معترب جان لیں گے کہ یہ حق ہے۔ لہذا انہ العلق حق کے چھڑ معنی ہیں۔ صحیح۔ ثابت۔ واجب۔ یہاں پہلے دونوں معنی مرلو ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ مشنیں بالکل صحیح ہیں یا یہ مشنیں ایسی مضبوط ہیں کہ جن کے انکار کی گنجائش نہیں۔ حق لور صدق میں یہ فرق ہے کہ صدق یعنی (جی) وہ



ہے جو واقع کے مطابق ہو اور حق (صحیح) وہ ہے کہ واقعہ اس کے مطابق ہو۔ من وہم اس سے معلوم ہوا کہ مومنین ان جیسی مثالوں کی وجہ سے قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب چھوڑ دیا کو بیذا کرنا محبت نہیں تو ان کی مثل نہ کہیں محبت ہو گئی۔ یہ تو حین حکمت ہے۔ کیونکہ چھوٹی چیز کی مثل چھوٹی سے اور بڑی کی بڑی سے دی جاسکتی ہے۔ چونکہ مومن اہل حق ہیں کافروں کو اہل باطل۔ لہذا یہاں مومنوں کی صفات کا ذکر پہلے ہوا کفار کے عیب کا ذکر بعد میں۔ آگے چونکہ صرف گمراہوں کی تفصیل مذکور ہے سو ماہضل ہمارے مومنوں کو ان کے قتل سے چٹا کیا۔ اس لئے وہی گمراہوں کا ذکر پہلے ہے ہدایت والوں کا بعد میں کہ فرمایا ہضل بہ کھروا و بھلی بہ کھروا۔ ترجمہ کی تبدیلی میں یہ حکمت ہے کہ اگر حق ہماری اصلی ماعت ہے ہدایت محض ماری ہے عطاء رب۔ لہذا اگر حق کا ذکر پہلے جیسے تدریجی اصل ہے نور ماری موعا اصل ہے زندگی ماری۔ اسی لئے رب نے قلت کو نور سے پہلے موت کو حیات سے پہلے ذکر کیا کہ فرمایا الطلعات والنور نور فرمایا محض الموت والنور نور دنیا میں گمراہ زیادہ ہیں ہدایت پر کہ لہذا اگر حق کا ذکر پہلے ہو۔ واما الفتن کھروا صحیح یہ ہے کہ کھروا سے یسود مشرکین من ظنیں سب مر رہیں۔ کیونکہ سب ہی کا یہ اعتراض تھا لو لون یہ لفظ یا تو محل کے معنی میں ہے یا استقبال کے یا دونوں کے بطریق عموم مشترک تو امت کے معنی یہ ہوئے کہ کفار یہ اعتراض کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی لہذا یہ غیب کی خبر ہے۔ اس کی پہلی اب بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ سبیل و فیروہ بھی یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ماہضلیا استقامت اور فاضلی کے معنی میں ہے یعنی وہ کون سی حکمت ہے۔ ادا مالہ بھنا مثلاً۔ یہاں فاضل کے لئے ہے۔ یعنی ان جیسی حقیر مثالوں سے خدا نے کیا بار لود کیا۔ ہضل بہ کفار کے سوال کا جواب ہے۔ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ لہذا ان حقیر مثالوں سے کیا چاہتا ہے تو جواب دیا گیا کہ یہ مثل کھروا ایمان کی کسوٹی ہے۔ جس سے مومن اور کافر کی پہچان ہو گئی۔ کافروں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کر دیا گیا اس طرح کہ ان کی گمراہی کو اور زیادہ کر دیا سو وہ گمراہ تو پہلے ہی تھے۔ جیسے بارش گندے پٹے پر پڑے تو اس کی گندگی اور زیادہ بھیل جاتی ہے۔ کیونکہ ان مثالوں پر، مفسدہ تعالیٰ کسی مسلمان نے اعتراض نہیں کیا اور نہ کوئی عن کی بناء پر مرتد ہوا۔ یا ان مثالوں کے ذریعہ منافق و فاسق مضیف لا اعتقاد پختہ مومنوں میں فرق ہو گیا کہ منافقوں نے ان پر اعتراض کیا۔ حفاء ان اعتراض کی وجہ سے تذبذب میں پڑ گئے۔ مگر فاضلوں نے نہ اعتراض کیا نہ اعتراضات سے نور مومنوں کو ہدایت دی۔ گمراہ کرنے کے معنی وہی ہیں جو ہم فتح اللہ کی آیت میں بیان کر چکے۔ کھروا یہاں کثیر (موت) قہوڑوں کے مقابلے میں نہیں ہے۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ اس کے ذریعے حقیرے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہتر بہت ہدایت پا جاتے ہیں۔ و بھلی بہ کھروا۔ بھلی سے مراد تو ہدایت ہے یا ہدایت پر قائم رہنا اور ہدایت کو کمال دینا یعنی ان مثالوں سے بہتوں کو ہدایت مل جاتی ہے اور بہت ہدایت پر قائم رہتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت کمال ہو جاتی ہے۔

خلاصہ تفسیر: جب قرآن کریم نے اہل عرب کو اپنے مقابلے میں دعوت دی۔ اور کفار نے مقابلے کے لئے ایزی چوٹی کے زور لگائے پھر بھی ان سے مقابلہ نہ ہو سکا۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء کی کیٹیں ہوئیں مگر کوئی بھی ایک آیت قرآن جیسی نہ پاسکا۔ یہاں مسئلہ کذاب نے کچھ سورتیں بتائیں۔ مگر حسبہ خود کفار کے سامنے پیش کی گئیں تو انہوں نے ہی ان کا فتنہ اڑایا اور حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہونے کا موقع ہی نہ آیا۔ جیسے کہ اس زمانے میں بعض شیعوں نے سورہ

حسین اور سورہ فاطر کا نام۔ کلمہ فیہر کے حق کے ظاہر کرنے کی ہمت نہ کی اور سنا گیا ہے کہ سید احمد خان علی گڑھی نے قرآن پاک میں اپنی طرف سے کچھ ترمیم کی۔ مگر یہ سب چیزیں دنیا کے سلسلے آنے سے پہلے ہی گم ہو گئیں۔ نوکدار کو تو پور کچھ یمن نہ پڑا ہے کہ کہنے لگے کہ اگر یہ قرآن شریف اللہ کی کلام ہو تو اس میں ایسی معمولی معمولی اور حقیر چیزوں سے مثل کیوں دی جاتی اتنی بڑی ذات اور ایسی معمولی چیزوں کا ذکر کرے۔ خدا تعالیٰ ان کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ حق تعالیٰ معمولی چیزوں کی مثل سے کچھ شرم نہیں فرماتا۔ کیونکہ مثل سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ مقصود چیز محسوس بن کر ہر ایک کی سمجھ میں آجائے اور اس کے ذریعے مقصود کو دل قبول کرے۔ کسی چیز کا جیسا مثل ہو گا وہی قسم کی چیز سے اس کی مثل دی جائے گی۔ بڑی چیز کی مثل بڑی اور حقیر چیز کی مثل حقیر اس پر اعتراض کرنا محض لفظ اور صاف ہے بلکہ یہ تو مکمل حکمت ہے کہ مثل اصل کے مطابق ہو حقیر چیزوں کی مثل چھوڑ دی اور حق کو ظاہر مثل مابین کے سمجھانے کے لئے کافی نہ ہو مگر مثل مشور ہے کہ مثل اقوال کا پورا رخ ہے۔ چراغ غولہ سولے کاہر غولہ ملی کاہر فنی میں فرق نہیں رکھتا۔ ہاں فحش و گندمی ہائیں معمولی خبریں اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں۔ اسی لئے قرآن کریم ان دونوں سے پاک ہے۔ اسے کافروں نے جو کہتے ہو کہ ان معمولی باتوں سے متھو کیا ہے تو اصلی مقصد تو معلوم ہوتا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوا ہے ایمانوں کی بے ایمانی اور ایمانداروں کے ایمان ان باتوں کو سن کر پور بیڑہ گھٹس یہ مثلیں اس بات کی طرح ہیں جو کھادی زمین میں پہنچ کر کلنے وغیرہ زمین میں گلاب و چینی وغیرہ کا گاتا ہے۔ ہارش تو ایک سی ہے مگر مختلف زمینوں میں مختلف اثر کرتی ہے۔ اسی طرح مثلیں ایک ہیں مگر مسئلوں کے دلوں میں پہنچ کر پورا اثر کرتی ہیں اور کفار کے قلوب میں پور۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ جب خدای انسان دلائل سے عاجز ہوتا ہے تو ہم پور ہے جاشکوہ کی دلیل میں چھن جاتا ہے۔ اسی لئے بزرگن دین فرماتے ہیں کہ بدایت دلیلوں سے نہیں ملتی بلکہ حق تعالیٰ کے فضل سے دو سرے یہ کہ بری چیز کا جانا پور اس کا ذکر کرنا برا نہیں ہاں فحش طریقے سے بیان کرنا برا ہے۔ اس سے دیوبندیوں کا یہ اعتراض بھی اچھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے۔ کیونکہ شیطان بری چیزوں کو بھی جانتا ہے اور حضور کے لئے ان کا جانا عجیب ہے۔ تیسرے : یہ کہ بدکاروں کے لئے اچھا وعدہ بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ وعدہ کی طرف نہیں بلکہ اس کے دل کی طرف ہے۔ چوتھے : یہ کہ قرآن ایک ہے۔ مگر اس کے دیکھنے والی نظریں دو قسم کی۔ قبول کی نظر۔ اعتراض کی نظر۔ پہلوں کو بدایت اور دوسروں کو اس سے گریز ملتی ہے۔ یہ قرآن کا مقصود نہیں بلکہ نظر کا ثور ہے۔ یہی اصل صاحب قرآن علیہ السلام کے جمل پاک میں ہے۔ صدیق نگاہ سے دیکھنے والے صحتی بن گئے اور ہر جملی نظر سے مشاہدہ کرنے والے طافی و غلابی ہو گئے۔ پس اپنے بچے کو پور نظر سے دیکھتی ہے۔ ذائقہ سری نظر سے۔

اعتراض : قرآن کریم میں کہیں بھی پھریت نہ لکھی۔ نہیں دی گئی۔ ہاں لکڑی اور بھی کفار کو ضرور آیا ہے۔ تو یہاں یہ فرماتا کہ رب تعالیٰ پھر کی مثل سے شرم نہیں فرماتا کیونکہ گرج ہو گا۔ جواب : یہ کفار کے اعتراض کا کمال طور پر جواب ہے یعنی اسے کافروں تم تو بھی پور لکڑی کے ذکر سے مرے جارہے ہو حق تعالیٰ تو پھر بلکہ اس سے بھی حقیر چیز کے ذکر سے نہیں شرماتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں پھر کا ذکر آیا ہے۔ لا سرا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومنین بہت ہیں۔ کیونکہ

ارشاد ہوا "وہی" کھڑا "مگر وہ ساری جگہ فرمایا گیا و قلیل من عبادی الشکور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ جو اسبند: مومنین تعداد میں لاکھوں کو دلوں ہیں۔ لذت ہیں۔ لیکن کفار کے مقابلے میں کہ اس آیت میں ان کی تعداد کو زیادتی مراد ہے۔ اور وہاں کفار کے مقابلے میں کی۔ نیز مومن اگرچہ کافروں سے بظاہر کم ہیں لیکن حقیقت میں ان سے زیادہ کیونکہ یہ سچ ہیں اور وہ جھوٹے اور تھوڑے سچ سے بہت جھوٹوں سے زیادہ ہیں۔ اسی لئے حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جوئے گروہ کے ساتھ رہو اگر ایک آدمی بھی حق پر ہے تو وہی بڑا گروہ ہے کیونکہ حق اعظم (بڑا) ہے۔ تفسیر مدح البیان شرح فقہ اکبر طاقاری) اس لئے کہ اس ایک کے ساتھ پچھلا سارا بڑا گروہ ہے۔ لذت اس آیت میں مسلمانوں کی حقیقی زیادتی بیان ہوئی اور کفار کی تعداد کو زیادتی اور وہاں مسلمانوں کی تعداد کو کی۔ تیسرا اعتراض: اس آیت میں یہ تو بتلایا گیا ہے کہ لذت جھوٹی چیزوں کے لذت سے حیا نہیں لڑتا۔ مگر اس کی وجہ نہیں بتائی گئی کہ کیوں حیا نہیں کرتا۔ لذت کفار کا اعتراض دیا ہی باقی رہا۔ کہ عیسائی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس سے حیا نہ کرے وہ خدا نہیں۔ جواب: یہ مسئلہ بالکل ظاہر عقل اس لئے اس کی وجہ بتانے کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ قرآن کریم علی زبان میں "یا اور اہل عرب عام جھوٹی بڑی مثالیں دیا کرتے ہیں۔ قرآن نے بھی مثالیں دیں تو کیا غرابی ہوئی۔ مشرکین تو اس سے خاموش ہو گئے۔ رہے یہودی وغیرہ ان سے کہا جاسکتا ہے کہ تو بتادو انجیل میں صد ہا قسم کی مثالیں موجود ہیں۔ بتاؤ تم ان میں خدائی کتاب بتاتے ہو یا نہیں۔ چنانچہ انجیل میں مثال دی گئی کہ کسی نے اپنے کھیت میں گیسوں بونے۔ جب یہ سو گیا تو اس کے دشمن نے اس میں منہنے گیسوں کی طرح تڑپڑیلے دانے (بکھیر دیئے۔ اس کے غلاموں نے عرض کیا کہ موتی تیرے کھیت میں گیسوں کے ساتھ منہنے بھی پیدا ہو گئے۔ اس نے جواب دیا کہ ابھی دھن کو نہ اکیلے روہنے گیسوں بھی اکٹڑ جائیں گے) غرضیکہ یہ دونوں قسم کے درخت پرورش پاتے رہے۔ جب کھیت کا کامیاب گیسوں کو علیحدہ اور منہنوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ منہنے جدا دیئے گئے اور گیسوں مکان میں بھیج دیئے گئے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنی ٹیک لولائی۔ شیطان نے اس میں برائیوں کے بیج بھی ڈال دیئے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ دنیا میں رہتے رہتے رہے مگر بوقت موت ملک نے ان دونوں قسم کے لوگوں کو علیحدہ کر دیا۔ یہ گیسوں اور منہنوں کی مثال بیان فرمائی (مدح البیان تفسیر کبیر مدنی) اسی طرح انجیل میں ارشاد ہوا کہ "اے لوگو! تم چھٹی نہ ہو۔ جس میں آناکل جاتا ہے اور محسوس رہ جاتی ہے۔ فیضان ہو کہ تمہارے منہ سے حکمت کی باتیں نکل جائیں اور سینوں میں حسد رہے۔ غرضیکہ اس قسم کی مثالیں بہت ہیں۔ لہذا کہ انجیل خدائی کتاب ہے یا نہیں اگر ہے اور ضرور ہے تو اس میں بھی تو ایسی مثالیں موجود ہیں۔ لذت اگر قرآن کریم میں بھی ایسی مثالیں ہوں تو کیا حرج ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ مکرلہ کرتا ہے۔ مگر وہ ساری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان یا سردار کفار لوگوں کو گمراہ کرتے چنانچہ فرمایا گیا و اھل لڑھون قومہ اور ارشاد ہوا کہ و اھلہم الساموی نیز فرمایا گیا کہ شیطان نے عرض کیا تھا ولا ظنہم تو ان آیات میں مطابقت کس طرح ہوگی۔ نیز جو گمراہ کرے اس سے پتہ چلا ہے۔ تو کیا حق تعالیٰ سے پتہ چلا ہے۔ جواب: اس کا تفصیلی جواب تو آیت ختم لذت کی تفسیر میں گزر گیا۔ اس جگہ تفسیر کبیر میں اس کے بہت سے جواب دیئے گئے ہیں۔ سب میں یہ ستر ہے کہ سب میں صورتیں ہیں۔ مگر یہی پیدا فرماتا کہ اس کے اسباب جمع کرنا ہی کی رغبت نہ۔ مگر اسی اختیار کرتے شیطان انسان کو گمراہی کی رغبت دیتا ہے اور اس کے اسباب جمع کرتا ہے۔ انسان ان اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ اس میں گمراہی پیدا فرماتا

ہے۔ لہٰذا ایک ہی گمراہی کی نسبت شیطان کی طرف تو نور معنی سے ہے۔ اور اس گمراہ کرنے کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف  
 وہ سرے معنی سے دیکھو کسی نے چھری سے ہماری ذبح کی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے ہماری کی جان لے لی۔ اور یہ بھی کہ  
 چھری نے جان لے لی۔ اور یہ بھی کہ حق تعالیٰ نے جان لے لی یہ عین نہایتی تین معنی سے ہیں۔ انسان اور چھری جان لگنے کا  
 سبب بہرہ سبب قریب ہیں اور حق تعالیٰ حقیقت میں موت کا خالق۔ لہٰذا یہ تمام آیات مطابقت ہیں۔ پھر گمراہی کی رحمت  
 دینے والے سے پھر ضروری ہے نہ کہ خالق سے بلکہ شیطان سے ہمارا کر خالق کی اس میں آنا چاہئے۔ پانچواں اعتراض:  
 لہٰذا تعالیٰ نے انسان کو گمراہ ہونے کا اختیار بھی کیوں دیا گمراہی کا اختیار دیا بھی برا ہے۔ جواب: ہم نے اس اختیار پر اگر برا  
 نہیں بلکہ اس کا فائدہ استعمال کرنا برا ہے۔ پانی کو حکومت اختیار دیتی ہے۔ دشمن کو ہارنے کے لئے جو سپاہی اپنے ہی توئی کو  
 اس اختیار سے مارے تو سپاہی مجرم ہے۔ نہ کہ حکومت۔ رب نے ہم کو تمام قوتیں اختیارات عطا کئے کہ وہ اپنے فرمایا۔  
 وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہم اگر ان قوتوں کو حرام میں خرچ کریں تو ہم مجرم ہیں۔ چونکہ وہی آیت کا  
 مضمون مکمل نہیں ہوا۔ لہٰذا اس کی تفسیر صوفیانہ آئندہ بیان ہوگی۔

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ

اور نہیں گمراہ کرتا ساتھ اس کے سوا ان بدکاروں کو جو کہ توڑتے ہیں

اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں اور جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں

عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ

وعدہ اللہ کا جو بچے سفید ملی اس کی کے اور کاٹتے ہیں اس کو کہ حکم دیا اللہ نے

پکا جو سننے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے

بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ

جس کا یہ کہ جوڑا جائے اور فساد پھیلاتے ہیں نہ زمین کے یہ لوگ ہیں

جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں

الْخٰسِرُونَ \*

نقصان والے ہیں۔

وہ ہی نقصان میں ہیں

تعلق : اس آیت سے پہلے فرمایا تھا کہ رب ان مشلوں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ فرماتا ہے۔ مگر ان لوگوں کی تفصیل نہ  
 فرمائی تھی کہ کن کو لب گمراہ ہونے والوں کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے۔ مگر چونکہ گمراہوں کی تفصیل سے ہدایت والوں کی  
 تفصیل خود بخود حاصل ہو جائے گی اس لئے ان کی تفصیل نہ فرمائی گئی۔ یعنی جن لوگوں میں یہ مذکورہ عیب ہیں وہ تو اس سے گمراہ

ہوتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ جن میں یہ عہد بند ہوں وہ ہدایت پاتے ہیں۔

**تفسیر:** وما یضلہ الا الضالین۔ فالضالین فتن سے متعلق ہے جس کے لغوی معنی ہیں گمراہ۔ اللہ جل جلالہ کی اطاعت سے لگنا فتن سے محفوظ رہنا ہے جو گناہ کبیرہ کرے۔ فتن کے معنی درجہ ہیں۔ عتلاہ ہناک، عہد متعلق یہ کہ تو فی انتقال طور پر کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے مگر اس کو براہی جاننا ہے۔ ہناک یہ کہ گناہ کبیرہ کا گناہ ہو گیا جس سے بچنے کی پروا نہ کرے مگر اس کو گناہ جانتے ہو کہ حرام کو اچھا جاننے لگا معنی اس کی حرمت کا انکار کر دیا یہ درجہ کفر ہے۔ پہلے درجہ کفر نہیں۔ اس انکار کی بدستوری صورتیں ہیں۔ رب کا انکار انبی کا انکار کتیبوں کا انکار و طہو۔ ان سب کی اصل نبوت کا انکار ہے جس سے سارے انکار پیدا ہو جاتے ہیں۔ انہیں نے لولا نبوت کا انکار کیا اب رب کے سارے احکام کا انکار ہے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی تبلیغ میں اپنا اقرار کر لیا۔ پھر توحید و نبو کا کلمہ عرض کفر و شرک کے علاوہ کیسی گناہ کرے مگر عقیدہ نہ بگاڑو تو اگرچہ گناہ ہو مگر کفر نہ ہو کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وان طائفین من المؤمنین اقتلوا اگر مسلمانوں کے دہ گروہ آپس میں قتل کریں۔ مسلمان کا قتل سخت جرم ہے۔ مگر قاتل کو قرآن نے مومن فرمایا۔ یہاں فتن سے یہ تیسرے درجہ کا فتنہ ہی مراد ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان الضالین ہم الضالون یہاں متعلق کو جو کافر ہے فتن فرمایا الضالین معضون یہ لفظ فتن سے ملتا ہے جس کے معنی ہیں گمراہ۔ چونکہ وہ درجہ اور عہد اس رسی سے ملتا ہے جس سے کسی کو مضبوط بندھا جاتا ہے اس لئے وہ فتنہ خدائی کرنے اور عہد توڑنے کو فتن فرمایا گیا عہد اللہ عہد کے معنی ہیں حفاظت جس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسے بھی عہد کہتے ہیں۔ مگر اور زمانے کو بھی اس لئے عہد کہا جاتا ہے کہ اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ لہذا عہد اس دہے کو کہنے لگے جس کے پورا کرنے کا مست خیال رکھا جاتا ہے تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کریم سے وہ فتن گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ سے عہد خدائی کرتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پہلی کتابوں میں لیا تھا کہ جو کوئی نہانہ خاتم النبین کہلائے وہ ان پر ایمان لائے۔ اس سے مراد بنی اسرائیل مراد ہوں گے۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہانہ پا کر ایمان قبول نہ کیا۔ وہ مراد قول یہ ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو منافقین اسلام لائے وقت کرتے تھے۔ اس صورت میں منافقین ان میں داخل ہوں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس عہد سے مراد یثیق کا عہد ہے اس دن میں عہد لئے گئے تھے ایک سارے انسانوں سے الست و حکم قالوا بلے یعنی یہ کہ حق تعالیٰ کی رویت کا اقرار کریں۔ دوسرے انبیاء سے کہ رسالت کی تبلیغ کریں اور دین کو قائم رکھیں جس کا ذکر اس آیت میں ہے و اما اخذنا من النبین میثاقہم تیسرا علماء سے کہ حق کو نہ چھپائیں۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے کہ و اما اخذ اللہ میثاق اللہین اس صورت میں اس آیت سے سارے ہی کفار مراد ہیں۔ من عہد میثاقہ یثیق و ثقی سے ملتا ہے۔ جس کے معنی ہیں مضبوطی۔ یہ عہد ہے جیسے میثاق اور میثاق۔ اس کے معنی ہیں مضبوط کرنا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کافر گمراہ ہوتے ہیں۔ جو اپنے عہد کو مضبوط کر کے توڑ دیتے ہیں۔ اس میں بدست مکتوب ہے کہ اس جگہ عہد کی مضبوطی سے کیا مراد ہے۔ بعضوں نے فرمایا کہ دنیا میں توحید و رسالت کے جو دلائل قائم فرمائے

مجھے ہیں وہ اس وعدے کی مضبوطی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ نبی اسرائیل حضور کی تشریف آوری سے پیشتر تئیں کھا کر کتے تھے کہ ہم نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے یہ اس وعدے کی مضبوطی تھی۔ پھر آپ کائنات پاک کر کے اس کفر و زہر میں بعض نے فرمایا کہ کفار حبیبیت میں پختے ہیں تو وعدہ کہتے ہیں۔ کہ اگر خدا اہم کو اس سے نبی بنا دے تو ہم نیکوں جائیں گے۔ مگر نبیٹ پاکر پھر اسی گمراہی پر قائم رہے ہیں۔ **وہطون۔ قطع** سے بنا ہے۔ جس کے معنی ہیں کافر و منافق و قطع میں یہ فرق ہے کہ قطع رسی کے کھولنے کو کہتے ہیں۔ جس سے اس کی ہڈیٹ بڑھ جائے اور قطع کاٹنے کو کہ جس سے ہڈیٹ تو قائم رہے لیکن سچ سے ٹوٹ جائے۔ جو شخص رشتہ داریوں کے حقوق کو انہیں کرتا تو اس کا رشتہ تو قائم رہتا ہے مگر محبت ٹوٹ جاتی ہے۔ مگر جو وعدے پر قائم نہیں رہتا اس کو صوفی قسم ہو جاتا ہے۔ اس لئے وہاں قطع فرمایا گیا تھا کہ اور میں قطع ما اسوا اللہ فی ان یوصل یہ کفار کا وہ سراسر مہم ہے۔ یعنی وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا حکم ہوا تھا۔ اس آیت میں بت گھماؤں ہے۔ اس میں دنیا و دین کے سارے تعلق آگئے۔ اس کی تفصیل کے لئے دفتر چائیں۔ ہم ایسا فقر سا کھدھ عرض کرتے ہیں جس سے تمام رشتوں کا حل معلوم ہو جائے انسان کے رشتے اور تعلق کل دو قسم کے ہیں۔ ایک روحانی و دوسرا جسمانی۔ روحانی پہنچے ہیں۔ ایک حق تعالیٰ سے دوسرا انبیاء کرام سے تیسرا آسمانی کتابوں سے چوتھا علماء اور مشائخ سے پانچواں عام مسلمانوں سے۔ اسی طرح جسمانی رشتے بھی چار ہیں۔ مہلک سے تولد سے بھائی بہن سے بیوی سے۔ عام قربت داریوں سے اپنے گھر کے پائے ہوئے جانوروں سے جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ سے۔ کال وہ شخص ہے جو ان تمام حقوق کو پورا کر کے دنیا سے جائے۔ لہذا کی عبادت کرے۔ انبیاء پر ایمان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ ساری آسمانی کتابوں کی عزت کرے۔ علماء و مشائخ کی خدمت کرے۔ مسلمانوں پر مہربان رہے۔ مہلک کو رخصتی رکھے۔ بیوی بچوں کو کھائی کر کے کھلائے۔ اہل قربت کی صحبت میں کام آئے وغیرہ وغیرہ۔ پھر جس کا صلہ زیادہ اس کا حق مقدم۔ اسی لئے سارے حقوق سے لہذا و رسول کے حق زیادہ قوی ہیں کہ رب سے جان ملی۔ ان سے ایمان۔ پھر جسمانی حقوق و داریوں کے مقابلے میں روحانی حقوق اہل ہیں۔ اسی لئے عالم اور شیخ کا علم پہلے باپ کے علم پر مقدم۔ کیونکہ مہلک باپ ہم کو لوہے یعنی عالم اور روح سے بچے لہذا۔ اور علماء و مشائخ نے ہم کو بچے سے لوہے پہنچایا۔ پھر جسمانی رشتہ داریوں میں بھی یہ ترتیب ہے کہ حق بقدر احسان سب سے مقدم۔ مہلک باپ کا پھر دیگر اہل قربت کا حقوق کی پوری تحقیق انشاء اللہ تیرہویں سہ ماہی میں کی جائے گی۔ خیال رہے کہ جس نے اپنا رشتہ غلامی حضور سے توڑ لیا اس نے سارے رشتے توڑ دیئے۔ حضور کے رشتے میں سارے رشتے آجاتے ہیں۔ اس لئے کافر اگر عمر بھر اللہ کی عبادت اور دین کی اطاعت کرے۔ تمام حق داریوں کے حقوق لوہا کرے اس آیت میں و اہل رہے گا۔ سچا مسلمان بھی ان رشتوں کو توڑ سکتی نہیں۔ دیکھو اہل عرب اسلام سے پہلے رشتے توڑ چکے تھے۔ بت پرستی، بچیوں کو زندہ دفن کرنا، زندہ جانوروں کے اعضاء کھا لینا، عام طریقہ تھا۔ مسلمان ہو کر ان کے سارے رشتے بڑھ گئے۔ وہ ہندوؤں کی الارض سے نکلتے تھے۔ ان کا تیسرا عجیب ہے۔ کہ زمین میں لٹکا پھیلاتے ہیں یا اس طرح کہ ایمان قبول نہیں کرتے یا اس طرح کہ لوگوں کو ایمان سے روکتے ہیں یا اس طرح کہ مہلک اور عزت کے طرح میں بری رکھیں پھیلاتے ہیں یا اس طرح کہ شہوت اور خشم میں پھنس کر قتل اور خون اور ماریہٹ کھلی گولی کرتے ہیں۔ چوتھا ان کو زمین میں رب تعالیٰ کی اطاعت کے لئے بھیجا گیا تھا اور وہ کافر ہے۔ لہذا کافر وہ کہ جو کام بھی کریں وہ فساد ہی ہے۔ اولئک ہم العسرون یہ کفار کے محبوب کا انجام ہے۔ یعنی



جنہوں نے وہ ذکر کئے ہوئے عیب اختیار کئے وہ سخت نقصان میں رہے۔ تاجر کو نقصان تین قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اصل رقم لوٹ آئے نفع حاصل نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اصل رقم بھی پوری وصول نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ اصل رقم کے علاوہ بھی نقصان ہو۔ یہ کفار تیسری قسم کا خسار پہنچانے والے ہیں۔ کیونکہ ان کو ہاتھ پاؤں نہ ملے گا۔ نہ دین عقل و ہوش کی رقم عطا فرمائی گئی تھی کہ اس سے تجارت کر کے نیک مال کا نفع حاصل کریں۔ انہوں نے کفر کر کے اصل واپس اصل پونجی بھی ہر ہا کر دی۔

خلاصہ و تفسیر : اس سے پہلے معلوم ہوا تھا کہ قرآن کریم سے بعض لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ گمراہ ہونے والے کون ہیں۔ اس آیت کو دیکھ کر ہر شخص اپنے گمراہی میں منڈالے اور سوچے کہ میں کس ذمہ میں ہوں۔ فرمایا گیا کہ جس میں یہ چار عیب ہیں وہ بھی قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت سے باہر رہے اور اس کی ذات و صفات کا انکار کرے۔ دوسرے یہ کہ اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو مضبوط کر کے توڑ دے۔ خولہ میثاق و عہد توڑنے کا اسلام ہلانے وقت جو عہد کیا تھا اس کو توڑ دے یا مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوئے وقت جو استقامت کا عہد کیا تھا اس کو توڑ دے۔ تیسرے یہ کہ جن حقوق کی لواحقیت کا حکم تھا اور جن رشتوں کے جوڑنے کا فرما تھا ان کے پورا کرنے میں کوتاہی کرے۔ یعنی رب کی توحید انبیاء کی نبوت آسمانی کتابوں کی حقیقت کا کمال نہ ہو علماء مشائخ کی ہدایت نہ ملے۔ قربت و ادب کے حقوق تو انہ کرے۔ ان کی صحبت میں کام نہ آئے۔ چوتھے یہ کہ حرام کام کر کے زمین میں فساد پھیلائے۔ یہاں قرآن کریم سے ہرگز نفع حاصل نہیں کر سکتا بلکہ وہ پورا نقصان و خسارے میں ہے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ اصل ایمان محض قرآن کے پڑھنے سے نہیں ملتا۔ کیونکہ ایمان عزم ہے اور قرآن پاک ہادش کلانی۔ ہادش کلانی ہر جگہ پہنچتا ہے۔ لیکن جہاں جیسلمچ ہو گھر میں درخت لگے گا۔ یہ عزم و حقیقت محبت خدا اور رسول ہے۔ جو کہ محض فضل الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ : یہ کہ وعدہ عہد اور میثاق میں کچھ تمیز و فرق ہے۔ وعدہ تو یہ ہے کہ کسی کو بھلائی کا امیدوار بنایا جائے۔ اس کی مخالفت کی ذمہ داری ہو یا نہ ہو۔ میں نے آپ سے زہلی کہہ دیا کہ تم کو فساد چھ دوں گا۔ کوئی عیب ظاہری انتظام نہ کیا جس سے کہ مجھے پورا کرنا پڑ جائے۔ وعدہ وعدہ ہے جس کے پورا کرنے کی ذمہ داری بھی ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور پہنچتی بھی جیسے میں آپ سے کوئی وعدہ کروں اس پر گواہی دے گا۔ تحریر بھی کر دوں اور اس تحریر کی رجسٹری بھی کر دوں۔ جیسو وعدہ کسی ہی اس کی ذمہ داری۔ عام وعدہ کے خلاف کہ بھی جرم عہد کی مخالفت کرنا اس سے زیادہ جرم میثاق تو زیادہ ہے۔ جرم جرم حق تعالیٰ نے بندوں سے نہایت مضبوط وعدہ بیان لئے تھے۔ اب جو اس کو توڑے وہ یقیناً حکومت الہیہ کا مجرم ہے۔ تیسرا فائدہ : یہ کہ ہادش کی فرماں برداری کے لئے جو بھی کشت و خون و فیرو کیا جائے وہ فساد نہیں۔ بلکہ عین اصلاح ہے۔ مگر اس کی مخالفت کرنا محض اور فساد ڈاکوؤں اور پولیس میں گولی چلی بہت کشت و خون ہوا۔ ان دونوں نے ایک ہی سالام کیا مگر ڈاکو فساد ہی اور پولیس مصلح ہیں۔ اسی طرح کفار اور مسلمانوں میں فی سبیل اللہ جنگ ہو تو کفار مفید ہیں اور مسلمان مصلح۔ اسی طرح عالم دین کوئی ضروری مسئلہ بیان کرے اور بد مذہب اس پر شور مچائیں۔ مقتد ہوا کریں۔ اگرچہ لوگ تو اس کو فساد کہتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ عالم دین مصلح ہے۔ یزیدی اور حبشی لشکروں میں جنگ ہوئی۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ عنہ مصلح تھے اور یزید مفید۔ چوتھے : یہ کہ اگر انسان اپنے جسم کو دنیاوی کاموں

میں مشغول رکھے اور آخرت کو بھول جائے وہ چاہے امیر کبیر بن جائے نقصان میں ہے۔ اور جو شخص رب کو راضی رکھے خواہ وہ غریب ہی رہے قائم رہے گا۔ یہ کہ زندگانی کا مقصد رضاء الہی ہے۔ پانچویں: یہ کہ قرآن شریف سے ہدایت دی حاصل کر سکتا ہے جس کا رشتہ غلامی حضور سے قائم ہو اگر ان سے کثرت قرآن سے گزرتی ہے کی جیسا کہ وہ بظلمون ما امو اللہ سے معلوم ہوا اس لئے کافر کو پہلے قرآن نہیں پڑھاتے۔ کلمہ پڑھا کر حضور سے رشتہ غلامی قائم کرتے ہیں پھر قرآن پڑھاتے ہیں۔ حضور نے پہلی تبلیغ میں پہلے اپنی پہچان کر لی پھر نور کو کلمہ فرمایا غرضیکہ قرآن کتب اللہ ہے۔ حضور نور اللہ ہیں۔ نور کے بغیر کتب نہیں قائم رہتی۔

تفسیر صوفیانہ: لفظ اباس میں نور حقیقت میں اس کی اصل بصارت (آنکھوں سے توہاں اور بصیرت (دل کی روشنی) سے حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ کفار جو کہ دل کے اندھے تھے اس لئے ان کے کانوں میں فن مٹا دیے گئے۔ جیسے جانور کے کان میں مالک کی فضا توڑ دی جاتی ہے۔ اس لئے وہ کہنے لگے کہ یہ لفظ اباس معنی ہے۔ لیکن مومنین نور ایمانی سے حقیقت کو دیکھ کر کہتے تھے کہ نہیں یہ رب کا کام ہے جو کہ نور ایمان سے نور قرآن اور نور قرآنی سے رضاء رحمان اور حمد تصور جس (خشت کی حوریں نور گل) حاصل ہوتے ہیں جو اس نور سے محروم وہ ہر نعمت سے محروم و من کان لی عندہ اعی فی الاخرۃ اعی فی الدنیا اور وہاں بھی مدد ملے جو کہ رحمت اللہ بھی ہے نور قلم بھی اس لئے اس کا قرآن شفا بھی ہے اور شفاء (بد عیسیٰ) بھی۔ شفاء فن لوگوں کے لئے ہے جو پیدائش کے دن نور کے پھینٹنے سے بچ کر قاتق ہو گئے۔ اور توحید، عبودیت اور انکسار کے وعدے کو توڑ بیٹھے۔ اور جسوں نے اس راستے کو کھنڈ کیا جو حق سے ملنے والا تھا اور جس پر چلنے کا حکم تھا۔ معنی خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے ملے اور دل کی زمین کو باغ وادہ اس طرح کہ نہ تو اس میں توحید کلج کر دیا اور نہ اس کو انبیاء کرام کی اطاعت کی پائی سے سیراب کیا۔ بلکہ شرک کا خمیو کر انبیاء کی صحبت سے اس کو غریب پائی دیا۔ لہذا وہ اس میں سخت نقصان میں رہے۔ کیونکہ ان کے فطری ایمان کی کھیتی اس پائی کے نہ مٹنے کی وجہ سے خشک ہو گئی۔ لب جبکہ مومنین اپنا کھیت کاٹیں گے تو یہ حسرت سے ہاتھ کاٹیں گے اور جب مومنین پھل کھا لیں گے تو یہ غم کھا لیں گے۔

اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کافروں کو گمراہ کرنا ہے۔ کافر تو پہلے ہی گمراہ ہیں انہیں گمراہ کرنے کے کیا معنی۔ جواب: گمراہی کے مستور رہنے ہیں۔ کفار نے ایمان قبول نہ کر کے اس کا پسلا دیا۔ حاصل کیا۔ پھر جس قدر قرآن پاک کا انکار کرتے گئے گمراہی میں ترقی کرتے گئے یا یہ کہ قرآن سے پہلے بھی ان میں گمراہی موجود تھی مگر ظاہر نہ تھی۔ قرآن پڑھنے سے اس کا ظہور ہوا۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کافر رشتوں کو توڑے وہ گمراہ ہے اور صدہا کافر اپنا باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ خیرات صدقات کرتے ہیں۔ لہذا کے بندوں کو اپنے پیسے سے نفع پہنچاتے ہیں چاہئے کہ وہ گمراہ نہ ہوں۔ جواب: رشتہ جو زہور حقوق کا ہو اگر چاہیے معتبر ہے۔ جبکہ اللہ و رسول کی رضاء غندی کے لئے ہو۔ جو شخص باپ باپ کی خدمت میں بھائی کے حقوق کی لوا لگی۔ بلکہ نماز و روزہ اس لئے کرتا ہے کہ دنیا میں اس کا نام ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ چونکہ کفار یہ سارے کام اپنے نام کے لئے یا جنوں کے راضی کرنے کے لئے یا رب کو راضی کرنے کے لئے ہی مگر بغیر واسطہ مصطفیٰ کرتے ہیں اس لئے ان کے کسی کام کا مقصد نہیں۔ جیسے کہ اہل جہنم مسلمان شادی ویاہ کے موقع پر بہت کچھ خرچ کرتے ہیں

مکر رب کے لئے نہیں۔ رسول کی پابندی اور دنیا کے دکھلوے کے لئے لہذا یہ سب پروردگار کا نام ہوتا آخرت میں کام۔  
تیسرا اعتراض: بیشک کے دن کلوہ جب کسی کو یاد دہی نہ رہے تو یہ کیا ہے۔ جواب: بیکار جب ہو تو سب یاد دلایا بھی نہ جاتا۔ حق تعالیٰ نے انہیں اور ظالم مشرک کے ذریعے یاد دلایا پھر بیکار کیوں رہا۔ گورنمنٹ کے یہاں آپ نے بیچ مارے پھر کر کے رجسٹری کر لیا۔ اب آپ کو وہ بیچ (بیچنا) یاد رہے یا نہ رہے۔ آپ کو ہر حال پابندی کرنا پڑے گی۔ اگرچہ یہاں کفار سے خطاب ہے مگر مسلمانوں کو بھی عبرت کھانی چاہئے۔ جب کتاب اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا تو مومن اللہ و رسول کی نافرمانی کیوں کرے۔ اگر یہ خیال رہے تو انسان گنہ نہیں کر سکتا۔

**كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ**

کیسے کفار کرتے ہو تم خدا کا حالانکہ تم تھے تم مردے پس زندہ کیا تم کو پھر  
بہم تم کیونکر خدا کے منکر ہو گئے حالانکہ تم مردے تھے اس نے تم کو جلا

**ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \***

موت دے گا تم کو پھر زندہ کرے گا تم کو پھر طرف اس کے لوٹائے جاؤ گے  
پھر تمہیں اسے گا پھر تمہیں جلائے گا پھر اس طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

تعلق: اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے توحید اور رسالت اور کتب اللہ کی حقانیت کو دلائل سے ثابت فرمایا۔ اب حق تعالیٰ کی خاص نعمتوں اور عجیب عجیب قدرتوں کا ذکر فرما کر سب کو ایمان کی رغبت دی جا رہی ہے۔ کیونکہ محسن کا احسان بے شمارت انسانی کا اقتضا ہے۔ دوسرے اس طرح کہ اب تک توحید و رسالت اور قرآن کی حقانیت کے قوی دلائل اور ثبوت ہوئے تھے۔ اور چونکہ قیامت پر ایمان لانا بھی مسلمان بننے کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے نہایت عیس طرح سے اب قیامت کو عقلی دلائل سے بیان فرمایا جا رہا ہے۔ مگر ایمان اللہ طرح بیان ایسا نہ تھا اور دل کش ہے کہ اس کو سن کر ہر طبقے کا انسان ماننے پر مجبور ہو گا اور اس کے ضمن میں خالق کی ہستی کا ثبوت بھی اچھی طرح سے فرمایا گیا۔

تفسیر: کتب اللہ جاننے کا سوا ہے۔ یعنی ان دلائل کے ہوتے ہوئے اے مشرک! انکار کرنا مستی عجیب بات ہے۔ کیونکہ جب کہو رہے کہ عین کی ناشکری سخت عیب ہے۔ سب ہاں کی نافرمانی ہر دین میں بری ہے تو وہ رب تعالیٰ جس کا احسان ان تمام احسانوں سے اعلیٰ ہے۔ اس کی نافرمانی جتنا خلاف عقل ہے۔ تنکھروں کی طرف سے ہے جس کے سنی ہیں پھر پھر انکار کرنا مگر یہاں انکار ملو ہے۔ بلکہ کفار جہنم کے تھے۔ بعض دہریے یعنی حق تعالیٰ کے منکر۔ بعض خدا کی مخالفت اور قیامت وغیرہ کے منکر۔ بعض نبوت انبیاء کے منکر ان تمام سے یہ خطاب ہے کہ چونکہ ان میں سے کسی چیز کا انکار حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ حکومت کے مقرر کئے ہوئے کسی حاکم کی بدعت کی بدعت ہے۔ اور اس کے ایک فرمان کا انکار بھی مصلحت کا انکار ہے۔ "و کُنْتُمْ اَمْوَاتًا" امرات یا تو میت کی جمع ہے یا میت کی۔ جیسے قول بائبل کی جمع اقوال ہے یہ دونوں لفظ موت

ہفتہ ص ۱۵۵ و کتاب و ہد ۱۵۵

اس شعر سے کیا مراد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لب تک تم کو ہر اگلا جسم پہلے سے اہل بلاؤں سے ملنے سے پہلے  
و فیہ لب تم کو جسم عمل کے مطابق ملے گا ایسے پاکیزہ عمل کرو کہ آنکھ اچھی نظر ہو صورت چوڑی۔ جتنی لوگ خواہ صورت انسانی  
نظر میں ہوں گے وہ ذہنی لوگ کئے گئے کی صورت میں دل کامل چیزوں پر نمودار ہو گا۔ حاکم انبیاء حیات سے بنا ہے  
جس کے حق میں زندگی اور اس زندگی سے مراد زندگی ہے جو میں کے بیٹے میں بچے کو مل جاتی ہے۔ چہ نکہ یہ زندگی پہلی موت  
سے ملی ہوئی ہے۔ اس لئے میں حق ارشاد فرمایا گیا تم میں سے موت سے مراد موت ہے جو عمر ختم ہونے پر آئے گی۔  
چہ نکہ یہ موت دنیاوی حیثیتوں سے نجات دیتی ہے اور دوسری ابدی زندگی کا وسیلہ ہے۔ حق تعالیٰ کی ساری اخروی نعمتوں کے  
حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے اس کو نعمتوں میں شمار فرمایا۔ نیز جاندار کو بے جان کرنا حق تعالیٰ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے۔  
اس لئے ان دلائل میں موت کو بھی شمار فرمایا۔ چہ نکہ زندگی کے لئے اور موت کے آنے میں یہ فاصلہ ہوتا ہے۔ اس لئے میں  
ارشاد ہوا تم میں سے موت سے مراد موت ہے جو موت کے بعد ملنے والی ہے جس کے کفار منکر ہیں۔ پہلی تین حالتوں پر  
(یعنی پہلے بے جان پھر زندہ ہونا پھر مرنا) تمام لوگ متفق تھے۔ لیکن اس زندگی کے منکر۔ اس لئے پہلے ان باتوں کو بیان کر کے  
لب اس کا ذکر ہوا تاکہ معلوم ہو کہ حوالہ لانا از حد کرنے اور موت دینے پر تصور ہے۔ وہ وہی زندگی دینے پر تصور ہے اس زندگی  
سے باقی کی زندگی مراد ہے جو سوال و جواب کے لئے ہر شخص کو دی جائے گی یا حشری جو حساب کتاب کے لئے مقرر ہوگی۔ مگر ظاہر  
یہ ہے کہ اس سے زندگی قبر مراد ہے۔ جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا کہ مومن ہونے کے بعد لوگوں کے سینوں کی آہٹ کو سنتا  
ہے۔ اس سے ظن سوال ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کو دین تبارک و تعالیٰ تیسرے یہ کہ تو اس بزرگبندہ الے نبی  
صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیسرے سامنے جلوہ گر ہیں کیا اکتانہ چاہے نکہ یہ وہی زندگی موت کے بعد دینے کے بعد ہوتی ہے۔ لیکن  
دین و فیو میں دین تھی ہے اس لئے میں بھی تم ہی فرمایا گیا ہے اگر اس سے مراد حشری زندگی ہوتی تو اس کے بعد تم نہ قبول کیا جاتا  
کیونکہ وہ زندگی رب کی طرف لوٹنے سے ملی ہوئی ہے اور اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ پھر تم زندہ ہو گے اور پھر کچھ عرصہ  
بعد رب کی طرف لوٹو گے۔ چہ نکہ زندگی اور حشر کے درمیان میں مدینہ کا زمانہ ہے اس لئے آگے تم ہانا صحیح ہو۔ لہذا یہ آیت  
مدنی زندگی اور جہاں کی راحت و تکلیف کو بتا رہی ہے۔ اس لئے کہ جس طرح زندگی میں بعض آرام سے ہیں بعض  
تکلیف میں اسی طرح مدنی زندگی میں ہو گا خیال رہے کہ ہم کو زندگی میں ملی ہیں۔ دنیاوی مدنی و اخروی مگر موت صرف

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ عالم کی ہر چیز بلکہ خود ہم اپنے خالق کی ذات و صفات کی کھلی ہوئی دلیل ہیں۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ جو اپنے کو پہچان لے گا اور ب کو پہچان لے گا۔ دوسرے یہ کہ دنیا عمل کی جگہ ہے نہ کہ سزا دہن کی۔ اسی لئے اس کو قرار نہیں۔ تیسرے یہ کہ حیات برزخ اور قبر کے سوال و جواب حق اور قرآن سے ثابت ہیں۔

چکر لوی ہو فیو اس کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت نہیں کہ یہ قول محض جماعت پر مبنی ہے۔ ایک قبری آیت  
قبری زندگی بتا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم تفسیر میں عرض کر چکے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ قیامت میں کفار عرض کریں گے۔ ونا  
تنا المین و احمنا المین اے پروردگار تو نے ہم کو دو موتیں دیں اور تو نے ہم کو دو جی زندگیاں بخشیں۔ دو موتیں  
فل ظاہر ہیں۔ ایک زندگی کے بعد دوسری زندگی کون سی ہیں؟ خیال رہے کہ یہ دونوں زندگیاں حشر کی زندگی سے پہلے ہو چکی  
ہیں۔ کیونکہ انہیں ماضی سے بیان فرمایا جا رہا ہے۔ سہ ماہی کے گاہ کہ یہ دونوں زندگیاں ایک دوسری کی ہے اور ایک قبری۔ نیز قرآن  
پاک میں ارشاد ہوا کہ ثبت اللہ الفین امتوا بالقول الثابت لی العوة اللہا ولی الاخرة یعنی اللہ تعالیٰ  
مسلمانوں کو دوسری زندگی اور آخرت میں کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہاں آخرت سے مراد قبری زندگی ہے۔ یعنی مسلمان  
دنیا میں مصیبت اور آرام ہر حال میں اور قبر میں تکمیل کے سوال کے وقت کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہاں آخرت سے  
حشر مراد نہیں کیونکہ وہاں ایمان و کفر کا سوال نہیں ہے بلکہ اعمال کا حساب۔ نیز رب فرماتا ہے۔ النار مرفوضون علیہا  
عدواً و عداً و یوم تقوم الساعة اخلوا ال فرعون اعدا العذاب یہاں مرفوضون میں فرعونوں کے  
عذاب قبر کفر کر کے اور اخلوا الیہ میں قیامت کے بعد دوزخ کے عذاب کہ چونکہ دوزخ میں کافر دوزخ میں نہیں پہنچے گا بلکہ  
دوزخ کی گرمی قبر میں توے گی۔ اس لئے یہاں مرفوضون اور یہاں اخلوا فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ زندگی قبر کے حشر ہے  
شمار اعلیٰ محمد اور امت رسول اللہ کا اجتماع ہے۔ اس کی زائد حقیقت ہمارے فتویٰ میں دیکھو اور اللہ تعالیٰ اس تفسیر میں بھی  
مختلف آیتوں کے ضمن میں کچھ عرض کیا جا تا رہے گا۔

تفسیر صوفیانہ : اس جگہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے مسلمانو! تم سمجھ کیسے کافرین کہتے ہو۔ حالانکہ تم آدم علیہ  
اسلام کی پشت میں بے جان ذرے تھے پھر تم کو رب نے اس طرح زندہ فرمایا کہ من کی پشت سے تم کو نکالا اور الت میں تم کو  
پر لطف کلام سنایا اور تمہیں اپنے خطاب کی عزت بخشی اور تم کو جواب ہمواب کی توفیق بخشی کہ تم نے خوشی سے ہلی کہا کفار کی  
طرح ہے موتی اور خوف سے نہ کلمہ پھر تم کو اس طرح موت دیتا ہے۔ کہ عالم ادوار سے عالم اجسام کی طرف منتقل فرماتا ہے۔  
پھر تم کو انبیاء کرام اور آسمانی کتابیں بھیج کر دوبارہ زندگی بخشتا ہے۔ اور پھر تمہیں اسی کی طرف بے اختیار لوٹ کر جلائے گیا یہ خطاب  
انبیاء کرام سے ہے کہ اے وہ خبیثو! تم مغموم ہونے کی وجہ سے کبھی خدا کی نعمتوں کا انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اس لئے کہ تم پہلے عدم  
کے پردے میں تھے۔ پھر رب نے تم کو نور علیہ کے پانی اور دستِ محبت سے خیر فرمایا۔ پھر اس کو نور سے منور فرما کر زندگی  
بخشی۔ پھر جہنم کے مشابہ سے جدا کر کے تم کو موت عطا فرمائی۔ پھر وحی کے نور سے منور فرما کر زندگی بخشی۔ پھر جذبات حق  
کی کشش سے تم رب کی طرف ہی لوٹو گے یا اے انسان تم پہلے بے علم کی بنیاد پر مودہ تھے پھر تمہیں عقل و ہوش و علم دے کر  
زندہ کیا۔ پھر پہلے میں بے علم ہو کر علم حاصل کر گیا مودہ ہو چلا۔ پھر قبر میں تم کو علم و عقل دے کر زندہ فرمادے گا۔ پھر  
تم رب کی ہدایت میں حاضر ہو گے۔ علم روح کی زندگی ہے جماعت روح کی موت اُمرے کے بعد روح کا علم بلکہ بر قوت پر جاتی  
ہے۔ اس لئے بزرگوں کی ادوار بعد موت سدا کرتی ہیں۔

اعتراض : غوی تھمے سے فعل اور حمل کا زمانہ ایک چاہئے مگر یہاں ایمانیہ کیونکہ یہاں تکفرون فعل ہے۔ اور کفار



کی موت کا حیاتِ مذہب کی طرف لوٹنا اصل طور پر سب کا زندہ علیہ علیہ علیہ۔ کیونکہ کفر تو آج ہو رہا ہے اور یہ حالات یا تو پہلے ہو چکے ہیں یا آئندہ ہوں گے لہذا یہ ترکیب کی طرح مگر صحیح ہوگی۔ ”جواب:“ چہ نگہ پر سارے گذشتہ اور آئندہ واقعات حق تعالیٰ کے نزدیک بہت قریب قریب ہوئے ہیں۔ اس لئے گویا ان کا زندہ ایک ہی ہے قیامت اگرچہ ہم کو دور معلوم ہوتی ہے۔ مگر اللہ و رسول کے نزدیک بہت قریب قریب قرآن کریم فرماتا ہے کہ الصلوات المساعداں اور حضور فرماتے ہیں کہ ہم اور قیامت مدد ملی ہوئی انگلیوں کی طرح ہیں۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کے لئے دو موتیں ہیں۔ ایک دنیا کی زندگی سے پہلے دو سری اس کے بعد مگر قرآن سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ بعض لوگوں کو تین موتیں آئیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کو سورس تک مودہ کہ کر زندہ فرمایا گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے وہی اسرائیل و ہارہ زندہ کئے گئے جو کہ وہاں کے خوف سے شرمسار ہو کر بھاگ گئے تھے۔ اور جنگل میں ان کو مار دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں عیسیٰ اسرائیل ان کے ساتھ کہ طور پر گئے تھے اور بجلی سے مر گئے تھے انہیں زندہ کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مسیح سے مودوں کو زندہ فرمایا۔ ہارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وفودین کریمین کو زندہ کر کے ایمان دیا اور حضرت ہارے کے مرے ہوئے بچوں کو زندہ فرمایا جیسا کہ احادیث میں آتا ہے ان سب کو چھ تین سو تیس آئیں پھر ان آیتوں کو کس طرح جمع کیا جائے۔ جواب اس جگہ انسان کی عام حالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیونکہ عام طور پر دو ہی موتیں آتی ہیں۔ یعنی یہ قانون ہے اور وہ خصوصی واقعات قدرت کے قانون کے پابند ہم ہیں نہ کہ وہ عام قانون پر بھی اکتفا ہے۔ اور قدرت پر بھی خیال رہے کہ وہ ہارہ زندہ کی پانے والوں کو وہ ہارہ موت و سکرانہ ہوئی۔ پھر ان کی روح ایسے قبض کی گئی جیسے خندیا فشی کی طاری ہو پیغمبر تکلیف کے سبب واقعات متفقہ ہیں نیز اس آیت میں کفار و مشرکین سے خطاب ہے۔ اور ان میں بہت سے لوگ ان واقعات کے قائل نہ تھے۔ قیصر اعتراض: آریوں کا اگر انسان نے اس زندگی سے پہلے اتنے جسموں کو سیر کی ہے چاہئے کہ آؤ ان کو درست ہو۔ جواب اس کا جواب پہلے ذکر چکا کہ یہ جسموں کی تبدیلی ہے نہ کہ مدحوں کی اور تو ان کو روح کی تبدیلی کا نام ہے یہ بھی خیال رہے کہ جسم کے اصلی اجزاء اور وہ نہایت چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں جو کہ خود بدن سے بھی نظر نہیں آسکتے جن کو مٹی میں عجب لذت کتے ہیں یہ ریزہ کی ہڈی میں محفوظ ہیں یہ کسی محل میں نہیں بدلتے۔ اگر کسی انسان کو شیر نے کھا لیا اور وہ چاغ لہی کر لکل گیا۔ پھر اس کے اصلی اجزاء بچاؤنے میں باقی رہے۔ یہی اجزاء لوگ سہل ’دوئی‘ خون اور مٹی میں برابر محفوظ رہتے ہیں۔ جب انسان مرنے کے بعد مٹی بن جاتا ہے تو مٹی میں بھی وہ اجزاء سلامت رہتے ہیں۔ انہی اجزاء پر قیامت کے دن اجسام بنائے جائیں گے۔ اس سے یہ وجہ سے ہر محل میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی انسان ہے جو کہ پہلے مٹی یا گوشت کا تو تھا اب اچھ و فیرو قلدہ وی کہ اس لئے ہے کہ اس کے اصلی اجزاء محفوظ ہیں آؤ گون والوں کے نزدیک وہ سارا جسم پہلے جسم کا بالکل غیر ہوتا ہے اور اسلام میں وہ پسلائی جسم ہوتا ہے صرف صورت بھل جاتی ہے۔ لہذا اس مسئلے کو آؤ ان سے کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا اعتراض چکر الویوں کا: جو لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے۔ مثلاً جلادینے جاتے ہیں یا ان کو شیر و فیرو کھا جاتا ہے اس سے حباب قبر کیونکر ہو گا۔ جواب قبر خاص اس گڑھے کا نام نہیں جس میں مودے دفن کئے جاتے ہیں بلکہ اس ہڈی حالت کا نام ہے جو مرنے اور قیامت میں اٹھنے کے درمیان ہے۔ اس حالت میں انسان کیس بھی ہو اس کی روح کو جسم کے اصلی اجزاء سے متعلق کر کے اس سے سوال جواب ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر جسم انسانی شیر یا چمیلیوں کے پیٹ میں ہے یا جل کر لوہا رکھ دیا ہو کر میدان میں اڑ رہا ہے یا دریا میں بہ رہا ہے۔ کس بھی ہے اس کی روح کو

اس سے خلق کر کے وہی ہی سول جواب کرتے جاتے ہیں۔ جب میں کے بعد میں پکے بنائے تو فرشتہ وہیں اگر تمام قتل و  
 لہر بھی کر جاتا ہے۔ اور اس کی نظیر بھی لکھ جاتا ہے۔ مکمل کو خبر نہیں ہوتی۔ اسی طرح شیرو فیو کے بعد میں ہی صلب ہوتا  
 ہے اور اس کو خبر نہیں ہوتی۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ

وہ وہ ہے کہ پیدا فرمایا اس نے واسطے تمہارے جو ہر ایک زمین کے ہے سارا پھر تعد

وہ وہی ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو ہر ایک زمین میں ہے پھر آسمان کی طرف

السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۱

کسی طرف آسمان کے پس پراپ کیا ان کو سات آسمان اور وہ ہر چیز کو جانتے والا ہے۔

استرا (تعدد) فرمایا تو ٹھیک سات آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔

تعلق : اس آیت کا پہلے سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ حق تعالیٰ نے پہلی آیت میں انسان کی دو اہلی نعمتوں کا ذکر فرمایا  
 تھا وہ خالق نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اور کہ زمین و فیو سے ہم کو حاصل ہوئی ہیں۔ دوسرے یہ کہ پہلے ہم کو زندگی بخشے گا کہ فرمایا گیا  
 تھا اور اب زندہ رہنے کے اسباب کا یہ عمر زمین کی نعمتوں کے بغیر ہماری زندگی ناممکن ہے مگر وہ زندگی اصل ہے اور نعمتوں  
 سے لطف حاصل کرنا اس کی فرع اس لئے زندگی کا ذکر پہلے فرمایا۔ ان کا بعد میں۔ تیسرے یہ کہ کفار کہتے تھے ہمیں رب نے پیدا  
 نہیں فرمایا بلکہ ملقبہ اسباب جمع ہو گئے اور ہم پیدا ہو گئے۔ لہذا ہم پر رب کا کوئی احسان نہیں سورج سے دلتہ پکاس سے آٹھ پتھر  
 ہمارے وفد کے ہیں میں جا کر خون کا اور خون نفلہ بن کر میں کے رحم میں آیا اور ہم پیدا ہو گئے اس میں رب کا کون سا احسان  
 ہے اس دہم کی تدبیر کے لئے نب فرمایا کیا کہ یہ تو سورج کہ یہ اسباب کس نے پیدا فرمائے اور ان میں یہ آج میں کس نے بخشیں؟  
 کہنا ہے گا کہ رب نے کمال احسان رہی کا اہل ہوا۔

تفسیر : هو اللہ علیٰ قرآن کریم میں هو اللہ بھی تو اللہ کی رحمت کا پیر کہنے کے لئے ہوتا ہے۔ یہی اعتبار قدر کے  
 لئے یہاں دونوں مقصود ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ قدر رحمت والا ہے اور رحمت والا ہے۔ یہی کسی خاص نعمت کی رحمت کا پیر  
 کہنے کے لئے بھی هو اللہ آتا ہے۔ جیسے هو اللہ اور اس رسول اللہ وہ شان والا ہے جس نے ایسے شان والے کو  
 رسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ یہاں حضور کی شان کا اعتبار مقصود ہے کہ اگر میری شان نہ ہوتی تو میرے اس محبوب کی شان نہ سمجھتا  
 دیکھی چیز کو ان مظاہر سے ملتا جاتا ہے۔ جان کو اعضا کی حرکات سے معلوم کرتے ہیں۔ ایسے ہی رب کو عالم کے حالات سے معلوم  
 کر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں علی قدر کے معنی میں ہے۔ یعنی اس رب نے تمہارے لئے زمین کی ساری نعمتوں کو مقرر  
 فرمایا کہ اس کیم کے پائل ہونے کے وقت نہ تو ساری چیزیں پیدا ہوئی تھیں۔ نہ سارے انسان تکمیل تک پہنچے ہوئے  
 کہ جو کچھ پیدا فرمایا ان تمام کے لئے تھا اور جو کچھ پیدا کیا ہے اور جو کہے گا وہ سب تمہاری ہی خاطر کہم اس میں تمام خلق کا ہے  
 یعنی تمہارے لطف کے لئے چیزیں پیدا ہوئیں کہ جس سے تم دنیا یا دنیوی لطف حاصل کرو یعنی چیزوں کو کھانا، پھل، کوہ پینا، پھل کو

جیسا کہ فیروسیہ نقوی نے لکھا ہے بعض چیزوں سے بچ کر ثواب حاصل کرنا ان سب چیزوں کو دیکھ کر خالق کو پہچاننا فیروسیہ نقوی نے لکھا ہے  
 ما فی الارض جیسا کہ اس سے معلوم ہوا کہ زمین کی ساری چیزیں خلودہ زمین پر ہوں یا زمین میں ہوں۔ سب ہمارے نفع  
 کے لئے پیدا کی گئیں کہ بلا وسیلہ یا وسیلے سے یہ سب ہمارے کام میں آتے ہیں۔ عہدہ نقدائیں یا کیزہ خوشبوئیں دل پسند تو اذین  
 حسین صورتیں وہ لذتہ چیزیں بلا واسطہ ہمارے لئے ہیں اور لکڑی اور ہاتھیر کلان رسی وغیرہ اسی لئے بنی کہ ان کے ذریعے ہم  
 عذائیں حاصل کریں اور بیماری اور مشقت ہماری جہت کے لئے پیدا فرمائی گئیں موت اس لئے بنی تاکہ دنیاوی نعمتوں سے  
 سارے اگلے اور پچھلے لوگ نفع حاصل کریں اگر سب پیدا ہوتے اور کوئی نہ مرنے کا زمین بھی ٹھک ہو جاتی اور اور موزی بھی اور  
 بے شمار لڑائی جھگڑے واقع ہوتے اور پہلے لوگ حکومت پر قائم رہتے اور پچھلے اس سے محروم اور مشقتیں اور مصیبتیں بھی  
 ہمارے ہی فائدے کے لئے بنی اگرچہ نہ ہوتیں تو دنیا میں کوئی کارخانہ ہی نہ ہوتا اگرچہ نہ ہوتا پولیس کا ٹھکانہ نہ ہوتا اور  
 یا کھوں آوی بیکار رہتے اگر جرم نہ ہوتے پکیریاں دیر ان ہوتیں اگر دشمن نہ ہوتا فوج کا ٹھکانہ بیکار قتل اگر سردی گرمی کی  
 مصیبت نہ ہوتی تو کوئی کپڑے کے کارخانے اور فصلوں کے پھل وغیرہ کچھ نہ ہوتے اگر بھوک نہ ہوتی تو سارے بلا رہتے بیکار تھے  
 اگر بیماری نہ ہوتی تو دوا اور شفا خانے بیکار اور حکیم عطار اور جراح سب رانگل جاتے۔ غرضیکہ ان مصیبتوں نے ہی دنیا کو آباد  
 کیا حتیٰ کہ ذہر قاتل اور سانپ وغیرہ بھی بہت دلوں میں کام آتے ہیں بہر حال سب چیزیں ہمارے ہی نفع کے لئے ہیں۔  
 (تفسیر من زئی) نعم استوی الی السماء استوی سوی سے بنا ہے جس کے معنی ہیں برابری اور مساوات اس لئے سیدھی  
 چیز کو مستوی کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کے اجزاء آپس میں برابر ہوتے ہیں نہ تو کونچے نیچے اور نہ ٹیڑھے پھر اس کا استعمال قصد  
 اور ارادے کے لئے ہونے لگا عربیہ دالے بولتے ہیں استوی کا لہجہ العادل یعنی اس کا چھوٹے ہونے تحریر کی طرح  
 قصد کیا چونکہ پہلے معنی یعنی برابری سے رب تعالیٰ پاک ہے۔ اس لئے دوسرے ہی معنی مراد ہیں چونکہ زمین کی ساری نعمتیں  
 ہمارے لئے ہی پیدا فرمائی گئی تھیں اور زمین کی ساری چیزیں آسمانی مدد (بارش اور چاند سورج ستارے وغیرہ) کے بغیر حاصل  
 نہیں ہو سکتیں اس لئے آسمان کو بھی پیدا فرمایا گیا اس سے معلوم ہوا کہ اصل مقصود زمین ہے کیونکہ ہم اسی پر ہی رہتے ہیں اور  
 زمین کے لئے آسمان بنایا گیا اس لئے یہاں ہم ارشاد فرمایا گیا خلودہ آسمان زمین سے پہلے بنا ہوا یا بعد میں لیکن سب زمین کے تابع  
 اس لئے درجہ اور رتبہ میں زمین سے پیچھے ہی ہے اس لئے تم کہجے کہ ہماری اس قدر سے ست پرہ عزرائل اٹھ گیا جس کو ہم  
 اعتراف و جواب کے موقع پر عرض کریں گے۔ معلوم ہوئی چیز کو بھی سلام کہتے ہیں اور آسمان کو بھی مگر یہاں آسمان مراد ہے جیسے  
 کہ آسمان ہمارے سے معلوم ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان بھی ہمارے لئے ہی بنا ہے کیونکہ ہمارے لئے زمین بنی اور  
 زمین کے لئے آسمان تو ہمارے لئے آسمان ملو لہن یہاں سوی برابر کرنے اور ٹھیک کرنے کے معنی میں ہے۔ یعنی آسمانوں  
 کو ایسا ٹھیک بنایا کہ اس میں کسی بھی سوراخ یا شکاف یا ٹیڑھاپن نہ رہا۔ سبع معمولات اس سے معلوم ہوا کہ آسمان سات ہیں۔  
 بعض علماء فرماتے ہیں کہ مع عرش کرسی کے سات ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ اندام عرش کرسی کے نو ہوتے  
 پرانے فلاسفہ تو مانتے ہیں اور اس آیت کے یہی معنی کرتے ہیں آسمانوں کے سات ہونے میں عجیب حکمت ہے کیونکہ ہر آسمان پر  
 ایک سیارہ ہے اگر آسمان ایک ہی ہو تو سب سیارے تارے ایک پر ہوتے تو زمین کا انتظام درہم برہم ہو جاتا وہ اس طرح کہ

پہلے آسمان پر چمک رہے تھے پر سورج سورج سے فلکِ دُقیقہ پہنچا ہے اور چاند نورِ دیکر سیاروں سے اس میں رنگت و لذت پیدا ہوئی ہے مگر سورج کبھی قریب آجاتا ہے اور کبھی دور جس کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں اور ہر موسم کے بدلنے سے ہوتے ہیں اگر سورج پہلے آسمان پر ہوتا تو سخت گرمی کی وجہ سے چاند ارق ہو جاتے اور کھیت بیلغِ جل جلتے اور اگر چاند چمکے آسمان پر ہوتا تو اتنی بجلی فضا میں زمین تک پہنچتی جو کہ پہلوں میں رنگ و لذت پیدا کرنے کے لئے کافی نہ ہوتی۔ لہذا جس کے تہے کا زمین سے جس قدر دور رہنا مناسب تھا اس کو اسی قدر دور رکھا گیا۔ انہی ماحصلوں کے فرق کے لئے سات آسمان بنائے گئے اور ان میں صدا گنتیں ہیں جن کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں۔ جس کو دیکھ کر بے اختیار کہنا پڑتا ہے کہ **وَمَا خَلَقْنَا هَذَا بَالِغًا** وہو مکمل ہی عظیم اس میں یہ بتایا گیا کہ رب نے ہر کچھ بھی فرمایا بہت علم کے ساتھ پیدا فرمایا اور یہی سب فائدہ نہ بتایا جس چیز کو چاہی رکھا اور جس کو جیسا بتایا اس کو ویسا ہی ہو گیا ہے قائل اور اس میں جو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح عالمِ کل اور ہر اہل عالم کے علم میں ہے ایسی ہی تمہارے جسم کے سارے اجزاء اہل عالم میں ہیں غرض ہر اجزاء تمہارے مرنے کے بعد ہو میں اڑ جائیں یا پانی میں رہ جائیں یا آسمانوں سے مل جائیں اور پھر ان پر ائمہ اجزاء کو جمع کر کے ان میں دوبارہ روحِ باہرہ داخل ہو جائے اس لئے کوئی مشکل نہیں۔ مشکل تو اسے ہو جس کے علم میں کچھ کی ہو یا قدرت میں عجز اتم قیامت کا انکار نہ کرو "فرنگی سارا عالم اجسامِ انسان کے لئے بنا اس لئے تو پہلیے اسلام تمام مخلوق سے پیچھے ہوئے ہو کر جب انسان بنائے گئے تو قیامت آجائے گی اور جن پستیوں پر انسانوں کے گناہ کی وجہ سے عذاب آئے اور وہاں ساری مخلوق خاکروی گئی کہ جب اصل مقصود نہ رہا تو تلخ چیزوں کا رہ گیا۔

خلاصہ تفسیر : حق تعالیٰ نے جب اپنی پہلی نعمت یعنی انسان کو زندہ کر لیا اور دلایا۔ تو لبِ ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جس پر زندہ رہنا موقوف ہے۔ یعنی تم اس رب سے کیوں منہ موڑتے ہو جس نے تم کو نیست سے هست کیا اور پھر موجود کر کے تم کو بے غمی بے سوسلطان نہ چھوڑا بلکہ اس نے محض تمہاری خاطر زمین اور اس کی ساری نعمتیں پیدا فرمائیں اور جو تک زمین کی نعمتیں آسمانی اثرات کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتیں ہیں لئے آسمان کو بھی تمہاری ہی خاطر بنایا اور جو تک ایک سیارہ آسمانوں سے زمین کا انتظام مکمل نہیں ہو تا اس لئے تمہاری ہی خاطر آسمان سات ہستے اور جو تک زمین و آسمان میں تعلق کے بغیر بھی زمین کی نعمتیں نہیں بن سکتیں ہیں لئے تمہاری خاطر ان دونوں میں ایسا تعلق پیدا فرمایا کہ کہا جاسکتا ہے کہ تمہارا رزق آسمان سے آتا ہے اور زمین سے ملتا ہے اور یہ اس لئے ہے کہ خدا تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز کے اسرار و امور معلوم ہیں "فرنگی لے انسان کو ساری کائنات تمہاری خاطر بنی ہے۔ پھر بھی اگر تم ہمارا احسان نہ مانو تو بہت تعجب ہے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں انسان کے نفع کے لئے بنائی گئیں۔ اس لئے انسان کو ساری مخلوقات سے پیچھے پیدا فرمایا کیونکہ سلطان پہلے جمع کیا جاتا ہے اور جس کی خاطر یہ سلطان ہو و واعد میں آتا ہے اگر کہیں جلسہ ہو عطا ہو تو فرش و تخت روشنی مثالی وغیرہ کا انتظام پہلے ہو جائے گا سننے والوں کا جملہ بھی پہلے ہو جائے گا اور مولوی صاحب کی تشریف آوری بعد میں ہوگی۔ وہ جو حدیثِ قدسی میں آتا ہے اے محبوبِ لولا کی لیا خلقت الافلاک اس کی پوری تائید ہوتی ہے۔ اگر حدیثِ ضعیف کی تائید قرآن سے ہو جائے تو قوی ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ حدیث

اگر ضعیف بھی ہو تو آپ قوی ہے برات کا کھانا لہذا یہ اتیوں کے لئے اور براتی دوسرے عقل عالم کا بیڑا انسان کے لئے اور انسان حضور کے لئے اس لئے حضور تمام نبیوں سے پیچھے گئے کہ اصلی مقصود پیچھے ہو تاکہ حضور کی تشریف آوری سارے قہقہوں کے بعد اسی لئے ہوئی کہ حضور ذاتِ لوست دیگر عقلی عقلِ غیر انسان تمام چیزوں کے بغیر زندگی نہیں گزار سکا لیکن وہ تمام چیزیں انسان کے بغیر رہ سکتی ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ انسان بدشکل ہے سب سے پہلی سب سے خدہ ہم بغیر اقل کے ابلو کر کر لیتا ہے لیکن اقل بغیر خدہ ہم نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ آہں کہ غنی تر اندر محتاج تر اند۔ نیز انسان ہر چیز سے نفع حاصل کر سکتا ہے دیگر چیزوں میں یہ وصف نہیں 'فرشتے کھانے پینے سے دور' نباتات مکانات وغیرہ سے بے پردہ جہاں لباس وغیرہ کے بغیر محتاجِ نور۔ خدا میں بھی ان کے لئے معمولی اور خاص خاص مگر حضرت انسان کو ان سب چیزوں کی حالت پھر ان میں سے ہر ایک کی بڑا ہا قسمیں چار ہزار ہا ترکیب سے استعمال کئے جائیں آپڑوں میں ہینکلور وضع قطع مکان کی صد ہا قسمیں ہوں گا کہ سب چیزیں انہی حضرات کے لئے بنی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہر چیز میں ہمارے لئے بنی ہیں تو ان کا طویل ہو بھی ہمارے لئے ضروری ہے تو بیویوں اور دیہندوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز حضور پاک کے زمانہ اقدس میں نہ ہو وہ سب بدعت اور حرام ہے جس سے لازم آیا کہ اعراب و لاترآن شریف اور بخاری شریف وغیرہ پڑھنا پڑاؤ 'برائی کھانا' ریل کی سواری وغیرہ سب حرام کیا کوئی جو ہندی ہے جو اپنے اس اصول پر عمل کر کے دکھلاوے۔ تیسرے یہ کہ آسمان کا وجود بھی ہے۔ اور وہ مجسم ہیں اور سلت ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بھی بتایا اور توریت اول کے پہلے باب میں ارشاد ہوا کہ اہل الارض خدایہ بنے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اسی توریت شریف کے ساتویں باب میں طوفانِ نوحی کے بیان میں ذکر ہوا کہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں۔ انھوں نے باب میں فرمایا گیا کہ آسمان کی کھڑکیاں بند ہو گئیں وغیرہ وغیرہ انجیل متی کے تیسرے باب میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نجی علیہ السلام کے ساتھ سے دریا میں غوطہ کرا کر باہر آئے تو ان کے لئے آسمان کھل گیا۔ انجیل مرقا کے اٹھارویں باب میں ہے کہ آسمان بھی نہ چلا کہ آسمان کی طرف آگے اٹھوے اسی طرح مکاشفاتِ حق کے انھوں نے باب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں پر تارے ہیں۔ ہندوؤں کے وید اور پارسیوں کے واسطیہ سے بھی آسمانوں کے متعلق اس قسم کے مضامین ثابت ہیں۔ غرضیکہ ہر مذہب کی الہامی اور غیر الہامی کتابوں سے آسمانوں کا ثبوت ملتا ہے پرانے فلاسفہ بھی اس کے قائل رہے۔ مگر ایک دوجا تہ فلسفی جس کلامِ فیثا غورث ہے اس نے آسمانوں کا انکار کیا اس کی اس بات پر کسی عقل مند نے دھیان نہ دیا۔ اس زمانہ کو فلاسفہ نے اس قول کو رانہوں کی بیڑ سے زیادہ قصت نہ دی۔ مگر اب کچھ عرصہ سے یورپ میں یہ عقیدہ دستِ پھینکا اور ان کی کتب میں بعض بعدِ سن کے فیشن مسلمان بھی آسمان کا انکار کرنے لگے۔ اور سید احمد خان علی گڑھی کے مقلدین نے جملہ مشہور فلسفی انھوں میں تو بیس کیس دیکھے ہی یہ بھی کہا کہ آسمان سے مراد احتمالِ نظر ہے اور یہ تارے وغیرہ بغیر آسمان کے موجود ہیں اور آسمان کی کوئی حقیقت نہیں من کا کلام محض لغو اور باطل ہے کہ اس میں ساری آسمانی کتابوں کا انکار ہے۔ اور محسوسات کی مخالفت ان کے پاس آسمان کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ چوتھے یہ کہ آسمان دور رہ کر بھی زمین کو لٹاں برابری رہا ہے تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین میں جلوہ گر ہو کر تمام عالم کو لٹا دیں تو ہو سکتا ہے زمین آسمان سے کبھی بے پردہ نہ ہو۔ اسی حضور سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا آسمان و جہاں زمین لیتی ہے ایسی ہی حضور دینے آئے ہم لینے کے لئے۔

اعتراض : پہلا اعتراض : جب رب تعالیٰ نے سب چیزیں ہمارے لئے پیدا کیں ہیں تو ہم کو بعض چیزیں کیوں دیں اور بعضے انسان غریب و فقیر کیوں رہے۔ ملکوں اور انسانوں کے حالات مختلف کیوں ہوئے۔ جواب : رب نے ساری چیزیں ہمارے انسانوں کے لئے پیدا کیں نہ فقط ہمارے ایک کے لئے دنیا کی تمام چیزیں تمام انسانوں کو تقسیم ہو کر ہمارے لئے نکلیں۔ انگلستان و ملوں کو ایک قسم کے پھل اور غداً انہیں وغیرہ۔ ہندوستان کو دوسری طرح کے بعض کو کم بعض کو زیادہ تاکہ دنیا کا نظام قائم رہے۔ دوسرا اعتراض : جب ہر چیز ہمارے لئے فی فی تو شریعت میں بعض چیزیں حرام کیوں فرمائیں۔ چاہئے تھا کہ ہم ہر چیز کو ہر طرح استعمال کر سکتے۔ جواب : ہر چیز ہمارے حق طبع کے لئے فی نہ کہ ہمارے کھانے کے لئے۔ ہر چیز کا طبع طبعاً طبعاً ہے کسی کو کھانے، کسی کو پہننے، کسی کو سو گھونے، کسی سے بچنے۔ ہمارے گھر میں ہمدردی ہوئی نہیں بہن مٹی ہو سب ہمارے طبع کے لئے ہی ہیں۔ لیکن حق سب کا طبع یکساں نہیں۔ ہمدردی سے مدد کی جاتی ہے اور مدد سے مدد کو اور شرفیت حاصل کی جاتی ہے۔ پانی اور آگ سب ہمارے طبع کے لئے مگر پانی پیا جاتا ہے اور آگ کھائی ہی نہیں جاتی۔ اور جس طرح ہر چیز کا طریقہ ہے استعمال کھانے والے کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح انبیاء کرام کی تعلیم کے بغیر کسی چیز کو استعمال کرنا ہی ممکن نہ ہو گا۔ انبیاء کرام نے فرمایا کہ ہماری کو استعمال کر اور طبع کو اور طبع کو اور طبع کو۔ اسی طرح انبیاء کرام کی تعلیم کے بغیر کسی چیز کو استعمال کرنا ہی ممکن نہ ہو گا۔



مطابقت کس طرح کی جائے۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے مگر اس کا پھلاؤ آسمانوں کے بعد وہ اس طرح سب سے پہلے پانی پیدا ہوا۔ اس پانی میں کچھ جھاگ نمودار ہوئے وہ جھاگ اس جگہ محفوظ رکھے گئے جن میں اب خاکہ کعبہ ہے۔ یہ جھاگ ہی اصل زمین ہیں پھر پانی سے بخار اٹھوا۔ بخار آسمان میں پھر جھاگوں کو پھیلا دیا گیا چنانچہ وہ سری آسمان میں اتر کر ہوا کہ والا ارض بعد فلک دھماکا یعنی اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ مگر یہ جواب ضعیف ہے کیونکہ یہاں کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ زمین کی ساری چیزیں پیداکر کے آسمان پیدا کیا اور زمین کی ساری چیزیں زمین کے پھیلنے کے بعد ہی ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ اصل آسمان زمین سے پہلے بنا لیکن اس کا ہوا وہ بخار جن کائنات بنانے کے بعد ہوا۔ وہ اصلی آسمان پیدائش میں زمین سے پہلے ہے اور سموات (ہوا اور نور یکساں ہو بعد میں) مگر یہ جواب بھی کمزور ہے کیونکہ وہ سری آسمانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی تخلیق کے بعد زمین بنی ہے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے۔ **وَجَعَلْنَا سماءَ بَیِّنًا**۔ لیکن جہاں جہاں آسمانوں کو زمین کے بعد بیان فرمایا گیا ہے وہ اس لئے ہے کہ زمین کی پیدائش اصل تصور ہے اور آسمان اس کے تابع۔ لہذا یہاں فقط ثبوت ذکر اور درجے کی ترتیب کے لئے ہے۔ (تفسیر کبیر) چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں مدت وقت صرف ہوا بلکہ بعض جگہ فرمایا گیا کہ من کی پیدائش چودہ دن میں ہوئی مگر وہ سری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ من سب کی پیدائش فقط کن فرمادینے سے ہوئی۔ نیز جب اس وقت سورج بھی نہ تھا تو چھ دن کیسے معلوم ہوئے دن رات تو سورج سے ہوتے ہیں۔ جواب: اس کا مکمل جواب انشاء اللہ آیت فی سماء میں دیا جائے گا۔ یہاں صرف بتا دیا کہ ایک تو ہے بنانے کا طریقہ اور دوسرے اس کی مدت کن دلی آیت میں طریقہ پیدائش بیان فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ نے من سب چیزوں کو کن فرما کر بنادیا۔ آریوں کے پر میثور کی طرح مدح اور ملامت کا محتاج نہ تھا۔ اور مدت لیا ہوئی آیت میں مدت پیدائش ذکر ہوئی کہ چھ دن میں چھ بار کن فرما کر یہ تمام چیزیں پیدائش فرمائیں۔ نیز چھ دن سے ان وقت مراد ہے کہ اگر اس وقت سورج ہو تو اس کے چھ دن بن جائے یا دن سے مراد دفعہ ہے۔ یعنی چھ دفعہ کن کی توجہ ہوئی مگر یہ تمام چیزیں بن گئیں۔ لب دردی یہ بات کہ کن فرمانے سے کیا مراد ہے۔ اور جبکہ اس وقت کوئی چیز موجود تھی ہی نہیں تو کن کس سے کیا گیا اور کس نے ستاروں چھ دن میں کیوں فرمایا یہ تمام باتیں انشاء اللہ انہی آیتوں کی تفسیر میں بیان ہوں گی اس قسم کے اعتراضات ہندوستان کے لوہا ہیں۔ نیز آسمانوں کی حقیقت اور ان کی پیدائش کا پورا نقشہ اور ترتیب انشاء اللہ اسی جگہ بیان ہوگی۔ یہاں اس کا موقع نہیں۔ چنانچہ اس اعتراض: **اَیْنَ سَمَیْنِ** کتنی ہے کہ آسمان کچھ نہیں کیونکہ وہ درختوں اور تمام آلات رسد میں نظر نہیں آتا۔ اور دوسری سیارہ چاند وغیرہ سے گزرتا ہوا سورج کے مدار میں پہنچ گیا۔ اگر آسمان تھا تو یہ راکٹ کیسے گزر گیا۔ جواب: آسمان ہیں اور ضرور ہیں۔ اگات سے نظرائی شفا کی وجہ سے نہیں آتے جیسے ہوا آج تک کسی سے نہ دیکھی گئی ہمیں کیا خبر کہ دوسری راکٹ سورج تک پہنچا نہیں۔ اگر پہنچ بھی گیا ہو تو اس کی وجہ یہ ہے آسمان کا تو اسمانی یا ہوا کی طرح رقیق ہے رب فرماتا ہے **کُلُّ شَیْءٍ فَلَکَ**۔ سبحون ہر تار اپنے آسمان میں تیر رہا ہے۔ تیر ہر شے چیز میں ہی ہو سکتا ہے بلکہ اس راکٹ سے تو ضرور کی معراج کا مسئلہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے عقیدے کی تائید ہوتی ہے جو فلاسفہ آسمان کا غیر ممکن مانتے ہیں من کے متعلق وہ فقہ معراج وغیرہ کا ثبوت ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ

اور جبکہ فرمایا رب نے آپ کے واسطے فرشتوں کے تحقیق میں بنانے والا ہوں تنکا زمین کے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں

قَالُوْۤا اَنْتَ جَعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ

نائب کہا انہوں نے کہا بنائے گا تو کون اس کے اس کو جو فساد پھیلانے کا: کچھ اس کے اور بولے کہا ایسے کو نائب کرے گا جو ان میں فساد پھیلانے کا اور خون ریزیاں کرے گا

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا

ہم سب سے تعریف کرتے ہیں ساتھ تیری تعریف کے اور پاک بڑھتے ہیں واسطے تیرے اور ہم بڑھتے سرابٹے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تمہاری پاک بڑھتے ہیں۔ فرمایا

تَعْلَمُوْنَۙ

فرمایا رب نے تحقیق میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے

معلوم ہے تم نہیں جانتے۔

تعلق: اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک: یہ کہ پچھلی آیتوں میں ان فرشتوں کا ذکر فرمایا گیا جو واسطہ ہر انسان کو ملتی ہیں زندگی اور موت اور زمین و آسمان کی نعمتیں سب اس خاص نعمت کا ذکر ہے جو انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعہ سے ان کو ملی یعنی آدم علیہ السلام کی عزت افزائی اور ان پر خاص کرم خداوندی کیونکہ باپ کی عزت سے اولاد کی عزت ہے۔ دوسرے: یہ کہ پچھلی آیتوں میں قیامت تک لفظ دلائل و اعمیٰ نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا یعنی زندگی اور موت اور زمین و آسمان کی ظاہری نعمتیں مگر اب اس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے جو شہداء پیدا کرنے کے وقت صرف ایک بار ہی جابجی اور جس کی وجہ سے نسل انسانی قیامت تک لڑ کرے گی مگر یہ نکتہ وہ پچھلی نعمتیں ہر شخص کو محسوس ہوتی ہیں اور کوئی بھی اس کا انکار نہ کر سکتا اور یہ نعمت انبیاء کرام سے من کر ہی معلوم ہوتی اس لئے ان کا ذکر پہلے ہوا اور اس کا ذکر بعد میں۔ تیسرے: یہ کہ پہلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ عالم کی ساری چیزیں انسان کے لئے پیدا ہوئیں۔ اس پر سوال پڑ سکتا ہے کہ انسان تو بڑا سب قلوب سے کمزور ہے 'فرشتے' جنت 'ہاشمی' اور شیر و فیوسب اس سے بڑھ کر طاقتور ہیں پھر سب کا یہ حاکم کیونکر ہو سکتا ہے اس آیت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے معترض انسان کی محض جسمانی کمزوری کو معذرت کہ 'بلکہ اس کی لیاقت اور قابلیت پر بھی نظر کر جو قدرت نے اس کو عطا فرمائی ہے ہم تم کو تیری ابتداء پیش کرتے ہیں۔ جس سے تم کو معلوم ہو گا کہ ہمیں قلوبت یعنی صلاحیت کے تیرے پر ریز گوار آدم علیہ السلام کو جہد کیا اور ان کو اپنا خلیفہ بنا کر حاکم فرشتے تمام قلوب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ جسمانی طاقت اور چیز ہے اور روحانی کمالات و سری چیز۔ چوتھے: یہ کہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ انسان عالم کا

تفسیر : و اذ قال ربك لتظن انك لا تعرف به هو فعل کو چاہتا ہے۔ عام مفسرین اس جگہ ذکر ٹکاتے ہیں یعنی اے محبوب ذکر کرو۔ قرآن کریم نے بھی بعض جگہ لے کے ساتھ لاکو ارشاد فرمایا ہے۔ و اذ کو احاطا اذ انذو قومہ اور فرمایا و اذ کو مہلنا ایوب اذ ناضی وہیہ اس آیت کی تفسیر ہیں۔ کچھ آیتوں میں محسوس نعمتوں کا ذکر تھا اس لئے وہاں ضرورت نہ تھی۔ مگر یہاں ذکر ضروری ہے۔ اس لاکر کے دو معنی ہو سکتے ہیں بد کرو۔ ان لوگوں سے ذکر کرو۔ خیال رہے کہ وہ جتنا یاد دلائی جاتی ہے جو پہلے سے علم میں ہو یا تو قہری گئی ہو یا دکھائی گئی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بتائے نہیں گئے تھے کیونکہ قرآن کریم تو اب اترا رہا ہے۔ اور حضور نے تائید بھی نہ پڑھی تھی ثابت ہوا کہ وہ سب حضور کو دکھلائے گئے تھے اس لئے فرمایا جاتا ہے کہ اے محبوب ہمارے ہاتھ کو توبہ کرو۔ بعض جگہ ارشاد ہوا ہے سلم تو یعنی اے محبوب کیا تم نے وہ واقعہ نہ دیکھا یعنی وہ کھلے ہیں اس سے حضور کا علم غیب بھی ثابت ہوا۔ اور حاضر و ناظر ہو بھی لاف نہ کیا یہ خبر سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو دی گئی تھی۔ اس میں چند نکاتیں تھیں ایک یہ کہ بندوں کو مشورہ کرنے کی ہدایت ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ مقررہ سطح اب ہے وہ سرے یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی حکمت ظاہر کہ ان کی تشریف آوری سے پہلے ہی ان کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ سلطنت کے معمولی حکام دن رات آتے جلتے رہتے ہیں لیکن جب ہوشیار اور سلطنت سے چلتا ہے تو سارے ملک میں اس کا شہرہ ہو جاتا ہے کہ لاف ہوشیار آئے وہاں ہے کیونکہ وہ سلطنت کا پدارکنہ ہے۔ آدم علیہ السلام بھی عالم کے اصل حسیو تھے۔ اس لئے ان کی آمد کا اس طرح اعلان فرمایا گیا۔ تیسرے یہ کہ ان کی تشریف آوری سے پہلے ہی ملائکہ کے سارے شہادت دور کر دیے جائیں تاکہ ان کی آمد کے بعد سوال و جواب کا موقع نہ رہے۔ ایک اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہے اس لئے کہ یہاں یہ نہ فرمایا گیا کہ میں نے کیا اللہ نے فرمایا! بلکہ یوں فرمایا کہ اے محبوب تمہارے رب نے فرمایا یعنی رب نے اپنے ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ کیا اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہو رہا تھا۔ چوتھے یہ کہ آپ کو یہ ارکان منظور تھا اس لئے یہ سارے معاملات ہوئے جیسے کہ بھول کے لئے سارا ہلکا لگا جاتا ہے بلاشبہ جیسے ہاپ اپنے بیٹے سے کہے کہ تیرے ہاپ نے مکان بنایا۔ باغ لگایا تو فیماں تعمیر کر اس میں یعنی تیرے لئے سلطنت۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے اس کے معنی ہیں فرشتے یہ لفظ طوک سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پیغام کل عرب کہتے ہیں ملک کی الہ یعنی مجھ کو اس کی طرف بھجوا اس سے ملائکہ میں کھڑا کر ملک ہو۔ پھر مقرر کر ملک رہا اس کی جمع ملائکہ ہوئی ہے شاکل پھر جمع کو موقوف کرنے کے لئے تہنکوی گئی۔ اب اس کے معنی ہوئے قصہ پچھ کہ فرشتے حق تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کے درمیان وحی لانے والے قاصد ہوتے ہیں۔ نیز اس دنیا میں رقص اور طرب لے کر آتے ہیں اس لئے انہیں ملک کہتے ہیں۔ فرشتے کی حقیقت یہ تواری جسم ہیں۔ مختلف شکل بدل سکتے ہیں۔ بہت طاقتور ہیں عالم ملکوت میں سے ہیں۔ ان کی کثرت کا یہ حال ہے کہ تفسیر روح البیان وغیرہ نے فرمایا کہ انسان جنات کا سوواں حصہ اور جن و انس فطری کے جانوروں کے دسواں حصہ اور یہ سب مل کر پندھوں کا دسواں حصہ اور یہ سب مل کر دریا کی جانوروں کا دسواں حصہ اور یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا دسواں حصہ اور یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا دسواں حصہ اور وہ سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا

و سبھی جہے ساتویں آسمان تک پہنچے۔ تمام مخلوقات کہ کسی کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں، مناسب مل کر عرش اعظم کے ایک پردے کے فرشتوں کے مقابلے میں خلیل رہے کہ عرش اعظم کے چار لاکھ پردے ہیں اور ہر پردے پر اسی قدر ملاحکہ ہیں۔ پھر یہ تمام مخلوق ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش اعظم کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں ایسے ہیں جیسو دیا کے مقابلے میں قلمو مین کی تعداد اور پی جاتا ہے۔ یہ تمام فرشتے رب کے مطیع بندے اور ہر دم ان کی عبادت میں مشغول رہنے والے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی مخلوق فرشتے ہی ہیں۔ قرآن کریم بھی فرماتا ہے: وما يعلم جنود ربک الا هو یعنی رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے، اس جگہ تفسیر کبیر اور روح البیان نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں ایک جگہ فرشتوں کی قطاریں جاتی ہوئی دیکھیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کسلیں جا رہے ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں اس قطار کو ایسی ہی دیکھا کہ کوئی نہیں کہ کسلیں سے آ رہے ہیں؟ کسلیں جا رہے ہیں؟ ہاں وہ فرشتہ ایک ہرگز جا رہا ہے وہ بارگاہ کو نہیں آتا۔ فرمایا چلو ان سے پوچھیں چاہیے ان میں سے ایک سے سوال کیا گیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے اس نے جواب دیا مجھے خبر نہیں بلکہ جانتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہر چار لاکھ سال کے بعد ایک بار ایسا فرماتا ہے اور میں نے چار لاکھ سال سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھے۔ ملاحکہ کی قسمیں: فرشتے چار قسم کے ہیں۔ جن کا کہ قرآن میں آ رہا ہے، ایک عرش کے اٹھانے والے، دوسرے عرش اعظم کے گرد گھومنے والے، تیسرے جلیل القدر ملاحکہ جیسے جبرائیل و میکائیل چوتھے حصہ کے فرشتے پانچویں جنم کے جن کے سردار کاشف الہک ہے دیگر فرشتوں کا نام زیادہ ہے۔ چوتھے فرشتے جو انسانوں کی حالت کے لئے مقرر کئے گئے۔ ساتویں ائمہ کبیر لے فرشتے جنہیں کرنا کائناتیں کہتے ہیں۔ آٹھویں وہ فرشتے جن کے سپرد دنیا کے انقلابات ہیں، پھر ان کی بہت سی قسمیں ہیں بعض پانی پر سارنے والے، بعض رحم میں پچھنے والے، والے بعض حیوت کے وقت انسانوں کی مدد کرنے والے و فیود و فیود اسی جگہ تفسیر کبیر نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جو شخص کسی جنگل میں پھنس جائے تو اس طرح آواز دے: اھنو فی عباد اللہ و حکم اللہ یعنی اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اسی طرح صن صمین میں بھی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کو حیوت کے وقت پکارنا سنتِ صلبہ کا ہم ہے۔ فرشتوں کی صفات: (۱) فرشتے اللہ اور رسول کے درمیان واسطہ ہیں۔ (۲) ہمیشہ عبادت گزار اور ساجد ہیں۔ (۳) حق تعالیٰ سے ان کو بہت قرب حاصل ہے۔ (۴) معصوم ہیں کہ کبھی حق تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ (۵) وہ حق تعالیٰ سے نہایت ڈرنے والے ہیں۔ (۶) اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی مدد کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے ساتھ جو کرکھارے لڑتے ہیں جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا۔ (۷) ان کے ہاتھ اور پر ہیں۔ یہ ساری قسمیں اور ان کی ساری صفات قرآن پاک میں صراحت آئی ہیں۔ اگر ان تمام افعال کو جمع کرنا ہے تو تفسیر کبیر کی مقام اور تفسیر حقائق کا مقدمہ دیکھو۔ خیال رہے کہ لولا حق تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں اور جنات کو زمین میں بسایا تھا۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہزار سال پہلے ہوا ہے۔ جنات زمین میں سات ہزار سال تک آباد رہے، پھر ان کا آپس میں بغض حد شروع ہوا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں خوب جنگ و خون ریزی کی اہل وقت تک ایٹم جس کا نام عزراہیل تھا اسے مقبول ہوا کہ اسی قتلور تمام ملاحکہ میں مدعا اور عبادت میں کو ہم ہو کہ اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے جائے اور جنات کو زمین سے نکال کر ان کو جزیروں اور پٹاندوں میں آباد کر دے۔ چنانچہ ایٹم نے ایسی ہی کیا اور فرشتے کہ انہیں کے ساتھ آئے تھے وہ اس زمین پر آباد کر دیئے گئے۔ لہذا قلب فرشتوں کے دماغ

ہو گئے۔ ایک زمین والے اور ایک آسمان والے حق تعالیٰ نے اس خدمت کے انعام میں انہیں کو زمین اور پہلے آسمان کی بادشاہت اور جنت کے فضلے عطا فرمائے لہذا یہ بھی زمین میں مہلت کرتا بھی آسمان میں بھی جنت میں اس کے موجد و ترقی نے اس کے دل میں فریاد کیا اور وہ سوچنے لگا کہ میں تمام ملائکہ سے افضل ہوں۔ انکو اللہ خیال رہے یہ آئندہ قیصر میں کام آئے گا۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم کی آمد کی خبر کن فرشتوں کو دی گئی تھی آیا سب کو یا بعض کو بعض فرماتے ہیں کہ صرف زمین کے رہنماؤں کو ہی خبر دی گئی تھی۔

مگر صحیح یہ ہے کہ سارے فرشتوں کو ہی بتایا گیا تھا کیونکہ آیت میں کوئی قید نہیں۔ نکتہ: صرف فرشتوں کو ہی خبر دی گئی نہ کہ دیگر مخلوقات کو۔ اس لئے کہ فرشتے دنیا کے انتظام کرنے والے ہیں اور باقی مخلوقات ان کے تابع۔ چونکہ اب فرشتوں کو سیدنا آدم کا ماتحت ہونا ہو گا اس لئے ان کو بتانا سخت ضروری تھا۔ دائرہ اسے کی آمد کی خبر سلطنت کے نوکروں کو خاص طور پر دی جاتی ہے نیز اس وقت فرشتے ساری مخلوقات سے افضل اور طاقتور تھے جب یہی مطیع بنائے گئے تو دوسرے خود بخود مطیع ہو جائیں گے اسی لئے فرشتوں ہی سے سجدہ بھی کرایا گیا۔ نیز جب فرشتوں کو اطلاع دیدی گئی تو باقی مخلوقات کو خود بخود ہو گئی۔ کیونکہ ان کا سب میں درجہ و مقام حکومت کی خبریں پہلے خاص گھمے کی طرف آتی ہیں۔ نیز فرشتوں کو اپنے خلیفہ ہونے کی امید ہو سکتی تھی۔ کیونکہ طاقتور مہلت گزار اور معصوم بندے تھے۔ انہی کو خبر دی گئی تاکہ اپنے بارے سوال جواب کر لیں۔ اسی جاہل اس جگہ جاہل فرمایا گیا کہ خالق اس لئے کہ خلق کے معنی ہیں پیدا کرنا اور جعل کے معنی ہیں بنانا۔ محسوس چیزوں کے پیدا کرنے کو خلق کہتے ہیں۔ اور اس کے باطنی صفات کے پیدا کرنے کو جعل کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا: **خلق السموات والارض وجعل الظلمت والنور** آسمان زمین محسوس جسم تھے ان کے لئے خلق فرمایا گیا۔ اور تاریکی اور روشنی مخلوق چیزیں ہیں اس لئے جعل فرمایا گیا۔ چونکہ اس جگہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے جسم شریف کے بنانے کی خبر بتا سکتے تھے۔ جسم تو بہت سی مخلوقات کے پیدا ہو چکے تھے بلکہ ان کی خلافت کی خبر بتا سکتے تھے۔ اس لئے جاہل فرمایا گیا۔ ایک جگہ فرمایا گیا ہے اسی خالق بھرا من طعن اس میں صرف ان کی پیدائش کا ذکر ہوا۔ فی الارض سیدنا آدم علیہ السلام کی خلافت زمین میں اس لئے مقرر فرمائی گئی کہ آسمان میں تو جتنے لسلو جنگجو جہل و خورجیاں بھی ہوں گی ہی نہیں۔ اس لئے وہاں کسی تختہ خلیفہ کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ ساری تیاریاں زمین میں ہی ہونے لگی تھیں۔ اس لئے یہاں ہی خلیفہ کی ضرورت تھی۔ اسی یہ بات کہ ساری زمین کا خلیفہ بنایا گیا بعض کا ظاہر یہ ہے کہ ساری کا یہ کہ یہاں کوئی قید نہیں۔ خلیفہ خلف سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پیچھے۔ خلیفہ ہود زن فیلد صفت شبہ کا سینہ ہے جس کے معنی ہیں پیچھے آنے والا یا نائب جو کسی کے پیچھے یا غیر موجودگی میں اس کا کام کرے۔ ظاہر ہے کہ یہاں اللہ کا خلیفہ مرلو ہے۔ اگرچہ خدا تعالیٰ ہر وقت موجود ہے اس کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں مگر بندوں کو ضرورت ہے کہ یہ حق تعالیٰ تک ان کی رسائی نہیں۔ درمیان میں ایسے واسطے کی ضرورت پڑی جو رب سے فیض لے اور بندوں تک پہنچائے وہی رب کا خلیفہ ہے خلیفہ ثانی قسم کا ہوتا ہے۔ پس وہاں سلطان اس کا کام چلانے والا جیسے حضور کے خلفاء راشدین، پس پشت سلطان کا فرما جیسے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں حضرت ہارون یا حضور کی غیریت میں حضرت ابن ام مکتوم۔ پس پروردگار نے یہاں تیسری خلافت مرلو ہے کیونکہ رب نہ عائب بلکہ محبوب ہے۔ اسی لئے قیامت میں کوئی اس کا خلیفہ نہ ہو گا کہ رب ظاہر و

میں ہو گا اس لحاظ سے سارے پیغمبر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک ہر زمانے کے قطب علیہ السلام  
میں چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا یا عاودا یا جعلک خلیفۃ لی الا ارضیٰ پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہوئے اور  
آخری خلیفہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے کیونکہ وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ مگر  
اس آیت میں خلیفہ سے آدم علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ کیونکہ یہاں سارے وقتوں انبیاء کے بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت انبیاء  
کرام چھوڑ دیے ہیں سے علیہ السلام ہوئے ایک یہ کہ یہ آسمانی اور زمینی چیز کے مجموعہ ہیں کہ ان کا جسم فرشتی اور روح فرشتی ہے  
دوسرے یہ کہ یہ حق تعالیٰ کی ساری صفات کے مظہر ہیں تیسرے یہ کہ ان کو رب نے اپنا علم عطا فرمایا جس سے انہوں نے  
قوانین اور حدود بنائے۔ چوتھے یہ کہ ان کو اپنا کلام دیا کہ رب کے کلام کو اپنی زبان سے ظہور تک پہنچایا جائے کہ  
ان کو ایسی قدرت کلام عطا فرمائی جو رب کی قدرت کا نمونہ ہے اگرچہ ظاہر فرشتے ہوئے قوی ہیں لیکن نبی کی قوت و قدرت ان  
سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے ایک قمیض کی تہ نہ لاسکے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ چوتھے  
یہ کہ دنیا کی ہر چیز کو ان کے قبضے میں دیا گیا کہ حیوانات جمادات بلکہ آسمان و زمین پر ان کی حکومت قائم ہوئی خیال رہے کہ  
سلطان کی بنیاد خلافت و جلال پر موقوف ہے۔ سلطان کا سا علم اور سلطان کی سی قدرت اسے عطا ہو۔ دوسرے سلطان کا کام  
نہیں سنبھال سکتا اس لئے رب نے حضرت آدم کی خلافت ثابت کرنے کے لئے انہیں علم عطا دیا۔ اس علم کی عطا ظاہر  
فرمائی۔ اور سکھو سلاحتیں عطا اس میں قدرت خلیفہ ظاہری۔ بڑی قدرت والے فرشتوں کے سکھو ہیں۔ ساتویں یہ کہ  
جسمانیات کے علاوہ حیاتیات میں بھی ان کا متعدد درجہ ہے کہ جنات فرشتے ان کے قبضے میں خیال تو کرو کہ عرب کا ایک  
بڑے رئیس شمسہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آن میں زمین و آسمان کو طے فرماتا ہوا وہاں تشریف فرما ہو کر آیا جہاں فرشتوں  
کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ قوت انبیاء کا کچھ ذکر ہوا شاید اس کا کفار انکار کر جائیں لیکن لب ساتیس کے کشتے نور  
سمیرم کی طاقتیں قوسب پر ظاہر ہو گئیں کہ جس نے انسان کی طاقت و قوت کو بالکل ظاہر کر دیا۔ بھلا خیال کرو کہ انسان نے  
زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان کی پیمائش کر ڈالی۔ چاند مادی کی حرکتیں معلوم کر کے ان کی تقسیم کر ڈالی۔ جس سے مجھے منت اور  
سیکھنے ملے۔ تو انہوں کو فو تو کراف میں قید کر لیا۔ ٹیلی فون اور تاریقی کے ذریعہ تین سیکڑ میں تو از کو ساری زمین میں گھا  
دیا۔ فریڈرک اس نے وہ کام کر کے دکھائے جن کی مثال نہیں۔ معلوم ہو کہ یہی حق تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے اور یہی خلافت  
کے لائق بعض نے فرمایا کہ یہاں خلیفہ سے مراد جنات اور فرشتوں کا خلیفہ ہے۔ کیونکہ یہ انسان ان دونوں کے بعد زمین میں  
آپہ ہوئے۔ اس معنی سے سارے انسان خلیفہ ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا جعلکم خلفاء الارض۔ شیخ ابن عربی فتوحات  
مکیہ کے دسویں باب میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور نائب ہوئے لام  
ابو میری قصیدہ مرثیہ میں فرماتے ہیں:-

لأنه قسمي فضلهم كواكبها بظلمون انوارها للناس في الظلم

یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بزرگی کے سورج ہیں اور سارے پیغمبر آپ کے تارے۔ جیسا کہ  
مضمون مولوی صاحب اپنی حد درجہ بند نے بھی تحذیر الناس میں لکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام بلکہ سارے  
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں 'فالوا اتجعل لہا یہ وہ عرض ہے کہ فرشتوں نے خلیفہ کی خبر سن کر ہر گز



انہی میں پیش کی یا تو یہ کلام سارے فرشتوں کا ہے یا زمین والوں کا بعض ملکہ فرماتے ہیں کہ صرف ہبوط و مہر و ت کا علاوہ فرماتے ہیں کہ جن فرشتوں نے یہ عرض کر کے خون ریزی اور نسل کو انسان کی طرف نیست و نبی ان کو حق تعالیٰ نے ہل لئے مقرر کیا ہے کہ جہاں میں شرکت کر کے مسلمانوں کی آمد لو کیا کریں۔ (تفسیر روح البیان)۔ من ملکہ لها و ملک النساء فرشتوں نے سمجھا کہ انسان کی خلافت سے زمین میں دو ذمہ دار خدائیں پیدا ہوں گی ایک نسل و سرے خون ریزی یا تو اس لئے سمجھا کہ وہ لوح محفوظ میں دیکھ چکے تھے رب نے انہیں علم غیب بخشا کہ سعادہ و شقاوت سے خبردار تھے خیال رہے کہ یہاں حضرت آدم کی اولاد کا نسل پھیلا تا اور خون ریزی کرنا مرو ہے نہ کہ خود حضرت آدم علیہ السلام کا آپ تو معصوم ہیں یا اس لئے کہ جنت نے بھی عزائیں کی قصیں اور جو شہوت اور غصہ ان میں تھا وہ انسان میں بھی ہے لہذا ان دونوں کے کام بھی یکساں ہی ہوں گے۔ خیال رہے کہ ان کی مراد نسل سے گنتے اور بد کامیاں ہیں چنانچہ انسان میں شہوت ہے اس لئے وہ اپنے سارے اعضاء کو گناہوں میں صرف کرے گا اپنے کان اور آنکھوں کو نصیحت نہ ملے اور باعزم عورتوں اور لڑکوں کو دیکھنے میں صرف کرے گا اور زبان کلمات بکھے جھوٹ بولنے بدوں کو بھلا کہنے اور بدلوں کو گالیوں دینے میں استعمال کرے گا اور چہرہ اس کو جو کہ غصہ بھی ہے اس لئے گوشت کھانے اور پست پلینے کے واسطے خشکی اور درویشی اور بدوں کو قتل کرے گا۔ بلکہ ملک اور مل حکومت حاصل کرنے کے لئے خود انسانوں کو قتل کر کے زمین کو خون سے رنگیں کرے گا و زمین نصیب محمد کے۔ نصیب صحیح سے ملتا ہے جس کے معنی ہیں محبوب سے پاک کرنا یا پاک جانا یا مل و سرے معنی مرو ہیں۔ یعنی ہم سب فرشتوں کا یہی کام ہے کہ عیشہ تیری پاکی بولا کریں اور تیری تعریف کیا کریں یا تیرا شکر بجالایا کریں۔ و تقصیر تقصیر تقصیر سے ملتا ہے جس کے معنی ہیں کسی کی صفات کلیہ بیان کرنا صحیح میں عیبوں کی نفی اور تقصیر میں صفات کا اثبات ہے تو ان کا مطلب یہ ہوا کہ سوائے ہم فرشتوں میں گناہ کرنے کا وہی نہیں کیا کہ ہم میں نہ غصہ ہے نہ شہوت نہ خود غصہ و خود غصہ سے کام صرف تین ہی ہیں۔ تیری پاکی بولنا، تیرا شکر کرنا اور تیری عظمت بیان کرنا لہذا اگر ہم کو اس خلافت سے سرفراز فرمایا جائے تو تیرا عین کرم ہے کہ وہی ہماری وجہ سے تیری زمین گندی نہ ہوگی۔ جواب لا الہ الا اہم مالا تعلون یعنی اے فرشتو ہم کو تمہاری مہلت اور انسان کی نافرمانی کا پورا پورا علم ہے مگر ہم بھی اس کو خلیفہ بنائے جس کو راز ہیں۔ وہ تم نہیں جانتے تم میں اور اس میں چند فرق ہیں پہلی وجہ سے وہ خلافت کا زیادہ حقدار ہے۔ ایک یہ کہ تم کمال ملکہ اور وہ کمال عالم ہو گا اور ملکہ کے لئے مسجد کا محراب اور عالم کے لئے خلافت کا تختہ تاج ہے۔ دوسرے یہ کہ تمہارا تعلق فقط عالم اولیٰ سے ہے اس کا تعلق جسم و احوال و ادوار و ادوار سے ہو گا کیونکہ اسے جسم اور ادوار دونوں ملیں گے۔ تیسرے یہ کہ تمہاری مہلت جبری ہے وہ تمہاری ہڈی ہے ان کی مہلت اختیار ہی ہوگی چنانچہ یہ کہ تمہیں مہلت سے کوئی چیز روکتی ہو نہیں۔ اس کے لئے ہزاروں چیزیں درپیش ہوں گی بلکہ وہ ان سب باتوں کو ہماری اطاعت کرے گا اس لئے اس کا ایک چاہیہ تمہاری ہزار ہا مہلتوں سے افضل ہو گا چنانچہ یہ کہ تم میں کوئی گناہ نہیں اس لئے تم سے ہماری شان ستاری فضائی ظاہر نہیں ہو سکتی ان میں گناہ بھی ہوں گے جن کے گناہوں کو میں چھپاؤں گا۔ اور جب وہ روئے ہوئے توبہ کریں گے تو میں مغفرت کروں گا۔ بے شک ان میں شہوت اور غصہ ہو گا مگر جب وہ میرے لئے صرف ہو گا تو اس سے بڑے بڑے عہدہ نیچے نہیں گئے اس کے دل میں میرے عشق اور محبت کا نور اور اس کے خیال میں میرا جذبہ ہو گا اور جب وہ اپنا غصہ میری رضا کے لئے استعمال

کرے گا تو میدانِ جہاد کا ہی بن کر آئے گا اور ان سے دھرم سے عہد کئے جائیں گے۔ اسے سلا لکھ لورے فرشتوں؟ جس طرح ان میں باقی دو کا جہاد کا ہوں گے ایسے ہی ان میں عابد و زاہد قتل و پرہیزگار بھی ہوں گے میرے وقت اور رت و دار بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے کہ یہ کہ ان میں اہم عباد ہوں گے اور ان کے صحابہ کبار اور اہل بیت اطہار چھنے یہ کہ تم صرف رکھو۔ عباد کی عبادتیں کر سکتے ہو۔ انسان بڑا باہمی عبادتیں کرے گا تو تم نہیں کر سکتے۔ وہ جو کلمہ کر دے اور مسافرین کر دے یہی راہ میں لو کہ عبادی عبادتیں پڑھ کر قاری و شہسوار میں لے کر کے کاغذ چھڑا کر مصطفیٰ کو دیکھ کر صحابہ بنے گا۔ فرشتہ ہر عضو سے مدد عبادتیں انجام دے گا۔ ساتویں یہ کہ اسے فرشتوں میں انسان کے طفیل تم کو بڑا عبادتیں نصیب ہو جائیں گی جو اب تم نہیں کر سکتے پھر تم میں کوئی حامل وحی بن کر فرشتوں کا سردار بنے گا۔ کوئی بدر کے میدان میں صحابہ کے ساتھ شرکت کرے ہم سے تمہارے گا۔ کوئی کعبہ اہل بنے گا۔ آٹھویں یہ کہ اسے مدد ملے اور شعل ملے گا۔

خلاصہ و تفسیر : انسانوں کو دو نعمتیں تیار کر تیسری نعمت یہ دلالی جاری ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے تمہیں انبیاء افضل فرمایا جو کسی مخلوق پر نہ فرمایا تھا کہ تمہارے دو لو احقرت آدم علیہ السلام کو وہ عزت بخشی کہ فرشتوں کو ان کی پیدائش کی خبر ہی کہ ہم زمین پر اپنا تاج پہنے فرمایا چاہتے ہیں اس کے اور اس کی لولہ انبیاء و کرام کی معرفت اپنے احکام جاری کریں گے۔ سب سلا لکھ لورے ساتویں کہ آدم علیہ السلام خدا کے برگزیدہ بندے ہوں گے کیونکہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی خلافت اور حکومت کی منادی ہو رہی ہے مگر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے غیر میں آگ پائی ہو اور وہ مٹی موجود ہیں جس سے کہ ان میں شہوت اور خسر قیام ہو گا جو کہ فساد کی چیز ہے تو توحیدتِ تعجب سے کہنے لگے کہ اے مولا! ایسے کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے جس میں ناپسے فسادات کا اثر ہو رہی تھی قبیح و حقہ اس کے لئے ہم فرشتے موجود ہیں۔ جن میں نہ خسر ہے نہ شہوت۔ رب تعالیٰ نے مجاہد یہ جواب دی دے دیا کہ اس میں جو حکمت ہے وہ تم کو نہیں معلوم۔ تم میں شہوت و خسر کا نہ ہو جس میں اس بات کا باعث ہے کہ تمہارے مولا ان کو خلیفہ بنایا جائے۔

آدم علیہ السلام کی پیدائش : تفسیر عزیز و فیر میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس طرح نقل فرمایا کہ حق تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام دسے زمین سے ہر قسم کی سیلاب سفید سرخ گندمی مٹی ایک ایک مٹی خاک اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل نے زمین پر کھربلا کر خاک اٹھائی چلتی زمین نے جب پوچھا حضرت جبرائیل نے سدا لولہ بیان کیا کہ زمین نے عرض کیا کہ میں اس سے خدا کی پند پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں پہنچے۔ حضرت جبرائیل غلطی نہیں کیے اور عرض کیا کہ خدا لیا زمین نے میری عزت کی پند پکڑی میں جہنم سے ہم اور عزت کے ثواب سے اس سے خاک نہ اٹھاؤ۔ حق تعالیٰ نے پھر حضرت اسرائیل و میکائیل کو مدی پوری بھیجا مگر وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ آخر میں حضرت ملک الموت بھیجے گئے انہوں نے زمین کی ایک نہ مٹی لے کر فرمایا کہ میں تو اللہ کے حکم کا تہجد دار ہوں۔ میری عاجزی اور ذاری کی وجہ سے رب کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی لئے ان کو جان نکالنے کا کام سپرد کیا گیا کہ تمہارے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا ہے تمہاری اس کو ملائے۔ اب انہیں حکم ہوا کہ اس خاک کو وہاں رکھو جہاں آج خدا کعبہ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کا لطف پائیں سے گارائیں۔ چنانچہ اس پر چالیس روز بارش ہوئی۔ اسی چالیس دن تو طوفانِ نوح کا

پانی پر ساکور ایک دن خوشی کا اسی لئے انسان کو سنجو غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم ہوتی ہے۔ پھر اس گھرے کو علق ہو لوں سے اٹھانگ کیا کہ کھٹکٹانے لگے۔ جیسے قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے صلصال کا لعلدار۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس گھرے کو کے اور طائف کے درمیان ولولہ و نعلین میں عرقاں پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ مگر حق تعالیٰ نے خاص لہجہ دست قدرت سے اس گھرے کو حضرت آدم کا قالب بنایا اور حق کی صورت تیار کی فرشتوں نے بھی ایسی صورت نہ دیکھی تھی۔ تعجب سے اس کے آس پاس پھرتے تھے۔ اس کی خوبصورتی سے حیران تھے۔ انہیں کو بھی اس سارے لعلدار و فیوہ کی خبر ہو چکی تھی وہ بھی اس قالب کو دیکھتے آیا اور اس کے گرد بھاگ کر بولا کہ اے فرشتو! تم اس کا تعجب کرتے ہو یہ تو ایک اندر سے خلق جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں اور اس کی کنواری گالیہ مل ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب میر ہو جائے تو چل پھرنے سکے اس قالب خلق سے کچھ نہ ہو سکے گا پھر بولنا ہاں اس کے سینے کی ہائیں طرف ایک بند کو لٹری ہے (دل) یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ شاید کہ یہی لطفہ رہائی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حق دار ہوا۔ پھر مدح کو حکم ہوا کہ اس قالب میں اور اس کے گڑھوں میں بھر جائے۔ جب مدح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو ٹکوتا دیکھا پھر اندر جانے سے ٹھہر گئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قالب جگہ گرا گیا۔ یعنی وہ نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام میں لگا کر کھایا۔ لب مدح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی ابھی سر میں تھی کہ آدم علیہ السلام کو جھینک آئی اور زبان سے نکلا اللہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو حکم اللہ کی لب بھی منت ہے۔ جب مدح کر تک پہنچی حضرت آدم نے اٹھ کھڑا ہو کر پڑے کیونکہ نیچے کے دھڑ میں مدح پہنچی ہی نہیں تھی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا خلق الامان میں جعل جب تمام بدن میں مدح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا کر حق کو سلام کرو۔ اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں تب آدم علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم انہوں نے جواب دیا و علیکم السلام و رحمۃ اللہ ارشاد اٹھی ہوا کہ یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لئے مقرر کئے گئے۔ حضرت آدم نے عرض کیا کہ مولیٰ میری اولاد کون تب بن کی پشت پر دست قدرت پھیر کر اس سے ساری انسانی مدد میں نکلی گئیں اور آدم علیہ السلام کو سب دکھائی گئیں اور انہیں کافرو مومن متعلق مولا یاہ متعب انہما کو کھائے گئے جس کو کر آسکی آیتوں میں آتا ہے۔

آیت کے فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک : یہ کہ کوئی اہم کام بغیر مشورہ نہ کیا جائے کیونکہ مشورہ کرنا سنت الہی بھی ہے اور ہم کو اس کا حکم بھی ہے۔ دوسرا : یہ کہ کام میں جلد بازی ہرگز نہ کرنی چاہئے۔ حق تعالیٰ نے جو کہ ظور مطلق ہے پیدا تو آدم کا خیر چاہیں دن میں تیار فرمایا۔ تیسرا : یہ کہ چاہیں کھدو یا مہارک ہے کہ خیر حضرت آدم چاہیں دن میں ہوا۔ لب بھی میں کے بعد میں نطفہ کامل چاہیں دن میں بدلا ہے پھر عورت کو چاہیں ہی دن تک خاص کا طون آسکتا ہے چاہیں سال میں ہی انسان کی عقل کامل ہوتی ہے اسی لئے اکثر انبیاء کرام کو نبوت اسی عمر میں ملی چوتھے : یہ کہ آدم علیہ السلام کا بدبہ زمین و آسمان ہر جگہ ہے ہاں تو بگایا یہ تخت زمین ہے کیونکہ اس آیت میں خلیفہ کو بغیر قید کے رکھا۔ زمین حق کی قیام گاہ بنی پانچویں : یہ کہ خلیفہ کے لئے معصوم ہونا ضروری نہیں جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں ہاں نبوت کے لئے عصمت ضروری اگر خلیفہ کا معصوم ہونا ضروری ہو تو فرشتے ہی بنائے جاتے یہی وہ عرض بھی کر رہے تھے حق تعالیٰ نے انسان

کے گنہگار ہونے کا انکار نہ فرمایا بلکہ صرف یہ فرمایا کہ گنہگاروں کو ہی خلافت دینی مصلحت ہے۔ چھٹا یہ کہ خلیفہ کا ظاہر ہونا ضروری ہے عتاب خلافت نہیں کر سکتا کیونکہ لوگوں کی نگاہ سے حق تعالیٰ کی ذات بھی عتاب ہے۔ اسی وجہ سے تو اس نے اپنا خلیفہ بٹایا تاکہ لوگ ظاہر خلیفہ سے فیض لے سکیں اور اگر خلیفہ بھی عتاب ہو جائے تو خلافت کا مقصد ہی پورا نہ ہو نیز اگر عتاب کی خلافت صحیح ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قیامت تک خلیفہ رہنے چاہئیں۔ حضرت علیؓ اور امامِ مدنی کے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساتویں: یہ کہ چھوٹوں کو یہ حق حاصل ہے کہ بیوں کے کام کی حکمت پر چھٹیں جیسے کہ فرشتوں نے حق تعالیٰ سے دریافت کی۔ آٹھویں: یہ کہ بیوں کو یہ حق ہے کہ راز کی بات چھوٹوں پر ظاہر نہ کریں۔ بلکہ ان کو خاموش رہنے کا حکم دیں جیسے کہ اس واقعہ میں ہوا۔ نویں: یہ کہ علمِ مہلوت سے افضل ہے کیونکہ فرشتے عابد تھے اور آدم علیہ السلام عالمِ فکر آدم علیہ السلام افضل ہوئے۔ دسویں: یہ کہ فطرتِ ناطقہ پر موقوف نہیں کیونکہ انھوں نے ان کے عابدوں کو ان آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا۔ جنہوں نے ابھی تک ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا چنانچہ ابھی مطمئن پورا نہیں ہوا اس لئے تفسیر صوفیانہ آنسو کی بجائے گی۔

اعتراض : پہلا اعتراض: تم فرشتوں کو گناہوں سے معصوم مانتے ہو مگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے بت سے گنہ گار ہوئے۔ ایک: یہ کہ انہوں نے حق تعالیٰ پر اعتراض کیا اور یہ بڑا گناہ ہے۔ جواب: یہ اعتراض نہ تھا بلکہ حکمت دریافت کرنا تھی اور یہ بالکل جائز و سرے: یہ کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی غیبت کی کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کو برا کہلا جائے۔ اگر مسئلہ پر چھنے میں کسی کی برائی کا ذکر آجائے تو غیبت نہیں بلکہ جائز ہے۔ ہوسنیان کی یہی روایت ہے۔ حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا حبیب اللہ میرے شوہر بنی لڑائی میں ہیں مجھ کو بہتر ضرورت مل نہیں دیتے تمہاری ان کے پر بھی بغیر کچھ ان کا لال لے لیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں بہتر ضرورت لے سکتی ہو اور یہ نہ فرمایا کہ تم نے ان کی غیبت کی۔ ایسے ہی یہاں ہے۔ تیسرے: یہ کہ فرشتوں نے اپنی بڑائی ظاہر کی اور یہ غور ہے کہ جو حرام ہے۔ جواب: یہ بڑائی نہ تھی بلکہ حق تعالیٰ کی نعمت کا قریب کہ خدا کو اتنے ہم کو اپنی تسبیح اور تقدیس کی تلقین عطا فرمائی ہے اور رب تعالیٰ کی نعمت کا ظاہر کرنا مہلوت ہے۔ واما ہمت نہ رکھنا چوتھے: یہ کہ فرشتوں نے رب کا جواب سن کر ہر گھٹائی میں معذرت کی کہ عرض کیا لاہلم لافتر اگر یہ باتیں گنہ گاریں ہوں تو معذرت کی کیا ضرورت تھی۔ جواب: ذہن لوگ گنہ گار سے توبہ کرتے ہیں اور عارفین مہلوت کر کے بھی ان کا یہ توبہ کرنا ترک لڑائی کی بنا پر قتلِ شعوب

ذہنوں از گنہ تو بہ کنند عارفوں از مہلوت استغفار

پانچویں: یہ کہ ملائکہ سے رب نے فرمایا ان کنتم صلیحین معلوم ہوا کہ وہ جو ملے تھے اور جو ملے ہوئے تھے۔ جواب: فرشتوں نے اپنے کو مہلوت کی وجہ سے خلافت کے لائق سمجھا تھا ایک غلط فہمی تھی۔ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو رد کر دیا گیا اور غلط فہمی گنہ گاریں نہیں اگر کوئی غلط فہمی کی بنا پر قسم بھی کھائے تو گناہ گار نہیں ہو گا اگر یہ امور گنہ گار ہونے تو رب تعالیٰ ان پر عتاب فرماتا جیسے کہ حضرت آدم پر ہوا۔ چھٹے: یہ کہ بادشاہت و مہلوت فرشتے تھے اور ان سے گنہ گار نہ ہرگز ہوئے۔ جیسے کہ آگے آئے ہیں۔ ساتویں: یہ کہ شیطان کو بھی بعض علماء نے فرشتہ مانا ہے حالانکہ وہ تمام گنہگاروں کا سردار ہے۔ ہر ملائکہ

کی صحت کے کیا معنی۔ جواب: ان دونوں سوالوں کے جواب انشاء اللہ وہاں ہی دیئے جائیں گے، جہاں میں لکھ کر آئے گا۔  
 دوسرا اعتراض: شیعوں کا اس آیت سے معصوم ہونا ہے کہ خلیفہ کا انتخاب رب تعالیٰ کی طرف سے ہونا ضروری ہے نہ کہ  
 لوگوں کی رائے سے دیکھ کر یا کسی ظاہر خلافت تو مصلیہ اسلام کے مخالف ہوتے ہیں مگر حق تعالیٰ کے فیصلے کے تحت داخل  
 ہیں۔ جواب: اس سوال کے دو جواب ہیں ایک حقیقی دوسرا اترائی۔ جواب: حقیقی تو یہ ہے کہ خلافت دو قسم کی ہے  
 ایک نبوت کے ساتھ ایک نبوت کے بغیر پہلی قسم کی خلافت محض حق تعالیٰ کے انتخاب سے ہی ہوگی۔ کسی کی رائے کا اس میں  
 کچھ دخل نہ ہوگا۔ کیونکہ نبوت انتخاب انہی سے نہ تو اس میں عمل کو دخل ہے نہ کسی کی رائے کو اللہ تعالیٰ سے جہل  
 وصلہ ہاں یہ ثابت ہے کہ بعض انبیاء کرام کی دعا سے کسی کو نبوت عطا ہوئی۔ جیسے حضرت یونس کی نبوت مصلیہ اسلام کی  
 دعا سے کہ انہوں نے عرض کیا تھا کہ *واجعل لی ذلک*۔ من اہلی مگر یہ نبوت ملی رب ہی کی طرف سے۔ تو مصلیہ اسلام  
 کی خلافت اسی قسم کی تھی جس میں لئے انتخاب رب تعالیٰ کی طرف سے ہونا ضروری قسم کی خلافت۔ یعنی بغیر نبوت ملی اس کے  
 لئے تھوڑے تو حق تعالیٰ کی طرف سے ہونا چاہئے گا مگر اس تھوڑے کے مطابق مقرر کرنا مسلمانوں کی طرف سے ہوگا قرآن کریم  
 فرماتا ہے کہ *وعدا للہ الفتن استوا منکم و عملوا الصلوات لست یظنہم فی الارض* یعنی اللہ نے پرہیزگار  
 مسلمانوں سے وعدہ کر لیا کہ انہیں زمین پر خلافت دے گا جس سے معصوم ہوا کہ اس خلافت کے لئے ایمان اور پرہیزگاری  
 دو رکھ ہے نہ کہ انتخاب ربی ہی۔ مصلیہ اسلام نے سفر میں جاتے وقت حضرت یونس سے فرمایا *اخطی فی غوسی* کہ تم  
 میری قوم میں میرے خلیفہ بن جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض سفر کے موقع پر عبد اللہ بن ام مکتوم کو اپنا خلیفہ بنایا  
 و فیہ وہ غیروہ۔ مسلمانوں کے انتخاب کی چند صورتیں ہیں ایک یہ کہ خود ہدایت اپنی زندگی میں کسی کو اپنا خلیفہ اور ولی عہد مقرر کر  
 دے۔ جیسے کہ حضرت عمر کی خلافت۔ دوسرے یہ کہ عام مسلمان اس کو اپنا خلیفہ بن لیں۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق کی  
 خلافت۔ تیسرے یہ کہ خاص رائے والے لوگ جن پر عام مسلمانوں کو اہم ہو وہ کسی کو اپنا خلیفہ بن کر مقرر کر لیں۔ جیسے  
 کہ حضرت حسن مثنیٰ اور حضرت موسیٰ علی کی کی خلافتیں جو اب اترائی: یہ ہے کہ اگر خلافت کے لئے انتخاب ملی ضروری  
 ہے تو نبوت و خلافت میں کیا فرق رہا۔ وائے اسے ہدایت کی طرف سے مقرر ہونا ہے، لیکن چیز میں اور اسلی کا ممبر علیا کے  
 انتخاب سے تیز بارہ اماموں کی خلافت کی شیعہ کون سی آیت یا نص پیش کریں گے۔ شاہد ستر (70) گز والے چھپے ہوئے قرآن  
 میں ہو تو ہو۔ اس قرآن میں تو نہیں ہے۔ لہذا اگر ہماری تین خلافتیں قسم تو تساری پوری ہر کسی ختم میں جس طرح نبی اپنی نبوت  
 کو نہیں چھپا سکتا اور جموع نے نبی کو نبی نہیں مان سکتا نہ خود کافر ہو جائے گا اسی طرح موسیٰ علی پر لازم تھا کہ صدیق اور قادیق  
 کے لئے میں اپنی خلافت کا اعلان کرتے اور ان کو خلیفہ نہ مانتے کیا شیعہ حضرات صدیق و قادیق کی خلافت کا انکار کر کے اہل  
 بیت اطہار کا ایمان بھی ثابت کر سکیں گے۔ (خدا کی پناہ) تیسرا اعتراض: فرشتوں نے حضرت آدم کے حلق فرمایا تھا کہ وہ  
 نسل و خونریزی کریں گے انہوں نے کچھ نہ کیا بلکہ وہ تو معصوم بنی تھے۔ جواب: فرشتوں کو یہ علم تھا کہ خلافت سارے  
 انسانوں میں رہے گی اور ان میں نسل و خونریزی بھی ہوگی یہ تو عرض و معروض نوع انسان کے حلق ہے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ

اور سکھایا آدم کو تمام کے سب اسم پر پیش کیا ان کو اور یہ فرشتوں کے  
لہذا اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء کے نام سکھائے پھر سب اشیاء ظاہر و باطن کے

أَتَّبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \*

پس فرمایا کہ میرے ہمراہ سب اسماء کو پڑھو ان کے اگر ہر اسم ہے۔  
فرمایا تم میرے ہمراہ ہر اسم کے نام پڑھاؤ۔

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک: یہ کہ پہلے فرمایا تھا کہ ہم تو مہدی علیہ السلام کو خلیفہ بنانے  
والے ہیں مگر خلافت پر اس علم کے بغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر شے کو اپنی رابطہ کے سارے حالات کا جاننا ضروری ہے جس لئے  
اس میں کو علم طائرانہ کا ذکر فرمایا گیا۔ دوسرے: یہ کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کی حکمت پر بھی غور کیا۔ اس کا  
ارتقاء جو لب و لہجہ تعلق کی طرف سے یہ دیا گیا کہ اس کو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے اس سے فرشتے خاموش تو ہو گئے مگر ان کو  
تسکین نہ ہوئی تھی جب عملی طور پر اس کا تفصیلی جواب دیا جا رہا ہے جس سے فرشتوں کو پوری تسکین حاصل ہو۔

تفسیر : و علمہ علم تعلیم سے بنا ہے جس کے معنی ہیں آہستہ آہستہ علم دینا اور سکھانا۔ چونکہ آدم علیہ السلام کو حق  
تعالیٰ کی ذات و صفات اور سارے ایمانیات کا علم ان کی پیدائش سے پہلے ہی دے دیا گیا تھا اسی لئے انہوں نے جب تک آسمانی  
الحدود اللہ کہ جس میں خدا کی ذات و صفات کا ذکر ہے اور پھر جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ پیدہ ہونے ہی ساقی عرش پر کھڑا  
پر ہوا لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس سے معلوم ہوا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں اور  
ان کی نبوت رسالت کو بھی پہچانتے ہیں مگر کچھ ہوئے حروف پڑھ لیتے ہیں مگر ساری چیزیں ان کا طبعی ارتقاء کے بعد عطا ہونے والی  
لئے علم باب حنیف سے فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کو نہ تو کسی درجہ میں جانتے یا سمجھتے کسی استوکی شاگردی  
کرلی پڑی بلکہ بطور تمام خود بخود سب علوم ان کو آگئے۔ جیسے بعد مرنے کے ہر شخص کو زبان علی خود بخود آجاتی ہے کہ قبر کے  
سوال و جواب اور عرش کا حساب کتاب اور جنت و جہنم کی بول چال سب علی زبان میں ہیں۔ لہذا تو حکومت سے ملتا ہے جس کے  
معنی ہیں گندی رنگ ہو اور یا اللہ جس کے معنی ہیں ظاہری زمین پر نہ کہ آپ کا رنگ شریف گندی تھا آپ کا جسم مبارک  
ظاہری زمین کی مختلف مشینوں سے تھا اس لئے آپ کا نام آدم ہوا۔ اور آپ کی اولاد کو نبوی یعنی تو ہوا لایا گیا ہے اگرچہ اس  
جسم میں پانی ہو اور بھی عقل تھا مگر وہ سب علی کو فیر کرنے کے لئے تھا جیسے کہ آلے کو کوئی حصہ کے لئے اس میں پانی ملنا چاہیے  
اسی لئے انسان زمین پر رہتا ہے نہ ہو اور نہ پانی میں۔ نیز زمین میں مجزو اکساری ہے جس کی وجہ سے کچھ دماغ اسی میں لگتے  
ہیں۔ حضرت آدم میں مجزو اکساری کو رکھنا اور ایمانی کیفیت عقلی دماغ آپ میں اور آپ کی اولاد کے بچے میں لگائے گئے۔ اسی طرح  
ظہور خطاب پر مستعد و توجہ سے بول ایسی علوم نہ ہو کہ ناری عقل آپ نہایت خوبصورت تھے اور جسم شریف آپ کا ساتھ  
(60) ہاتھ عقل جنتی لوگوں کا بھی اتنی قدر ہو گا رہے جنہی ان میں سے بعض اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کی ایک داڑھی بقدر پہاڑ



ہوگی جیسا کہ روایات میں آیا ہے۔ لاسلطہ لاسو سوسا سو سے بنا ہے جس کے معنی ہیں علامت یا پہچان یا پھر ہی نور لبہ نام کو بھی کہتے ہیں۔ تفسیر کبیرہ فیو نے فرمایا کہ یہاں پہلے ہی معنی مروی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو فطرتاً ہی کے نام ہی نہ ملے گئے بلکہ ان کی حیثیت اور خاصیتیں اور فطرت و صفات اور ان کا طریقہ استعمال اور ان کے بنانے کے طریقہ۔ فرقہ ہر جہ کے سارے ملاحظہ بنائے گئے تھے اور ہر حال اس چیز کی علامت تھی۔ اس لئے وہ سب اسلام میں ہی داخل ہیں کہ فطرتاً ہی بنائے گئے تھے۔ علم کامل نہیں ہو تا تو اس سے خلافت کا تصور بھی حاصل نہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں اسم کے معنی نام ہی ہیں مگر یہ کہ ہر جہ کے حالات بھی چیزیں اور ان کے بھی کچھ نام ہیں ان سب کی بھی تعلیم فرمائی گئی تھی۔ فرقہ یہ تو سب بتاتے ہیں کہ حضرت آدم کا علم ہر جہ کو شامل تھا۔ لیکن اس پر مدعی علمی کو بعض تو اسلام سے طہارت کرتے ہیں بعض کھانا سے مدعوئی سب کا ایک ہی نام طہارت کھانا اس میں بہت گنجائش ہے کہ یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نام بھی آدم علیہ السلام کے علم سے باقی نہ چلا جیسے خالق کل ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر جہ کا خالق ہے ایسے ہی یہاں کھانا سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہر نام و لفظ کے عالم ہیں۔ خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کا علم اس قدر وسعت کے باوجود ہمارے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کا فاصلہ ہے کہ وہ ان کا علم ہر ان چیزوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے کہ جن تک الفاظ و نام بلکہ کسی کا خیال بھی نہیں پہنچا۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلق فرمایا گیا و علیک ما لم تکن تعلم یہاں نہ اسم کی قید نہ الفاظ و حرف کی پابندی۔ سب کچھ اگلی کسی قدر گنجائش رکھتے ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں اول سے آخر تک لاکھوں زبانیں بولی گئیں اور ہر زبان کے حرف و لفظ اور ان کے الفاظ و طبع و طہارت ہر زبان میں کہ وہاں لفظ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں کہ وہاں چیزیں اور ہر جہ کے لاکھوں صفات اور ہر صفت کے لاکھوں نام اور نام کے لکھتے اور دیکھنے کے لاکھوں طریقے مختلف لکھنے کا گہری چیزیں اور طریقہ ہے اور اور میں اور معنی میں اور پھر حلقہ پانی کو اور میں پانی۔ قدری میں آپ۔ معنی میں نام۔ ہندی میں جل انگریزی میں وائر اور نہ معلوم کس کس زبان میں کیا کیا کہتے ہوں گے۔ پھر اگر لفظ پانی لکھا جائے تو ہر زبان کی عبارت میں طہارت طریقہ سے خطا انگریزی (PANT) اور ہندی میں (پانٹ) اور گجراتی میں ( ) اور میں (پانٹ) معنی میں (پانٹ) فیو و فیو طریقوں سے پھر اس پانی کے ہزاروں حالات اور ہزاروں حسیں ہیں۔ لفظ انگریزی صاف 'میلا' 'کھاری' 'میلا' 'کھاری' 'پلا' 'کالا' 'چا' 'پلا' 'سفید' 'کھاد' 'فیو و فیو'۔ یہ سب علوم سیدنا آدم علیہ السلام کو دیئے گئے۔ ہر حال میں وہ اس علم کی کوئی حد ہے۔ تفسیر روح البیان میں اس جگہ فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سب کچھ زبانوں کا علم تھا اور ایک ہزار و پانچویں میں خوب ماہر تھے مگر آپ نے کبھی ہاڑی کا نام نہ لیا۔ لطیفہ: آدم علیہ السلام کا پیشہ کبھی ہاڑی فروش علیہ السلام کا پہلی (انگریزی) معنی یعنی یعنی کٹھن (اور پس علیہ السلام کٹھن کی گری) صلی علیہ السلام تہجد و اللہ علیہ السلام کا زور سارا (اور معنی لوہار کا کام) سلیمان علیہ السلام کا زینیل سازی اور موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام اور حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممل سہارہ کہہ کر چرنا تھا۔ (روح البیان)۔ نیز کھانا سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے سارے نام بھی ان کو تعلیم فرمائے تھے۔ سب تو آدم علیہ السلام کے علم کی کوئی انتہا نہ رہی روح البیان فیو نے اس جگہ لکھا کہ آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں اور اپنی اولاد کے سارے نام اور حیوانات و جمادات پرندے و درختے اور ہر وہ جاندار جو قیامت تک پیدا ہوئے ہوں گے ان کے تمام شہوں اور کھوں ہر کھائی جتنی چیز اور صفت کی ہر نعمت بلکہ ہوں کہ وہ ہر معنی ہندی چیز کے نام بتا دیئے گئے۔

[illegible]

قائم ہے : اس آیت سے چند قاعدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ علم غلو توں اور تنائیوں کی مہلت اور چلہ گئی سے افضل ہے۔ کیونکہ وہ اپنے تمام علم کی فضیلت طہری سے ظاہر فرمائی۔ دوسرے یہ کہ انبیاء عظیم السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ تیسرے یہ کہ بری چیزوں کا جائزہ انہیں کیونکہ آدم علیہ السلام کو ہر بری بھلی چیز کا علم ہوا اور اس سے ان کی فضیلت ظاہر فرمائی گئی۔ غرض سب سے بری چیز کفر ہے لیکن اس کلمہ کے لئے یہ سمجھنا فرض ہے۔ غرض حق تعالیٰ کو بھی بری بھلی باتوں کا علم ہے۔ اگر بری بات جائز ہو تو حق تعالیٰ اس سے پاک ہو جائے اور لوہوں دھوئیں والی کتا کہ بری چیز کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ آیت وما علمنا الا ما علمنا کی تحقیق ہم ابتداء اللہ ہی آیت میں کریں گے۔ نیز اس کے لئے ہمدی کتاب جہا الحق کا علم ہو۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کو علم ہونی چاہیے جیسا کہ علم سے معلوم ہو انہیں عیسیٰ کہ کوئی ایسی کسی کا شاگرد ہو اور اس کے سوا کسی علیہ السلام کے کہ آپ علم شریعت بلکہ علم اسرار و طریقت حاصل کرنے کے علم علیہ السلام کے پاس ہے۔ خاتمہ : علم کے فضائل : اس کے بے شمار عقلی اور نقلی دلائل ہیں۔ ہم فقیر کبیر اور فقیر منزی سے کہہ چکے ہیں جو میں بیان کرتے ہیں۔ فقیر ہو بیٹ سرقدی نے فرمایا کہ عالم کی صحبت میں حاضر ہونے میں سات قاعدے ہیں خواہ اس سے علم حاصل کرے یا نہ کرے ایک یہ کہ وہ محض طالب علموں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے اور من کا سا ثوب پاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا۔ تیسرے یہ کہ جس وقت وہ اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے ہر قدم پر نیکی پاتا ہے۔ چوتھے یہ کہ علم کے حلقہ میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے جس میں یہ بھی شریک ہو جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ یہ علم بڑا کر مستجاب ہو کہ مہلت سے چھٹے یہ کہ وہاں جب کوئی مشکل مسئلہ مستجاب ہو اس کی سمجھ میں نہیں آتا اور اس کو حل تک ہو تا ہے تو حق تعالیٰ کے نزدیک منکر اقلوب میں شمار کیا جاتا ہے۔ ساتویں یہ کہ اس کے علم میں علم کی عزت اور حالت سے عزت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری فضیلت : حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین بدل پر مستند ہے۔ افضل ہے۔ نول یہ کہ علم خطیبوں کی میراث اور مل فرعون بلقان شدہ اور نمودی۔ دوسرے یہ کہ مل خرچ کرنے سے گھٹتا ہے مگر علم بڑھتا ہے۔ تیسرے یہ کہ مل کی انسان حفاظت کرتا ہے مگر علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھے یہ کہ مرنے کے بعد مل تو دنیا میں رہ جاتا ہے اور علم قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ مل موسیٰ کاظم کے سب کو مل جاتا ہے مگر علم دین کا فلاح ابدی کو حاصل ہوتا ہے۔ چھٹے یہ کہ کوئی بھی عالم سے بے پرواہ نہیں۔ لیکن امت سے لوگوں کو ملدہ انہوں کی ضرورت نہیں۔ ساتویں یہ کہ علم سے ہل صراط پر گزرنے کی قوت حاصل ہوگی اور مل سے کمزوری۔ تیسری فضیلت : قرآن مجید میں سات چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپس میں برابر نہیں۔ (۱) عالم جمل کے برابر نہیں۔ (۲) حبیب اور طبیب برابر نہیں۔ (۳) روزنی اور جنتی برابر نہیں۔ (۴) ہمارے حاکم اور آگاہ (۵) اس طرح ہر جہتی اور روشنی۔ (۶) سردی اور گرمی۔ (۷) زندے اور مواتے آپس میں برابر نہیں۔ چوتھی فضیلت : سات خطیبوں کو علم کی وجہ سے بڑے بڑے قاعدے حاصل ہوئے۔ (۱) آدم علیہ السلام کو ان کے علم نے فرشتوں سے جودہ کرا دیا۔ (۲) حضرت علیہ السلام کو علم نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات عطا کی۔ (۳) یوسف علیہ السلام کو علم نے قید سے نکل کر تختہ تاج شقی عطا کیا۔ (۴) حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم نے بلقیس بھیجی صاحب محل اور صاحب تختہ تاج بھیجی عطا کی۔ (۵) ولید علیہ السلام کو علم نے بدوشی دی۔ (۶) عیسیٰ علیہ السلام کے علم نے ان کی مائت دستہ دور کر لی۔ (۷) حضرت محمد صلی اللہ

علیہ السلام کے سر مبارک پر خلافت ایہ نور شعلات کبریٰ کا سرا بر علیہ پانچویں فضیلت: تعلیم یافتہ کہنے کا اشارہ بھی  
حاصل ہے یہ علم کی برکت ہی ہے۔ چھٹی فضیلت: حضرت سلیمان علیہ السلام کی چوٹی کو علم کی ہدایت یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ  
اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا کہ اس کے نام کی ایک سورت قرآنی مقرر فرمائی یعنی (سورہ نمل) اور وہ نے اس کا کلام پسند  
فرماتے ہوئے قرآن کریم میں نقل فرمایا کہ اس نے اور چوبیسوں سے کہا تھا کہ تم اپنے سواروں میں کس جگہ کہیں تم کو حضرت  
سلیمان علیہ السلام اور من کا شکر ہے خبری میں پکلی نہ ڈالے۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ نبی کو محصور اور نبی کے ساتھیوں کو ظلم  
و غیور سے محفوظ سمجھتی تھی کیونکہ اس نے کہا کہ ہے خبری میں۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ خبر اور من کے ساتھی جان بوجہ کر  
خود نبی پر ظلم نہیں کرتے۔ مگر انیسویں صبح نبی کا یہ عقیدہ مگر شیعوں کا یہ عقیدہ کہ صدیق اکبر اور صادق اعظم نے کلمہ بیت پر ظلم  
کیا اور وہ ظالم تھے یہ تو اصل میں خود نبی سے بھی کم ہیں۔ ساتویں فضیلت: حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سارے بندوں میں  
وہ سب سے علامہ ہوتے ہیں اور وہ سری جگہ ارشاد فرمایا کہ جسے ڈرنے والوں کے لئے ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جسے علامہ کے  
لئے ہے اور وہ سبوں کو بھی من ہی کے فضل ملے گی۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ تک رب کو بغیر جانے بچانے اس سے خوف  
کیونکہ وہ ملک علامہ رہتی ہی اس کو خوب جانتے ہیں اور وہی اس سے خوف بھی کرتے ہیں۔ آٹھویں فضیلت: حدیث شپاک  
میں ارشاد ہوا کہ عالم کی بزرگی علیہ پر ایسی ہے جیسے چودہویں رات کے چاند کی تاروں پر لوہیں فضیلت: تمام پر بادشاہ حکومت  
کرتا ہے مگر بادشاہ پر علم و ملک و یکو طعیہ بادشاہ کو صد ہا کمانوں سے روک سکتا ہے اور کڑی دوائیں پلا سکتا ہے۔ دسویں  
فضیلت: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا چار اخصیوں سے قائم ہے علم، عمل، عطاء سے محبت رکھنے والے  
عالموں سے۔ حق پر آدمیوں سے اور صابر فقیہوں سے۔

اعتراض : پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم عطا ہوا۔ پھر تمہوں نے گندم کیوں کھالیا اگر جان بوجھ کر کھلایا تو یہ سخت گنہ ہوا۔ جس سے انبیاء معصوم ہیں اگر بے علمی سے کھلایا تو من کا علم مکمل نہ ہوا۔ جواب : من کو ہر چیز کا علم تھا مگر کھاتے وقت اس کو بھول گئے بھولنا اور خطا انبیاء سے سرزد ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے : **فمنسی و لم يجد له عزما** یعنی وہ بھول گئے اہم نے من کا دلو نہ پایا۔ یہ ہے جو لحاظ بعض وقت قرآن پاک میں لیا فقہ کھاتا ہے کہ بغیر بتائے ہوئے اس کو حل نہیں کر سکتا۔ دوسرا اعتراض : جب اس وقت ساری چیزیں پیدا ہوئیں تو کھائی کیسے تھیں۔ جواب : ہماری گنہوار آنکھیں دیکھنے کے لئے ہی چیزوں کی تخلیق ہیں مگر وہ چیز موجود ہونے سے دور ہونے سے قریب مدد فنی میں ہو۔ نیز مدد فنی بھی نہ ہو چھپے کہ آفتاب زیادہ شفاف بھی نہ ہو چھپے کہ ہوا وغیرہ لیکن مقبول بندوں کی نگاہ ہر موجود وغیرہ موجود دور دور قریب شفاف اور غیر شفاف چیز کو دیکھ لیتی ہے ہماری عقل اور خیال بھی من باتیں کر رہے ہیں مکان بنانے سے پہلے اس کا خیال نقشہ ایسا قائم کر لیا جاتا ہے جسے سنانے مکان بنا کر آئے پھر بالکل ویسی مکان بناتا ہے۔ خواب میں آنے والی اور گزری ہوئی چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں اور کی چیزیں اور بالکل نہ دیکھی ہوئی چیزیں جیسے کہ جنت و دوزخ وغیرہ معلوم ہو جاتی ہیں۔ من حضرت کی آنکھیں ہمارے عقل و خیال سے زیادہ قوی ہیں۔ قیامت میں سب لوگ اپنے

گزرے ہوئے اہل خلق ملکوں میں دیکھیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صد ہا برس بعد آنے والے  
 واقعات کے حلق فرمایا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تیسرا اعتراض: حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی ایسا سچ علم کیوں عطا  
 فرمایا۔ جواب: اس لئے کہ ان کی طبیعت اتنے علم کے لئے موزوں نہ تھی اور نہ ان میں اس کی قابلیت تھی۔ چوتھا اعتراض  
 : ان میں قابلیت کیوں نہ پیدا فرمائی۔ جواب: وہ استعداد قابلیت انسان کی خصوصیت ہے۔ اگر ان میں یہ اگر دی جاتی تو وہ  
 فرشتے نہ رہتے بلکہ انسان بن جاتے اس سوا کا مطلب تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو انسان کیوں نہ کر دیا گیا۔ پانچواں اعتراض:  
 جب فرشتے انسان کی مصلح نہیں کر سکتے تو وحی کا نیا ان کے ذمے کیوں کیا گیا۔ سوئی سے ہی مصلح ہوتی ہے۔ جواب: فرشتے  
 فقط حق تعالیٰ کے سفیر ہیں انسانوں کے مصلح نہیں ایسا سچ علم مصلح کے لئے ضروری ہے نہ کہ فقط قصود کے لئے، کائنات کے  
 ہر سارے احکام و احکام کے دار پئے آتے ہیں فکر ان کے مرتبوں میں فرق ہے اسی لئے فرشتے ہمیں کے مستند نہیں بلکہ ان  
 کے خدا کا نور پیغام رساں ہیں اسی لئے ہمارا معترف جبرئیل نے عقل انسانی میں اگر حضور سے روایت کی۔ چھٹا اعتراض:  
 اگلے آیت سے معلوم ہوا ہے کہ قوم طیبہ اسلام نے اپنے سارے علوم فرشتوں کو سکھائے اگر فرشتوں میں اس کی قابلیت  
 نہ تھی تو پھر انہیں اتنا علم کیسے آیا۔ جواب: اس کا جواب انشاء اللہ اگلے آیت میں آئے گا۔ ساتواں اعتراض: جب فرشتے  
 انسانوں پر خلافت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کے ہم جنس نہیں تو چاہئے کہ انسان بھی جنوں فرشتوں و فیہوہ خلافت نہ کرے  
 مگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری حقوق کے نبی ہیں۔ جواب: ان کو خلافت نہ ملنے کی وجہ ان کے علم کی کمی ہے  
 نہ کہ محض جنس اختلاف کی وجہ کہ انسان ساری حقوق میں افضل اور ان کے لئے لوریا پنے چھوٹے پر حکومت کر سکتا ہے۔

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ

انہوں نے کہا پاکی ہے تجھے نہیں ہے علم واسطے ہمارے مگر وہ جو سکھایا تو نے ہم کو۔  
 بڑے پاکی ہے تجھے ہمیں کہہ مسلم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے شک

الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ\*

محقق کہہ رہی جانے والا حکمت والا ہے۔

تو ہی مسلم و حکمت والا ہے۔

تعلق : اس سے پہلے رب تعالیٰ کے جواب کا ذکر ہوا سننے والے کو انتظار تھا کہ پھر فرشتوں نے کیا عرض کیا اس آیت میں ذکر  
 ہے یا یوں کہ پہلے معلوم ہوا تھا کہ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام دریافت فرمائے اب فرشتوں کے جواب کا ذکر  
 فرمایا گیا۔

تفسیر : لہذا ظاہر ہے کہ تمام ملائکہ نے یک زبان ہو کر یہ عرض کیا یا ہر ایک نے ہر لور است یا بعض عقربین نے سب کی  
 طرف سے سبحنک یہ لفظ صبح سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں تیرا۔ کل فی ملک سبحون چونکہ حیرت و لاکثر سے  
 دور نکل جاتا ہے اس لئے دور ہونے کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور چونکہ جو ذات محبوب سے پاک ہو وہ تمام برائیوں سے

دور ہوئی ہے اس لئے پائی کے سٹی میں اس کا استعمال ہوا۔ اصل میں مہارت یوں تھی صبحک سبحنا یعنی ہم تجھ کو پاک جانتے ہیں پاک جانتے ہیں پھر سبحان کو کاف کی طرف منقلب کیا گیا اور فعل گر لیا ایلد فرشتوں نے یہ لفظ لیا تو اس لئے ہوئے کہ ہارکھ اٹھی کلاوب یہ ہے کہ اگر کچھ عرض کرتی ہو تو پہلے رب کی حمد کی جائے۔ اسی لئے نندی سب سے پہلے سبحان پر محتاج ہے اور بعد میں کچھ عرض کرتا ہے اس لئے کہ تعجب کے موقع پر بھی سبحان بولا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا صبحک تبت الحکیم فیس علیہ السلام نے عرض کیا تھا صبحک انہی کنت من الظالمین یہ کہ فرشتے بھی اپنے گزشتہ سولے سے محذرت کر رہے ہیں۔ اس لئے انہوں نے بھی کہلایا اس لئے کہ وہ اس لفظ سے اپنا مقصود عرض کر رہے ہیں کہ خدا تو ہم تجھ کو ہر عیب سے پاک جانتے ہیں کہ تو نے توہم علیہ السلام کو بلا وجہ زیادہ ظم دے دیا اور ہم کو کہہ بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو نے ہر ایک کو بقدر قابلیت عطا فرمایا ہے شک ہم میں اس قدر ظم کی استعداد لوی ہے کہ ہمارے لئے میں ہے نہ کہ میری عطائیں لا علم لنا الا ما عطاہنا میں فرشتوں نے اپنی عاجزی کا تسلیم مردہ طریقے سے اقرار کیا کہ مولیٰ ہم پر ذات خود تو تمام کمالات سے مطلق ہیں اور ظم بھی ایک کمال ہے۔ ہم میں جو کچھ کمال ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے جو کہ اس ظم کی طرف سے عطائیں ہوئی اس لئے ہماری کیا مہمل کہ ہم تیرے حضور محض اپنی انکل اور قیاس سے کچھ کہہ دیں۔ مولیٰ ہم کو اپنی کم ظم کا قرار دے ظم مدہا تم کے ہیں جن میں سے بعض مصلیٰ ہیں۔ بعض نقلی مگر یہ سارے ظم ملتے ہیں رب کی عطائے اس لئے ظم میں جس ظم کی نقلی ہے جیسے لاف لاف میں اور لائی بعدی میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا لیا کوئی چیز نکھا کر احسان لیا جاتا ہے جب تو نے ہمیں ان کے ظم سکھائے ہی نہیں تو ہمارا احسان کیوں لے رہا ہے اس لئے کہ انک انت العظیم العظیم تو ہر چیز کا جاننے والا ہے اور کمال حکمت و علم تو ہر ایک کی قابلیت اور لیاقت بھی جانتا ہے اور یہ بھی کہ کون کس نعمت کے لائق ہے۔ جس قدر ظم کے لائق ہیں ہم تھے وہ ہم کو دیا اور جس کے لائق توہم علیہ السلام تھے وہ ان کو دیو تھی کو کن لوہا تھی کو کن عطا ہے۔

خلاصہ تفسیر : جب فرشتوں کو ظم ہوا کہ تم ان چیزوں کو نام نہاد توہ سمجھ گئے کہ اس سے ہمارا احسان خصوص نہیں ہے کیونکہ احسان تو بتائی ہوئی چیز کا لیا جاتا ہے انہوں نے بے دخل نہ اور ملا تاہل اپنی عاجزی کا قرار کر لیا۔ مگر اس نفس طریقے سے کہ سبحان اللہ بظاہر تو رب کی حمد کی بلکہ اس حمد میں حق تعالیٰ کی صفات کلمہ اور اپنے حضور کا قرار کیا اور یہی توبہ کی حقیقت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عاجزی کو خود اپنی طرف نسبت دی نہ کہ رب کی طرف یعنی یہ نہ کہا کہ مولیٰ تو نے ہمیں بہت کم ظم دیا۔ توہم علیہ السلام کو زیادہ بلکہ یہ عرض کیا کہ ہم میں اتنے ہی ظم کی طاقت تھی جتنا تو نے عطا فرمایا۔ حیران کوئی کام حکمت سے خلل نہیں۔ شیطان نے یہ کہا کہ ہمارا احوال ہی مولیٰ تو نے مجھے گرہ کر دیا۔ اس لئے وہ تو مرود ہو اور یہ سب عجیب رہے خیال رہے کہ یہ عاجز نہ کام صرف فرشتوں کا ہے شیطان اس میں شامل نہیں وہ تو اس وقت حاضر ہو چکا تھا۔ بعد نہ کر کے اس کا بعد ظاہر ہو یہ بھی خیال رہے کہ شیطان بھی اشیاء کے نام نہ تھا اس لئے بعد نہ کرنے کی وجہ اپنا لفظ سے پیدا ہو گیا کیا نام نہ ہونے کی جرأت نہ کی لب جو محض کہے کہ شیطان کا ظم حضور سے زیادہ وہ اس آیت کا منکر ہے۔ اس کا ظم تو حضرت توہم کے ظم کا کوئی اور حصہ بھی نہیں۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ دعائے پہلے رب کی حمد ضروری ہے کیونکہ عملانک نے پہلے



سبحانک کہ بعد میں تجھ عرض کیا۔ دوسرے: یہ کہ جس قسم کی دعا وہ اسی قسم کی حمد کریں۔ مثلاً اگر وہ علمائے مقفرت کرتے ہیں تو عرض کرتے کہ مولیٰ ہم سب گنہگار ہیں اور تو غفار۔ اگر رزق مانگتا ہے تو عرض کرے مولانا ہم سب فقراء ہیں اور تو غنی رزاق۔ تیسرے: یہ کہ بڑے کو چاہئے کہ اپنے قصور سے کھانے میں جنت اور موتی کے فضل و کرم کا ٹکڑا نہ کرے۔ چوتھے: یہ کہ بڑے بڑے عالم اگر کسی مسئلے سے بےوقوف ہو تو اپنی عزت رکھنے کے لئے غلام جو اس پر دے۔ بلکہ اپنی کم علمی کا اقرار کرے کیونکہ اسی میں عزت ہے۔ حکایت: ایک عالم سے پر سر منبر کوئی مسئلہ پوچھا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی خبر نہیں۔ ماسک نے کہا جب آپ جہل ہیں تو منبر پر کیوں بیٹھ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس قدر علم سے منبر پر بیٹھ اگر میں حماقت سے کام لیتا تو آسمان پر پہنچ جاتا۔ پانچویں: یہ کہ کسی شخص کو بغیر فضل مولیٰ علم فیہ نہیں مل سکتا۔ جو شخص کہ علم فیہ ہوا کائنات وغیرہ سے علم فیہ حاصل کرنا چاہے وہ جہل ہے۔ کیونکہ ملائکہ نے عرض الا ما علمنا (تفسیر کریں) لہذا جو شخص کسی مخلوق کو بغیر مطالعے الہی ایک چیز کا بھی علم فیہ ملے وہ بے دین ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ کوئی علم بھی حق تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں مل سکتا۔ کہیں پڑھنا دیکھنا سنتا علماء کے پاس حاضر نہ ہو۔ یہ سب شخص اسباب ہیں۔ اصل چیز سبب اسباب کے قبضے میں ہے۔ چھٹے: یہ کہ حکمت کو کبھی علم کے معنی میں بولا جاتا ہے اور کبھی دوسرے معنی میں بھی نہیں دوسرے معنی میں استعمال ہوا دوسرے علم کے بعد حکم فرمانے سے کچھ فائدہ نہ ہوتا۔

قَالَ يَا اٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاسْمَائِهِمْ ۚ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاسْمَائِهِمْ

کہا رب نے اے آدمؑ خبر دو ان کو ناموں کی ان کے پس جبکہ خبر دی ان سب کو ناموں فرمایا اے آدمؑ بتا دو انہیں سب اشیاء کے نام جب آدمؑ نے انہیں سب نام بتا دیئے

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ رَٰئِیْۤ اَعْلَمُ غِیْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِۚ

کی ان چیزوں کے فرمایا رب نے کہا نہ کہا میں نے واسطے تمہارے تحقیق میں جانتا ہوں بھی فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی بھی چیزیں

وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ \*

چیز سہولت کی اور زمین کی اور جانتا ہوں میں وہ جو ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے درمیں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔

تعلق اس تہمت کو پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک: یہ کہ پہلے واقعہ سے فرشتوں کو اپنا عجز و معلوم ہو گیا لیکن آدم علیہ السلام کے کمال کا پتہ نہ لگا اور ان کی خلافت ان کے کمال ہی کی وجہ سے تو تھی اس لئے حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں پر اس طرح ظاہر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے خلافت کے مستحق ہونے کی دوا بھی تھی۔ فرشتوں کا

ماہر ہو یا نور من کمال ہو یا جن میں ایک کا ذکر پہلے کر دیا گیا اور دوسری کاتب فرمے: یہ کہ کجیل جمعیت میں فرشتوں کے مطہرت کرنے کے کا ذکر قلم لور اسباب کی قبولیت کا ذکر کر کے یعنی جب انہوں نے اپنے قصور کا قرار کر لیا تو ہم نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا۔ تیسرے: یہ کہ پہلی جمعیت میں فرشتوں کی کی طم کا ذکر قلم لور اسباب کی تکمیل کا۔

تفسیر: قال ما جب اس پر پنے آدم علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے آدم خیال رہے کہ قرآن کریم میں سارے وصفوں کو ہم نے لکھ رکھا ہے مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ ان کے پیارے منافع کے ساتھ۔ ما ایھا النبی ما ایھا الرسول ما ایھا المؤمنین و المؤمنات خیال رہے کہ پکارنے سے چند مقصود ہوتے ہیں۔ (۱) مافیل کو پیدا کرنا۔ (۲) کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ (۳) محبت کا ظاہر کرنا جیسے کہ اے میرے پیارے۔ (۴) غضب اور قہر کا ظاہر فرمنا جیسے کہ اے حبیب منہاج کرام کو اکثر محبت کے اظہار کے لئے پکارا جاتا ہے کیونکہ وہ حضرات رب سے مافیل میں ہوتے۔ ہم خود ما میں رب کو پکارتے ہیں اس کو مافیل سمجھ کر فیس پکارتے بلکہ یا تو محبت کی وجہ سے یا اس کا کرم حاصل کرنے کے لئے۔ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام سے رب کا یہ کلام بلا واسطہ ہے بلور اسباب یا خواب بھی نہیں بلکہ صراحت ہے اس کے لئے خود آپ کا لقب کلیم اللہ نہیں کلیم اللہ وہ جو زمین پر رہتے ہوئے بلا واسطہ رب سے ہم کلام ہو کہ رب کے وہ سننے وہ عرض کریں رب سے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے یہ کلام جنت میں ہوا۔ نور اگر زمین پر ہے تو بھی دو طرفہ ہم کلامی نہیں۔ معراج میں اللہ کے حضور سے ہم کلامی ہوئی مگر زمین پر نہیں عرش سے دور۔ قبضہم اس جگہ انہی فرمایا گیا جس کے معنی ہیں خوب سے دور اور آدم علیہ السلام کے لئے علم ارشاد ہوا تھا۔ جس کے معنی ہیں سکھایا۔ اس لئے کہ تو آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا پورا پورا علم دیا گیا اور انہوں نے حاصل کر لیا۔ جس سے کہ وہ عالم کل کائنات کے مستحق ہوئے۔ مگر تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کی فقط خیر سے دی۔ خیر فرشتوں کو اس سے علم حاصل ہوا ہوا یا نہ ہو۔ ایک سو دس لپٹے شاکر کو باکھڑ چڑھا دیا جس سے وہ شاکر بھی عالم بن جاتا ہے مگر بھی منبر پر بیٹھ کر بطریق و عہدہ کچھ مسائل بیان کر دیتا ہے۔ جس سے سننے والے پورے عالم نہیں بن جاتے بلکہ ان کے کھوں میں طم کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمیں اس سے پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ چاہئے تھا کہ یہاں خمیر لائی جاتی۔ مگر ہاں جو کہ اسلئے سے مراد سارے مختلف حالات تھے اور سب مختلف چیزوں کے نام اس لئے اسلامی فرمایا گیا جس سے معلوم ہو کہ آدم علیہ السلام کے برابر عالم نہ ہوئے۔ (ماخوذ از تفسیر عزیزی) فلما اباهم ما ساءلہم۔ تو آدم علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے لئے خبر پھیلایا گیا اور تمام مہلکات ان کے سامنے بیٹھے آپ نے اس پر کھڑے ہو کر تمام چیزوں کے نام بیان فرمائے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجلس و مذاق تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا درس ہم سے الہی پہلی تفسیر کی تائید ہوتی ہے اس آیت سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ سارے نام ان کی تن میں بتا دیئے کچھ دیر نہ لگی کہ انہاں باب الفضل سے ہے یہ بھی ایک مجرہ ہے کہ تھوڑے وقت میں بڑے سے بڑا کام کر لیا جائے تو نہ بی شمار چیزوں کا نام بتانے کے لئے یہ وقت دور کا قلم۔ آج سب فرشتوں کی مہلت حضرت آدم علیہ السلام کو عطا تھا۔ سب کی تمام باتیں ختم کر کے یہاں حاضری کا حکم دیا گیا۔ صحبت نبی ساری مہلت سے افضل ہے۔ آج نمازی، عاتی، عازی، عاری بن سکتے ہیں مگر مہلت کوئی نہیں بن سکتا۔ بحال اللہ تو آدم علیہ السلام نے تو اپنے زمانہ میں فرشتوں

کو یہ سب کچھ بتادیا۔ لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ منبر پر قیام فرما کر بتدائے پیدائش سے قیامت تک کے سارے حالات پورے بیان کر دیئے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے بلکہ مسند امام احمد میں ہے کہ قیامت تک اگر کوئی پرندہ پر بھی ہوائے گاس کی بھی خیر دے دی۔ وہ پسے نمی کی مجلس تھی اور یہ خاتم النبیوں کی آخری مجلس وہیں سننے والے فرشتے تھے اور یہاں صحابہ کرام یہاں بھی اسلام لائے فرمایا گیا صرف ہم ہی بتایا گیا۔ لا الہ الا اللہ جب آدم علیہ السلام کا مکمل علمی فرشتوں کو معلوم ہو چکا تب رب نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا یہ مستطعم النکاحی ہے یعنی کما تھا کہ انی اعلم السوات والارض کہ میں آسمان اور زمین کی چھٹی ہوئی چیزیں جانتا ہوں مستطعم النکاحی ہے کہ اس واقعہ سے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا علم فہیم معلوم ہوا تھا مگر رب نے فرمایا کہ اس سے تم کو میرا علم معلوم ہو گیا جس سے معلوم ہو کہ انبیاء کا مکمل رب کے مکمل کائنات ہے۔ انہی کی عظمت سے رب کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ شاکر کی قابلیت سے استو کے علم کا پتہ چلتا ہے۔ دیوبندیوں کے یہاں خدا کی تعظیم نہیں کی تو یہی ہے ہونے کی شیطانی توحید کے معنی ہیں بخیروں کو گلے دینا "محلہ اللہ" لیکن مسلمانوں کے نزدیک نہیں کی عزت میں رب کی اور اسلام کی عزت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے بھی بغیر انبیاء کے وسیلہ سے خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو نہیں جان سکتے تو ہم تم کس شک میں ہیں۔ کیونکہ اس آیت میں رب نے آدم علیہ السلام کے علم کو اپنے علم کی دلیل بنایا اور فرمایا کہ اے فرشتو! اب تک تم نے ہم کو بغیر دلیل جانتا تھا تو آج دلیل سے پہچان لو کہ توہم کے علم کو دیکھ کر ہمارے علم کا پتہ لگاؤ کہ اگرچہ تمہاری پیدائش ہونے سے پہلے ہے۔ تمام جہاں کی تم نے سیر کر لیا اور تم علم ہمارے رب بننے والے اور یہ ذات عالم سخی کی مخلوقات میں سے ایک ہے اور ابھی یہی پید ہوئے۔ انہوں نے کس کی بھی سیر نہ فرمائی لیکن ہون کو زمین و آسمان کے ایسے راز معلوم ہیں جو تم کو نہیں معلوم اور جو جس کہ ہون سے بڑا ہوں برس پہلے پید ہو چکے ہیں ہون تمام کے پورے واقف ہیں۔ و اعلم ما تبدون وما کتم نکمون تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے فرشتو! تمہاری ہر ظاہری بات اور چھپے ہوئے خیال کو جانتا ہوں یعنی ظاہر تم نے یہ کما تھا کہ انسان فساد خون ریزی کرے گا اور ہم تیری تسبیح و تہلیل کرتے ہیں۔ مگر تمہارے دل میں یہ تھا کہ ہم ہی خلافت کے مستحق ہیں۔ بس اس سے افضل اور زیادہ علم ہون کی کون سی مخلوق پیدا ہو سکتی ہے۔ اس میں رب کی قدرت کا آثار نہیں تھا۔ بلکہ یہ ہون کی سمجھ میں نہ آ سکتا تھا کہ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی پیدا ہو گا۔ کیونکہ ہم نوری ہیں اور نور سب سے اعلیٰ ہم سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور ساری دنیا کا تجربہ کر چکے ہیں لب جو کوئی نیا پیدا ہو گا وہ یقیناً ہم سے علم میں کم ہو گا۔ رب نے فرمایا کہ اے فرشتو! تمہاری کسی ہوئی بات اور چھپا ہوا خیال جانتے ہیں۔ مگر تفسیر کبیر نے اس جگہ ایک نئی بات فرمائی وہ یہ کہ عبد اللہ بن مسعود اور عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ظاہری بات ہے ہون کا یہ قول مروی ہے جو انہوں نے ہمارے گھائی میں پیش کیا اور چھپی ہوئی بات سے اطمینان کوئی ہمارے مروی ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی خوابت سے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں ہون سے بڑا ہوں اور کبھی بھی ہون کی اطاعت نہ کروں گا۔ چنانچہ ابھی بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور انہی میں اس کا بھی شکر تھا۔ لہذا اس کے اس خیال کو سب کی طرف نسبت کر دیا گیا تو ہم میں سے بعض کا نام سب کی طرف نسبت پایا گیا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اے فرشتو جو بات تم نے ظاہر طور پر کی وہ بھی ہم جانتے ہیں اور جو کچھ تم میں سے بعض نے ارادہ کر لیا ہے اس کی بھی ہمیں خبر ہے۔ تفسیر عزیزی نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ فرشتوں کی بعض صفات بالکل ظاہر تھیں جیسے رب کی عبودیت اور ہون کا انہوں سے

معلوم ہو تا تو فیہود وغیرہ اور بعض مشفق ایسی بھی ہوئی تھیں جن کی خردیوں کو بھی غیبتِ حق کہ ہم کو رب نے یہ قوتیں بھی عطا فرمائی ہیں جیسے کہ عورت کے رحم میں بچہ بیٹھا سہول کی خدمت کرنا، مگوں کی بائیں کلاٹ قبر کے سوا کلاٹ والوں سے محبت رکھنا، غازیوں 'حانیوں کی مدد کرنا' زمینوں کی غزو و نیاز سولوں تک پہنچانے مسلمانوں کے درود بزرگہ کے اندر لے جا کر شہنشاہ کو زمین کی خدمت میں حاضر کرنا، حتیٰ التارکات انہما کرام تک سب کو کچھ فیہود وغیرہ کہ خدایا کو ان مشفق کا پندہ تھا۔ اگر تو مصلیٰ اسلام اور ان کی اولاد پیدا نہ ہوتی تو ہرگز فرشتوں کی یہ مشفق ظاہر نہ ہوتیں۔ اس لئے وہ اپنے فرمایا کہ اے فرشتو ہم تمہاری ظاہری مشفق کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے باطنی کلاٹ کو بھی اسی لئے ہم نے اس خلیفہ کو پیدا کیا تھا اہم پر اس خلیفہ کا یہ حق ہے اس کی بدولت تم اپنی حقیقت سے سکھ ہو گئے۔ انہی کے سبب سے تمہارا درجہ بارگاہی میں بڑھانے کی قوت اور اس میں بڑا ہوا اہم لوگوں پر ظاہر نہیں ہو تا۔ ہر شے ان سب چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ فرشتوں کے قلوب مختلف استعداد کی زمین تھے۔ ان کی نگاہیں ہوئی تو تھیں تو بڑا ہوا اہم تھا خلیفہ علیہ السلام رحمتِ اعلیٰ کی ہر شے تھے جن کی تشریف آوری سے سب کے مختلف کلاٹ ظاہر ہو گئے۔ جیسے ہمارے حضور کے وسیلے سے صدیق و زید بنی طیبہ علیہ السلام کو کھلے گئے۔ خلاصہ تفسیر: جب فرشتوں نے اپنی مہذوری اور کم علمی کا قرار کر لیا اور بارگاہی میں اپنی عرض معروض کی مہذرت کی تبتخہ اتعلیٰ نے تو مصلیٰ اسلام کو حکم دیا کہ آپ ان کو سب چیزوں کے نام پڑھیں 'تو مصلیٰ اسلام نے سکھاتے ہی آتا تھا' بلا تامل سب کچھ ان کو بتلوا جب اس واقعہ سے فرشتوں کو اپنی عاجزی اور تو مصلیٰ اسلام کے کمال علمی ثابت ہو گیا تب رب تعالیٰ نے ان کو متنبہ کرنے کو فرمایا کہ تم اپنے دل میں کیا کہتے تھے اور ظاہر کیا ہو میں ہی ہر چیز کی حکمت اور مصلحت میں آسمان کی پوشیدہ باتیں تمہارے ظاہری اور باطنی صفات جانتے ہو، لہذا اس آیت میں اس اعلم ما لا تعلمون کی شرح ہو گئی یہ تمہارا تعجب کرنا ہے جتنا ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں ہزار بار کم نہیں ہوتی ہیں۔

قائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں ایک یہ کہ علم مہذرت سے افضل ہے اور عالم علیہ سے بہتر دوسرے یہ کہ تعلیم کو حق کی طرف لبت کر سکتے ہیں کہ رب نے ہی سکھایا مگر اس کو معلوم کہ عاجز نہیں کیونکہ معلوم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ تیسرے: یہ کہ نعمتیں اور ساری زبانیں حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں کیونکہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے وہ سب تو مصلیٰ اسلام کو سکھائی گئیں (تفسیر قرآن العزیز)۔ چوتھے: یہ کہ فرشتوں کے کلاٹ اور علم میں زیادتی ہوتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کے ذریعے فرشتوں کا علم بھی یہ حال اور ان کے کلاٹ بھی ظاہر ہوئے اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو فرشتوں کے وہ درجہ بت کیونکہ وہ جوتے جواب حاصل ہوئے پانچویں: یہ کہ عارف کامل وہ ہے جو حق تعالیٰ کے صفات انبیاء کرام کے ذریعے جانتے کیونکہ فرشتے اس سے پہلے عارف ہوتے تھے مگر بواسطہ رسول اللہ نہ تھے آج حق کے صفات آئینہ نبوت سے دیکھے جس سے ان کا عرفان اور کمال ہو گیا اسی لئے رب نے فرمایا هو اللہی اوصل رسولہ یعنی رب کو اس طرح پہچانو کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ چھٹے: یہ کہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے انبیاء کو علم ملتا ہے کیونکہ وحی اور کتاب فرشتے ہی لے کر آتے ہیں مگر حقیقت میں نبی کے ذریعے فرشتوں کو علم ملتا جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا انب نبی کے پاس جو وحی آئے گی وہ ان کے علم میں پہلے سے ہو گی اس وحی سے یا تو ان کا علم ظاہر ہو گیا یا ان کا ہول اور زبان دور ہو گا۔ ہمارا یہ دعویٰ

حضرت آدم علیہ السلام نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے۔ ہم نے اس کی پوری تحقیق اپنی کتاب ”جامع الحق“ میں کر دی ہے۔ ساتویں: یہ کہ حضرات انبیاء کرام رب کی طرف سے مالک و مختار ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو بھی جس کو چاہے جوہ ان کے ذریعہ سے دیکھو رب نے آدم علیہ السلام کو علم ہد واسطہ عطا فرمایا۔ لیکن فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے حالانکہ وہ اس پر بھی قادر تھا کہ فرشتوں کو سب کچھ خود ہی بتا دے مگر نہ پایا۔ اس کی بہت تیس بحث ہماری کتاب ”شان حبیب الرحمن“ میں دیکھو۔ آٹھویں: یہ کہ جو انبیاء علیہ السلام نے براہ راست خدا انکے پہنچا چاہا، موصود کر کے نکال دیا گیا آج بھی شیاطین جب آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو ان کو شاب (نونا ہوتا ہوا) سے مار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے والے راستے کو بھڑ کرے اور راستہ جانا چاہتے ہیں اور بعض صحابہ کرام کی فحشیں آسمان پر اٹھائی گئیں کیونکہ وہ نبی کے ذریعے سے گئے تھے۔ نویں: یہ کہ حق تعالیٰ نبیوں کو پیدا فرمائے والا ہے اور یہ حضرات اس کی ذات و صفات کے ظاہر کرنے والے ہیں اور رب خالق انبیاء اور خیر مقررہ انکو تک رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے علوم کو کھاکر اپنی شان علی کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ شعر

جب وہ ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ

اعتراض: پہلا اعتراض: پہلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ فرشتوں میں اس قدر وسیع علم کی استعداد تھی نہ تھی اس لئے خلافت آدم علیہ السلام کو دی گئی تو آدم علیہ السلام کے ذریعہ ان کو یہ سارے علوم کیوں حاصل ہو گئے۔ جواب: جن کو صرف ناموں کی خبر تھی کہ سارے حالات کا پورا علم اس لئے اس کو قبضہ سے بیان کیا لیتے۔ مولوی اشرف علی صاحب نے اس جگہ کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انقرآن میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے اس نام نہانے سے فرشتے چیزوں کے نام بھی نہ سمجھ سکے۔ بلکہ اس تمام تقریر سے ان کو صرف آدم علیہ السلام کے علم کا پتہ لگا یعنی انہوں نے صرف اتنا سمجھا کہ آدم علیہ السلام واقعی بڑے عالم ہیں۔ پھر مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جیسے نا بھج کے سامنے کوئی سمجھ دار آدمی کسی باریک مسئلے کی تقریر کرے تو وہ نا بھج اس تقریر سے وہ مسئلہ نہ سمجھے گا مگر اس عالم کے زور علی کا قائل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! تو آدم علیہ السلام کے ایسے خیر خواہ بنے کہ فرشتوں سے کہیں بڑھ چڑھ کر انہیں عالم مان لیا۔ لیکن یہی صاحب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جانوروں اور پتھروں کی طرح بتا رہے ہیں۔ اور انہی کے قوت ہاند مولوی غلیل احمد صاحب شیطان اور ملک الموت کا علم حضور سے زیادہ مان رہے ہیں اور ان کے پیشوا مولوی قاسم حضور کا علم آدم علیہ السلام سے زیادہ مانتے ہیں ان صاحبوں کے کلام سے یہ ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام کا علم سارے فرشتوں اور شیطانوں سے زیادہ کہہ کر اس موقع پر شیطان بھی چیزوں کا نام نہ بتا سکا اور حضور علیہ السلام کا علم آدم علیہ السلام سے زیادہ توجہ یہ نکالنا چاہئے تھا کہ حضور کا علم سارے فرشتوں اور شیطان سے کہیں زیادہ مگر ان صاحبوں نے نتیجہ نکالا کہ حضور کا علم ملک الموت اور شیطان سے کہہ کر اللہ پر الٹی منطق ہماری سمجھ میں نہیں آئی کیا کوئی دیکھ بھلی یا وہابی اس معرکہ کو سمجھا سکتا ہے اور کے اجتماع کو ہمیں سمجھا سکتے ہیں۔ ہم ان کے نہایت مشکور ہوں گے۔ سارا اعتراض: حق تعالیٰ نے یہ سارے نام فرشتوں کو خود ہی کیوں نہ بتا دیے۔ جواب: اس کا جواب پہلے گزر چکا کہ اس میں آدم کی فضیلت کا اظہار منقول تھا اور سارے انسانوں کو بتانا مقصود تھا کہ خدا تعالیٰ کی ہر

لوحۂ انبیاء کرام سے حاصل کریں۔ تیسرا اعتراض: جب تو علم طیبہ السلام کو سارے علم پہلے ہی حاصل ہو گئے تو کون پر وحی کہیں آئی تھی۔ جواب: اس کا جواب بھی پہلے گزر چکا کہ با تو وحی ہو گویں پر اعتماد کرنے کے لئے ہوئی ہے یعنی وحی سے پہلے اس مسئلے کا اکتہار نہیں ہوتا اور بعد وحی ہوتا ہے یا اس لئے کہ بعض مسائل کا خود کون کو خیال نہیں رہتا وحی سے بعد ظاہر ہو جاتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: حق تعالیٰ کے سارے ملک طیبہ طیبہ تھے۔ عالم اجسام عالم ارواح سے ہے عقل اور عالم اسرار عقل سے طیبہ نور عقل سے دور اور عقل نور سے کائنات ایسی کوئی ہستی موجود نہ تھی جو ان سارے عالموں میں عقل پیدا کر دے کیونکہ فرشتے اس دنیا سے بنے نیا تھے نور میں کے جانور جماد فیہ اس طرف سے ہے نیز حق تعالیٰ کے حصے سے صفات اب تک ظاہر نہ ہوئے تھے۔ کیونکہ کوئی ایسا کامل مظہر نہ آتا تھا جو ان سب کو ظاہر کرے اس لئے فنا بھی یہ ہو کر اپنا ظیفہ ایسا بناؤں جو ملک کو ملک سے عقل کو امر سے عقل کو نور سے فہم کو سہار سے ملا دے۔ نہیں کو لو پر پہلوئے اور لو پر کی رگتیں چھو لائیں تک ملا دے اور جو اپنے ظاہری اور باطنی صفات سے میرے تمام اوصاف ظاہر کرنے اس میں مدد و مدد حانیت جسم و جسمانیت سالور ملکوت ارض اور ارضیات دنیا اور دین جمادات اور نباتات اور حیوانات اور ملکوتیات سب جمع ہوں جو اپنے وجود سے رب کا جو اپنی وحدانیت سے رب کی وحدانیت اپنی زندگی سے رب کی حیات اپنی قدرت اور ارادہ سمیع ہر اور کلام اور علم سے رب کی قدرت اور ارادہ اور سمیع ہر علم و فیہ کو ظاہر کر دے اور اپنے بدن کی لامکانیت اور ہستی سے رب کی ان صفات کو ظاہر فرمائے اور اس لئے وہ خلیفہ اللہ الا علم کا لقب پائے لہذا رب نے ایسے خلیفہ کی پیدائش کا نور فرشتوں میں اعلان فرمایا فرشتے اس کی تر تک نہ پہنچ سکے انہوں نے اس کے ظاہر سے مدد کا کھلیا انہیں کیا خبر تھی کہ اس مٹی کے چرخ میں مدد حانیت کا مدغم ہو گا۔ اور وہ چرخ آغ قلب کے فانوس میں رکھا جائے گا اور وہ فانوس اس کے جسم کے طاق میں محفوظ ہو گا جس میں اسرار الہی کی تہی ہوگی اور نور الہی کے ناز سے روشن ہو گا پھر اس کو عقل کا نور دے کر نور علی نور بنایا جائے گا جس سے حق تعالیٰ کے سارے صفات معلوم اور احسان محبت اور رحمت عزت اور قلبہ اور غضب اور انتقام عالم میں ظاہر ہوں گے اس لئے انہوں سوال کر دیا کہ مولیٰ اس میں مدد کمال کیا ہو گا جو ہم میں نہیں ہے اس وقت تو کون فرشتوں کو یہ فرما کر خاموش کر دیا گیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون لیکن پھر اس خلیفہ کو پیدافرما کر اس کے علم کی کچھ گلی فرشتوں پر ڈالی۔ وہ اس طرح کہ اس خلیفہ کو تین جسم کے علم دیئے۔ مدد حانیت اور ملکوتیات کائنات کی کسی قدر فرشتوں کو بھی خبر تھی۔ دوسرے جسمانیت کائنات سے فرشتے عارف تھے۔ تیسرے الہیت کا وہ کہ فرشتوں کے وہم سے بھی بھانز قلم کیونکہ فرشتے ملکوت میں سے تھے اور یہ باہم عالم غیب عالم نبوت کی سیدنا تو ہم کا علم وہاں تک پہنچا کہ جس فرشتے بھی کہنے لگے کہ سبحنک لا علم لنا لیکن ہمارے ظلیل کے گل زہر اور جن تو ہم کے ہم مقصود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں وہاں پہنچا کہ فرشتے تو کیا

حضرت جبریل کو یہ عرض کرنی پڑی۔ شعر

نور علی ہوند ہم

اگر یک سر موئے برتر ہم

فریک حضرت کو ہم کے سامنے فرشتوں کو اپنی کم علمی کا اقرار اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی



کم قدرتی کا اقرار کرنا پڑا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام درخت عالم کے پھل کھاتے۔ پھل سارے درخت کے لوہے پر رہتا ہے اور تمام درخت کا خلاصہ ہو کر اس لئے آدم علیہ السلام بھی خلاصہ موجودات تھے۔ فرشتوں نے حضرت آدم کے علم کی تحکیم دیکھی۔ لیکن پر ایک حالت وجود طاری ہوئی کہ اس نے کہا کیا کہ اگر چاہو آدم کے سامنے۔

**وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ**

پھر جبکہ کہنا ہم نے واسطے فرشتوں کے سجدہ کر دو آدم واسطے آدم کے پس سجدہ کیا سب نے اور باوجود جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے

**إِنِّي وَاسْتَكْبَرْتُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ \***

سوا شیطان کے انکار کیا اور غرور کیا اور جو گیا ہے کافروں میں  
مٹ کر ہوا اور غرور کیا اور کافروں میں ہوا۔

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے ایک یہ کہ اس سے پہلے حق تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ہماری جہاد احمد آدم علیہ السلام کا خلیفہ اللہ ہونا دوسرے ان کو بہت سا علم ملا تیسرے فرشتوں کا عاجز ہو کر ان کی شکر گوی کرنا اب جو حق تعالیٰ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے یعنی فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا جس ترتیب سے واقعات ہوئے اسی ترتیب سے ان کا ذکر بھی ہونا دوسرے یہ کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہوا تھا اور خلافت کے لئے دو صنف ضروری ہیں ایک خلیفہ کا علم ہونا دوسرے اس کا قدرت والا ہونا کہ سب رعایا اس کے سامنے جھک جائے پہلے ان کے علم کا ذکر ہو چکا اب ان کی قدرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی استواری کا ذکر تھا اب اس کے نتیجہ کا کہ جب وہ فرشتوں کے استوا ہوئے تو فرشتوں نے ان کی اس طرح تعظیم کی۔ تفسیر : وَلَئِذَا لَأُظَاهِرَنَّكَ اللَّهُ بَدْعِهِ کہ آدم علیہ السلام کے کمال علمی کے ظاہر کرنے کے بعد ہوا کہ جب فرشتے ان کی قابلیت اور لیاقت دیکھ چکے تب ان سے فرمایا گیا کہ تو تم کو سجدہ کرو لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی چکا تھا کہ عکود سری جبکہ قرآن کریم فرما رہا ہے لَئِذَا اسْوَدَّ وَنُفِثَ لَمْ يَكُنْ رُوحِي لِقَوْلِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفٰكِرِيْنَ لیکن ان دونوں باتوں کو اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ فرشتوں کو تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی سجدے کا حکم دے کر ان کو اس کے لئے تیار کر دیا تھا اب اس علم کے تصور کے بعد سجدہ کر لیا گیا یعنی سجدہ کرنا بعد میں جیسے کہ بل آتی ہی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے لیکن سال گزرنے پر لو کر لئی جاتی ہے خیال رہے کہ لَمَّا جَمَعَ كَامِيْنًا ہے رب تعالیٰ نے اپنے لئے دو اہل کامیڈ بھی فرمایا ہے بیان توحید کے لئے جمع کا بھی اہل عظمت کے لئے مگر ہمیشہ رب کے لئے دو اہل کامیڈ استعمال کرے جمع کبھی نہ لے کہ اس میں شرک کی رو ہے اس لئے کسی نبی کسی ولی نے کسی دعا یا عرض معروض میں رب کے لئے جمع کامیڈ کبھی نہ بولا یہ جمع بدعت میں سنت کے خلاف شرک کی موہم ہے یہ نہ کہو کہ رب فرماتے ہیں کہ فرماتا ہے لَمَّا جَمَعَ كَامِيْنًا بعض لوگوں نے یہاں زمین کے فرشتے مر لائے ہیں یعنی یہ سجدہ اور تعظیم وغیرہ صرف زمین کے فرشتوں نے لیا کیا لیکن صحیح یہی ہے کہ یہاں سارے فرشتے مر چکے ہیں کیونکہ تو آدم علیہ

اسلام کی فضیلت سارے ہی فرشتوں پر ظاہر ہوئی اور سب ہی نے ان کی شاکردی کی تو چاہئے کہ سجدہ اور تعظیم بھی سب ہی کریں  
نیز اس جگہ ملاحظہ فرمائیں کہ سجدہ نہیں ہے تو بلا وجہ قید لگاتا مستحضر نہیں ہوگی۔ نیز آئندہ ارشاد ہو رہا ہے کلہم اجسود یعنی سب  
نے مل کر سجدہ کیا پھر اتنی مائیکروں کے ہوتے ہوئے خاص کرنے کا مقصد نہیں بلکہ سجدہ سجدہ سے ملے جس کے تقویٰ سنی  
ہیں عاجزی اور قربانکاری کی تائید کرتے ہیں۔ والحمد لله والصلوٰۃ والسلام علیٰ شہداء علیہم السلام یعنی سجدہ کرنے والوں کو  
استعمل کیا ہے مگر شریعت میں زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرنا واجب ہے شریک اس میں سجدہ کی نیت بھی ہو جائے سجدہ میں سات  
محسوس زمین پر گتے چائیں پائوں کے دونوں انگوٹھے 'دونوں گتے' دونوں ہتھیلیوں اور ایک 'ناک' 'بیشکی'۔ سجدہ قسم لے کر سجدہ  
تعبدی اور سجدہ 'مطلق'۔ سجدہ تعبدی یہ ہے کہ کسی کو اپنا خالق مان کر اس کے لئے جتنے سجدے 'مطلق' یا سجدہ تہت یہ کہ کسی کو فقط  
بزرگ جان کر اس کے سامنے سر زمین پر رکھے سجدہ تعبدی خدا کے سوا کسی اور سرے کو کرنا شرک ہے کسی بھی دین میں جائز نہ  
ہو سجدہ 'مطلق' پہلی آیتوں میں جائز تھا چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا اس جگہ سجدہ سے چار قول ہیں  
ایک یہ کہ میں فقط تعظیم مراد ہے یعنی تقویٰ سجدہ لیکن یہ قول اہل سنت ہی ضعیف ہے بلکہ قرآنی آیات کے خلاف اس لئے کہ  
قرآن کریم نے کہیں تو فرمایا ہے انصوا لہ۔ جہنم اور کہیں فرمایا اور دونوں کے معنی ہیں۔ مگر جہنم تعظیم میں گرا نہیں  
ہو نہ سجدہ سجدہ یہ ہے کہ اس سے فقط جھکنا مراد ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کی فرمائے ہیں لیکن یہ قول بھی قائل  
تخل نہیں کیونکہ اس میں بھی گرا نہیں ہو تاہم قرآن کریم سے گرا ثابت ہے نیز قرآن کریم کی عبارتوں میں شری سنی چھوڑ کر  
تقویٰ سنی مراد لینا بڑے فتنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ سجدے سے جھکنا یا تعظیم کرنا مراد لیتے ہیں تو بعض لوگ  
الصلوٰۃ میں صلوة کے تقویٰ یعنی فقط دعا کی مراد لے سکیں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ میں سجدہ سے مراد زمین پر  
بیٹھنا یا گتے ہے اور فرشتوں کو اسی کا حکم ہوا تھا لیکن اس میں پھر دو قول ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ سجدہ عبارتِ قلم یعنی سجدہ  
اللہ کو تھا اور آدم علیہ السلام محلِ قبلہ کے جیسے کہ ہم کعبہ کے سامنے جھک کر اللہ کو کہتے ہیں ایسے ہی فرشتوں نے آدم علیہ  
السلام کے سامنے جھک کر اللہ کو سجدہ کیا۔ یہی قول شہداء عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے لیکن یہ بھی ضعیف ہے تفسیر  
کبیر نے اس کی بہت تردید فرمائی ہے اس لئے کہ اگر آدم علیہ السلام محلِ قبلہ ہوتے تو اسی ہم فرمایا جاتا کہ لاہم جس کے معنی  
ہوتے کہ آدم کی طرف سجدہ کرنا مگر فرمایا لاہم جس کے معنی ہیں کہ صرف آدم کے لئے سجدہ کرنا اور یہاں لاہم کوئی کے معنی میں  
یہاں بلا وجہ حقیقی سنی کو چھوڑنا ہے۔ نیز آدم علیہ السلام فقط قبلہ ہوتے تو اس سے ان کی فضیلت اور عزت ثابت نہ ہوتی۔ حضور  
صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف سجدہ کرتے تھے مگر آپ کعبہ سے افضل تھے (تفسیر کریں)۔ نیز اگر آدم علیہ السلام فقط قبلہ  
ہوتے تو انہیں انکار نہ کرنا کیونکہ اس نے لب تکبیریت انصوار کے سامنے رب کے لئے لاکھوں سجدے کئے تھے وہ یہ کہتا تھا کہ  
میرے پہلے سجدے بھی رب کے لئے تھے اور یہ بھی۔ پہلے بیت المعمور (آسمان والوں کا کعبہ) کی طرف تھے اور لب آدم علیہ  
السلام کی طرف اس کے انکار سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو ہی تھا جو قائل یہ ہے یہ سجدہ 'مطلق' تھا اور آدم  
علیہ السلام کے لئے ہی تھا۔ پہلی شریعتوں میں جائز تھا کہ اسلام میں منسوخ ہو گیا لب رب کے سوا کسی کو کسی قسم کا سجدہ کرنا  
جائز نہیں کی قائل صحیح ہے اور اسی کی قرآنی آیت اور اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتی ہے۔ تحفۃ اسلام میں جس طرح سجدہ  
حرام کیا گیا اسی طرح جھک کر تعظیم کرنا بھی مذہبِ درویش جھک کر سلام کرنا کسی بڑے تقویٰ کے سامنے کی زمین جو مناسب منع

ہے۔ ہاں اگر کسی لور کام کے لئے جھکا لور وہ کام تنظیم کے لئے ہے تو جائز ہے جیسے کہ کسی بزرگ کے پاس چہ نمے لور جوتے  
 سیدھے کرنے کے لئے جھکنا اس کی پوری تحقیق کے لئے ہماری کتاب جاما الحق کا مطالعہ کرو۔ نیز اہل حضرت حاصل برٹوی قدس  
 سرہ نے اس بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا اور العقالہ لاہم لام سے عقائدے حاصل ہوئے جو لوہر بیان کئے گئے  
 اس سجدہ کرانے میں چھ سطحتیں تھیں ایک یہ کہ جب دنیوی بادشاہ کسی کو وزیر اعظم بناتا ہے تو وہ سرے امیوں لور وزیروں کو  
 حکم دیتا ہے کہ اس کی سلائی کرو لور اس کو خذرائے لور پدے پیش کرو اسی طرح سل سلا مکتے سے سجدہ کا خذرائے پیش کر لیا گیا جو  
 حقیقت میں بدقداری کا مظہر ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی علاقہ کے حاکم کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک اس علاقہ کا کام دہر و اعظم  
 دوسرے سب پر حکومت لور قدرت جب آدم علیہ السلام تمام جہان کے حاکم بنائے گئے تو ان کو سارے جہاں کا علم بھی دیا لور  
 سب پر قدرت بھی علم تو پہلے ظاہر فرمایا گیا لور قدرت لور تصرف کالب اظہار ہو اید نگہ جب فرشتے ہی جن کے سامنے جھک گئے  
 لور ان کی زیر فرمان ہو گئے تو باقی چیزیں خود بخود قبضے میں آگئیں۔ لاجنوا یہ حکم سختی سارے فرشتے بلاتال آدم علیہ السلام  
 کے سامنے سجدہ میں گر گئے مگر ان کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت جبرئیل سجدے میں جھکے پھر میکائیل پھر اسرافیل  
 پھر عزرائیل پھر سارے فرشتے اسی لئے حضرت جبرئیل کو سب سے بدو رجہ عطا فرمایا گیا یعنی خدمت انبیاء (تفسیر خزائن  
 العرفان) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل نے سجدہ کیا اسی لئے ان کی پیشانی پر سدا قرآن لکھ دیا گیا  
 (تفسیر روح البیان) خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی جمعہ کے دن ہوئی تھی لور یہ سجدہ بھی لور ان کا جنت سے باہر  
 تشریف لانا بھی جمعہ کے دن ہو لور توبہ کی قبولیت بھی لور بڑے بڑے اہم کام بھی جمعہ ہی کے دن ہوئے قیامت بھی جمعہ ہی کے  
 دن قائم ہوگی لکن انھیں پورے فضائل سورۃ جمعہ کی تفسیر میں لور کچھ اس سے پہلے بھی بیان کئے جائیں گے۔ بعض علماء فرماتے  
 ہیں کہ یہ سجدہ عصر کے وقت سے عصر تک رہا دو سراقول یہ ہے کہ ملائکہ سو برس سجدہ کرتے رہے لور تیسرا قول یہ ہے کہ پانچ  
 سو سال تک سجدہ میں رہے (تفسیر خزائن العرفان لور روح البیان) ان باتوں کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ لولا فرشتوں نے  
 آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جس کا شیطان نے انکار کیا یہ سجدہ تھوڑی دیر تک رہا پھر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ شیطان آدم علیہ  
 السلام کی طرف پیٹھ پھیرے کھڑا ہے تب انہوں نے دو سرا سجدہ اس سجدے کی توفیق کے شکر سے میں لور اکیلا یہ سجدہ وہ ب کے  
 لئے تھا لور سجدہ شکر تھا پھر جب سر اٹھا تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان پہلے سمت فرہ صورت تھا لیکن اب اس کی شکل مسخ ہو کر جسم  
 خنزیر کا لور جروہ نذر کا سا ہو گیا۔ تب انہوں نے نسبت الہی سے ایک لور سجدہ کیا یہ تینوں سجدے آدم علیہ السلام ہی کی طرف تھے  
 مگر تین جسم کے لور ان کی بدتمی علیحدہ علیحدہ (ماخوذ از تفسیر روح البیان) خیال رہے کہ اس عالم کی ابتدا بھی تنظیم ہی سے ہوئی کہ  
 پہلے حضرت آدم کو سجدہ کر لیا لور اس عالم آخرت کی ابتدا بھی تنظیم ہی سے ہوئی کہ مشر میں لولا معاش شفع کے لئے حضور کے  
 دو اذیے پر حاضری ہوگی پھر کوئی لور کام تمام عبادات سے بڑی عبادت تنظیم تفسیر ہے سلا فلس۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا  
 لیکن ابلیس اپنی عبادت لور شیطان توحید کے نشہ میں مست رہا کہ اس سجدہ کا لکڑی ہو گیا۔ خیال رہے کہ مودود ہونے سے پہلے  
 اس کا نام عزرائیل تھا مگر پھر اس کا نام ابلیس و شیطان مگر ہو گیا لفظ ابلیس اس سے پہلے جس کے معنی حامی و مکار ہو کہ شیطان  
 بھی رحمت الہی سے حامی ہو چکا لور اس نے مکر و فریب کو اپنا پیش پایا اسے ابلیس کہا جانے لگا۔ لکن شیطان شمن سے ملتا ہے شمن  
 کے معنی ہیں دور ہو ناچہ نگہ یہ بھی ہر رحمت سے دور ہے اس لئے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ مودون فیصل ہے لور اس کا

نوں اصلی ہے اور بابت سے ملے جس کے معنی ہیں باطل اور جھوٹ اور اس صورت میں اس کے تصور لون زیادہ ہوں گے  
 اب ہر مکار فریجی کو بھی شیطان یا ابلیس کہاجانے لگا قرآن کریم فرماتا ہے **وَالْمَا خَلَوْا اِلٰی سَاطِنِهِمْ** حقیقی شیطان۔ اس  
 زمانے کے مصلی آفت کے بارے ہوئے علی گڑھی اور نیچری عقیدے میں ملوے ہوئے لوگ جس طرح جسد و نزع قیامت  
 و فیوہ کے منکر ہوئے اسی طرح وہ شیطان کا بھی انکار کر بیٹھے اور قرآن پاک کو اپنی رائے کے موافق کرنے کے لئے اس میں طرح  
 طرح کی تحریفیں شروع کر دیں اور کہہ دیا کہ اس سے مراد انسان کے برے صفت ہیں جن کا یہ قول **لِلّٰہِ اِسْلَامٌ** عیسائیوں  
 یسوعیوں، یسوعیوں و فیوہ سب کے ہی خلاف ہے کیونکہ شیطان کا ثبوت قرآن مجید و انجیل اور دوسالیں و فیوہ سب سے ہے اگر  
 شیطان انسانی صفت کا نام ہو تو اس کو آگ سے پیدا ہونے اور آدم علیہ السلام کو جہنم نہ کرنے اور فرشتوں کی جماعت سے  
 نکلنے جیلے قیامت تک اسے صلت ملنے اور اس کی اولاد ہونے کے کیا حق بن کا یہ کام تو جہ کے قائل نہیں ہے بلکہ اس میں  
 متعین کا اختلاف ہے کہ شیطان کی حقیقت کیا ہے بعض فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ نہ تھا تو جہ کے حکم میں کہہ کر داخل ہوا تھا  
 قرآن کریم میں اس کو جن فرمایا کہ **کَافٍ مِّنَ الْجِنِّ** اس کے معنی ہیں جو چاہا ہوا تو وہ انسانوں کی نگاہ سے چھپا رہتا ہے اور فرشتے  
 بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے اس لئے اسے جن فرمایا گیا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جن بھی فرشتے ہی ہیں۔ یعنی طاعت  
 کرنے والوں کو ملک کہا گیا۔ باغیوں کو جن لیکن یہ دونوں قوس ضعیف ہیں۔ حاکم ہے کہ شیطان جنت میں سے ہی ہے اور  
 جنت کی حقیقت اور ہے فرشتوں کی اور اس لئے کہ جنت کی پیدائش بارے ہے وہ خود کتاب ہے **خَلَقْنٰی مِّنْ نَّارٍ** اور دوسری  
**ہَکَہَ** فرمایا گیا ہے **وَالْجَا خَلَقَہُ مِّنْ لَّبَلٍ مِّنْ نَّارِ السَّمُومِ** نیز فرمایا گیا **وَالْخَلْقِ الْجَانِ مِّنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ** اور فرشتے  
 نوری ہیں جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے نیز شیطان کی ذریت اور اولاد ہے فرشتے اس سے پاک ہیں کیونکہ جن میں کوئی نر  
 مادہ ہی نہیں ہے یہ دونوں باتیں قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ نیز فرشتے معصوم ہیں اور شیطان غیبار کلموں کا سردار۔ قرآن  
 کریم فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے **لَا یَعْصُونَ اللّٰہَ مَا اَمَرُہُمْ** نیز فرشتے اللہ کے رسول ہیں اور شیطان اور جنت میں  
 یہ بات نہیں بن تھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اور فرشتوں کی طبع و طبیعت حقیقی ہیں اور شیطان جنت میں سے ہے مگر  
 اپنی مہلت اور تقویٰ کی وجہ سے چونکہ فرشتوں میں رہتا تھا اس لئے جہ کے حکم میں وہ بھی شامل ہو گیا جیسے بادشاہ اپنے  
 سپاہیوں کو کچھ حکم کرے تو جن کے ساتھ رہنے والے سائیکس درہن اور فراش بھی اس حکم میں داخل ہو جاتے ہیں مفسرین  
 فرماتے ہیں کہ جب فرشتے جہ سے گئے تو شیطان آدم علیہ السلام کی طرف پینہ کر کے کھڑا ہو گیا اسی وقت سے اس کی  
 صورت مسخ کر دی اور نکال دیا گیا۔ تفسیر عزیزی میں اس جگہ ہے کہ ایک بار شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ تو  
 اللہ کی بارگاہ میں جسے مقبول ہیں میری شفاعت فرما دیجئے کہ حق تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی حکم  
 الہی ہوا کہ آپ کی شفاعت قبول اور شیطان کی توبہ قبول ہے مگر شرط وی پہلی ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو جہ کرے موسیٰ  
 علیہ السلام نے شیطان کو خیر دی اس نے جواب دیا کہ جب میں نے زندہ آدم کو جہ نہ کیا تو موسیٰ کو کیا مجھوں کروں۔ مگر اسے  
 موسیٰ تمہاری شفاعت کا مجھ پر احسان ہے اس لئے میں آپ کو ایک خادمے کی بات بتاؤں کہ میں عین و قوتوں میں آدمی کو بہت  
 غراب کرتا ہوں ایک غصے کی حالت میں کہ اس وقت میں بجائے خون کے اس کے جسم میں جڑ تھوں اور جو پاتا ہوں اس سے

کر لیتا ہوں وہ سراجہ لوی حالت میں کہ عازی کو گھار یا راہوں کر حملہ سے روکتا ہوں تیسرے میر عورت کے ساتھ غلوٹ کی حالت میں کہ زنا کر لوں ہوں۔ دوح اہلبیان نے اس جگہ فرمایا کہ حق تعالیٰ شیطان کو ایک داکھ برس جنم میں رکھ کر وہاں سے نکالے گا اور فرمائے گا کہ تو اب بھی حضرت آدم کو جہدہ کر لے وہ انکار کرے گا اور وہ دوزخ میں دھالیں کر دیا جائے گا۔ اہی واستکبر۔ اہی اہاء سے منسوب جس کے معنی ہیں دیدہ و منتہا و جہ انکار کر دینا یعنی شیطان نے بلا عذر و جہ کہ جہدے سے انکار کر دیا انکار کیوں کیا تکبر کی وجہ سے استکبر۔ استکبار سے منسوب جس کے معنی ہیں اپنے کو بڑا سمجھنا شیطان نے تمہارے ہوں سے اپنے کو آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھا ایک یہ کہ میں آگ سے پیدا ہوا اور آگ سے آگ خاک سے اخل سے اخل ہے اور جو اخل سے پیدا ہوا وہ بھی اخل لہذا میں آدم علیہ السلام سے اخل وہ سرے یہ کہ میں ہزاروں سال عہد میں مشغول رہا آدم علیہ السلام نے ابھی کوئی عہد نہیں کی لہذا میں ان سے اخل اخل تیسرے یہ کہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دیئے جیسے زمین کو جنت سے خلق کر اٹھو غیرہ انہوں نے اب تک کوئی مشقت نہ اٹھائی لہذا میں ان سے اخل حق تعالیٰ نے میری عبادت کی اور سالہا سال کا حق خدمت برپا کر دیا۔ اس لئے جہدے سے انکاری ہو گیا۔ انکار کی وجہ وہ سری آیت میں مذکور ہے۔ لم اکن لا مسجد لیسو حضرت آدم کو حقیر اور اپنے کو عزت والا جاننا معلوم ہو کہ تمام کفروں کی جڑ تو ہیں نبی ہے جو شیطان سے سرزد ہوا خیال رہے کہ کفار کے مقتل تکبر عہد ہے نبی کے مقتل تکبر کفر ہے۔ شیطان کا تکبر آخری قسم کا تھا اس لئے کافر ہو لو کا من الکفرین مفسرین نے اس کے دو معنی کئے ہیں ایک یہ کہ کفار۔ صلو کے معنی میں ہے یعنی شیطان انکار کر کے کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی اب تک مومن تھا آج سے اس انکار سے کافر ہو لو دوسرے یہ کہ کفار اپنے ہی حق میں ہے یعنی وہ پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا تو اسے باپ ہی ہوئی جہدے کا انکار کر گیا اس لئے کہ وہ اللہ کے علم میں پہلے ہی کافر تھا اس کی عہد و غیرہ اللہ کے ہاں قبول نہ تھی کافروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کافروں کی لور بھی جماعت موجود تھی جن میں توج شیطان بھی داخل ہو گیا سب سرکش جن کافری تھے۔

خلاصہ تفسیر۔ جب آدم علیہ السلام کاظم تمام پر ظاہر ہو گیا تو تمام فرشتوں کو جن میں شیطان بھی رہتا تھا حکم ہوا کہ تم سب کے سب آدم علیہ السلام کو کھٹکی سجود کرو وہ سب سجودے میں گر گئے لیکن ابلیس سجودے سے انکاری ہو گیا اپنے کو بڑا بن کر دل میں سوچنے لگا کہ حق تعالیٰ کا یہ حکم غلط ہے میں بہت بڑا آدم علیہ السلام بہت چھوٹے چھوٹے کے سامنے جھک سکتا ہے نہ کہ بڑا چھوٹے کے سامنے رب نے میری ہزار ہا برس کی عہد کی کوئی قدر نہ فرمائی اور میرا حق نہ پہچاننا اس لئے وہ کافروں سے ہو گیا کفر و گنہ کرنے والا نفس لہذا ہے شیطان اس کا مشیر و وزیر ہے۔ جیسے خود شیطان کو اس کے نفس نے کافر بنایا۔ ایسی ہی جنت کو ان کے نفس نے کافر کیا لہذا آیت پر یہ اعتراض نہیں کہ جب شیطان نے گمراہ کرنے کا کام اب تک شروع ہی نہ کیا تھا تو جنت کافر کیوں ہوئے آخر جن جنت نے جگہ خون ریزی بھی کی تھی نفس کے اغواء سے آج رمضان میں شیطان قید ہونا ہے مگر جب بھی ہم لوگ گنہ کرتے ہیں صرف نفس کے اغواء سے حضرت خوا کی پیدا انش: اس واقعہ کے بعد آدم علیہ السلام قہار زمین میں پھرتے تھے اور ہر جانور کو اپنا غیر جنس دیکھ کر گھبراتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش کوئی میرا ہم جنس ہو تاکہ جس سے مجھے لمس حاصل ہو تاکہ دوسرے جہد کو آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کی باتیں پہلی چاک کی جس سے انہیں

کچھ تکلیف نہ ہوئی اور اس سے آگاہ تھا کہ ایک نہایت خوبصورت عورت عیسیٰ آدم علیہ السلام کی چاک کی ہوئی پٹی کو ملا دیا گیا جب وہ جاگے تو اپنا ہم جنس اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا پھر چھاتم کون ہو خدا آئی یہ ہماری بندگی ہے تمہاری وحشت دور کرنے کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ گوتم علیہ السلام نے چاک کہ کن کو ہاتھ لگائیں حکم ہوا کہ اسے آدم پہلے کن کا سر لہو اکو پھر ہاتھ لگا کر عرض کیا کہ مرنی صر کیا ہے فرمایا کہ میرے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دس ہزار درود شریف پڑھو اور فرشتوں کی گواہی سے ان کا کفن ہو لا تفسیر عزیزی۔ کن کا نام جو اس لئے ہے کہ یہ لفظ عیسیٰ سے ملتا ہے جس کے معنی ہیں زندہ رہو۔ یہ زندہ انسان آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے کیا ہر زندہ انسان کی دلدادہ ہیں۔ اس لئے انہیں جو اکٹا کیا یا یہ لفظ حوت سے ملتا ہے جس کے معنی ہیں سرخی یا گل بہ سیاحی چرنگ کن کے ہونٹ کا رنگ ایسی قند اس لئے انہیں جو اکٹا کیا یعنی میں عورت کو لہو سے کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ لہو (یعنی مرنے سے نفی ہیں۔ اس کو عورت اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے لئے بے پردہ ہونے میں عاری یعنی شرم ہوئی ہے۔ اس لئے شرمگاہ کو بھی عورت کہا جاتا ہے۔ حضرت جو اکٹہ بھی ساتھ ہاتھ کاٹنا کن کی عمر شریف ہو سو ستو (997) سال ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے بعد ساڑھے ساٹھ سال زندہ رہیں۔ تفسیر روح البیان۔ کن کی پیدائش مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ اہل آیت میں بیان کیا جائے گا اس آیت کے قاعدے۔ ایک: یہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں کیونکہ انہیں سجدہ کرنا پڑا۔ دوسرے: یہ کہ استیلا کا لب شاگرد پرست ضروری ہے کیونکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا لب کیا۔ تیسرے: یہ کہ تکبر اور غرور نہایت بری چیز ہے کیونکہ سب سے پہلے شیطان تکبر سے گر کر ہوا چوتھے: یہ کہ خدا کا حکم جو لب کے لئے ہوتا ہے اسی لئے تو شیطان اس مخالفت سے گر کر ہوا پانچویں: یہ کہ کسی شخص کو اپنی عبادت پر فخر نہ کرنا چاہئے کیونکہ شیطان جب عبادت خدا کو اگرچہ خدا کے علم میں وہ کافر تھا مگر اس وقت کی حالت کے لحاظ سے اس کو فرشتوں میں عزت دی گئی اور جب اس کا کفر نہ ہوا تب نکالا گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتوں کی رعایت فرماتا ہے علی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اسی طرح تھا۔ ساتویں: یہ کہ بغیر محنت انبیاء توحید لعنت کا سبب ہے۔ شیطان نے توحید الہی کا انکار کیا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تنکیم کا اس واقعہ سے دیو بندوں اور دیوانوں کو سخت عبرت پکڑنی چاہئے خیال رہے کہ کفر کی حد ہر قسمیں ہیں رب کا انکار کفر اس کی صفات کا انکار کفر فرشتوں یا قیامت یا جنت و نزع کا انکار کفر فیہو پھر کن کنوں کی بدست ی قسمیں کوئی جلی ہے کوئی ہماری۔ مگر ہر سب میں سب سے بدتر کفر لعنت و ظہر ہے کہ شیطان کا کفر اسی قسم کا تھا وہ رب کی ذات و صفات و فیو کی چیز کا انکار نہ تھا۔ آٹھویں: یہ کہ گناہ کرنا کفر نہیں بلکہ گناہ کو اچھا سمجھنا کفر ہے۔ کیونکہ شیطان ایک سجدے کے گھوڑے سے مراد ہوا اور ہم جنس خدا سجدے گھوڑے بھی مسلمان رہے ہیں۔ کیونکہ وہ انکار سے تھا اور یہ شرمساری کے ساتھ۔ نویں: یہ کہ اللہ دلوں کو حقیر مانتا ہے یا جرم ہے کہ پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی نقصا فرماتے ہیں کہ ملت فیر سو کہ وہ کاذب اذنا بھی کفر ہے۔ دسویں: یہ کہ توہین و ظہر کے ہوتے ہوئے علم اور عبادت سب بیکار ہیں۔ گیارہویں: یہ کہ حکم الہی کے مقابلہ میں قیاس کرنا کفر ہے کیونکہ شیطان نے یہی ہو کیا تھا۔

اعتراض : پہلا اعتراض : سب کو شیطان گر کر کرنا ہے۔ مگر تو شیطان کو کس نے گر کر کیا اسی طرح شیطان کے گر کر ہونے سے پہلے جو جنت نے فتنہ فساد کیا وہ کس کے بھانے سے جو لب : کن سب کو کن کے غصے نے گر کر کیا حاصل گر کر کرنے



واللہ حق نفسی ہے شیطان تو اس کی رہبری کرتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے۔ ای النفس لا مارة بالموہ دیکھو ہمارے مضامین میں شیطان قید ہو جاتا ہے مگر پھر بھی لوگ گنہ کرتے ہیں نفس کی وجہ سے وہ سرِ اعتراض: حق تعالیٰ نے شیطان کو پیدائش کیوں کیا جو تمام گناہوں کی اصل ہے۔ جواب: اگر شیطان نہ ہو تو دنیا لوہیوں میں کچھ بھی نہ ہو تا کیونکہ پھر نہ ہوشیاری کی ضرورت ہوتی اور نہ پولیس اور نہ پکڑی اور نہ قون جو فیروہ کے گھگھے کی اسی طرح نہ غیروہوں کی نہ دلوں اور یوں کی حد نہ اور نہ اب کے فرشتے بیکار رہتے۔ نیز خدا کی صفیں غفاری ستاری تناری جباری وغیرہ کا تصور نہ ہو تا کیونکہ یہ صفات رعدوں کے گناہوں سے ظاہر ہوتے ہیں بلکہ یوں کہو کہ پھر تو نہ آدم علیہ السلام دانہ کھاتے نہ زمین پر آتے نہ دنیا آباد ہوتی بلکہ غور سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہو سرِ پاک کو چٹاک اچھی بری چیزوں سے ہی دنیا کا نظام قائم ہے ان میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو دنیا کا نظام ہو جائے نہ دیکھو پانی اور گندے کلو سے دانہ اٹکا ہے۔ سرلی اور بھدی آوازیں مل کر بجاتا ہے۔ گرم اور بخاری طاقت سے بجلی جلتی ہے وغیرہ وغیرہ اسی لئے جب دنیا میں فل ایمان نہ رہیں گے تو قیامت آجائے گی۔ تیسرا اعتراض: جب شیطان مودہ ہونے والا تھا تو پہلے اس کو اتنی عزت کیوں دی گئی؟ جواب: تاکہ قیامت تک لوگوں کو اس سے جہرت حاصل ہو جائے کوئی شخص اپنے علم تقویٰ اور پرہیزگاری کے نشہ میں کسی پیغمبر کی توہین نہ کرے سمجھ لے کہ وہ نازک بارگاہ ہے کہ اس کی بے لوثی کرنے پر سارے علم و عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ شیطان کو مودہ ہونے کے بارے میں صوفی ہمارے کاہد و زلہ ہمارے مودہ کیا تاکہ سب مودہ یوں اور صوفیوں اور یوں کو جہرت حاصل ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ دیوبندی علماء نے واقعی حضور کی توہین تو کی ہے مگر وہ ہیں۔ بڑے عالم و عامل وہ اس واقعہ سے جہرت پکڑیں۔ دیوبندی مودہ شیطان سے جہد کر عالم و علید نہیں۔ چوتھا اعتراض: انبیاء کرام کی عظیم پاک کی توہین کرنا کفر کیوں ہے اور پیروں کی توہین کفر کیوں نہیں؟ (سید دیوبندی) جواب: اس لئے ان کی ہر چیز رب کی تجویز سے ہے اور ان کی ہر لوارب کی رضا سے ہے جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت نسب کے نکاح کرنے پر اعتراض کیا تو رب نے فرمایا ذو جھکھا یعنی اسے کافر و محبوب کا نکاح جس نے کر لیا ہے تم ان پر کیوں اعتراض کرتے ہو سبحان اللہ رب نے نکاح کرانے کو اپنی طرف نسبت دی لہذا ان کی کسی چیز پر اعتراض درپردہ رب پر اعتراض ہے اگر کوئی شخص فوج کی بددی یا خدا پر اعتراض کرے تو حقیقتاً ہوشیار پر اعتراض کر رہا ہے کیونکہ یہ سب شئی تجویز ہے پانچواں اعتراض: سجدے عظیمی کا جو از تو قرآن سے ثابت ہے کیونکہ کچھ شریعتیں جب قرآن یا حدیث میں بیان ہو جائیں وہ ہم پر لازم ہوتی ہیں اور سجدہ عظیمی کا حرام ہونا صرف بعض حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور حدیث غیر متواتر سے قرآنی حکم کو نہیں چھوڑا جاتا لہذا الب بھی سجدہ عظیمی جائز ہے۔ (بعض نے یہی پرست) جواب: فرشتوں کا یہ سجدہ حضرت آدم کی شریعت کا حکم نہ تھا کیونکہ شرعی حکم نبی کے ذریعے انسان و جنات پر جاری ہوتا ہے فرشتوں پر حکم شرعی جاری نہیں ہوتا یہاں یہ حکم خصوصی طور پر صرف فرشتوں کو دیا گیا لہذا یہ شریعت آدم علیہ السلام کا حکم نہ تھا نیز یہ سجدہ صرف ایک ہی بار حضرت آدم کو ہوا ہمیشہ سجدہ کرنے کا حکم نہ تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے دین میں بھی سجدے کا جائز ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا نہ عظیمی تھا نہ حکم شرعی اگر عظیمی ہو تا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرتے بلکہ یہ صرف خواب کی تعبیر پوری کرنے کے لئے تھا جیسے ابراہیم علیہ السلام کا فرزند کے ذہن کے لئے تیار ہو جانا خواب کی تعبیر کے لئے تھا اسی طرح ان کا اپنے ذہن و فرزند کو عیاں جنگل میں چھوڑ آنا یہ تمام چیزیں دین ابراہیمی کے شرعی احکام نہ تھے ایسے ہی یہ

سجدہ یقینی ہوں اس لئے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے امت ہذا اتنا وہل و دھما ہی جیسے رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا اے ابراہیم لے صلت الوفا فریکہ طبعی سجدے کا گزشتہ شریعتوں میں جائز ہو مگر وہاں سے ہاں حرام ہونا دونوں احداث سے ثابت ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : فرشتے اب تک رب کے لئے سجدے کرتے رہے جو ان کی کلی نور و مافیٰ طبیعتوں کا تقاضا تھا جن سجدوں میں بر نور است رب ہی کی تعظیم تھی۔ اس واسطے کہ ان کی تعظیم کو مدخل نہ تھا۔ آج اس سجدہ کا حکم دیا جا رہا ہے جس میں یوسف حضرت آدم رب کی تعظیم ہو گی۔ کیونکہ آج حضرت آدم نورانی کی جگہ ہیں جو ان کے سامنے جگہ گوارہ حقیقت میں رب ہی کو سجدہ کرے گا جیسے اپنے حبیب سے فرمایا کہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں لہذا اس کا سلوک وہ ہے جو ظہیر کے درجے سے حاصل ہو۔ نیز فرشتوں کی عبادت سے نہ تو ان کو ثواب ملتا ہے اور نہ ان کو ترقی و درجات حاصل ہوتی ہے آج فرمایا گیا کہ اے فرشتو آج تمہو سجدہ کرو جو قاعدہ مند ہو تم کو پورا ناکارہ اس سے نہ ہو گاہیں آدم علیہ السلام کو قاعدہ ضرور پہنچے گا کیونکہ ان کی اولاد تمہارے سجدہ کو دیکھ کر نور من کرے زنگوں کے لوب کرنے کا طریقہ دیکھے گی۔ جس سے وہ میری بارگاہ تک پہنچنے کے قائل ہو گی اور آج کلیہ سجدہ تمہارے صد ہا سال کے سجدوں کا خلاصہ ہے کیونکہ یہ حق و باطل کو علیحدہ کرنے والا ہے اب تک کے سارے سجدے اس شان کے نہ تھے فرشتے جو تکہ نوری تھے اور نور کی شان ہے لطافت کرتا۔ شیطان تاری قلعہ کی طبیعت ہے اور پوچھتا ہے آج اس بارے میں وسیلہ و ظہیر پور چڑھا چلا ہے کہ گروا گیا یہ ایک وہ سجدہ تھا جس نے لاکھوں کے سجدے مقبول بنائے اور انیس کے لاکھوں سجدے مردود کر دیے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ شعر۔

گر وقت اصل سرتیری جو کھٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں لیا ہو

ریاضت نام ہے تیری گلی میں آئے جانے کا تصور میں تیرے رہتا عبادت اس کو کہتے ہیں

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا یہ سب برکتیں نور عظمیٰ اس کی وجہ سے تھیں اور حقیقت یہ سجدہ اس نور سے ہر جگہ رحمت کا غور ہو اس سے پہلے اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد ماجد کو فرشتوں کا سکون دیا۔ شعر۔

زبان حل سے کہتے تھے آدم جسے سجدہ ہوا ہے وہ میں نہیں ہوں

پھر اسی نور نے اپنے انبیاء پر رولا کی توبہ کرائی اسی کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی اسی نے ظیل رب جلیل پر بار کر نور بنایا اسی نے اسماعیل ذبح اللہ کو نذیق سے پہلایا اسی نے اپنے ہنپ عبد اللہ کو عبد المطلب کی چھری سے ذبح ہونے کو پہلایا خود فرماتے ہیں انا ابن مہین میں دو ذبیحوں کا فرزند ہوں مولا نبیائی فرماتے ہیں۔ شعر۔

اگر ہم محمد را نیور دے شفع آدم نہ آدم یا فتے توبہ نہ نوح از فرق نینا

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا

اور ہم نے فرمایا اے آدم رہو جگہ آپ اور بی بی آپ کی اسی جنت میں اور تم دونو کھاؤ اس سے

اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بی بی اسی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے

رَعْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا

سیر ہو کر جہاں چاہو تم دونوں اور نہ قریب جانا اس درخت کے پس ہو جاؤ گے

پہرے روک کر جس جہاں تمہارا جی چاہے مگر اس ویڑ کے پاس نہ جانا

مِنَ الظَّالِمِينَ \*

سے ظالموں

کہ حد سے بڑھنے والوں سے ہو جاؤ گے۔

تعلق : اس آیت کو پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک : یہ کہ اس سے پہلے حق تعالیٰ کے چند احکامات کا ذکر کیا تھا کہ ہم نے تمہارے والد کو ظالم ظالم اور بے عطا فرمائے اس سلسلے میں اب ایک اور احکام کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہارے والد حضرت آدم کو جنت جیسی آرام دہ اور پاکیزہ جگہ میں رکھا۔ دوسرے : یہ کہ اس سے پہلے خلافت کے حلقے تو مطلقہ اسلام کی دو صفتوں کا ذکر فرمایا گیا ایک بن کلامت جو اہم دوسرے بن کی قدرت اور عزت اس آیت میں بن کی تیسری صفت کا ذکر ہے جو خلافت کے لئے ضروری ہے یعنی حکومت کرنے اور زمین آباد کرنے کا طریقہ اور اس کا تجربہ جو تک بن کو اور بن کی اولاد کو زمین میں رہنے کے لئے مکان، غذا اور برکات کھیتی باڑی اور اللہ کی اطاعت کرنے والوں پر حکومت کرنے کی ضرورت تھی۔ اس لئے بن کو گویا سکھانے کے لئے جنت میں رکھا گیا تاکہ وہ بن تمام چیزوں کا تجربہ فرما کر زمین میں تشریف لائیں پہلے انہیں علم دیا گیا تھا اور اب تجربہ کے لئے عارضی طور پر جنت میں رکھا گیا۔

تفسیر : وَلَقَدْ لَبِثْنَا شَيْطَانُ مَرْدُودٌ وَچکا تو اس کو فرشتوں کی جماعت سے بھی نکل دیا گیا اور جنت وغیرہ اعلیٰ مقامات سے بھی اور اس کے بعد تو مطلقہ اسلام کو حکم دیا گیا کہ یا ہم اسکی استاگرچہ جنت میں حضرت آدم اور حوٰلہ دونوں ہی کو رکھا گیا تھا لیکن اصل مقصود صرف آدم علیہ السلام کا رکھنا تھا اور حضرت حوا بن کی دل بھگی کے لئے تھیں کیونکہ جنت میں رکھ کر خلافت کرنے کا طریقہ صرف آدم علیہ السلام کو سکھانا منظور تھا۔ اس لئے اس جگہ خطاب صرف آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا اور بن کی بیوی کا ذکر بطریق عطف ہو تو وجہ کہ بن کی زندگی میں جو ڈاٹو ہر اور بیوی دونوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ یہاں بیوی کے معنی میں استعمال ہوا ابھی فرق کے لئے بیوی کو زوجہ کہہ دیتے ہیں مگر یہاں اس فرق کی ضرورت نہ تھی کیونکہ جب بن کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف ہو رہی ہے تو خود بخود سمجھ میں آجائے گا کہ یہاں بیوی مراد ہے۔ حضرت حوا کو جنت میں رکھنے کی تین حکمتیں تھیں ایک یہ کہ بن کے ذریعے آدم علیہ السلام کو اطمینان رہے دوسرے یہ کہ وہ جنتی مکانات کی ذمہ داری اور حفاظت دیکھ کر دنیاوی گھروں کو بھلا اور صاف رکھنا سکھ لیں۔ تیسرے : یہ کہ جنتی ذمہ دار اور پرہیزگار بنیں استعمال کر کے دنیا میں بھی عمل کریں گویا بیوی زندگی تو آدم علیہ السلام سے تھیں اور خالق زندگی حضرت حوا ہی لئے اس وقت آپ کی زوجہ صرف حوا تھیں وہاں کی حوا میں نہ تھیں کیونکہ دنیا میں اگر گھرا انہیں کو سنبھالنا تھا کہ حوا کو لے کر انہیں کو تربیت کی ضرورت نہ تھی۔ حضرت حوا کی پیدائش : ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ خیال رہے کہ یہ تو سبہاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بول پیدا ہوئے

جس آج تک معظمہ آبلو ہے لیکن حضرت حوا کی پیدائش میں اختلاف ہے کہ کہاں ہوئی عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جنت میں ہوئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام ایک دن سو رہے تھے ان کی پہلی سے کن کو پیدا فرمایا گیا تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اے قوم علیہ السلام آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ٹھہری رہیں لیکن حضرت عمر فاروقؓ نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام کہ فرشتوں نے آدم اور حوا علیہم السلام کو نوری لباس پہنایا ان کے سر تاج رکھے سونے کے تخت پر بٹھایا۔ حضرت حوا کو مختلف قسم کے زکوہوں سے آراستہ کیا اور پھر ان دونوں کو جنت میں پہنچایا گیا۔ تفسیر کبیر مدح علیہ السلام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا کی پیدائش بھی زمین میں ہوئی۔ لب آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں جا کر رہو لہذا تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے وہی جنت مراد ہے جس میں نیکو کار ثواب کے لئے جائیں گے یعنی بہشت ہاں بعض بے دلوں نے کہا ہے کہ یہ لفظ یا قاریں کہ ان میں کوئی باغ تھا جس میں آدم علیہ السلام کو کچھ دن کے لئے رکھا گیا پھر ایک خطا کی وجہ سے بعد اس کی طرف بھیج دیا گیا لیکن یہ بات محض غلط ہے اس لئے کہ آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا ہے اہبطوا منها یعنی جنت سے اتر جاؤ اتر بھر گئی جگہ سے ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی زمین کہلائے ہو تو فرمایا جانا کہ اخرجوا جنتی سری جگہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے و لکم فی الارض مسطرون یعنی تمہارا اٹھکانہ زمین میں ہے اگر وہ باغ بھی زمین میں ہی ہو تو یہ کیوں کہا جاتا کہ تم جنت سے اتر کر زمین میں جا کر رہو کیونکہ پھر تو وہ زمین میں پہلے ہی سے تھا اہبطوا کا اخرجوا کے معنی میں لینا بلاوجہ حقیقی سنے کو چھوڑنا ہے نیز روایات میں بھی صراحت یہی آئی ہے کہ آدم علیہ السلام بہشت میں رہے اپنے دو ہم کو وجہ سے اعلیٰ کو نہیں چھوڑا جاسکتا ہے وہ سرے فریق کے دلائل بھی انشاء اللہ اسی آیت کے اعتراضات کے جوابات میں بیان کئے جائیں گے و کلا منہا چو نکہ خط جنت کی چیزیں دیکھنے سے پورا تجربہ نہیں ہو سکتا تھا اس لئے ان کو عام نعمتیں کھانے کی عام اجازت دی گئی تاکہ سب کھا کر نفعی نعمتوں کا کھانا سمجھ جائیں اور چونکہ اس کھانے کی ان دونوں حضرات آدم و حوا کو یکساں اجازت تھی۔ اس میں کوئی کمی کے تابع نہیں۔ اس لئے یہاں شبہ کا مفید ارشاد ہوا آپ کو وہاں مشروبات پینے کی بھی مکمل اجازت تھی مگر یہ نہ کہ پانی کھانے میں خودی آجاتا تھا اس وجہ سے اس کا ذکر علیحدہ فرمایا آج کہا جاتا ہے کہ کھانے کی دعوت ہے لیکن وہاں پانی شربت سوز لوغیہ و سب کچھ ہوتا ہے۔ دھواں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جنتی نعمتوں کے کھانے میں کوئی روک ٹوک نہ تھی جب چاہیں اور جہاں چاہیں اور جتنا چاہیں کھائیں نہ تو وہاں نعمتوں کے ختم ہونے کا خطرہ ہے اور نہ ہر ہضمی ہونے کا خطرہ نہ کسی چیز کے خفا جگہ لینے سے اس کی خاصیتیں اور نفع نقصان پورے پورے معلوم نہیں ہوتے یہاں سیری بھوک کے مقابل نہیں یعنی جب بھوک ہو تو پیید بھر کر کھاؤ آپ کو وہاں بھوک اور پیاس نہ تھی بلکہ صحت کے معنی ہیں صحت عتدا یہ فرما کر ان کو جنت میں ہر جگہ چلنے کی اجازت دی گئی چونکہ بہشت کے ہر طبقے کی آب و ہوا مختلف تھی اور ہر جگہ کے مکانات اور حویلیں اور محل رنگ برنگے اس لئے ان کو ہر جگہ کی چیزیں دیکھنے کا موقع دیا گیا تاکہ اس کی مثل وہ لوہوں کی لولا دنیا کو آبلو کریں اور وہ وہاں کا نمونہ ان کے خیال میں پیشا ہوا اور وہ دنیا میں ظاہر کریں تاکہ دنیا آخرت کا نمونہ بن جائے۔ ولا تفسدوا چو نکہ دنیا میں آدم علیہ السلام اور ان کی لولا پر احکام خداوندی جاری ہونے والے تھے اور دنیا کی بعض چیزوں سے ان کو روکنا نہ ملا تھا لہذا ان کے نفس کو اس چاندی کا گدوئی بنانے کے لئے یہاں بھی انہیں بعض چیزوں سے روک دیا گیا اور فرمایا گیا کہ اے آدم و حوا تم جنت میں جاؤ اور جہاں چاہو کھاؤ اور جہاں چاہو چلو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا یعنی نہ اسے کھانا نہ لور جانا

خیال رہے کہ اس قرب میں مکلف یعنی فطریہ پاس جانے کی ممانعت نہیں ہے ورنہ لا تقربوا کے پیش سے ہوتا ہے کہ نیکو قرب کے پاس جانے کے معنی میں ہے وہ مطہر کے پاس نہیں باب سے ہے۔ (تفسیر روح البیان)۔ بلکہ اس سے قرب استعمال مراد ہے یعنی اس درخت کو کھانا تو کیا کھانے کے قریب بھی نہ ہوتا یعنی کھانے کے خیال اور اس کے اسباب سے بچنا) جیسے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ولا تقربوا یعنی حائضہ عورتوں کے پاس نہ جانا فرماتا ہے۔ ولا تقربوا مال الغنم جیم کے بل کے پاس نہ جانا یہاں بھی تقربوا کی رے کو زبردی ہے نہ کہ پیش جس سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت اور جیم کے بل کے پاس جانے سے ممانعت نہیں ہے بلکہ ان کے لئے استعمال کرنے سے روکا گیا ہے۔ هذه الفجوة اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص درخت کھا کر ان سے یہ فرمایا گیا تھا اس میں چار روایتیں ملتی ہیں ایک یہ کہ عیسیٰ قلم اور حضرت عیسیٰ قلم کے گرد سے برابر تھا اور شہد سے زیادہ تھا اور کھن سے زیادہ نرم و لذیذ تھا۔ (تفسیر روح البیان، تفسیر عزیزی)۔ چوتھا کہ اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام حضرت سے باہر تشریف لائے اسی لئے ان کی اکثر اولاد کا رزق عیسیٰ قلم کی روٹیوں سے ہوتا ہے۔ عیسیٰ قلم کی تمام مصیبتوں کی جڑ ہے چونکہ حضرت آدم کی آنکھیں خصوصاً اسی لئے جنت میں اسی وقت یہ درخت تھا آنکھوں میں صرف پھل فروٹ کے درخت ملیں گے۔ گندہ وغیرہ ان کے پاس نہ ہوں گے کیونکہ یہ غذا اسی ہے وہاں غذا کی ضرورت نہیں لذت کے لئے میوے ہوں گے دوسری روایت میں ہے کہ وہ درخت انور تھا اسی لئے دنیا میں انور کی شراب وغیرہ حرام کی گئی۔ تیسری روایت میں ہے کہ وہ درخت انجیر تھا اسی لئے آدم علیہ السلام اپنے جسم پاک پر انجیر کے پتے لپیٹ کر حضرت سے باہر تشریف لائے چوتھی روایت یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا درخت تھا کہ جس کے کھانے سے پاؤں کی جلالت ہوتی تھی۔ اور حضرت ان کے کھانے سے پاک ہے وہاں تو سارے کھانے ذکر سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اب تم وہاں جانا جس سے تمہاری ضرورت (رفع حاجت) پوری ہو سکے مگر ان سب میں ترجیح پہلی روایت یعنی عیسیٰ قلم کی کو ہے یہی سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں۔ فتكونا من الظلمين یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر تم نے اس حکم کے خلاف کیا تو تم ظالموں یعنی خطاکاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیونکہ مالک کی بغیر اجازت اس کی چیز استعمال کرنا ظلم ہی تو ہے۔ اس طرح کرنا اپنی ذات پر ظلم کرنا ہے۔

خلاصہ تفسیر : یہ تو پہلے معلوم ہو چکا کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں رہنے اور وہاں حکومت کرنے کے لئے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ جو کچھ اب تک ہوا تھا ان کی خلافت سی کشیش خیمہ تھا۔ لہذا جبکہ آدم علیہ السلام کے سرور و ستار خلافت بندہ چکی اور سارے فرشتوں نے نذرانہ سجدہ پیش کر کے وفاداری کا اظہار دے دیا تب رب نے ان سے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو وہاں تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں جوئی چاہے خوب کھاؤ اور چل چاہو یہ تو تفریح کرو۔ تمہیں ہرجے کی اجازت تو ہے مگر اس درخت (عیسیٰ قلم یا انجیر یا انور یا کوئی اور خاص درخت) کے پاس نہ جانا یعنی کھانا تو کیا کھانے کا خیال نہ کرنا جو ایسا کرو گے تو یاد رکھنا کہ غربی میں نہ جانا۔ اور اس سے تمہارے لوہے آفت آجائے گی خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کو کچھ روز کے لئے جنت میں رکھنے کی چند حکمتیں ہیں۔ ایک تو وہی جو ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ بلا شہ جس کو خدا تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو اپنی اے وغیرہ اعلیٰ قابلیت کی ذمہ داری دینے کے بعد بھی نہ شکستہ دیتے ہیں۔ جس سے اس کو حکومت کرنے کا تجربہ ہو جائے ظلم اور جہ ہے اور تجربہ دوسری چیز آدم علیہ السلام نے جنت میں رہ کر وہاں کے فرشتوں پر بھی حکومت کی۔ وہاں کے مکانات اور

ہائیت کی بنا پر بھی وہ کسی دہلی کی نعمتوں کو استعمال بھی کیا پھر بعض چیزوں کی مرغیت بھی سن لی پھر خطا ہو جانے پر عتاب الہی کا لطف بھی حاصل کر لیا۔ ایک محبوب اور پیاری چیز یا کراں کے ہموٹ جانے کا غم بھی محسوس کر لیا دنیا میں ان کو نور و ان کی لولہ کو انہی تمام باتوں سے واسطہ پڑا تھا اس لئے اسبند حب دنیا میں تشریف لائے تو بالکل تجرید کا نور و طاقت ہو آئے دوسرے یہ کہ رب تعالیٰ نے ان کے نور و ان کی لولہ کے لئے جنت بنا لی جو کہ ان کی اصل قیام جگہ ہے سو دنیا تو ایک عارضی جگہ اور اس کے حاصل کرنے کا زریعہ ہے۔ لہذا ان کو جنت پہلے دکھادی گئی۔ تاکہ وہ نور و ان کی لولہ ان نعمتوں کو دیکھ کر ان کے حاصل کرنے کی کوشش اور ان کی طلب سے ایک دم بھی غافل نہ رہیں۔ تیسرے یہ کہ دنیا میں ان پر احکام دہائی بھیجے جانے والے تھے جن کی مخالفت کی وجہ سے تکلیفیں آنے لگی تھیں اس لئے یہاں ہی یہ کام کر کے ان کو دکھایا گیا۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک: یہ کہ نکاح حق تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اس میں صد اجر ملتی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ ایسی کوئی عبادت نہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر دین و ملت میں جاری رہی ہو۔ سوائے ایمان اور نکاح کے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہی دو چیزوں کا ذکر فرمایا جو نکاح والے ہیں یعنی علیہ السلام بھی دو بار دنیا میں تشریف لا کر نکاح کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نکاح کیا تھا لیکن اس کی لذتوں میں زیادہ مشغول نہ ہوئے اسی لئے رب نے ان کو حصور فرمایا دوسرے: یہ کہ جنت کی نعمتوں میں سے یہاں اپنی نعمت ہیں کیونکہ رب نے آدم علیہ السلام کی دہشتگی کے لئے ان کی بیوی کو بھی وہاں رکھا تھا جن لوگوں نے جنت کی حوروں کا نکاح کیا ہے انہوں نے سخت غلطی کی تیسرے: یہ کہ جنت پیدا ہو چکی ہے چوتھے: یہ کہ وہاں کی ساری نعمتیں بھی پیدا ہو چکیں ورنہ تو آدم علیہ السلام کے وہاں رہنے اور وہاں کی نعمتیں استعمال کرنے کے کیا حق پانچویں: یہ کہ انسان کی پیدائش چار طریقوں سے ہوئی ہاں باپ سے جیسے کہ عام انسان بغیر ماں باپ کے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں کے جیسے حضرت حوا بغیر باپ کے جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام چھٹے: یہ کہ حضرت آدم کو جنتی پھل فروٹ کھانے کی اجازت دی گئی مگر وہاں کی حوروں کے قرب کی اجازت نہ تھی کہ حوریں اس وقت ہی ملیں گی جب وہاں ثواب کے لئے چلا ہو گا اگلے حضور بھی معراج میں تشریف لے گئے شداد کی رو میں وہاں رہتی ہیں وہاں کے میوے کھاتی ہیں مگر حوروں سے قرب نہیں ہو تا حوروں کے متعلق رب فرماتا ہے لم یطعمهن انس بلہم کیونکہ حوروں سے انسان کا نکاح بعد قیامت ہو سکے گا کب کسی دین میں جائز نہ ہو۔

اعتراض : پہلا اعتراض: حضرت حوا آدم علیہ السلام کی بیٹی تھیں کیونکہ ان کے جسم پاک سے پیدا ہوئیں تو ان کے ساتھ زوجیت کا برکتو کیسے جائز ہوا جواب: لولہ وہ کھاتی ہے جو کہ اپنے نطفے سے پیدا ہوئی ہاں ایمان نہ ہو ان کو لولہ ان کی بیٹی نہ ہوئیں۔ ہمارے جسم سے بہت سی جاندار جنم لے جاتی ہیں سر میں، پیٹ میں بہت سے جانور پیدا ہو جاتے ہیں سو ہمارے لولہ نہیں کھاتے۔ کیونکہ ہمارے نطفے سے نہیں ہیں اسی لئے بعض طاہر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہا جاتا ہے اس لئے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل کی پھونک سے پیدا ہوئے اور حضرت مریم کا حکم شریف ان کی ولادت کی جگہ تھی وہاں مریم کا بھی نطفہ نہ تھا اس کی پوری بحث انشاء اللہ سورت مریم میں کی جائے گی اور اگر ان بھی لیا جائے کہ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی بیٹی ہی تھیں تو بھی جس طرح ان کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھا جس طرح مجبوراً اس بیٹی سے نکاح کرنا جائز قرار



دیا گیا کہ وہ ساری عورت کائنات ممکن تھا کہ آدم علیہ السلام کی طرح حضرت حوا کو بھی پہنچا جاتا تو یقیناً عورت موسیقی اتنی محبت نہ ہوتی جو اب ہے کیونکہ اب تو اس سے محبت ہے کہ عورت مرد کا جزو ہے اور نہ عورت کا مرد کے تلخ ہو یا مظلوم ہو نہ نہ عورت مرد کے ہم جنس ہوتی جیسے وہ ساری جگہ اس جنس انسان کی غیر جنس تھیں دیکھیں یہ بھی ہوتیں اس لئے کہ بعض دواحتلا اور بے دین عالم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کائنات کسی جنتی سے ہو اور حضرت حوا کے اس نکل سے انکار کرتے ہیں اس اعتراض کی بے بنیاد مگر یہ تھا کہ ”بھی مظلوم ہے اور مظلوم بھی تھا تو اس لئے کہ رب فرماتا ہے وجعل منها زوجاً مطہراً کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ازدواج انیس کے جسم سے بنیں انسان تھیں غیر انسان نہ تھیں مظلوم اس لئے کہ انسان کائنات غیر جنس سے نہیں ہو سکتا صرف انسان سے ہو سکتا ہے مگر یہ جنس ہماری جنس ہی انسان کے غیر جنس ہیں کس سے نکل جاتا نہیں غیر دو جنسوں کے اختلاط سے جو اولاد ہو گی وہ انسان نہ ہو گی بلکہ کوئی اور چیز ہو گی گھوڑی کہ جس سے ٹھہر ہو تا ہے کہے ہوتی ہے سے ایسا چہرہ ہو تا ہے جو نہ ہماری ہی ہو نہ ہرن ہو اگر حضرت آدم کی بیوی جنتی ہوتی تو ان کی اولاد نہ انسان ہوتی نہ جن کوئی تیسری چیز ہوتی دو سر ۱۱ اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا وہ مہشت بریں نہ تھا بلکہ کوئی اور جگہ تھا چاروں جہ سے ایک یہ کہ اگر یہ مہشت بریں ہو تو آدم علیہ السلام وہاں سے باہر نہ آتے کیونکہ وہاں تکلی ہے خلافت لیا جوا ب: جب ثواب کے لئے مہشت میں داخل ہو گا تو وہاں تکلی ہو گی اس وقت آدم علیہ السلام کو وہاں رہنا ثواب کے لئے نہ تھا فرشتے بھی وہاں آتے جاتے رہتے تھے اور انیس علیہ السلام بھی وہاں گئے ہوتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات وہاں تشریف لے گئے شہیدوں کی ارواح بھی وہاں جنت میں رہتی ہیں مگر اس رہنے میں تکلی نہیں ہے اسی لئے حضور علیہ السلام جنت سے واپس تشریف لائے اور انیس علیہ السلام اور شہیدوں کی روحیں بھی قیامت میں وہاں سے باہر آئیں گی پھر فیصلہ ہونے کے بعد ثواب کے لئے جائیں گی دو سری وجہ: یہ کہ شیطان کو جہ سے انکار کرتے ہی جنت سے نکل دیا گیا تھا چاروں آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینے وہاں کس طرح پہنچ سکتا جنت شیطان کی جگہ ہی نہیں ہے وہ تو نیک کاموں کی جگہ ہے جواب: اس کا تفصیل جواب تو انشاء اللہ اگلی آیت میں آئے گا یہاں اتنا سمجھ لو کہ اگر اس وقت شیطان جنت میں گیا بھی ہو تو وہاں ثواب کے لئے نہ گیا بلکہ اور مقصد کے لئے دیکھ سب نمازیوں کی جگہ ہے مگر بعض لوگ جوتے چڑھنے کے لئے وہاں آ جاتے ہیں وہاں شیطان چوری کرنے کے لئے گیا تیز جنت و غیرہ اعلیٰ مقامات سے شیطان چند بار نکلا گیا ہے ایک تو جہ سے انکار کرتے ہی۔ اس نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں اس کا مقام نہ رہا پھپھپا کر آتا جلتا رہا جیسے نکلا ہوا بھسٹ بھی پکڑی میں عام لوگوں کی طرح جاسکتا ہے۔ لیکن وہ ساری نوعیت سے بھر جب آدم علیہ السلام وہاں سے اترے گئے تو شیطان کو اعلیٰ جنت میں تو بند ہو گیا لیکن پھر بھی آسمانوں پر جانا آتا رہا اور فرشتوں کی گفتگو سنتا رہا اور کاتبوں کو بھونچ مٹا کر اس کی خبر دیتا رہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہاں سے بھی روک دیا گیا سب جانے کی کوشش کرتے کرتے مگر ٹھٹھ کر واپس آتا ہے اس کی پوری تحقیق انشاء اللہ سورت جن میں کی جائے گی تیسری وجہ: یہ کہ مہشت میں شرعی احکام جاری نہیں اور نہ وہاں کسی چیز کی روک ٹوک ہے اور تو آدم علیہ السلام کو ایک درخت سے روکا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور جگہ تھا کہ مہشت بریں جو اب جنت کی یہ صفت بھی جب ہی ہو گی جب لوگ ثواب کے لئے وہاں داخل ہوں گے چو گی وجہ: یہ کہ

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام سوئے تب لن کی پہلی سے حضرت حوا پیدا ہوئیں اور بہشت بریں میں کسی کو خیز نہیں کیونکہ خیز ایک قسم کی موت ہے اور وہ جگہ موت سے پاک جوابدہ جنت کا یہ وصف بھی تب ہی ہو گا جب جواب کے لئے وہاں داخل ہو گا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ منعمود رشتہ سے کھانا ظلم تھا آدم علیہ السلام نے بھی اپنے ظلم کا قرار کیا کہ عرض کیا ہونا ظلمنا انفسا و سری جگہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لا ینال عہدی الظلمین یعنی میری نبوت ظالموں کو نہ پہنچے گی ان دونوں آیتوں سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ تو علیہ السلام نبی نہ تھے کیونکہ تنہا ظلم سے ظلم سرزد ہو اور ظالم نبی نہیں ہو سکتا جواب: اس کے نزدیک منعمول کھل جواب ہماری کتاب مقرر کبریا مکرین صحت انجام دہیں دیکھو جس میں اس جیسے مت سے سوالوں کا جواب دیا گیا ہے اور کچھ تفصیل اگلی آیت میں بھی کی جائے گی یہاں اس قدر سمجھ لو کہ قرآن کریم میں ظلم چند معنی میں استعمال ہوا معنی کفر و شرک معنی سبھا معنی فسق و فجور معنی حد سے آگے بڑھنا وغیرہ وغیرہ اس آیت میں ظلم کے معنی حد سے نکلتا کسی چیز کو بے موقع استعمال کرنا ہے آیت ونا ظلمنا میں ظلم سے مراد خطا لغزش ہو جانا اور لا ینال عہدی الظلمین میں ظلم سے مراد بدکاری فسق و فجور ہے۔ یعنی بد کلموں باتوں کو نبوت نہیں ملے گی قرآن کریم نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پاکدامنی کا ہر جگہ اعلان فرمایا کہ وہ بھول گئے کسی فرمایا کہ تن کو شیطان نے سکا دیا وغیرہ وغیرہ یہ اعتراض تو ایسا ہوا جیسے کوئی کہہ دے کہ لفظ مومن ہے قرآن سے صحت ہے اور ہر مومن ہمارا بھائی ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے لفظ اللہ ہمارا بھائی ہے جیسے مومن کے چند معنی میں فرق نہ کیا گیا ایسے ہی یہاں بھی۔

تفسیر صوفیانہ: اس خطاب سے اشارہ معلوم ہو رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کا یہ قیام دائمی نہ ہو گا کیونکہ جس کو پیش رکھنا ہو اس کو کسی چیز سے روکا نہیں جاتا یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ تن سے یہ خطا ضرور ہو گی یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ تن کو زمین میں جانا ہو گا کیونکہ وہ زمین ہی کی خلافت کیلئے پیدا فرمائے گئے تھے اس لئے رب نے تن کو امتحان کا خطاب فرمایا اور تن کی عزت افزائی کے لئے اس درخت سے روکا کیونکہ فرمایا کہ اے آدم تمہارے لئے ساری جنت اور وہاں کی نعمتیں مہلج ہیں مگر اس درخت کے پاس نہ جانا کیونکہ یہ درخت محبت اور معرفت کا ہے جس کے لئے محنت لازم ہے اور یہ معنی کرتی تن کے کھانے کا سبب بنا کیونکہ انسان ممنوع چیز کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا جس کے کھاتے ہی خلافت اور محبت اور رحمت کے اسرار کھل گئے اور جمل و جلال کا اظہار شروع ہو گیا خدا کی صفات تو بلی ستاری مغفاری تمہاری وغیرہ جو کہ اب تک در کھون کی طرح راز میں تھیں۔ ظاہر ہونے لگیں کیونکہ اس درخت کے کھانے سے وہ خطا کا قرار دینے لگے جس سے کہ انہیں توبہ کرنی پڑی اور اس توبہ سے ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے محبت اور طہارت قلبی کے انعام عطا فرمائے گئے اس پر قرآن گو کہ ہے اور فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اس معافیت سے یہ سبب لیان حسین ہول حسین سے توبہ توبہ محبت الہی اور محبت سے طہارت فرضیکہ اس معافیت میں ہزار بار از اور اس ربانی عتاب اور سیدنا آدم علیہ السلام کی بدست توبہ میں ہزاروں ناز و انداز (تفسیر روح البیان) اور سچ تو یہ ہے کہ سارے عالم کا تصور ان کی برکت ہے تن حضرت کی خطائیں ہماری عبادتوں سے افضل ہیں کیونکہ تن کی خطا سے رب کی مظلومتی ہے حضرت عاقبہ و ائمہ کی خطا سے قیامت تک کے مسلمانوں کو رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جماع کرنے کی اجازت ملی حضرت ابو ایوب رضی

لہذا جس کے منہ سے مجبوراً کلمہ نکل دینے کی برکت سے پیشہ کے لئے مسلمانوں کو ایسی مجبوری میں اس کی اجازت ملی اس لئے مولانا فرماتے ہیں۔

ہرچہ گھبراہٹ میں طبع شوشہ کمر کیر کاٹے ملت شود

فَاَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

پس پھسل دیا ان دونوں کو ابلیس نے اس سے پس علیحدہ کر دیا ان کو اس سے کہ تھے وہ نیچے  
تو شیطان نے جنت سے انہیں نعرش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ

اس کے اور کہا ہم نے اتر جاؤ بعض تمہارے واسطے بعض کے دشمن ہیں اور واسطے تمہارے  
اور ہم نے فرمایا تھے اترو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک

مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِينٍ

تھک زمین کے ٹھہرنا اور نفع پانا ہے طرف ایک وقت کے

زمین میں ٹھہرنا اور بردھنا ہے

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے ایک یہ کہ اس میں بھی حق تعالیٰ کی ایک خاص اس نعمت کا ذکر ہے جو ہم کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعہ عطا ہوئی یعنی ان کا جنت سے باہر تشریف لانا کیونکہ یہ تشریف آوری ہزاروں نعمتوں کی اصل ہے جنت اتنا فرق ہے کہ جملی آیتوں میں ان نعمتوں کا ذکر ہے جو ظاہر و باطن ہر طرح نعمت تھیں یعنی ان کا خلیفہ ہو یا نور مجبوراً ملائکہ وغیرہ وغیرہ اس آیت میں اس نعمت کا ذکر ہے جو ظاہر و باطن ہر طرح نعمت تھیں یعنی ان کے پہلی آیتوں میں دائمی نعمتوں کا ذکر تھا یعنی خلافت وغیرہ اور جنت کا اعلیٰ عارضی نور منتقل ہونے والی نعمت تھی جس کا اس سے پہلے ذکر ہوا البتہ آیت میں اس عارضی نعمت کے قسم ہونے کے اسباب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔

تفسیر : فَاَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ ازلہ سے بنا ہے اس کے چند معنی ہیں۔ دور ہو جانا لے جانا پھسل جانا اس لئے مزل پھسل زمین کو کہتے ہیں کہ جس پر قدم نہ ٹھہرے یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں یعنی شیطان نے آدم کو خاک و مغرر و سدہ دی یا جنت سے دور کر دیا یا وہ ان کو جنت سے لے گیا ہر حال یہ نقطہ بتا رہا ہے کہ حضرت آدم کو جو کچھ ہو لو وہ خطا ہو نہ کہ جان بوجھ کر اگرچہ قائل حقیقی تورب تعالیٰ ہے لیکن چونکہ ان واقعات کا شیطان سبب بنا اس لئے اس کی طرف نسبت کر دی گئی اس سے کہنے کا واقعہ یہ ہوا کہ شیطان کے دل میں تو علیہ السلام کی طرف سے سخت حسد پیدا ہو چکا تھا اس لئے وہ ان کی فکر میں رہتا تھا ایک دفعہ سوچا کہ اگر تو جنت میں خود پہنچا اس لئے کہ اگرچہ وہ جنت سے نکلا جا چکا تھا مگر اب تک اس کو وہاں آنا جانا بند نہ ہوا تھا اور یا اس طرح کیا کہ جنت میں سور اور ساپ نہایت خراب صورت جانور تھے اور یہ دونوں تو علیہ السلام کی خدمت کیا

کرتے تھے شیطان جس کو وہ اڑے کے باہر پہنچا اور مور بھی دو روز اور جمعہ آیا تھا شیطان نور مور نے کہیں میں مٹوہ کیا کہ کسی صورت سے تو مور کو احکام اسلام کو وہ اڑا دے جنت تک لے آتا ہے۔ اور شیطان نے سب سے مٹوہ کیا کہ تو مجھ کو نہ میں نے کہ جس کی دعا اور اس وقت پہنچا۔ جب کہ آدم علیہ السلام وہ اڑے پر آئے ہوئے ہیں یہ تجویز ملے ہوئے کے بعد مور نے حضرت آدم کو اس کے سامنے پہنچا شروع کیا یہ دونوں حضرات رقص کے دیکھنے میں مشغول ہوئے مور ٹپٹپٹے پیچھے ہٹے نگاہوں صاحب اس کی طرف آگے بڑھنے لگے یہاں تک کہ مور پہنچا اور نور اور جمعہ آگیا جس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دونوں صاحب بھی وہاں پہنچ گئے اور سب بھی تیار کھڑا تھا شیطان کو فوراً اپنے منہ میں لے کر جس کی دعا اور تک پہنچ گیا اس ترکیب سے شیطان کو آدم علیہ السلام کے سامنے آگیا اور اس کو کچھ دن سے منگھو کرنے کا موقع مل گیا تھا شیطان تو جس سے ہار رہا آدم علیہ السلام اور نور بحرون کی منگھو ہو گئی تھیں کہیں میں اس قسم پر کچھ جمع کر لیا ہے۔ مگر تفسیر عن نبی نے بلا جس میں کو قتل فرمایا کچھ بھی ہو ہر حال شیطان دن کے رہو پہنچ گیا اور جا کر عرض کیا کہ مجھ سے آپ کے حضور میں بیٹھ لیا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو بھونڈ کیا جس کے سبب میں طعن ہو گیا اب میں ہاتھوں کہ اس گناہ کا کفاروں اور آپ کو ایسے مرتبے پر پہنچاؤں جس سے آپ مجھ پر راضی ہو جائیں اور آپ کو مجھ پر جو غصہ ہے وہ جاننا ہے کہ کر دیا کہ آپ اپنی اس عظمت و عظمیٰ پر فریفتہ نہ ہو جائیں کیونکہ آپ کو آخر کار موت آنے والی ہے۔ جس سے کہ تمام عیش و آرام ختم ہو جائیں گے حضرت کو مرنے پر چھاکہ موت کیا چیز ہے شیطان مور جاوڑ کی طرح دن کے سامنے پڑ گیا اور جان کی کسوخت ہو جاوڑی ہے ہاتھ پاؤں ہلکتا روح کا کھٹکا ترہنہ غیوان کو دکھلاو یہ دونوں حضرات اس حالت کو دیکھ کر مار گئے اور اس سے پرچھے گئے کہ یہاں موت سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں قرآن کریم نے خود اس کا کام قتل فرمایا کہ **هَلْ أَهْتَم مَعِيَ الْعِلْدُ وَ مَلِكُ لَا يُولِي شَيْئًا** یعنی میں تم کو ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں کہ جو اسے کھالے ہرگز نہ مرے اور اس کی پود شاہت بھی نکتہ ہوا انہوں نے پہنچاؤ کون سلور رخت ہے اس نے وہی درخت بتایا جس سے دن صابوں کو مع فرمایا گیا تھا فرمایا کہ یہ درخت تو سلطنت جانے کا سب سے ہم کو حق تعالیٰ نے اس سے مع فرمایا اگر ہم یہ درخت کھائیں تو اس کے عجب میں آجائیں گے اگر یہ قائم رہے نہ تو ہم کو اس کے پاس سے کیوں مع فرمایا جاتا شیطان نے کہا **مَا نَهَيْكُمَا عَنْ هَذِهِ الْعَجْرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِقِينَ** یعنی رب تعالیٰ نے تم کو اس درخت سے اس لئے مع نہیں کیا ہے کہ اس سے تمیں کچھ قصص پہنچے گا بلکہ اس لئے کہ تمیں خلافت کے لئے پیدا کیا گیا اور خلافت وہی کر سکتے ہو حق تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ وہ سری گدوں میں بھی مشغول رہے اور حق تعالیٰ سے کچھ دور بھی رہے فرشتوں کی طرح صرف عباد اور رب سے بالکل قریب نہ ہو۔ اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ جو کوئی کھا لیتا ہے وہ لرزش میں جاتا ہے پھر اس سے خلافت کا جو جو نہیں اٹھ سکتا دیکھو ہار شدہ بھی اس شخص کو کہیں کاما کھانے کے بھیجتا ہے۔ جو ہار شدہ کی مدد کر سکے۔ نیز اس درخت کا کھانے والا کبھی بھشت سے نہیں کھل سکتا اور یہاں موت نہیں چر کہ جسیں غلیظ کرنا منظور ہے اور غلیظ وہی ہو سکتا ہے جس کو موت بھی آئے تاکہ کہ خلافت اس کی نسل میں جاری ہو فرضیکہ حق تعالیٰ کی یہ ممانعت نہیں تنہی ہے نہ کہ قحری اور فی تنہی کی پہچان ہی کیا ہے کہ جو انسان کے دنیوی قاعدے کی خاطر کی جائے جیسے قرآن شریف میں ہے **وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكَلِّمَهُ صَعْرًا أَوْ كَبْرًا** فرض کم ہو یا زیادہ اس کے کہنے میں کوئی نہ کرنا نیز تمہارے رب نے اس کے کھانے سے مع نہیں کیا بلکہ درخت کے پاس

جلنے سے روکا ہے۔ آپ پاس نہ جائیں۔ لائے میں دیتا ہوں کھا آپ لیں اور اگر وہ نے کھانے سے ہی منع فرمایا ہو تو یہ  
 ممانعت آپ کی شروع پیدائش کے وقت تھی۔ اس وقت اس کو اعظم کرنے کی آپ میں طاقت نہ تھی لب۔ حقلہ عقلی آپ  
 قوی ہو چکے ہیں لب اس کا کھانا یا معطر نہیں فرمیکہ ہر سلور پر گفتگو کر گیا یہ کہہ کر تمہیں کھا گیا کہ میں تمہارا بھتیخیر خواہ ہوں و  
 لا صہما اس لکھا لعن الناصحین حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی قسموں پر اعتبار کیا یہ کہجے کہ کسی میں یہ ہستی  
 نہیں کہ رب تعالیٰ کی جہولی قسم کھائے تو علیہ السلام کو یہ خیال نہ رہا کہ وہ رب سے پوچھ لیں۔ پوچھنا بھول گئے کیونکہ بھولے  
 دنیا میں آکر رہ گئے لگاتار دیکھو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بیچنے وقت لفظ کو سوچنا بھول گئے  
 چائیں یا اسی سل کی بدلتی ہو گئی۔ اس بدلتی کی برکت سے آپ کو سلطنت ملی اور بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔ حضور پر  
 کے قیدیوں کے حلقہ انتظار میں فرمایا بھولے اس بھول کی برکت سے ان تمام قیدیوں کو بعد میں ایمان نصیب ہوا اگر اس وقت  
 کل ہو جاتے تو ایمان کیسے ملک فرما داری بھول شیطان نے نفسانی ہوئی ہے۔ پیغمبر کی بھول رحمتی جس کے شانہ اور نتیجے نکلتے ہیں  
 خیال رہے کہ شیطان نے حضرت آدم کو ایک دم نہیں بھلا بلکہ حضرت حوا کو پہلے اور بعد میں قوم علیہ السلام کو اسی طرح  
 پہلے و درخت حضرت حوا نے کھایا پھر قوم علیہ السلام نے (تفسیر عزیزی)۔ عنہا میں خیر کا مرجع یا جنت ہے یا درخت یعنی  
 شیطان نے ان آدم کو حوا سے نفرت دے دی۔ یا اس درخت کے حلقہ لظہر جہنم اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ شیطان  
 اپنی کوشش میں باکام رہا۔ کیونکہ اس کا مقصود یہ نہ تھا کہ آدم علیہ السلام صرف جنت سے باہر ہو جائیں بلکہ وہ چلا آتا کہ وہ اپنے  
 درجے سے گر جائیں۔ اس میں کامیاب نہ ہوا کیونکہ آدم علیہ السلام جنت سے باہر تو آ گئے مگر ان کو درجہ اور نیاں ہو گیا۔ پھر  
 قرآن کریم نے فرمایا کتاب علیہ۔ مسا کا فائدہ اس میں بھی بہت پر لطف نکتہ ہے۔ وہ یہ کہ ہل من العتہ فرمایا گیا  
 بلکہ اتنی بڑی عبارت لکھ دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ آدم علیہ السلام جنت سے بالکل محروم نہ ہوئے بلکہ ان کو عارضی قیام  
 جاتا رہا اور وہاں بھیجا گیا جہنم کی عذبت کے لئے انہیں پید کیا گیا تھا لہذا یہ شرع کے لئے سبب خیر بنی و قلنا اہبطوا۔  
 اہبطوا صیغہ جمع ہے جس کے معنی ہیں تم سب نیچے اتر جاؤ۔ یہ تو اس میں خطاب قوم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو ہے جو اس  
 وقت ان کی دنیا میں تھے یعنی اے سارے انسان تم سب نیچے اتر جاؤ۔ یا پانچ چیزوں سے حضرت آدم حضرت حوا اور شیطان اور  
 سور اور ساتپ خیال رہے کہ ان سب کو اترنے کا یکساں حکم دیا گیا ہے لیکن ان کی ذہنیات میں بڑا فرق ہے قوم علیہ السلام اتر کر  
 اپنے دار السلطنت یعنی زمین پر تشریف لائے۔ یا اپنے جسمانی وطن میں آئے کیونکہ ان کا جسم پاک زمین سے ہی تھا۔ شیطان  
 و غیرہ انسان ہوا کرنے کے لئے پردہ میں کیا ہوں سمجھو کہ مسلمان کھانے کے لئے زمین میں بیجے گئے اور کھارہی کٹی تاکہ ان  
 کے لئے یہ بھی خیال رہے کہ شیطان کا یہ لگنا دہرا ہے کہ جس کے بعد جنت میں داخلہ ہی نہ ہو گیا۔ بعضکم لبعض  
 حلوا۔ اس میں یا انسانوں سے خطاب ہے کہ بعض انسان بعض کے دشمن ہیں۔ کافر مسلمانوں کے بد بخت نیک بختوں کے  
 جہنم یا جہنم کے قاتق و قاتر لوگ دین دہانوں کے پیشہ دشمن رہیں گے اور یا ان پانچوں سے خطاب ہے جو جنت سے باہر آئے  
 یعنی شیطان انسان کافر دشمن اور انسان شیطان کا اسی طرح ساتپ انسان کافر و کافر دشمن۔ انسان اور سور ساتپ کھانے کے  
 لئے فرمایا کہ ان میں سے سب ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں گے چنانچہ مرد و عورت آپس میں دشمن نہیں۔ اسی طرح سور اور  
 ساتپ اور شیطان آپس میں دشمن نہیں نیز بعض انسان اپنی حالت اور یہ قوتی سے ساتپ یا شیطان سے محبت کر لیتے ہیں۔ نیز

مومنین آپس میں دوست ہیں اور کفار آپس میں۔ لہذا انہ تو تمام افراد ایک دوسرے کے دشمن نہ تمام تو ہمیں۔ و لکم فی الارض مسکوناً اس سے معلوم ہوا کہ سب کا گھر زمین ہی میں ہے بعض زمین کے لوہے جیسے زندہ انسان اور بعض زمین کے اندر جیسے جنت اور ساقی اور اگر کچھ دیر کے لئے انسان یا سور، درخت، یا ہوا میں بھی رہے تب بھی وہ زمین پر ہی ہے کیونکہ یہ چیزیں زمین پر ہیں۔ غور کیا جائے تو سب چیزیں زمین پر چند طریقے سے رہتی ہیں۔ کبھی باپ کی پیٹھ میں، کبھی ماں کے رحم میں، زندگی میں زمین کے لوہے اور بعد موت زمین کے اندر دو مواقع الیٰ حق اس میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے سارے زندگی کے سلطان غذا ہاں وغیرہ زمین ہی سے پیدا ہوں گے اور تم ان سے قطع حاصل کرو مگر پیشہ نہیں بلکہ خاص وقت تک، یا موت تک، یا قیامت تک۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین میں ہمیشہ کوئی نہ رہے گا۔ سب یہاں سے نکل کر کے غلبہ مملکت میں بھیج دیئے جائیں گے اس میں آدم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی کہ جس طرح آپ کا جنت میں یہ قیام ہمارے قلعہ اسی طرح زمین میں رہنا بھی ہمارے ہی ہو گا۔ پھر آپ کی ماں ہی بلایا جائے گا آپ مستقل یہاں رہیں گے۔

خلاصہ تفسیر: اس سے پہلے تو ہم علیہ السلام کے جنت میں جانے اور شیطان کے وہاں سے نکل جانے کو اطمینان کیا تھا اب فرمایا کہ اس جانی دشمن یعنی شیطان نے کسی صورت سے حضرت آدم و حوا کے پاس جا کر ان کو سبزی وغیرہ کھائے اور بہت دھوکے سے کھایا کہ یہ درخت تمہارے لئے فائدہ مند ہے اور تمہیں کھا کر انہیں اطمینان دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں آ گئے۔ ممانعت الہی کے اصل مقصد کو حاصل کئے اس درخت کو کھالیا۔ آخر شیطان نے ان کو طمع ہی کر دیا۔ ہم نے بھی انہیں حکم دیا کہ اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ۔ اور وہاں آپس کی بدولت کی تکلیف اندوہ اور موت تک ہو جائیں رہو اور وہاں ہی کا کرکھاؤ۔

آدم علیہ السلام کا جنت سے باہر تشریف لانا: آدم علیہ السلام کے جنت سے تشریف لانے کو اچھو قرآن کریم اور احادیث شریفہ اور صحیحین و مسودہ میں سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حوا نے پہلے خود کو کھانا بنایا اور آدم علیہ السلام کو کھانا دیا اس کھانے کا یہ اثر ہوا کہ ان کے جسموں سے جنتی لباس جانا ہار اور حضرت برہنہ نہ گئے سارے شرم کے انحر کے درخت کے چوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے اسی حالت میں رب کی طرف سے ندا آئی کہ تو ہو جو اکیلا ہم نے تم کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور کیا تم سے نہ کھا تھا کہ شیطان تمہارا کھانا دشمن ہے اس کے قریب میں نہ آئیے حضرت عذر کے سوا اور کیا عرض کر سکتے تھے پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان سب کو زمین پر اتار دو چنانچہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں شرم سرا آپ کے اس پہاڑ پر اتار دیا جس کو فود کہتے ہیں اور حضرت حوا کو ساحل عرب پر ہند میں اور سور کو مرج العین میں اور شیطان کو جنگل عین میں جو کہ ہمارے سے کچھ فاصلے پر ہے یا جہاں آج باجوج باجوج کی دیوار قائم ہے ساتھ کو ہندوستان یا اسفل میں اسی لئے وہاں اب بھی ساتھ زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کرنے اور معاش حاصل کرنے کی تکلیف دی گئی۔ حضرت حوا کو بیوی و حمل اور کئی حمل اور نقصان میراث ملی۔ ساتھ کے پاس قلاب کروئے گئے اور اس کو بیوی کے بل چلا دیا اس کی غذا اصلی قرار دی گئی۔ سور کے پاس بدھل کروئے گئے۔ انہیں کی صورت مسخ کر دی گئی اور غلے و سوا کے دنیا میں رکھا گیا سیدہ حسلی علی فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اس لئے ہری بھری ہے اور عود اور قرقل وغیرہ خوشبوئیں اس لئے وہاں



پریہ ابھرتی ہیں کہ قوم علیہ السلام جب اس زمین پر آئے تو ان کے جسم میں جنتی درخت کے پتے تھے اور پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ ہمیشہ کے لئے خوشبودار ہو گیا آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے پتے اور تھیں قسم کے پھل اور جبرائیل علیہ السلام پتھر جو لب خاند کعبہ میں لگا ہوا ہے اور وہ حصہ جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آیا جس کی پہلی دس گز تھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اور کچھ سونا چاندی اور کچھ کھیتی باڑی وغیرہ کے لوازار بھی ساتھ لائے۔ قوم علیہ السلام اس قدر گریہ و زاری میں مشغول ہوئے کہ ان تھکوں سے بے خبر ہو گئے۔ شیطان نے موقع پا کر ان کو اپنا ہاتھ لگایا۔ جس جس غم پر اس کا ہاتھ لگا وہ زہریلا ہو گیا۔ اور جو اس کے ہاتھ سے محفوظ رہا اس کا نفع برقرار رہا۔ یہاں آدم علیہ السلام کے ساتھ عین قسم کے جنتی میوے آئے۔ ایک دھو جو پورے کھائے جاتے ہیں دوسرے وہ جن کا لوری حصہ کھالیا جاتا ہے اور مکمل پیمیکس دی جاتی ہے جیسے خا وغیرہ تیسرے وہ جن کا لوری پھلکا پیمیکس دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھالیا جاتا ہے۔ صحیح روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ لوہے کے لوازار بھی تھے۔ ایک سڑا ہی جس سے لوہا پکڑتے ہیں دوسرے ہتھوڑا تیسرے ابرن نیز جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آئے تو اس کی مدد شنی کلی میل تک جاتی تھی۔ جن میں اس کی شعائیں پہنچتی تھیں اسی حد تک حرم کر دیا۔ قائم ہوئی۔ نیز آدم علیہ السلام کو دنیا میں اگر ست و حشت اور گھبراہٹ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم الہی زمین پر آئے اور پھر تولا سے وزن کی جب آدم علیہ السلام نے وزن میں حضور علیہ السلام کا نام شائبہ ان کی وہ حشت دور ہوئی یہ تمام اوقات صحیح اعلان سے ثابت ہیں جن کو شاہ عبدالغفور محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں اسی مقام پر جمع فرمایا۔ ذریعہ معاش: اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ سب سے اول کپڑا بننے کا کام آدم علیہ السلام نے کیا اور بعد میں کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہے۔ نبی علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا تھا۔ (یوحیٰ پیش) گورنر علیہ السلام درزی مری۔ حضرت ہود اور صلح تجارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ مدت بکریاں چرائیں دودھ اور علیہ السلام زروں سے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے بڑے ہوشیار ہو کر درختوں کے پتوں سے پتھے اور موز فیلوں وغیرہ بنا کر گزار کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی پیشہ اختیار نہ فرمایا بلکہ ہمیشہ سیر فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مجھے مشق دیا ہے وہی شام کا کھانا بھی دے گا اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ قوم علیہ السلام نے بیوہ ہارٹش کلانی کو ان کی کلانی بھی نہ بیا سب سے پہلے قوم علیہ السلام نے ہی چاندی سے روپیہ اور سونے سے اشراف بنا دیے۔

آدم علیہ السلام کی وفات: جب آدم علیہ السلام کا وقت آفر آیا آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ مصطفیٰ میں جاؤ اور وہاں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنائیں مری کرے۔ فرزندوں نے آدم علیہ السلام کو اپنے انیس حضرت جبرائیل و دیگر فرشتے ملے جن سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا عمل بیان کیا۔ فرشتوں نے کہا ہمارے ساتھ آؤ ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے حضرت حوا ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈر نے لگیں اور چلا کہ قوم علیہ السلام کے دامن میں بھسپ جائیں انہوں نے فرمایا کہ حوا اب تم مجھ سے الگ رہو میرے اور رب کے قصصوں کے درمیان آؤ نہ بنو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی اور ان کے میووں سے کہا کہ جس طرح ہم آپ کے والد کا قبض و فن کریں ویسے ہی تم بھی کیا کرنا جبرائیل علیہ السلام جنت کی مرکب خوشبودار جنتی میوے کا قبض اور بھشتی میری

کے کچھ بچے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کو خود غسل دیا اور کفن پستیا اور خوشبو ملی اور ملائکہ ان کا لاش مبارک کعبہ میں لائے اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ لو اکی جس میں حضرت جبرئیل امام تھے اور باقی فرشتے مقتدی اور اس نماز میں چار مہمگیریں کئیں۔ جیسے کہ آج ہوتی ہیں پھر کہ مصلحت سے تین میل فاصلہ پر مقام مٹی میں لے گئے جہاں کہ حلقی قریشی کرتے ہیں اور اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل کی قربانی کی وہاں مسجد نبوت کے قریب بقی قبر کھودی گئی اور ان کو دفن کر کے ان کی قبر کو لوٹ کی پیچہ کی طرح جو حلوں میں لایا بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کے لاش مبارک کو ان کی اولاد میں سے بڑے سو آدمی خانہ کعبہ میں لائے لہذا آدم علیہ السلام کی قبر مٹی میں مسجد نبوت کے پاس ہے اور حضرت حوا کی قبر مدے شریف میں اسی طرح تعمیر عنری میں حضرت عجلہ سے روایت ہے ان کے کچھ اور روایات انشاء اللہ اگل آیت میں بھی آئیں گے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ کوئی شخص اپنے سے شیطان کو دور نہ جانے اور نہ اپنے تقویٰ اور پرہیزگاری کا مجوسہ کرے دیکھو اس نے ایک پیغمبر کو جنت میں پہنچ کر فریب دیا حالانکہ جگہ محفوظ تھی اور آدم علیہ السلام معصوم ہر طرح حفاظت تھی ہم معصوم بھی نہیں دنیا جگہ محفوظ بھی نہیں پھر شیطان سے امن میں کیسے دیکھتے ہیں اس سے ہمیشہ نکلنے دینا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ بڑے بیٹوں کو عورتوں کے ذریعہ پھانسا ہے۔ روایت میں ہے کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ دیکھو سیدنا آدم کو حضرت حوا کے ذریعہ درخت کھایا۔ تیسرے یہ کہ خطا کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں چین لی جاتی ہیں۔ سیدنا آدم کی ایک خطا سے جنت کی ساری نعمتیں دور ہو گئیں۔ چوتھے یہ کہ اگرچہ ساری چیزیں رب ہی کی طرف سے ہیں لیکن لوہ یہ ہے کہ برائیوں کو اپنی یا شیطان کی طرف نسبت کرے اور بھلائیوں کو رب کی طرف دیکھو تو ہم علیہ السلام کے جنت سے علیحدہ ہونے کو شیطان کی طرف نسبت دی گئی اور خود آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کو اپنی طرف نسبت دی کہ عرض کیا ہوتا ظلمنا انفسنا ہاں شیطان نے کہا انھوں نے یعنی خدا یا تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اس لئے وہ تو مرود ہوا اور آدم علیہ السلام محبوب رہے۔ پانچویں یہ کہ دشمن سے غافل نہیں رہنا چاہئے وہ ہمیشہ تاک میں رہتا ہے جیسے شیطان آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑا رہا۔ چھٹے یہ کہ ہر ایک کی محبت میں نہ کرنا چاہئے کیونکہ مستند لہذا ذہن دل کے خلاف ہوتی ہے شیطان نے کئی اچھی باتیں کئیں۔ مگر دل میں حسد قتل ساتویں یہ کہ سب سے پہلے تقیہ شیطان نے کیا۔ تقیہ شیطان کا کام ہے کہ دل میں بدعت چھپا کر نہ اپنی دوستی میں کر حضرت آدم کے پاس پہنچا۔

اعتراض : پس اعتراض حضرت آدم نے ہم کو جنت سے نکالا خطا انہوں نے کی اور اسے جگت ہم رہے ہیں عام سبہ دین حافظ شیرازی کہتے ہیں۔

من ملک یوم و فردس بریں جائم بود آدم لو دوریں دیر غراب آیدام  
جواب یہ بالکل غلط ہے بلکہ تم جیسے بدیہوں نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا کیونکہ تم ان کی پشت میں تھے اور جنت بے دیوں کی جگہ نہیں ہے۔ اس لئے مرضی الہی یہ ہوئی کہ آدم ان بے دیوں کو زمین پر بھیجک آئیں پھر ہمیشہ کے لئے جنت میں تشریف لائیں انسان کو پلیدی یا غلہ میں لے جاتی ہے نہ کہ پلیدی کو انسان یعنی جب حلاوت ہوتی ہے تب اس کے نکالنے کے لئے پانا غلہ جانا پڑتا ہے۔ حافظ شیرازی کا مطلب غلہ سمجھو یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس سے پہلے عالم ادراہ میں نہایت بے

فکری میں تھا میرے دل و باپ مجھ کو دنیا میں لے آئے آدم سے مراد انسان ہے جس کا مطلب یہ ہوا شجر میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں نہ اس کا بھید سمجھایا گیا ہوں

یہ کہ حافظ صاحب یہ مضمون آدم علیہ السلام کی طرف سے فرما رہے ہیں یعنی آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بشت ہری میں رہتا تھا لیکن میری بعض اولاد مجھ کو اتار لائی۔ آدم معنی انسان کیونکہ ظاہر ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام رہتے تھے نہ کہ حافظ صاحب۔ دو سرا اعتراض پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام ان کے خواص اور سارے حالات کی تعلیم فرمادی تھی۔ تعجب یہ ہے کہ شیطان نے اس درخت کے حلقہ ملا فبوسدی اور آدم علیہ السلام نے قبول کر لیا آدم علیہ السلام کو خبر ہوئی چاہئے تھی کہ اس درخت کے وہ خواص نہیں جو شیطان بیان کر رہا ہے۔ مگر تعجب یہ ہے کہ شیطان کو اپنا دوست کیسے سمجھ گئے انہیں لوروں کے کھرو ایمان کا بھی پتہ ہونا چاہئے تھا کیونکہ وہ سب کے سارے حالات سے واقف تھے۔ جواب اس کے دو جواب ہیں ایک یہ شعر ہے۔

ہونے والا ہوتا ہے جب کوئی کار غیب سے ہوتے ہیں اسباب آشکار

یہ سب باتیں آدم علیہ السلام کے علم میں تھیں مگر ہونے والی ہو کے رہتی ہے جب یہ موقع آیا سب کچھ بھول گئے جسے قرآن کریم فرما رہا ہے تو آدم علیہ السلام بھول گئے۔ جانا اور چیز ہے اور علم حضور و ساری چیز انہیں اس وقت علم تھا حضور نہ رہا جسے کہ دنیا میں سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام شفیع المذنبین ہیں مگر قیامت کے دن یعنی علیہ السلام کے سو کسی بولی نبی قطب غوث کو یہ خیال نہ رہے گا اور لوہو و حر کسی شفاعت کرنے والے کو ڈھونڈتے پھر اس کے اور سو ابھینے علیہ السلام کے کوئی ذخیرہ شفیع المذنبین کا صحیح پتہ نہ دیں گے۔ دو سرا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس طرح انور سب باتیں معلوم تھیں ایسے ہی اپنا یہ سار لو تھا بھی معلوم تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا اس لئے شیطان سے بہت جرح نہ کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب کرپا کی طرف روانہ ہوئے تو لوگوں نے ڈر کر روکنا چاہا تو فرمایا کہ میں خود نہیں جا رہا ہوں مجھے کوئی لئے جا رہا ہے۔ صاحب اسرار معجزات مرضی اٹھی پا کر و انتہا دیتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ تیسرا اعتراض: آدم علیہ السلام سے یہ گناہ سرزد ہوا پھر انہیں معصوم کیونکر کہا جاسکتا ہے حق تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے۔ لعمریٰ ادم وہ لغوی یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی خود انہوں نے بھی عرض کیا کہ وانا ظالمنا انفسنا جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کو معصوم ہونا غلط ہے۔ جواب: اس کا تفصیلی جواب ہماری کتاب ”تقریرات“ میں دیکھیں یہاں انما عرض کئے دیتے ہیں کہ اہلسنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کرام کفر و شرک اور مراد گناہ کبیرہ اور ایسے ہی گناہ صغیرہ سے ہمیشہ معصوم رہتے ہیں جو نبوت کی شان کے خلاف ہیں۔ ہاں خطا یا بھول کر ایسا صغیر گناہ سرزد ہو سکتا ہے جس سے کہ شان نبوت میں فرق نہ آئے حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا خطائے اجتہاد کی وجہ سے تھا مگر جو کچھ انہوں کی بھلائیوں کی مقررین کے درجے کے لحاظ سے برائیاں ہوتی ہیں اس لئے ان خطاؤں کو بھی وہ معجزات گناہ فرماتے ہیں اور ہم جیسے گناہاروں سے ان جیسی خطاؤں کی پریشانی نہیں ہوتی لیکن ان کے بلند درجے کے لحاظ سے ان لغزشوں پر بھی عتاب آجاتا ہے یہاں بھی ایسی ہی ہوا عصمت انبیاء کی بے شمار لیلیں ہیں جن سے صرف چند دلیلیں یہاں عرض کرتا ہوں۔ پہلی دلیل: گناہ فاسق ہوتا ہے اور فاسق کی مخالفت کرنا ضروری اور نبی کی اطاعت کرنا فرض اگر نبی گناہ فاسق ہوں تو ان کی اطاعت بھی ضروری ہو جائے اور مخالفت بھی یہ اجتہاد ضدین ہے۔ دو سری دلیل:

تفسیر صوفیانہ : فرشتے محض عابد تھے اور انسان مہلوت مع محبت کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ محبت کے لئے محبت ضروری ہے۔ جنت محبت سے پاک ہے، اس لئے ضروری تھا کہ آدم علیہ السلام امتحان محبت کے لئے زمین کی امتحان گاہ (جنہ رشتی) میں آئیں۔ نیز یہ زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلئے پیدائش تھی اور حنفہ وغیرہ ان کے معراج کا مقام اس لئے ضروری تھا کہ آدم علیہ السلام وہ جگہ خلی کر کے زمین میں تشریف لائیں۔ لہذا اللہ کی تشریف آوری کی یہ صورت ہوئی کہ دست قدرت نے اچھی تدبیر سے شیطان کی آڑ میں آدم علیہ السلام کو وہاں سے اتارا جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو کن کے بھائیوں کی آڑ میں کھٹان سے مصر پہنچایا تاکہ وہاں مٹا کے بعد فرما دیا و فرمائی جائے۔ آدم علیہ السلام کو بھی سلامت سے سلامت کی طرف فرج سے طرح کی

طرف نعمت سے نعمت کی طرف محبت سے محبت کی طرف قربت سے قربت کی طرف ملالت سے کفایت کی طرف رحمت سے فرقت کی طرف غفلت کی طرف کیا گیا۔ ان کو جمع میں ہر چیز سے اس قدر علاوہ محبوب یہ کب چاہتا ہے کہ میرا حبیب کسی اور کو بھی چاہے محبت میں شرکت اسرار و احوال کے ذریعہ میں شریک ہے۔ لہذا ان سب سے علیحدہ کر کے اور سب کو حضرت آدمؑ کا دشمن بنا کر یہاں سے چھڑا کر چلا گئی۔ کئی کئی گوشہ زمین میں بھیجا گیا اور فرمایا گیا کہ اپنے اس چلنے کو پھر راکھ کے پھروں سے پاس تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کا زمین میں آنا یہ تھا جیسا کہ دانے کا زمین میں جانا کہ دانہ کے گھر سے نکل کر فرقت کے جنگل میں جانا ہے وہاں ہارش و صوب کی سختیاں برداشت کر کے ہر اوجھڑا کھیت مٹا ہے۔ پھر پھل بن کر اور بھوسہ پتے و در کر کے مالک کے گھر لوٹ آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو زمین کی سختی میں بھیجا گیا۔ لطافت کے پانی سے سیراب کیا گیا۔ جس سے کہ عبادت کی شایعیاں نکلیں اور اس میں شریعت و حقیقت، طریقت و معرفت کے پھل لگے کفار و بھوسہ کے شل تھے علیحدہ چھانٹ دئے گئے اور وہ لوہے لپٹے ساتھ بہت سے دونوں کو لے کر جہنم سے آیا تھا وہیں گیا۔

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ

جس پاپے آدم نے سے رب اپنے کچھ کلمے پس توبہ قبول کی اور پرانے سے  
پھر سیکھ لے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تراشے ان کی توبہ قبول کی بے شک وہی

التَّوَابُ الرَّحِيمُ \*

تحقیق وہ سے توبہ قبول کرنے والا مہربان

بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے

تعلق : اس آیت کا زری ہوئی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس میں بھی خدا کی اس ایک نعمت کا ذکر ہے جو آدم علیہ السلام کے ذریعہ سب انسانوں پر کی گئی یعنی توبہ کی قبولیت خیال رہے کہ جیسائیوں و آریوں و غیرہ کفار کے ہیں توبہ کا مسئلہ نہیں۔ جیسا کہ تو کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی گناہ معز نہیں ہمارا کفار مسیح کو سولی ہو چکی۔ آریہ و غیرہ کہتے ہیں کہ کسی گناہ کی معافی نہیں سزا ضرور پہنچتی ہے۔ ان دونوں مسئلوں میں انسان گناہ پر دلیر ہوتا ہے۔ معافی کا یقین اور معافی سے ایسی ہی جرم کرائی ہے۔ خوف و امید گناہ سے روکتی ہے یہ توبہ میں ہے اگر قبول ہو جائے تو پھر گناہ ہے قبول نہ ہو تو جو تباہی ہے۔ فرض ہے کہ مسئلہ تو یہ تعوی کی اصل ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلی آیت میں خطا کا ذکر تھا اور اب عطا کیا پہلے غلب کا ذکر ہوا تھا اور اب اس کی استقامت

تفسیر : لفظی معنی میں "فورا" کے معنی میں آئی ہے جس سے ہلکا تاخیر بعد میں ہونا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی پہلے آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہوئی اور پھر فوراً ان کو کچھ کلمات کی عطا ہوئی کہ ہر توبہ کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے اور بہت عرصے تک معافی کے لئے بے قرار رہنے اور بہت گریہ زاری کرنے کے بعد یہ توبہ کی قبولیت کا واقعہ ہوا۔ دونوں

سے بھی یہی ثابت ہے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر اگر تین سو برس تک شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا۔ اور اس قدر زور دے کہ آپ کے آسمان تمام زمین والوں کے آسمانوں سے زیادہ ہیں تب کچھ دعائے کلمے انہیں یاد آئے اس صورت میں یا تو یہ حق "شم کے معنی میں ہے تو معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ ہر صحت عرصہ بعد توبہ قبول ہونے کا واقعہ ہوا۔ اور یا اس آیت سے پہلے ایک پورا مضمون محذوف ماننا پڑے گا یعنی آدم علیہ السلام کو نیچے آنے کا حکم ملا پس وہ نیچے آئے اور کئی سو سال تک پریشان رہے جب یہ سب گریہ زاری کر چکے تب فوراً صحن کی توبہ قبول ہوئی بعض نے فرمایا کہ فوراً "رب تعالیٰ کے نزدیک تھا کہ دنیا کے لحاظ سے یہاں تین سو سال گزر چکے تھے مگر رب کے نزدیک ایک حق تھی۔ یہاں کے ہزار سال وہاں کا ایک دن ہے بلکہ دنیا میں ہر ایک کا فوراً "لطف ہوتا ہے۔ اور اس سے سونے والی رات کو آن محسوس کرنا ہے۔ یعنی میں گزرا ہونے والا اسی رات کو ایک سال سمجھتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قبول توبہ کو واقعہ حقیقی میں ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام قبول توبہ کے بعد زمین پر تشریف لائے (تفسیر روح البیان)۔ اور دنیا میں آکر نیا گریہ زاری فرماتا جسے اور حضرت حوا کے فریق میں ہو اگر یہ قول ضعیف ہے جب توبہ قبول ہو چکنے کے بعد زمین پر تشریف لائے تو پھر وہی سے طبعی کیسی اور پریشانی کھلی۔ یعنی رب تعالیٰ محفل دے کر کسی کو بلا وجہ پریشانی میں نہیں ڈالتا صوفیائے کرام اس روئے کے کچھ اور اسرار بیان کرتے ہیں جس کو ہم تفسیر صوفیانہ میں بیان کریں گے۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جب انہیں جنت سے نیچے آنے کا حکم ہوا تب ان کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد زمین پر تشریف لائے اس صورت میں حق "آپ نے معنی میں رہی اور آسمان وجود سر ہبوطا آ رہا ہے اس نے طبعی معنی دینے اور اس صورت میں آدم علیہ السلام کائنات پر آنا خطا کی بناء پر نہ رہا بلکہ عطائے خلافت کے لئے تعلق۔ تعلق سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ملت کسی چیز کا پائا حاصل کرنا۔ یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں ہم دعائے کلمے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو عطا ہوئے تھے لیکن صرف آدم علیہ السلام کو کر ہوا۔ کیونکہ عورتیں مردوں کی تابع ہوتی ہیں۔ اسی لئے قرآن کریم کے اکثر احکام مردوں کے خطاب سے ہیں۔ عورتیں اس میں جہاں داخل ہیں۔ منی وہ۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہاتھیں رب کی طرف سے سکھائی گئی تھیں۔ یا تو بطور ہمہ یا بطریق روحی۔ اگر ہمہ تھا تو حضرت آدم و حوا دونوں کو ہوا اور اگر بطریق روحی تھا تو آدم علیہ السلام پر روحی آئی اور انہوں نے روحی حضرت حوا کو سنائی اس صورت میں آدم علیہ السلام نے پہلے توبہ کی حضرت حوا نے بعد میں کلمت۔ اس میں دو قرائتیں ہیں۔ کلمات "ت کو پیش اور زیر یعنی آدم علیہ السلام نے کلمے پائے یا ان کلموں نے آدم علیہ السلام کو پالیوہ لے کیا تھے۔ اسے قرآن کریم نے دوسری جگہ خود بیان فرمایا ہے۔ و ما ظلمنا انفسنا الخ مگر تفسیر من زی اور تفسیر خزائن البرقین اور تفسیر روح البیان نے طبری ماکم ہو نصیم اور بیہی کی روایت نقل کی کہ سیدنا عمر فاروقؓ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پریشانی امتحا کو پہنچ چکی تو ان کو ایک دن یاد آیا کہ میں نے اپنی پیدائش کے وقت عرش اعظم پر کھڑا کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس سے معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ کا وجود رہا ہے کہ ان کا ہم عرش اعظم پر رب کے نام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تفسیر کی ہے کہ انہیں کے وسیلے سے دعائے مغفرت کروں۔ چنانچہ اس دعا کے ساتھ یہ بھی عرض کیلا اسلک بحق محمد ان تظفر لی ابن منذر کی روایت میں یہ کلمات ہیں۔ اللہم انہی اسلک بجا محمد صدک و کرامتہ علیک ان تظفر لی بخطبتی یعنی بار رب میں تجھ سے تیرے بندہ خاص محمد



مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مرتبے کے فضیل اور اس بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے۔ مغفرت چاہتا ہوں تب فوراً جو آپ اُسی آیا کہ اے آدم تم نے اس شیشہ کو کھلیں سے جلتے حضرت آدم نے سارا ماجرا عرض کیا حکم اُسی آیا کہ اے آدم وہ محبوب سب وغیرہوں سے بچھلے وغیرہ ہیں تمہاری لولہ سے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو تم کو بھی پیدائش کیا جاتا۔ کتاب علیہ قلوب سے ملتا ہے جس کے معنی ہیں وہ غور و رجوع کرے۔ بندے کی توبہ ہے گنہ سے لطافت کی طرف رجوع کرنا اور حق تعالیٰ کی توبہ ہے سزا سے مغفرت کی طرف رجوع فرمانا۔ توبہ رب کی بھی صفت ہے۔ اور بندے کی بھی مگر علیحدہ علیحدہ معنی سے بندے کی کھل توبہ یہ ہے کہ گناہ گناہوں سے شرمنا ہو اور فی الحال وہ گناہ چھوڑے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عہد کرے اگر حق سے توبہ کرنا ہے تو ان کو لو ابھی کرے۔ مثلاً اندریں نہ لگیں ہیں تو ان کی خدا کر دالے۔ اگر کسی کا قرض ہے تو لو اگر وہ خیال رہے کہ توبہ کے کچھ ارکان ہیں۔ کچھ شرمیں کچھ مستحبات۔ اور نماز روزے کی طرح توبہ کا بھی ایک وقت ہے اس کی تفصیل منشاء غلط کسی اور مقام پر بیان کریں گے۔ اہم هو التواب الرحمن اس میں اللہ کی دو صفات کا ذکر ہے۔ ایک تواب دوسری رحیم۔ تواب کے معنی ہیں بہت توبہ قبول فرماتا ہو تاکہ اگر انسان ہزاروں بار توبہ کرے اور پھر غلطی سے گناہ صواب ہو تاکہ توبہ بھی اس کی توبہ قبول ہوئی رہتی ہے۔ نیز وہ خود ہی توبہ کی تلقین دیتا ہے اور اس کے اسباب جمع فرماتا ہے۔ رحیم کے معنی ہمہ کی تفسیر میں بیان ہو چکے ہیں۔

خلاصہ تفسیر: جب قوم علیہ السلام جنت سے باہر زمین پر تشریف لائے تو ایک سوہم بہت سی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ جنت سے چھوٹے کاظم اپنی بیوی حوا کی بدائی اپنی وحشت اور تھائی۔ پھر رب تعالیٰ کا عتاب اس عتاب کی وجہ سے سخت پریشانی تھی۔ اس پریشانی میں تین سو سال تک اس قدر روئے کہ ان کی مثل دنیا میں نہیں ملتی۔ پانچ آدمی بہت روئے ہیں۔ (۱) قوم علیہ السلام اپنی خطا پر۔ (۲) یعقوب علیہ السلام فریق فرزند میں۔ (۳) یحییٰ علیہ السلام خوف الہی سے۔ (۴) حضرت قاتلہ زہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ (۵) امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد۔ مگر ان تمام حضرات میں قوم علیہ السلام کی گریہ و زاری سب سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ تین سو سال تک متواتر روئے ہیں۔ تفسیر عن ربی میں ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھی ان کی گریہ و زاری پر رونا آگیا انہوں نے بھی ہار کاہ لٹی میں آدم علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت کی تب رحمت الہی نے ان کی بد بھگیری فرمائی اور ان کو رحمت اللطیفین علیہ السلام کا نام یاد دلایا اور اس کے ذریعہ توبہ قبول ہوئی۔

آدم علیہ السلام کی توبہ: یہ تو معلوم ہو چکا کہ آدم علیہ السلام کئی سو برس تک اپنی خطا پر غلام رہے جب توبہ کا وقت آیا اور آدم علیہ السلام کے دل میں ان دعوتوں کا لقا ہوا سو وہ عاشورہ یعنی دسویں محرم اور غالباً جمعہ کلون قتلہ عاشورہ جمعہ کو بڑے اہم واقعات ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا زمین پر آنا۔ نوح علیہ السلام کا پھل کے بیج سے باہر آنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا اور فرعون کا فرق ہونا۔ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے ملنا۔ امام حسین کا کربلا میں شہید ہونا۔ سب دسویں محرم کو ہوا۔ ان بزرگوں نے گیارہویں شب راحت کی گزاری اس لئے بہشت گیارہویں شریف کرتے ہیں۔ بظاہر حضور غوث پاک کی طاقت ہوئی ہے وہ حقیقت ان تمام بزرگوں پر انعام الہی ملنے کی خوشی آپ کو ان کلمات کے لٹنے سے بہت خوشی ہوئی آپ نے وضو فرمایا اور غلظت کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ دو رکعت

نہروا کی اور پھر ان کلمات سے دعا لائی۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تھے تب ان کے چرے مبارک کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا اور توبہ قبول ہونے کے بعد ان کو حکم ہوا کہ چاند کی تیرہویں اور چودھویں اور پندرہویں کا روزہ رکھو چنانچہ آپ نے یہ روزے رکھے اور ہر دن میں جسم کا اتنی حصہ اصلی رنگ پر آتا رہا۔ چارہویں تاریخ کو تمام جسم پاک اصلی رنگ پر آ گیا۔ یہ تینوں روزے نوح علیہ السلام کے زندہ تک فرض رہے۔ اسلام میں بھی کچھ زندہ رہنے کے یہ تین روزے فرض رہے۔ اب فرض تو نہیں۔ مگر سنت ہیں توبہ قبول ہونے کے بعد عرقت کے مقام میں حضرت حوا سے ملاقات ہوئی اور ایک نے دوسرے کو پہچان لیا۔ اسی لئے اس نیکو انسان کو عرقت کہتے ہیں۔ یعنی پہچاننے کی جگہ۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے علیٰ زبان بھی سلب کر لی تھی۔ یعنی بھلا دی گئی تھی۔ اتنے روز تک سرخانی زبان میں کلام فرمایا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد علیٰ زبان پھر عطا ہوئی۔ پھر حضرت جبریل نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانور حق تعالیٰ نے تم پر اپنا ظلیفہ بھیجا ہے۔ اس کی اطاعت کرو۔ فرما دی کہ۔ دریا کی جانوروں نے اپنا سراٹھا کر اطاعت ظاہر کی۔ اور خشکی کے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے جن پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اہل اور خاکی رہا۔ جیسے گھوڑا موت نکری اسی طرح جانور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی وحشی رہا۔ جیسے ہرن وغیرہ اس واقعہ کے بعد آدم علیہ السلام نے عرض کیا میں لو لادست کرو رہے۔ اور ابلیس کا فریب دست سخت اگر تو ان کی مدد نہ کرے تو وہ ابلیس سے کیونکر بچ سکیں گے۔ حکم بھی آیا کہ اے قوم تمہارے اور ان کا حکم تھے ان کے لئے دوسرے احکام ہوں گے۔ ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے جو اس کو شیطان کے دوسرے سے بچائے گا اور ہر ایک کے لئے اس کے مرنے کو وقت تک توبہ کا روزہ کھلا رکھیں گے۔ تب آپ نے خوش ہو کر شکر کیا۔ اسی تصویر میں ہے کہ آپ کی لو لادینے پڑے تو فیوہ آپ کی موجودگی میں چالیس ہزار تک پہنچ چکے تھے۔ اور آپ نے آخر عمر میں خاموشی اختیار فرمائی تھی کہ مجھ کو کلام نہ کہتے۔ آپ کی وفات کا پورا واقعہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : یہ کہ مقبولانِ مبارک کے وسیلے سے دعا لگنی جائز اور سنت آدم علیہ السلام ہے۔ دوسرے : یہ کہ کوئی عبادت بغیر وسیلہ نبی قبول نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام کی سورت تک گریہ وزاری میں مشغول رہے۔ مگر بغیر حضور کے ہم کے مقصود پورا نہ ہوا۔ تیسرے : یہ کہ دعائیں حق لکھ کر کتاباں نہ بنائے۔ چوتھے : یہ کہ توبہ کے لئے گریہ وزاری کرنا سنتِ فائدہ مند ہے۔ (مشغولی شریف میں ہے)۔

ظل یک روزہ ہمیں دائم طریق	کہ ہمیں نامشود ولیہ شفیق
تو نمی دانی کہ دایگان	چوں دہے گریہ شیر اندر دہان
چوں خدا غولہ کہ لایا ری کند	میل مارا چاہب زاری کند
باش چوں دلاب غلاں چشم تر	ناز معن جان بر سود غمر
آخرے ہر گر یہ آخر خندہ ایست	موا آخر میں مبارک بندہ ایست

پانچویں : یہ کہ انسان نے زمین پر اگر سب سے پہلی عبادت توبہ کی ہے اس لئے انسان کو چاہئے کہ ہر وقت توبہ کرنا رہے۔

چھٹے: یہ کہ دنیاوی بادشاہوں کا یہ حال ہے کہ ان کے قریب رہنے والوں کو ان کا خوف کم ہوتا ہے۔ مگر بارگاہ الہی میں جس قدر زیادہ قرب اسی قدر زیادہ خوف ساتویں: یہ کہ دعا و غلبہ زیادہ مقبول ہیں جو کسی مقبول کے ذریعے ہیں۔ آدم علیہ السلام اس عرصہ میں ہر طرح کی دعائیں کرتے رہے مگر قبولیت اس دعا کو ہوئی جو رب کی طرف سے ملی کلمات کے فیض کے ساتھ زبان کا بھی فیض چاہئے۔ کلام ربانی کے لئے زبان بھی فریادنی چاہئے۔ کار توں کے لئے راقول بھی ضروری ہے مردین اپنے سر سے دعاؤں و غلبوں کی اجازت لیتے ہیں ان کی دلیل یہ آیت ہے۔ آٹھویں: یہ کہ خطا ہم کر لیتے ہیں بخشش کے لئے رب کرم فرماتا ہے دیکھو خطا کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کی مٹی اور بخشش کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف۔

اعتراض: پہلا اعتراض: جب آدم کی توبہ قبول ہی کئی تھی تو ان کو اتنے روز تک پریشان کیوں رکھا گیا۔ جواب: ہر چیز مشکل سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ دوسرا اعتراض: فقہاء فرماتے ہیں کہ دعائیں تجی ظاں کما منع ہے اور اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے۔ جواب: یہ دونوں کلام صحیح ہیں حق تعالیٰ پر کسی کا ابتلائی حق نہیں اس معنی سے حق ظاں کما منع ہے۔ لیکن اس نے اپنے مقبول بندوں کو اپنے فضل و کرم سے کچھ حقوق عطا فرمائے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے اس معنی سے کما جائز ہے۔

تفسیر صوفیانہ: فرشتے ہمیشہ عبادت کرتے تھے لیکن اب تک انہوں نے توبہ گریہ و زاری کی مہلوت نہ کی تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے زمین پر آتے ہی بھی عبادت کی جست کا فراق حضرت حوا کی جدائی تو رونے کا بہانہ تھا۔ حقیقت اپنی محبت میں ان کو رونا تھا۔ مجاز حقیقت کا یہ ہے۔ حکایت: مثنوی شریف میں فرمایا کہ ایک بار مجنوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا مولانا تو نے مجھے عشق لیلیٰ دے کر اس معیبت میں کیوں ڈال دیا کہ تمام دنیا میں رسوا ہو گیا اور سب کی لذتیں اور عیش سب بھول گیا۔ جواب طلب

عشق لیلیٰ نیست این کار من است      حسن لیلیٰ عکس رخسارے من است  
خوش بلیاے نالہ و شب ہائے تو      فراق ہوا دم یار ہائے تو

اے دیوانہ لیلیٰ کا عشق نہیں ہے۔ تو فقط ایک پردہ ہے۔ لیلیٰ کا رخسار آئینہ جمال یار ہے۔ جس کے ذریعہ تجھ کو اس کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ روح البیان شریف نے ایک مقام پر فرمایا کہ بظاہر یعقوب علیہ السلام فراق یوسف میں دور رہے تھے مگر در حقیقت خالق یوسف کی محبت ان کی دلاری تھی کیونکہ وہ کنعان میں بیٹھے ہوئے یوسف علیہ السلام کا ہر حال دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کے لئے فراق کما اس پر لفظ مضمون کو انشاء اللہ ہم سوہ یوسف کی تفسیر میں بیان کریں گے اور اپنی کتاب "جاوا الحق" میں بھی بیان کر چکے ہیں۔ روایات میں ہے کہ ایک بار لیلیٰ مجنوں کے پاس گئی اور کہا کہ میں ہی وہ لیلیٰ ہوں جس کے فراق میں تو غم رہا ہے۔ اس نے جواب دیا تو میری لیلیٰ کہاں سے آئی تو ایک انسان ہے۔ غرضیکہ نام لیلیٰ کا نہ گیا اور کلام کسی اور کا غرضیکہ قلب آدم علیہ السلام کو جب توبہ کے صابن سے صاف کر دیا گیا اور آنکھوں کے پانی سے اس کو خوب صواب و رحمت الہی کی بارش ملنے پر ہوئی اور ان کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ تفسیر روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قلب

میں محبت الہی کا نعم ہو یا کید اور چشمہ چشم کے پانی (السنوؤں) سے اس کو میرا ب کیا گیا۔ اس نعم کی بکلی شلغ رہا ظلمنا انفسنا ظاہر ہوئی اور اس شلغ پر توبہ کی کلیں نمودار ہوئیں۔ جس سے ہدایت کا پہل کھلا۔ اجزاء معرفت کا پہل حاصل ہوا۔ جسے قرآن کریم نے فرمایا اتم احبہ وہ کتاب علیہ و علی

**قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَاَمَّا يٰۤاٰدِیُّنَا فَاَتٰیكَم مِّنْیْ هُدًى**

کہا ہم نے اتر دو تم اس سے سب کے سب پس اگر گئے تمہارے پاس طرف سے میری ہدایت ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے

**فَمَنْ تَبِعَ هُدَاٰی فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝**

پس جس نے میری ہدایت کی کہ پس نہیں کوئی ڈر اور نہ ان کے اور نہ وہ ملکیں ہوں گے۔ توبہ میری ہدایت کا چیرہ بردار ہے نہ کوئی اندیشہ اور نہ کوئی غم

تعلق : ان آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے ایک : یہ کہ اس میں بھی اس ایک نعمت کا ذکر ہے جو آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو ملی یعنی جن کا زمین پر تشریف لانا پھر زمین میں احکام الہی کا امتثال کی وجہ سے مومن و کافر میں فرق ہو گیا۔ دوسرے : یہ کہ اس سے پہلے کی آیت میں اس خطا کا ذکر ہوا جو آدم علیہ السلام کو بہشت سے زمین پر لائی۔ تیسرے : ایک عملوں کا ذکر ہوا ہے جو کہ پھر ان کو درپیش کی لولہ کو زمین سے جنت میں پہنچائیں گے۔ چوتھے : یہ کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہوا ہے۔ لہذا یہ بتایا جا رہا ہے کہ فقط اس سے ہی جنت میں داخل ہوگی بلکہ اس کے لئے نیک عمل کرنا ضروری ہے۔

تفسیر : لانا اہبطوا منہا یہ بھلا اس سے پہلے بھی آپکا ہے لیکن اس میں چند طرح فرق ہے ایک یہ کہ یہ توبہ سے پہلے فرمایا گیا تھا اور یہ اس کے بعد اگر خضعی میں توبہ ہوئی تھی جیسا کہ بعض علماء فرماتے ہیں تو خضعی میں دوبارہ اتر جانے کا حکم دیا گیا۔ بعد میں توبہ قبول ہوئی پھر فرمایا گیا کہ اگرچہ توبہ تو قبول ہوئی مگر اترنا ضروری ہے۔ لہذا اہبطوا آدم علیہ السلام کے علم کے لئے قلعہ اور دو سرائیں کے لئے اور اگر زمین پر توبہ قبول ہوئی جیسا کہ روایت سے ظاہر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم زمین میں ہی رہو جہاں تم کو اتارا گیا۔ کیونکہ اب تمہاری بعض لولہ جنت میں آئے گی۔ اور بعض نہ آئیں گی کیونکہ اگر بغیر عمل ہی جنت میں کو جنت میں بلایا جائے تو وہ زمینوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملے گا۔ لہذا عمل کر کے آؤ۔ دو سرائیں : یہ ہے کہ پہلے اہبطوا میں سارے اترنے والوں کو خطاب قلعہ لیکن یہاں صرف لولہ آدم علیہ السلام کو کیونکہ آگے احکام کا سر ہے جس سے سب لوگ اور سب فریادیں ہیں۔ تیسرا فرق : یہ ہے کہ اہبطوا کے ساتھ عدوت کی تکلیف دینا اور قلعہ جس سے معلوم ہوا تھا کہ زمین تکلیف کی جگہ ہے اس اہبطوا کے ساتھ رب کے احکام کا کر کے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی دنیا میں نہ رہے ہمارے فریاد واری کرے گا وہ وہاں کے خوف و غم سے محفوظ رہے گا۔ چوتھا فرق : یہ ہے کہ اس اہبطوا میں حق تعالیٰ سے دور ہونے کا ذکر تھا اور یہاں اس سے قرب کا جیسی دینی میں رہو۔ لیکن اگر ہماری لطافت کو گے تو وہاں بھی ہم سے قریبی

روگے۔ سر مل دو بارہ اس کٹر کرپکار نہیں ہے۔ جمیعاً اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت آدم و حوا سب مود و فیوسبی کو جمع سے نکلے کا حکم ہوا۔ کوئی وہاں ہلا نہ رکھا گیا۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں کہ سب ایک دم ہی نکلے ہوں۔ ممکن ہے کہ ساتھ ہی نکلے مریا آگے پیچھے۔ نیز اگر یہ خطاب صرف آدم و نوا لاہ آدم کو ہو اور مطلب یہ ہو کہ تم سب یکے رو تو لازم یہ نہیں کہ سب کا یکے رو یکساں اور ایک ہی وقت تک ہو گا۔ بلکہ بعض اللہ کے بڑے قیامت سے پہلے جمع پہنچ جائیں گے جیسے شداد کی مد میں حضرت نور علیہ السلام بعض قیامت کے بعد جیسے اہم مسلمان اماما فانکم لفظا مان شرطہ اور سا زائید سے ملے۔ اس کا مسئلہ ایک کے موقع پر ہوتا ہے۔ اور بعض میں نون سے تاکید یہ ہوئی تو آج کے معنی یہ ہوئے کہ اگر ضرور آئے تمہارے پاس چو کہ رب کی طرف سے انبیائے کرام اور کتابوں کا انجیل تھا اس لئے نون مسئلہ فرمایا گیا لیکن بندوں کو اس بدایت کے پانے میں شک تھا۔ کیونکہ بعض میں کے بعد میں بعض بچپن ہی میں مرتد ہیں اور بعض دجالی میں عمر گزارتے ہیں اور بعض وہ ہیں جن تک نبوت کی روشنی نہیں پہنچتی جیسے زمانہ جاہلیت کے دو گناہ کے خلاف سے طریق شک تھا اور شلو ہوا۔ یعنی رب کی طرف سے بدایت ضرور آئے گی لیکن اگر تم اس کو چار تو تم لطاعت کرنا۔ میں تم سے خطاب صرف انسانوں کو ہے کیونکہ شیطان اور سب اور موز کے پاس نہ کوئی کتاب آئی نہ رسول۔ اور بہت ممکن ہے کہ اس خطاب سے حضرت آدم و حوا بھی خارج ہوں کیونکہ آدم علیہ السلام لوگوں کے لئے خود بدایت تھے اور حضرت حوا اس بدایت کو پاہلی تھیں۔ لب ان کے پاس بدایت آنے کے کیا تھی۔ لیکن اس کی ایک تفسیر ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں انسان جو جن باجوہ و فیوسب داخل ہو جائیں وہ انشاء اللہ تفسیر موفیاندہ میں عرض کیا جائے گی۔ معنی سے معلوم ہوا کہ بدایت رب کی طرف سے ہی آتی ہے۔ خولہ کسی ذریعہ سے ملے فرشتے بلا واسطہ پاتے ہیں انبیاء کرام بھی فرشتوں کے ذریعہ سے۔ کبھی بلا واسطہ خطاب کرام انبیاء کے ذریعے سے اور ان کے بعد کے لوگ علماء مشائخ کے ذریعہ فرشتہ ابتداء ایک مگر اختلافیں فرق اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو باتیں شیطان کی طرف سے آئیں وہ نہ بدایت ہیں اور نہ ان کی لطاعت قائمہ مند۔ ہندی یہ صدر را تو کہ پستی معنی میں ہے یا اسم فاعل کے معنی میں یعنی اگر تمہارے پاس بدایت آئے یا بدایت دینے والی چیزیں آئیں جیسے کہ انبیاء کرام آسمانی کتابیں اور انجیلوں کی شریعتیں فمن تبع ہدی اس جگہ بجائے خیر کے لفظ بدایت اور شلو ہوا۔ یعنی تبعہ نہ فرمایا کیونکہ پہلی بدایت میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ پہلی بدایت سے بدایت دینے والی چیزیں ملو تھیں اور اس بدایت سے عمل و فیوہ ملو ہیں۔ نیز ہر ایک کی بدایتیں ملے ہیں اور اس کی ابتداء میں فرق جیسے سورج ایک ہے مگر اس کا شعش زمینوں اور فضا میں مختلف جگہ میں اور پھل پیدا کرتا ہے۔ کشمیر میں اور سروی میں لیض ان کسی قسم کا ہے گری میں دسری قسم کا۔ فلا خوف علیہم خوف کے معنی ہیں ڈر یعنی آسمان محبت پر غلوہ اور ایمان سے اس سے معلوم ہوا کہ خود بدایت پر قائم رہے اسے یا تو موت کے وقت یا قیامت کے دن یا قبر میں کوئی خوف نہ ہو گا۔ اور یاد دینا اور آخرت میں ان کے لئے کوئی عقیقہ "خوف کی بہت نہ ہو گی۔ خیال رہے کہ خوف و قسم کا ہوتا ہے ایک قائمہ مند اور دوسرا متصل وہ۔ رب کی لطاعت نہ کر کے متصل وہ ہے۔ سروی کے خوف سے نوا چھوڑ دی جائے۔ جو عمل کے ڈر سے تبلیغ کر دی جائے۔ یہ متصل وہ۔ رب کا بطریق قیامت کا جنم کا خوف قائمہ مند ہے۔ جس سے کہ ایمان اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ مگر رب کے مقابلہ میں مخلوق کا خوف جس کی وجہ سے انسان رب کی لطاعت

نہ کر سکے نقصان ہے سہری کے خوف سے نماز چھوڑ دی جائے بے غیور کے وار سے تبلیغ نہ کر دی جائے یہ نقصان وہ خوف ہے جو ریل میں ایسی ہی خوف کی نفی ہے۔ کیونکہ حلیے نقصان کے لئے آتا ہے یعنی ان کے لئے وہ خوف نہیں جو ان پر دہل بن جائے۔ رہا خوف الہی جس کو خشتہ کہتے ہیں یہ تو ان کو اصل درجے کا حاصل ہوتا ہے۔ نیز سناپ کچھ دھرم و مذہبی جانوروں سے ڈرتا بھی اس میں داخل نہیں کیونکہ یہ خوف بھی معر نہیں ہے سوزی چیزوں سے خوف لایا ہوا ہے جس کا نتیجہ نفرت ہے رہا تعالیٰ اور اس کے رسول سے خوف صحیح ہے جس کا نتیجہ لطافت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے ڈر ہوا بسپ ہل ہار حصار سناپ ہوتا ڈر ہوا یہ خوف اپنے اقلہ جس کی بناء پر آپ کو ان سے نفرت ہو گئی وہ خوف اس اہمیت کے خلاف نہیں بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے لئے جیسے کوئی خوف کی چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر چہ دہل میں ڈریں لیکن ڈر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے کہ وکیل مدعی سے کہتا ہے کہ تمہیں اس مقدمے میں کوئی خوف نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کوئی ایسی آفت آنے والا ہی نہیں جس کا کوئی اندیشہ ہو نہ یہ کہ تمہارے دل میں خوف نہیں۔ اسی لئے لا خوف لربیانہ کہ لا ملاحون۔ ولا ہم مہزونون۔ مہزونون۔ حزن سے بنا ہے جس کے معنی ہیں غم اور افسوس۔ یعنی یہ اللہ والے یا موت کے وقت یا قبو حشر میں غم نہ کریں گے۔ کیونکہ دنیا سے کامیاب آئے ہیں۔ کما کر لائے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ وہ دنیاوی آخرت میں دنیاوی مصلحتوں کے حامل نہ ہونے پر غم نہیں کرتے کیونکہ ان کی نگاہ میں دین ہوتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ ان کو وہ غم نہ ہو گا جو کفار اور فاسقوں کو ہو گا۔

خلاصہ تفسیر : تو مہم جو اطمینان حاصل جب جنت سے ملے تو اب انہیں یہ خیر نہ تھی کہ آیا ہم عیش کے لئے جا رہے ہیں یا مگر کبھی بھی ریل میں آتا ہے سہری ہو گا اور اس جگہ نہ کر بھی تعلق رب سے رہے گا یا نہیں۔ ان کے اطمینان کے لئے فرمایا کہ اب تو تم سب جنت سے اتر کر زمین پر جاؤ لیکن وہاں تم پر ہماری نظر عنایت رہے گی۔ اور ہم تمہارے پاس اپنی ہدایت یعنی عقل سلیم عبادات قدرت انبیاء کتابیں اور پھر تقیاء کے باب علماء و مشائخ بھیجیں گے۔ کہہ دو اس ہدایت پر چلے گئے آئندہ ایمانہ کرنا ہی عقلی سے سبق حاصل کرنا جو ہماری ہدایت کے موافق عمل کرے گا تو اس کو نہ آئندہ کا خوف ہو گا اور نہ کبھی گزری عمر سے غم ہو گا۔ دونوں عالم میں شلو خرم رہے گا۔ اسی لئے روایت میں ہے کہ قیامت کون ہے غیور کو پناہ معلوم ہو گا۔ یعنی بہت سخت اور دراز لیکن نیک کاموں کو ہمیشہ محسوس ہو گا جیسے چادر رکھتے پر جانے کے بعد روقت۔ کیونکہ یہ راحت میں ہوں گے اور وہ تکلیف میں اگرچہ روایات میں آتا ہے کہ قیامت میں ہر شخص کو افسوس ہو گا بد کاموں کو نکل نہ کرنے کا اور نیک کاموں کی زیادہ نکل نہ کرنے کا کہہ کاموں کا غم تکلیف ہو گا۔

قائدے : اس آیت سے چند فوائد حاصل ہوئے ایک : یہ کہ دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لئے انسان کو بھیجا گیا ہے نہ کہ فقط کھانے پینے کے لئے کھانا دینا اور اعمال کے لئے ہے دوسرے : یہ کہ جو چیز رب کی طرف سے ملے وہ ہدایت ہے خواہ کسی ذریعے سے آئے اور یہ شیطان کی طرف سے ملے وہ گمراہی۔ تیسرے : یہ کہ نیک اعمال سے دل مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیاوی سبکدوشی کا اثر نہیں لیتا بلکہ ہر حالت سے خدا کی طرف ہائل کرتی ہے۔ چل میں پناہ کے ہونا ہے جو آخر حیلوں سے جنبش نہیں کرتا۔ چوتھے : یہ کہ رب کی طرف سے انسان کو ہدایت نظری ہدایت عقلی اور ہدایت شرعی



لیں۔ مگر نجات کا دار بدایت شرعی پر ہے جیسا کہ فیض سے معلوم ہوا خیال رہے کہ جیسے سورج کا ایک فیض عام ہے یعنی روشنی ہزار ہا فیض خاص ہیں۔ بلکہ کثرت دریاؤں کا توں میں مختلف فیض ہوتا ہے۔ ایسی ہی انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء کی ایک بدایت عام ہے جسے شریعت کہتے ہیں۔ سر بدایت کی خاص ہیں جنہیں طریقت حقیقت معرفت کہا جاتا ہے۔ حضور کے جسم کے احوال کلام شریعت حل کے احوال کلام طریقت روح کے احوال کلام حقیقت سر کے احوال کلام معرفت ہے۔

**اعتراض :** پہلا اعتراض ایک مطبوعہ فرم کرنے کے بعد دوبارہ مطبوعہ فرمایا گیا ہے۔ اس لئے کہ پہلے آچکا ہے۔ جواب اس کا جواب گزر چکا کہ اس نگرار میں چار نکتے ہیں۔ وہ سارا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو خوف و غم نہیں ہوتا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس قدر انسان کا درجہ اعلیٰ اسی قدر رنج و غم و بلا مصیبت اس کے لئے زیادہ نادر ملے گی۔ عجلت قبول نہ ہونے کا خاتمہ غائب ہونے یا اتمل ہو جانے کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ جواب : اس کا جواب بھی گزر گیا کہ بات اس سے قیامت کا خوف و غم مراد ہے یا جنت میں پہنچ جانے کے بعد یا دنیا میں نقصان و خوف و غم کی بھی نفی مخصوص ہے۔

**تفسیر صوفیانہ :** جب رب نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجے کی آزمائش میں جلا فرمایا تو ان کو قتل دی کہ یہ امتحان اگرچہ سخت ہے مگر اس میں محنت کی طرف سے چند طرح کی تسہیلی اور تسہاری لولہ کی مدد فرمائی جائے گی۔ اور تم کو کامیاب ہونے اور اچھے نمبر لینے میں مست مدد بھیجی جائے گی۔ تم سے اور تسہاری لولہ سے ہمارا تعلق نہ ہونے لگا۔ بلکہ کسی کو بلا واسطہ کسی کو ایک واسطہ سے اور کسی کو چند واسطوں سے مدد کی تکلیف احکام و فیوض پہنچائے جائیں گے جس نے اپنے قلب میں آدم علیہ السلام کی طرح ہماری محبت کا غم بویا اور اس کو توبہ و گریہ زاری اور استغفار و غیوہ کے پانی سے پرورش کیا۔ یہاں تک کہ اس میں عجلت و کمال معرفت و غیوہ کا پھل لگ گیا تو ان کو کھیتی کرنے اور پھلنے کا خوف اور اس غم کے خراب ہونے کا غم نہ ہو گا۔ یعنی نہ تو ان کا غم فاسد ہو گا اور نہ ان کی کھیتی برباد ہو گی اور دنیا کی کوئی مصیبت ان کے لئے نقصان دہ نہ ہو گی بلکہ ہر مصیبت ان کو زیادہ واجب الی اللہ کرے گی۔

آب در کشی ہلاک کشی است      آب در زہر کشی ہشتی است

کیونکہ ان کو کل ہماری محبت سے بھر ہو گا۔ اس میں کسی بھی رنج و غم کی گنجائش نہ ہو گی۔ ہر مصیبت حل سے بدل ہوئی رہے گی۔ پھر دنیا کی خوفناک چیزیں خود ان سے خوف کریں گی۔ وہ کسی سے خوف نہ کریں گے جیسا کہ حدیث ہے کہ سچے پھر غیوہ بعض لولہ والوں کے بعد اور ہوئے اور بڑے بڑے سرکش جن و انسان ان کے مطیع فرمان رہے اور ان کی آگ بھی ان سے خوف کرے دنیا کی آگ زہر و غیوہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اب وہ بجز درد و غم سے خوف کریں۔ خیال رہے کہ ہر ایک کے لئے بدایت علیحدہ اور اس کی پہلے حد لگے۔ اسی طرح ان کا خوف و غم سے نجات پانا مختلف نوعیت کا ہے۔ غیوہ کے اور احکام ہمارے اور عورت کے علیحدہ اہل طریقت و حقیقت و معرفت کی وہ سری نوعیت جس قسم کی بدایت اسی قسم کی پہلے ہمارے ہی طرح کی جزا جیسا غم و رنج اور اس ہی طرح کا پھل جانوروں کی بھی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ یعنی وہ حن انبیاء جیسے پہلی اور چوہا وغیرہ اور بعض جانور خدایم جیسے ہر دور کو تو غیوہ ان کی بدایت ان کی طبیعت حالت ہے۔

موسیا آولب دانا و دیگر اند      سوختہ جل و دہ آمل و دیگر اند



اگر ایک آیت کا کسی بھی اسلامی حکم قطعی کا واسطہ بنتی ہے۔ نیز اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کہ سے کم تین آیتوں کا انکار کرے۔ دوزخی ہو اگر ایک آیت کا انکار کر دے۔ جتنی ہو یا یہ کہ ایک آیت کا انکار کا انکار ہے بلکہ شہ کے ایک قانون کو توڑنا تمام قانون کا ہے۔ دیکھو جہاں ایک پسند اکل جانے سے تمام پسند اکل جاتے ہیں۔ لوگوں کا اگرچہ یہ ستر سننے والے کی نگاہ سے غائب تھے مگر یہ کہ ان کے ایسے اوصاف بتا دیئے گئے جس سے وہ مثل محسوس کے ہو گئے۔ لہذا ان کی طرف لوگوں کے اشارہ فرما دیا۔ ایک صاحب لفظ صاحب جمع صاحب کی ہے جس کے معنی ہیں ساتھی بھی کافر۔ کتب کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے یا اس کے معنی ہی والے اور مالک جیسے کہا جاتا ہے صاحب علم۔ صاحب مال۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ آگ والے ہیں اور آگ انہی کی خاطر بھائی گئی ہے۔ بعض منکار مسلمان بھی اگرچہ عارضی طریقے پر آگ میں رہیں گے لیکن آگ ان کی خاطر نہیں بنی ہے۔ وہ کافروں کے فضلی ہوں گے۔ لفظ اگرچہ دوزخ میں لفظ سے ملتا ہے مگر بھی ہیں۔ لیکن تھوڑے اور اس کے متحققین بھی تھوڑے۔ اس لئے جہنم کو آگ سی سے تعبیر کرتے ہیں یا یوں کہو کہ ان کی ٹھنڈک بھی آگ سی کی وجہ سے دوزخ میں آگ ایک سی جگہ جل رہی ہے۔ لیکن اس کے قریب اور دور ہونے کی وجہ سے ہر طبقے کی گرمی مختلف جیسے حمام میں آگ ایک جگہ مگر گرمی مختلف یا آسمان پر سورج ایک جگہ مگر زمین کی ہر ولایت میں گرمی سردی جدا جدا تو دوزخ کی کسی طبقے میں رہے اس کا تعلق آگ سے ہی ہے۔ کوئی آگ سے قریب رہ کر گرمی میں ہے۔ کوئی دور رہ کر سردی میں ہم لکھا خلون ہم سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ میں ہمیشہ رہنا صرف کافروں کے لئے ہے۔ مومن کتنی گنت گناہوں کو بھی نہ کبھی دوزخ سے ضرور نکل جائے گا۔ گنت گناہوں کو مومن اور کافر کے عذاب میں چند طرح فرق ہو گا۔ ایک۔ یہ کافر کے لئے دوزخ میں پہنچا ہے۔ مومن کے لئے نہیں جیسا کہ یہاں معلوم ہوا ہے۔ دوسرے۔ یہ کافر کو سوا بھی کیا جائے گا۔ گنت گناہوں کو مومن کو سب وہاں رسوا نہ کرے گا۔ رب فرماتا ہے و لہم عذاب العزری تیسرے۔ یہ کہ دوزخ کی آگ کافر کے قلب کا ہر وہاں کو جلاوے گی۔ رب فرماتا ہے نطلع علی الافئدة مومن کا دل زبانی امضاء مجدد کو آگ نہ جلائے گی جیسا کہ حدیث شفاعت میں وارد ہے۔ پھر کفار کے عذاب بھی مختلف ہیں ابولسب اور ابوطالب کھڑے لب یکساں نہیں خیال رہے کہ مومن و کافر ہونے میں خلتے کا اعتبار ہے یعنی جس کا خاتمہ ایمان پر ہو وہ مومن ہے اور جس کا کفر ہو وہ کافر ہے۔ اگرچہ زندگی میں کیسے ہی ہوں وہی اس جگہ مر لو ہیں۔

خلاصہ و تفسیر : جب کہ مومنوں کا انجام بیان فرما دیا گیا تو اب کافروں کے عذاب کا ذکر ہو اور فرمایا گیا کہ جو ہماری ہدایت کو دل سے نہ ملنے کا اور ہماری کسی نشانی کو لب یا خوشی یا دینی چیز کا زبان سے انکار کرے کیا اس میں خود تامل نہ کرے گا بلکہ جانوروں کی طرح کھلنے پھینکے اور دنیا کے مزے اڑانے کی کو اپنا مقصود اصلی سمجھے گا۔ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلتے گا اور کبھی بھی وہاں سے نہ نکل سکے گا۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا : یہ کہ کفر و ایمان کے دو مہمان کوئی اور درجہ نہیں یعنی انسان مومن ہو گیا کافر نہ ہو سکتا ہے کہ نہ مومن ہو نہ کافر کیونکہ اس آیت میں انسانوں کی ہدی تسمیں بیان کی گئی ہیں۔ لہذا امتحان مومن و کافر ہیں اور مسلمانوں کے بچے مومن کفار کے بچے شرعاً کافر عند اللہ رب جلنے والا ہے۔ یہ کہ دوزخ اور جہنم کے

علاوہ کوئی مستقل جگہ نہیں اعراف ایک عارضی مقام ہو گا۔ جیسے راستے میں حائل اس کی تحقیق انشاء اللہ سورہ اعراف میں ہی کی جائے گی۔ کیونکہ قرآن پاک میں ہر جگہ من وادی مقلدت لاکر آتا ہے۔ تیسرے یہ کہ دل کا غرور زبان کا انکار دونوں کا ایک ہی حکم ہے کیونکہ یہاں کھڑا اور کھنوا کی ایک سی سزا بیان فرمائی۔ چوتھے یہ کہ دین کی کسی جتنی بات کا انکار درحقیقت اس کی ساری باتوں کا انکار ہے کیونکہ یہاں فرمایا گیا تھا پانچویں: یہ کہ ایمان کی طرح کفر میں بھی زندگی کی ہونا مکمل ہے یعنی سارے قرآن پاک کا منکر اور ایک آیت کا منکر یا صرف قیامت کا منکر ہو رہے کافر ہیں۔ ان میں سے کوئی تو حلال چہ قتل کا کفر نہیں کیونکہ اس آیت میں ہر کافر کی ایک سی سزا بیان ہوئی ہے ایمان کی طرح کفر کے بھی چند عارضی مرتبے ہیں۔ بعض سخت کافر بعض ہلکا کافر مگر اس لحاظ سے دوزخ کے طبقے اور ان کے مذاہب علیحدہ علیحدہ ہیں۔ چھٹے یہ کہ جس شخص تک اسلامی احکام نہ پہنچے ہوں اس کے لئے صرف اللہ کو ایک سزا کافی ہے۔ اگر وہ سواد ہو جائے تو مومن ہو گا۔ کہ کافر کیونکہ کفر کے معنی ہیں انکار اور انکار بغیر کفر نہیں ہو سکتا اور نہ ہے خبر کو منکر کہا جاسکتا۔ لہذا حضور کے وفادین کریمین کو کفر نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ سواد تھے اور اسلام کے تحریف لانے سے پہلے قتل فرما گئے اس آیت میں فرمایا گیا جو ہماری آیتوں کو منکھڑا دے جنسی۔ بیوقوفوں نے کون سی آیات الہی کا انکار کیا تھا کہ حق تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام یا حضرت عبداللہ حضور کے نسب میں کوئی کافر نہ گزرا۔ انشاء اللہ اس کی تحقیق اللہ جہاں ہم رسول اور مقلد لی السجین میں کی جائے گی اور۔ غفلت قتل حضور کے وفادین کریمین کے ایمان کی کھل و مفصل بحث اس پارے میں زیر آیت ولا تسئل عن البعث میں کر دی گئی ہے ملاحظہ فرمائی کتاب (شان حبیب الرحمن) میں بھی دیکھو۔

اعتراض : پہلا اعتراض : جس کے دل میں ایمان ہو اور زبان سے ظاہر کرنے کا موقع نہ ملے وہ کس ذمہ میں شمار ہے۔ جواب : وہ اللہ کے نزدیک مومن ہے مگر شرعاً اس کا سلام ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نعمت جتنا وہ غیور نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا اعتراض : ایسا شخص جنت میں ہو گا یا دوزخ میں ہے۔ جواب : وہ آخر کار بغیر شفاعت جنت میں جائے گا حدیث شریف میں ہے کہ شفاعت کرنے والے راہی بھرا ایمان دونوں کو بھی جنت سے نکل لے جائیں گے۔ تب رب تعالیٰ اپنا دست قدرت بھر کر ہمیں کو جنت میں پہنچائے گا اس دست قدرت میں اسی قسم کے لوگ ہوں گے جن کا ایمان شرعی نہ تھا۔ تیسرا اعتراض : مشرکین کے بچے کس ذمہ میں ہیں کیونکہ ان پر اس آیت کا کوئی جز و معلق نہیں آتا۔ جواب : مستحکم ہے کہ وہ جنت میں مومنوں کے غلام بنا کر رکھے جائیں۔ مگر مزید یہ ہے کہ ان کے حلق غاموشی اختیار کی جائے۔ کیونکہ اس میں روایتیں مختلف ہیں۔ چوتھا اعتراض : ابو طالب اس آیت کے دونوں معنوں سے خارج معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ رسول نے نہ تو ہدایت اختیار کی اور نہ انکار کیا۔ ان کے اشعار سے حضور کی تعریف عیاں ہے۔ جواب : ان کا ایمان شرعاً ثابت نہیں ہوا صرف نص کوئی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لئے خدمت کرنا کہ وہ میرے بھائی کے فرزند ہیں۔ اس سے شرعاً ایمان ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہم تقدیر کا ہے۔ یعنی پہلا نیک کہ محض جائزہل دست کم ممکن ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک مومن ہوں۔ انشاء اللہ اس کی تحقیق بھی کسی مقام پر کر دی جائے گی۔

تفسیر صوفیانہ : ہر انسان فطرتاً ہی ایمان پر پیدا ہوتا ہے۔ جو اس کے قلب میں حق کی طرح ہے جنہوں نے اس حق

محبت کو نفسانی شہوات میں چھپا دیا اور انکار کی گرم ہواؤں سے اس کو جلا دیا۔ وحی نور الہام کے خوشگوار پانی اور ہوائیں اس تک نہ پہنچنے دیں اور اس میں معرفت قربت کے پھل نہ لگنے دیئے یہاں تک کہ اس کو غافلہ گردا دیں۔ یہ شہوات فرق میں رہیں گے اور بھی اس سے نجات نہ پائیں گے۔

حضرت آدم کے قصے کے فائدے : اس پورے واقعہ سے چند عجیب عجیب فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ سب کا ہنگامہ شیطان اور شیطان کو رکھنے والا نفس لہذا نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ مولا فرماتے ہیں۔

نفس ہم کمتر از فرعون نیست      ایک نور انون مارا من نیست

دوسرے : یہ کہ شیطان سب سے پہلا گنہگار (شیطان کی نافرمانی) حسد سے ہوا۔ معلوم ہوا کہ حسد تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حسد کی وجہ سے نفس عظمیٰ کو ذلک لیتا ہے۔ دیکھو حسد حرص ہوس قطع سب نقصوں سے خالی ہیں۔ ایسی ہی ماسد و فیرا بھی دنیا کی ہر نعمت سے محروم ہے۔ تیسرے : یہ کہ جہاں تک شیطان پر اور است نہ پہنچے تھے وہاں عورت کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام پر بذریعہ حضرت حوا اس نے حسد کیا۔ چوتھے : یہ کہ نبوت اعمال سے نہیں حاصل ہوتی۔ بلکہ محض رب کے فضل سے ورنہ شیطان کسی فرشتے کو ملنی چاہئے تھی۔ پانچویں : یہ کہ ذخیرہ کی توہین کرنے والے کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ میری جنت میں کوئی میرے دوست کا دشمن آجائے۔ چھٹے : یہ کہ نبی کی توہین کے ساتھ خدا کی توہین ہے جو شیطان کی توحید مودوں ملتی ہے۔ ساتویں : یہ کہ انسان نے دنیا میں اگر سب سے پہلی جہالت گریہ و زاری کی اور استغفار کی۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَسَیْطَرِبُ

اے اولاد یعقوب کی یاد کرو احسان میرا وہ جو احسان کیا میں نے اور تمہارے

اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور

اَوْفُوا بِعَهْدِیْ اَوْفِیْ بِعَهْدِكُمْ وَاِیَّایْ فَاَرْحَبُوْنَ \*

اور پورا کرو عہد میرا پورا کرو تم میں عہد تمہارا اور مجھ سے ہی پس ڈرو تم لوگ

میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے ایک یہ کہ پہلے عام انسانوں کو رب کی عام نعمتیں یاد دلا کر ایمان کی رغبہ دی گئی اب خاص بنی اسرائیل کو ان سے خاص احسان الہی یاد دلا کر ایمان کی طرف راغب کیا گیا۔ کیونکہ سورہ بقرہ میں ہے کہ لو کہ نہ منور میں بنی اسرائیل بکثرت آہل تھے۔ یہ لوگ اہل علم بھی تھے اور اہل کتاب بھی۔ ان کی وہاں عزت بھی تھی ان کے ایمان لانے سے دوسرے امت سے لوگ ایمان لے آتے اور یہی لوگ نبی آخر الزمان کی خوشخبریاں بھی دیا کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے عام لوگوں کو وہ عہد دیکھانے یاد دلائے گئے تھے جو انہوں نے عہد کے دن رب سے کئے تھے۔ اب بنی اسرائیل کو وہ خاص عہد دیکھانے یاد دلائے جارہے ہیں جو کہ ان سے خاص طور سے کئے تھے۔ تیسرے یہ کہ بنی اسرائیل کا قصہ حضرت آدم کے قصے کے مطابق تھا کہ آدم علیہ السلام سے بھی ایک خطا کی وجہ سے جنت کا ہمیشہ وار ہم جہنم دنیا کی مستحسب پڑ

گئیں بنی اسرائیل سے بھی ایک خطا کی وجہ سے من و سلوی چھوٹا اور ان پر دنیوی معیشتیں نازل ہوئیں۔ چوتھے یہ کہ پہلے معلوم ہو چکا کہ شیطان کو حسد نے تباہ کر دیا کہ وہ آدم علیہ السلام سے پہلے اپنے کو خلافت کا حق دار سمجھتا تھا۔ تو م علیہ السلام کی قدر و حرمت اس سے دیکھی نہ گئی اور ان کا انکار کر کے ملعون ہوا۔ کفار بنی اسرائیل بھی حضور علیہ السلام کی تعریف تو ری سے پہلے سمجھتے تھے کہ پہلے پیغمبروں کی طرح نبی آخر الزمان بھی بنی اسرائیل ہی میں سے ہوں گے۔ مگر جب بنی اسرائیل میں سے حضور مکرہا فرما ہوئے تو یہ لوگ حسد سے منکر ہو گئے۔ نیز حضور سے پہلے نہ منورہ میں ملائی بنی اسرائیل کی بدست عزت اور ان کو کافی آمدنی تھی مگر حضور علیہ السلام کی تعریف آوری سے ان کی قدر و حرمت نہ رہی جس کی وجہ سے بعض تو کھلم کھلا بن گئے اور بعض منافق قذاب بن کر خطاب ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم شیطان کے واقعہ سے مبرا حاصل کرو۔ وہ بھی حسد ہی کا انکار ہوا تھا کہیں تم بھی حسد سے اس کی طرح نہ ہو جاؤ۔ یہاں سے "سیتقول" تک ان سے ہی کلام جاری ہے۔ بالخصوص اس طرح کہ اس سے پہلے تو م علیہ السلام کے واقعات بیان فرما کر حضور علیہ السلام کی نبوت ثابت فرمائی گئی کہ اگر ہمارے محبوب علیہ السلام بچے پیغمبر نہ ہوتے تو بغیر پڑھے ہوئے گزشتہ واقعات اس طرح بچے فوراً صحیح کیسے بیان فرما دیتے۔ اب بنی اسرائیل کے گزروے ہوئے سارے واقعات بتا کر اس کا کٹا کٹا بیان ہو رہا ہے۔ تاکہ یہ لوگ ان واقعات کو اپنی آنکھوں کے موافق پا کر حضور علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہوں۔ اس کے سوا اور بھی وجوہ تعلق نقل کئے ہیں مگر انہی میں کفایت ہے یہ قصے کا قصے سے تعلق تھا۔ آیات کا تعلق ہر آیت کے ساتھ انشاء اللہ بیان ہو گا۔

تفسیر: یہی اسوۃ اعلیٰ ہم پہلے بتا چکے ہیں نہ اچار طرح کی ہوئی ہے یہاں غفلتوں کو اپنی طرف حوجہ کرنے کی نذر ہے۔ بنی ان کی جمع ہے۔ متین سے بھی آتی ہے اور بنوں سے بھی یہاں پہل سے ہے اگرچہ انہی نظریے کے کہتے ہیں مگر اسطرح جس لولہ کے معنی میں بولا جاتا ہے خواہ بنی ہو یا بنی طور غلو قریبی ہوں یا دور کے جیسے بنی آدم اس معنی میں بنی بھی ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ آپ کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب سے ملتا ہے جس کے معنی ہیں۔ پیچھے چو نکہ حضرت یعقوب اور ان کے بہائی جیسے ایک ساتھ (جزویں) پیدا ہوئے تھے مگر حضرت جیسے کسی قدر پہلے اور یعقوب پیچھے۔ اس لئے ان کا نام یعقوب ہوا۔ یہ اپنے والد احق علیہ السلام کے دست خدمت گزار فرزند تھے "ایک دفعہ حضرت احق مہلت کے لئے گوشہ نشین ہوئے اور ان کو روزانہ جو پڑ بخلاوا کہ کسی کو اندر نہ آنے دے" چنانکہ ایک مغرب لڑتے انسانی شکل میں آیا اور حضرت احق کی ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا۔ آپ نے منع کیا مگر وہ نہ مانا۔ انہوں نے اس کو جبراً "دو کا حضرت احق علیہ السلام دو دو لڑے کا شود من کرنا ہر آئے دیکھا تو حضرت یعقوب فرشتہ سے جھڑپے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ خود رواریہ فرشتہ مغرب ہے اور فرشتہ سے معذرت فرمائی کہ انہوں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے یعقوب علیہ السلام کی بدست تعریف کی اور فرمایا کہ اسی طرح حق خدمت لو اگر پہچانے اور فرمایا کہ ہماری طرف سے ان کا نام اسرائیل رکھو "تفسیر من زنی" اسرائیل دو لفظوں سے ملتا ہے اس کے معنی یا تو بندہ ہیں اور یا برگزیدہ اور اہل زبان مہربانی میں حق تعالیٰ کا نام ہے لہذا اسرائیل کے معنی یا تو ہیں اللہ کا بندہ۔ یعنی عبد اللہ اور یا اللہ کا مقبول بندہ۔ چو نکہ یہ ہم فرشتے نے نبیوں پر اس لئے فرشتوں کا سہی نام ہے جیسے جبرائیل امین اسرائیل اور میکائیل اسرائیل اور ہابیل اسرائیل کا نام بنی اسرائیل ہوا کہ بنی یعقوب کیونکہ یہ ہم حضرت یعقوب کو خدمت کے صلہ میں ملا تھا۔ ان کی لولہ کو بنی اسرائیل



فرمانے میں ان کو اطاعت الہی کی رغبت دینا ہے کہ تم اس کے فرزند ہو جس نے اطاعت کر کے ہماری طرف سے اعلیٰ خطاب پایا۔ تم بھی اپنے خطاب یافتہ والد کے نقش قدم پر چل کر اچھے خطاب حاصل کرو۔ بنی اسرائیل کے باقی واقعات اور یعقوب علیہ السلام کے کچھ حالات نشانہ اسی آیت کے خلاصہ تفسیر میں بیان ہوں گے اذکر وہاں یہ لفظ یا تو ذکر زال کے پیش سے بنا ہے جس کے معنی ہیں یاد رکھنا یعنی بھول نہ جانا۔ یا تو ذکر زال کے زیر ہے۔ جس کے معنی ہیں بیان کرنا جس کا سبب بے غاموشی ہے۔ لہذا اس کے معنی ہوتے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو۔ ان کا ذکر چاکرو۔ (تفسیر روح البیان) ہم کو بھی حکم ہے واما ہمتہ تک لعلت رب کی نعمت اپنے گناہ و سرور کے اچھے سلوک یاد رکھنا۔ یاد کرنا عبادت ہے حضور نے آخر تک ابو بکر صدیق اور انصار کے سلوک کی تعریف فرمائی۔ رب کے امتحانات اپنی نیکیاں و سرور کی بد سلوکی بھول جانا عبادت ہے جس کے بعد حضور نے اہل مکہ کی ایچ لوں کا تذکرہ بھی نہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ہائیوں کی ایچ لوں کی شکایت والد سے نہ کی۔ نصیحتی نعمت اس شخص کو کہتے ہیں جو بطریق احسان کسی کو پہنچایا جائے یہاں اس سے جس نعمت مراد ہے نہ کہ خاص ایک نعمت یعنی اس نعمت و کرم کو یاد کرو جو کہ خاص تم پر کئے گئے جیسے فرعون کو ہلاک کرنا تمہیں مصر کا ملک دینا تمہارے لئے دریا کو فلک کرنا تم پر من و سلوٹی برساتنا تم کو توحید شریف عطا فرمنا تمہارے لئے پھر سے پانی کے چشمے نکالنا تمہارے گرد و پیش میں خوشیوں کا بھیجا دینا و فیو یہ نعمتیں اگرچہ تمہارے باپ و لوا کو ملیں مگر باپ و لوگوں پر احسان بولاد پر احسان ہے اس لئے تم اس احسان کو یاد رکھو اور شکر یہ لوا کرو۔ انہی انصحت علیکم یعنی وہ نعمتیں جو ہم نے خاص تم کو عطا فرمیں یعنی تم کو ایک تو عام لوگوں کے ساتھ نعمتوں سے حصہ دو۔ اور ان کے علاوہ خاص وہ نعمتیں دیں جو تمہارے سوا اور سرورے قبیلوں کو نہ ملیں جو کہ زیادہ نعمتیں زیادہ شکر کا باعث ہیں لہذا بمقابلہ دو سرور کے تم کو بہت جلد ایمان لانا چاہئے بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف توری تمہارے واسطے خصوصاً بڑی نعمت ہے کیونکہ ان کی تشریف توری سے تمہاری کتابوں تمہارے پیغمبروں کو دنیا بھر میں قیامت تک کے لئے پرچار ہو گا خیال رہے کہ ایک لحاظ سے حضور سارے جنات کے لئے نعمت الہی ہیں۔ واما اور سبب الا وحسبہ للعالمین کہ حضور کی برکت سے دنیا کو عذاب سے امن ملی انہیں ہر قسم کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ دوسرے لحاظ سے حضور صرف مومنوں کے لئے رحمت ہیں۔ واما مومنین ذوق رحمت ولقد من اللہ علی المومنین حضور کی عقل انہیں ایمان قرآن و حق و غیر ملے تیسرے لحاظ سے حضور گزشتہ نبیوں کے لئے نعمت کہ ان سب کی تصدیق حضور کے عقل ہوئی ان کے نام کے کڑکے بجائے گئے خصوصاً حضرت عیسیٰ و مریم و سلیمان علیہ السلام پر کہ ان کو یہود نے جہنمیں لگا دیں حضور کے عقل و دور ہو گئے جو تھے اعتبار سے حضور بنی اسرائیل کے لئے رحمت کہ یہ لوگ دنیا بھر میں حضور کی آمد کا اعلان کرتے پھرتے تھے۔ حضور کی آمد سے وہ سب بچے ہو گئے جو انہیں کے چاند کا اعلان کرے پھر چاند ہو جائے تو یہ سچا ہو جاتا ہے۔ پانچویں اعتبار سے حضور اہل کتابوں کے لئے نعمت کہ ان کی تصدیق حضور نے کی واولوا بھدی واولوا واما سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پورا کرنا۔ عہد باہمی قرار دینا اور آپس کے مطالبہ کو کہتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اے بنی اسرائیل تم نے جو کچھ ہم سے عہد کیا کہ لیا ہے اب وہ پورا کرو اس عہد میں چند احتمالات ہیں ایک یہ کہ حق تعالیٰ نے سارے بندوں سے اپنی ذات و صفات اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا جس میں بنی اسرائیل بھی شامل تھے تو مطلب یہ ہوا کہ سب ہی کو عہد پورا کرنا ضروری ہے۔ مگر تم کو خاص طور پر زیادہ ضروری کیونکہ تم پر سرکاری انعام زیادہ ہوئے دوسرے یہ کہ اس سے خاص وہ عہد مراد ہے جو بنی

کی طرف سے وفا تو نے تو ایم تیرے ہیں یہ جملی چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

علامہ بنی اسرائیل کو خطرو تھا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو ہماری وہ آمد نیاں بند ہو جائیں گی اور ہندو میں نمازیں اور چٹے ہسکے و فیرو ختم ہو جائیں گے جو ہم کو اپنے جلاء سے حاصل ہوتے ہیں نیز وہ ہماری سرداری بھی جاتی رہے گی جو ہم کو اب حاصل ہے ان کو فرمایا گیا کہ دنیا و مافیہا کی مصیبتوں و غیرو سے نہ ڈرو بلکہ ہم سے خوف کرو یعنی ایمان میں تم کو کوئی نقصان ہے اور ایمان نہ لانے میں ہماری بارہی جو دنیا اور آخرت کا پہل ہے اور اس سے یہ زیادہ سخت ہے لہذا ہم سے خوف کر کے ایمان لے لو خیال رہے کہ ڈرو قسم کا ہوتا ہے غدا ہے اور جلال سے پہلا ڈر تو دور ہو سکتا ہے جو سراسیمہ یعنی خوف جلال ہر وقت رہتا ہے اسی لئے یہاں فرمایا کہ یعنی میری کبریائی اور جلالت ذات سے ڈرو یہ نہ کہا وعلانی

لا رہوں یہ بھی خیال رہے کہ خوف اور رعب میں فرق ہے۔ خوف تو محض ڈر جانا ہے اور رعب ڈر کر مایوس سے رک جانا کہ جب اللہ کا عذاب مثل کلمہ گیلہ چار آنسو بہ گئے یہ خوف ہو اور اللہ کی پکڑ سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کر لی اور پھر ان کے قریب نہ گئے یہ رعب ہو۔ یہاں فرمایا گیا کہ مجھ سے ڈر کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔

خلاصہ تفسیر: بنی اسرائیل خوف اور حسد کی وجہ سے اسلام قبول نہ کرتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ نبی آخر الزمان بھی ہمارے ہی خاندان سے ہوں گے۔ جب لولہ اسماعیل میں یہ آفتاب چمکا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو یہ لوگ جل کر سیاہ خاک ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بے وقوف تم اپنے فعلات کو بھی یاد کرو کہ تم میں انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہیں نازل فرمائیں۔ تمہیں ظہر و حکومت اور عزت و حمایت کی دولت اور سلطنت عطا فرمائی۔ جلالت و شہرت تمہارے حصہ میں آئی۔ ظہر و فضل تمہیں دیا گیا جو حال تمہیں بخشا گیا اب اگر آخری نبی بنی اسماعیل میں تشریف لے آئے تو اس میں تمہارا کیا اثر گیلہ کی طرح کی ساری نعمتوں کے تمہیں بھی تھیکیدار ہو۔ اس حسد سے باز آ جاؤ اور اپنی تمام نعمتوں کو یاد کر کے اپنا وعدہ پورا کرو جو تمہارے ہم سے کیا تھا کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے ہم نے جو تم سے وعدہ کیا ہے پورا کر دیں گے یعنی تم کو ظہر دیں گے اور دنیاوی نعمتوں سے ملنا مل کر دیں گے اور تم کو اپنی آمدنی و فیوض ہونے کا ڈر لگا ہے اس کو دل سے نکل دو صرف ہم سے خوف کرو اگر تم ایمان لے آئے تو دیکھنا کہ تمہاری عزت و آبرو دل و دولت و فیوض میں ترقی ہوگی۔ رب تعالیٰ نے بندوں سے دو قسم کے وعدے کئے ہیں ایک غیر مشروط جیسے رزق اور دنیاوی نعمتیں کہ فرمایا فوذا لھم و اما کم و سر مشروط اگر تم مومن و پرہیزگار بنو گے تو تم کو جنت مغفرت و نیایش عفت و سلطنت معرفت و فیوض بخشیں گے فرمایا افتم الا علون ان کنتم مومنین۔ یہاں دو سر وعدہ مراد ہے دنیا کی نعمتیں و دنیا کی فحش و ریا ہیں جسے دوست و دشمن سب پاتے ہیں مگر آخرت کی نعمتیں برکت کا کھانا جوڑنے ہیں جو انہوں کو دیکھتے جلتے ہیں غیروں کو جس مگر فلسوس کہ ہم کو دنیا کی فکر ہر دم ہے آخرت کی فکر بالکل نہیں رب کرم فرمائے۔ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شرک و بدعتوں میں رہتے تھے جس کا وہ سراپا اور قہار ہیں سے آپ کے باپ تارخ اپنے بیٹے ابراہیم اور پوتے لوط اور حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو لے کر وہاں سے جنوب کی طرف سے مقام حرم میں آئے وہاں ہی تارخ نے وفات پائی پھر وہاں سے ابراہیم اپنی بیوی سارہ اور لوط کو لے کر کنعان میں آئے اور بتیون کے علاقے میں مقام خبوں میں قیام فرمایا آپ کی دو بیویاں تھیں بڑی بیوی حضرت سارہ اور چھوٹی حضرت ہاجرہ اور آپ کے آٹھ بیٹے تھے حضرت سارہ سے ایک بیٹا حضرت ہاجرہ سے سات حضرت اسماعیل جو سب سے بڑے تھے زمران، یسٹن، مارون، مدان، عسقل، موسیٰ (تفسیر خفائی) ان میں سے اسماعیل عرب میں آن بے تھے۔ ان کی لولہ کو بنی اسماعیل کہتے ہیں اور انہیں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام انہما اسحاق کنعان میں ہی رہے اسحاق نے حضرت لوط کی لڑکی سے نکاح کیا جن سے دو بیٹے ایک سی محل سے پیدا ہوئے ایک جیس اور دوسرے یعقوب اسحاق نے اپنی آخر عمر میں ان دونوں کو اپنا سہارا ٹھہرا دیا اور یعقوب کو دعویٰ کہ حق تعالیٰ تمہاری نسل میں نبوت جاری رکھے اور میں سے فرمایا کہ تمہاری نسل میں ہر شہادت رہے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر وصال فرما گئے۔ جیس بہت مالدار ہو گئے اور یعقوب علیہ السلام بہت مسکین۔ ان کی والدہ نے مشورہ دیا کہ اے یعقوب تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ تم اپنے ماسول مایان کے پاس چلے جاؤ و مالدار

تو یہی تسمیہ پرورش کریں گے اور ممکن ہے کہ اپنی بیٹی سے تسمیہ نکال بھی کریں۔ یہ تسمیہ طیبہ اسلام اپنے خاندان کے گھر  
آگے دھن کے آنے سے مست خوش ہوئے اور کچھ روز کے بعد اپنی بیٹی بیٹی سے نکال بھی کر دیا۔ جس سے چار بیٹے پیدا ہوئے۔  
یہ تین 'شمعون' کہو 'یسو' اس کے بعد یہ تسمیہ طیبہ اسلام کی بیوی انقل کر گئیں۔ لایان نے اپنی بیٹی من کے نکال میں  
دے دی۔ جس سے بیٹے پیدا ہوئے اور یہ بھی انقل کر گئیں۔ لایان نے تیسری بیٹی من کے نکال میں دے دی۔ جس سے چار بیٹے  
پیدا ہوئے اور یہ بھی انقل کر گئیں۔ لایان کی چوتھی بیٹی آپ کے نکال میں آئیں۔ جن کا نام راحیل تھا۔ انہی سے یہ تسمیہ  
اسلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ سب یہ تسمیہ طیبہ اسلام کی مرضی پس منی ہو چکی۔ جس میں کویت ملی اور حکم ملا کہ کھن جاکر تبلیغ  
کر۔ لایان اپنے والد کی نبوت پر مست خوش ہوئے اور یہ تسمیہ طیبہ اسلام کو مع من کی بیوی راحیل اور من کی بیوی لولہ کے  
رخصت کیا اور رخصت کے وقت چار بھائی اور پانچ سوتیلے اور پانچ سوتیلی بھینیاں سب سے رخصت ہوئے۔  
پانچ بھائی اور سب بھینیاں کو دیا۔ جب آپ اس ساتھ سلطان سے کھن پہنچے تو میں نے من کا استقبال کیا اور من کی آمد کی بیٹی  
خوش ہوئی اور عرض کیا کہ میرے لئے بھی دعا کرو کہ میری نسل میں بھی کوئی ظہیر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تسمیہ طیبہ طیبہ  
اور سکندر و افترین ہوں گے۔ یہ تسمیہ طیبہ اسلام دیرس کے تھے کہ من کے بھائی بنیامین پیدا ہوئے اور من کی بیوی راحیل میں من کی  
والدہ راحیل کا انقل ہو گیا۔ لایان نے یہ واقعہ ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی سب سے بھوتی بیٹی کا انقل بھی یہ تسمیہ طیبہ اسلام سے کر  
دیا اور اس بیٹی نے یہ تسمیہ طیبہ اسلام اور بنیامین کی پرورش کی۔ تسمیر عن زی یہ تسمیہ طیبہ اسلام کے کل بارہ بیٹے تھے۔ یہ تین  
شمعون کہو بنی 'یسو' اس کے بعد 'لایان' 'دین' 'مختل' 'چہ' 'شرعی' 'سب' 'بنیامین'۔ من ہارہ بیٹوں کی لولہ مست ہوئی اور من کے ہم سے  
بارہ قبیلے مشہور ہوئے ہر ایک قبیلے کو سب کہتے ہیں جس کی جمع ہے اسلطان قبیلوں میں ہے۔ یہ لولہ و اسرم و تسمیر پیدا ہوئے  
رہے جیسے حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام یعنی طیبہ اسلام اسی قبیلوں کو نبی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ لوگ مدائے زمین پر رہے  
حبر کہلنے جاتے ہیں حضور طیبہ اسلام کے زمانہ میں مدائے منورہ اور خیبر و فیوم میں بکثرت آباد تھے۔ سب بھی کہیں کہیں  
جاتے ہیں۔ قائم ہے۔ اس آیت سے چند قاعدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرنا حکم قرآنی ہے کہ نہ نبی  
اسرائیل کو اس کا عہدہ دیا گیا۔ لولہ انقل سب سے پہلے یہ کہ اس میں حضور طیبہ اسلام کی تحریف تو رہی تو ذکر  
ہوتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ سری جگہ قرآن پاک فرمایا ہے لیل طویل اللہ و روحہ لہنتک لیلہ حوا  
یعنی اللہ کی رحمت پر خوب خوش رہو اسی طرح کہا ہو یہی شریف 'عرس' و 'رگن' و 'فیو' کہ یہ تمام مصلحتیں من ہارہ گول کی یاد دہانی  
تاکم کرنے اور من کی سوانح حیات لوگوں کو سنا کر انہیں عبادتوں کی راہ ہدایت دینے کے لئے کی جاتی ہیں۔ سچ قرآنی نوازے و مصلحت  
و فیوم میں اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی ہے۔ من ہارہ گول کی اصل یہ آیت اور اس جیسی بد سری آیات ہیں اگرچہ بعض لوگوں نے  
من ہارہ فیوم میں بدعت ثانی کا لفظ فیوم شامل کر دیا۔ مگر اس قول سے اصل عرس حرام نہ ہو گا۔ جیسے شلوہوں میں یاد دہانی کا لفظ شامل  
ہونے سے نکال حرام نہیں دیکھیں کہ عرس حرام میں بدعت رکھ دینے کے تھے تو کعب کو نہیں دیا گیا بلکہ سب نکال دئے گئے ایسی ہی  
خدا موعودے تو من ہارہ گول کو رکھ دیا جائے۔ یاد دہانی نہ ملا کہ میں سنا کہ جس جگہ تو کعبہ سے گئے تو کعبہ سے گئے تو کعبہ کا  
شکر و حمد و پورا کرامت ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کریں نہ توبہ کہ اللہ کی رحمت جو  
مصلحتی مصلیٰ اللہ طیبہ و اللہ و سلم بنی اسرائیل سے انقل ہیں کہ من سے تو کیا گیا ہے کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو اور ہم سے

ارشاد ہوا اذ کو کومس اذ کو کم تاکہ ان کی نظر نعمت سے نعم کی طرف جائے اور ہماری نظر نعم سے نعمت کی طرف پانچوں پر کہ جس قدر زیادہ نعمت ہوگی اسی قدر تا فریق کرنا زیادہ دہل۔ اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا کے سوا کسی سے خوف نہ کرنا چاہئے پھر تم ویوں ہمیں ویوں سے کیوں خوف کرتے ہو (یوحنا دہلی) جواب: اس کا جواب لا خوی کی تفسیر میں ہر جگہ ہے انبیاء اولیاء سے خوف حقیقت میں وہب سے خوف ہے۔ خدا کے مقابلہ میں کسی سے خوف کرنا جرم ہے تم بھی ہلا شاہوں اور حاکموں سے خوف کرنا واجب

تفسیر صوفیانہ: سب متعلق ایمان لطیفی اور عقل سلیم دلائل قوی سب کو عطا فرما کر یہ احسن فرمایا پھر وہیوں کو بھیج کر کہائیں تاکہ کر ملکہ مثل کو قائم فرما کر ہم سے ایمان اور تکامل کا مدد لیا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے وہ لڑکھو عطا فرمایا۔ ہماری طرف سے پہلے عطاء کے بعد کہ شہادت پڑھنا ہے اور رب کی طرف سے ہمارے جان و مال کا تحفظ فرمنا ہے ہماری آخری وقار عہد دینا ہے تو عہد میں اس طرح فرق ہو جاتا ہے کہ اپنی بھی خبر نہ رہے لالہ کی تلواریں سے غیر ملکہ کو قتل کر دے اور لالہ میں ہو کر باقی باقی بن جاتا ہے لعل کی طرف سے دائمی رہد اور کا عطا ہوتا ہے کہ دور میان ہو جائے عہد کے مدد پور جات اور اس طرف سے عطا کے پڑا ہوا نکات ہیں سلام گیری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسے بندہ تمہارا احباب یعنی دنیا میں میرا مدد پورا کرو میں دار قوت یعنی جمع میں تمہارا مدد پورا کروں گا۔ تم پیشہ دہی رہی کہ کہ میرا مدد پورا کرو۔ میں اس کے جواب میں عہدی عہدی کہہ کر اپنا مدد پورا کروں گا۔ تم دار الفراق میں میرا مدد پورا کرو کہ میرے سوا کسی کو مستحق عفو۔ میں دار الوصل میں اپنا مدد پورا کروں گا کہ اپنے سوا اور کسی کی طرف نہ بھیجوں گا تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہوا جاؤں گا۔

ہر سو دعا آں کس دور خوش برآمد آں را کہ بخواند در کس نہ دوام۔

وَ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ

اور ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو اتاری میں نے سچا کرنے والی دایمے اس کے جو ساتھ تمہارے اور نہ ہوتے اور ایمان لاؤ اس کے جو ہیں نے اہل اس کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے ساتھ سے اور سب سے پہلے

كَافِرِيْهِمْ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا زَوَايَا يَافَقُوْنَ \*

پہلے منکر ساتھ اس کے بعد طریقہ بدلے آیتوں میری کے قیمت تھوڑی اور مجھ سے ہی پس ڈرو تم اس سے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ کرو اور مجھ سے ڈرو

تعلق: اس آیت کا پہلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے مدد پورا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اس کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے چونکہ عہد بست تھے اور ان سب میں ایمان مقدم اس لئے پہلے اسی کا ذکر ہوا وہ برے یہ کہ پہلے ایمان جنت الہی کے یاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اس کی تفصیل فرمائی گئی کہ الہی اسرائیل قرآن کریم اور محمدی آخر الزماں تمہارے حق





بدایت طور پھر لکھو کہ مصلحتاً لکھا محکم تیسری کتابوں کی تصدیق فرمائیے لایا بھی ہے خلیل رہے کہ اس میں بھی پھر  
 اہل بیت ہیں یا یہ کہ اس سے پہلے پہلی کتابیں مراد ہوں یا پچھلے طریقہ بھی اور کتابیں بھی اور ان کتابوں کے سارے اصلی حصے  
 اور احکام یعنی حدود کا کے تین حصے ہو سکتے ہیں چاکر نے دلا چاکر نے دلا چاکر نے دلا چاکر نے دلا چاکر نے دلا چاکر نے دلا چاکر نے دلا  
 مصلحت ہیں یعنی پچھلے طریقوں اور ان کی کتابوں اور ان کے سارے احکام اور ان کی تصدیق کہتے ہیں ایک سو کہ ان سب  
 کتابوں میں آخری نبی طور آخری کتاب کے آئے کی خبر تھی۔ اس کے آئے سے صاحب خبریں ہی ہو گئیں اگر یہ نہ آئے تو  
 جھوٹی ہو جاتیں کسی سے کہوں کہ کل بارش ہو گی اگر ہو جائے تو میں چاہوں نہ جو خود سر ہے کہ نہ دیا میں نہ دیا پھر خیر صلائے  
 اور بہت سی کتابیں اور بھیجئے آئے لیکن جن کا قرآن نے ذکر فرمایا وہ تو دنیائیں مشہور ہو گئے ہتی ایسے کم ہوتے کہ وہ ان کے نام  
 سے بھی ہے خود مٹی یعنی جس کا قرآن نے ذکر کر دیا اس کا قیامت تک سلسلے جہاں میں جو چاہو کیا ہو جس کا کہ نہ کیا گیا ہو  
 گیا۔ تیسرے یہ کہ تو بہت طور اہل بیت کو لکھنے والے صرف نبی اسرائیل ہی تھے اور قرآن پاک کائنات کو لکھتا ہے اور ظاہر ہے  
 کہ جو بھی قرآن کو لکھنے والا وہ ان کتابوں کو خود لکھنے والا کو لکھ کر قرآن و حضور نے نام نہ دیا ہے یہ کتابیں منوالیں اور وہ کام کے  
 دکھایا جو نہ تو خود ان کتابوں نے کیا وہ نہ ان کے لکھنے والے نبی اسرائیل سے ہو سکتے تھے کہ تو نبی مرام صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے  
 قصص لکھی قرآن نے ان کو پاک و امن فرما کر سارے جہاں میں ان کی مصحف کے طے پر جاری ہے سارے ہے لوہ گشت  
 شرمندہ ہو کر چپ ہو گئے حقیقت میں قرآن پاک کا ان ساری کتابوں پر پڑا ہماری احسان ہے بلکہ جن پچھلے احکام کو منسوخ کیا گیا  
 اس سے بھی ان کتابوں کی تصدیق ہوئی کہ وہ ان کتابوں ہی نے خیر دی تھی کہ نبی آخر الزمان ختم احکام کو نرم فرمائے وہ لا اور  
 کند گئیں کو دور فرمائے وہ لا ہو کہ تو اگر یہ شخص نہ ہو تا تو وہ خبر ہی نہ رہتی گویا حضور اور قرآن تیسارے نہیں اور کتابوں کے گولو ہیں  
 وہی گولو کی تصدیق کرنا ہے اسے جھٹا تا نہیں ورنہ اس کا مقدمہ نام ہے تم یہ ہے یہ قول ہو کہ لپٹے گواہوں کو جو باک کر اپنا  
 مقدمہ بھادو نام کر رہے ہو خلیل رہے کہ وہی گولو کے سچے ہونے کا بھی قائل ہو ٹپے اور پھر جو نے کا بھی کہ ان دونوں کے  
 بغیر کوئی درست نہیں آج جو لوگ حضور کو چاہتے ہیں مگر علم کل نہیں ملتے اپنا قیامت کو مقدمہ کہہ کر رہے ہیں  
 حضور رہے کے سامنے اہل بیت و اہل بیت کے بھی گولو ہیں۔ و یكون الرسول عليكم ههنا۔ فریاد اہل بیت نے  
 حضور کو یہ خیال کر اور ان سے تو میں نے حضور کو یہ علم کر مقدمہ باز دیا۔ ولا تكونوا اول کاہر۔ ہنسی خیر  
 تر ما انزلت کی طرف لوٹ رہی ہے یا محکم کی طرف یعنی تم اس قرآن کے پہلے مکتبہ قرآن کا لکھ کر کے خود اپنی کتابوں  
 کا لکھنا کہ۔ کہ قرآن کریم کا لکھنا سب کا لکھنا ہے۔ اول کاہر کے چند حصے ہو سکتے ہیں ایک سو کہ تم قرآن سننے ہی  
 ہے سو پہلے یہ عزک شہادت سے انکار نہ کرو بلکہ اپنی کتابوں کو دیکھو پھر اس قرآن کریم اور ان طریقہ کے حالات کو ان کے  
 حالات کو ان کے مطابق کہو اور ایمان لے آؤ سو سر ہے کہ نبی اسرائیل تم جہاں ہو کر قرآن کے پہلے مکتبہ ہو کہ تم سے  
 پہلے جن مشرکین نے انکار کیا ہے خود حالات اور نبی کی وجہ سے قیامت انکار جہاں ہو کہ پہلے انہی اس قسم کے انکار اور کفر  
 میں سب سے پہلے ہو تیسرے یہ کہ اسے بعد کے اسرائیلیوں اپنی عصمت میں سب سے پہلے تم ہی نے قرآن کریم سنا ہے کہ  
 صاحب قرآن عہد میں ہی شریف لائے ہیں اگر تم نے اس کا انکار کیا تو تیسری دیکھو کسی عیسوی خیر کے اسرائیلی بھی انکار کریں  
 کے اور تم ان کے لکھنے سے پہلے کا فرما گئے چوتھے یہ کہ اے عطا نبی اسرائیل تیسارے مقتدین و جبین تیسری ہی ہو کر

[illegible]

**خلاصہ تفسیر :** بنی اسرائیل سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کو اس طرح جلاؤ گے اور میرے وعدوں کو ایسے چرا کر دو گے کہ اس قرآن دالے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نورین کے سلسلے کی طاقت پر ایمان لے کر ایک تو اس لئے کہ کچھ کلیں کہیں بلور رسولوں کی طرح یہ بھی بدلے نیچے ہوئے ہیں تو بعض کو بدنام اور بعض کو نہ بدنام کے کیا حق ہو سب سے اس لئے کہ یہ کتاب و رسول قلمدے حسن ہیں کہ انہوں نے اگر فن سب کتابوں اور غیبوں کو چاکر دیا کہ فن میں فرمایا گیا تھا کہ اس عقل و فیاض اور فن تخلیق و صناعت کا ایسی خوبیوں کا ملک کہ میں پیدا ہوا کہ بعد میں وہ چند اواس قسم کی تعلیم نہ پڑھا اور مجھے کام سکھانے والا میرا استاد کمال نہ تھا۔ مگر بہت جاننے والا۔ توحید کا سچی پہ علم نہ تھا۔ کفر و ظلمات میں نہ تھا۔ شیخ ایمان جاننے والا۔ رخصت کی طرف سے قرآن کریم لانے والا۔ مرصعائی ہوئی کلیں کٹانے والا۔ داغ و خراش کشنی ترانے والا۔ پھر سوائے بغضیں جاننے والا۔ مدحتوں کو نہ جاننے والا۔ جنتوں کو بھگتنے والا۔ ازاد ارادوں کو نکت "کثرتاً" کا راز سمجھانے والا۔ بیانیوں کو انسا انا ہذا متکم بتا کر اپنی طرف اشارہ کرنے والا خود غرض میں گزار کر فریبوں کو تختہ تلخ جو لوگ اپنے دلائل فرشتہ پر مدح کر عرش پر

حکومت کے لئے ولادہ صحرائے عرب میں بیٹہ کر سلسلے جمل کو دیکھنے والا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں ان کے  
آئے کلمہ کے پیغمبروں کو انتظار تھا ظلیل ان کی دعائیں مانگ کر مجھے حضرت مسیح موعودؑ کے لئے کہ میں اس صبح  
کے کلمہ کی طرح ہوں اور آسمان پر چمک کر آلب کے آنے کی خبر دیتا ہے اور خودے کر آلب ہی کے دامن اور میں ہمسپ  
جائے۔ حضرت مسیح یہ بھی فرماتے کہ میں اس آفریابی کے لئے کھولنے کے لائق نہیں۔ (دیکھو انجیل برائے اس فصل  
ماتھے ۱۷) اس نبی کے آنے سے سلسلے ظہیر پر جو گئے تھے بھی ان کے افکار سے خیا کہ اور اس کے پہلے ٹکرنے ہو اور اپنے  
پچھلوں کا فرقہ نہ کہہ انگوں پر پچھلوں کا جو ہو تاکہ اور عالم کے گزرنے سے عالم گزرتا ہے اور تھوڑے عرصوں میں اور آمدنی کے  
دلی سے اپنا اصل ایمان فرود آئے کہ وہ سلطان سے قیمت نہ خریدو بلکہ قیمت سے سلطان خریدو اور ہم سے دارتے ہو ظیل رہے  
کہ حضور اور قرآن نے گزشتہ نبیوں کی تصدیق نہ کی بلکہ ان کتابوں میں ان کے ملاحوں کی طرح کے لولیاہ لکھنے ان کے فصول کی  
حکمت کی بھی تصدیق فرمادی اس لئے میں بار شلوہا مصلحا لکھا معکم یعنی وہ کلمہ سلسلے سے چھوٹے کی تصدیق  
کرتے ہیں چنانچہ قرآن نے بیت المقدس کی حرمت میں فرمایا ادخلوا ابواب سجداً صلب کعبہ کے بارے میں ہو  
ضرورت کے لولیاہ لکھتے ہیں ان کا ہر رولہ لکھنے ان کے کئے کو احرام کے ساتھ بیان کیا۔ آصف میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ لولیاہ  
ہیں ان کی کرکات کا ذکر کیا تمام دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی حکمت قائم فرمادی یہ ان سب پر احسان عظیم ہے۔  
قائد ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ عالم گزرتا ہے جمل گزرتا ہے کہ جمل اس کی قیادی  
کے گزرتا ہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ دین کو دنیا حاصل کرنے کا ریحہ نہ ملے کہ دنیا کی خاطر میں تھوڑے تیسرے یہ کہ یہ  
آیت اگرچہ نبی اسرائیل کے لئے آئی ہے مگر اس میں مسلمانوں کے بھی چند فرقہ داخل ہیں۔ پہلا فرقہ وہ طاعون نقضی  
غواش کے لئے حکام سے ملیں اور ان کے باجائز فصل کو باجائز قیمت کرنے کے لئے قرآن وحدیث میں تکیلیں کریں۔ دوسرا  
فرقہ وہ اطمینان دہیں جو اپنے عوام کا میلان خاطر دیکھ کر مسائل بیان کریں اور ضروری احکام کو اس لئے چھپائیں کہ اس سے  
ہادی آدمی میں فرق پڑے۔ گ۔ تیسرا فرقہ وہ طاعون ظلی کر کے اپنی آبد کے خیال سے توبہ نہ کریں جیسے طاعون بدو نصیبوں  
کو اپنے کفر کا حقین ہو چکا ہے مگر ماد کے مقابلے میں بد قبول کرتے ہیں۔ چوتھا فرقہ وہ قاضی اور مقلی جو کہ رقم لے کر حکم شرع  
بدل دیتے ہیں۔ جیسے آج کل بخل کے دہریہ ہو رہے ہیں کہ کبھی کے حق نکل پر دہرا نظر ہوتا ہے ہیں۔ پانچواں فرقہ  
وہ حکام جو کہ ظالم سے رحمت لے کر ضلک نہیں کرتے۔ چھٹا فرقہ وہ رہیں جو جلیں جو محض دنیا کے لئے یہ کام کریں یعنی  
جمل دنیوی فائدے کی امید ہو صرف دین تبلیغ کریں اور جس شخص سے دنیوی فلاح ہو صرف اس کو طہر دین سکھائیں (تفسیر  
من زی) تیسرا فرقہ وہ محزولے کر طہر دین پر مائل ہر جہ پر تعویذ لکھتے اور دم قرآن پاک چھاپ کر فروخت کرتے اس آیت  
سے خارج ہیں کہ وہ بچتے کے یہ سہل ہیں کہ دے لے کر شرعی احکام بدل دیے جائیں یہ کسی بدھ اور حقیقت کفر اور گھٹائی اور  
چھپائی کی قیمت لے رہا ہے اسی طرح تعویذ لکھنے والا اور دم کرنے والا ایک طرح کے ظلم کی اجرت لے رہا ہے کہ اس نے  
قرآن سے ظلم کیا ہے۔ صلب کر اس نے ایک سہل کلمے ہوئے پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی اور اس پر تیس کھوپڑیاں باندھ لیں  
خود بھی کھائیں اور ان میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملاحظہ فرمایا اس طرح قرآن چھپانے والا قرآن پاک کو  
فرودست نہیں کرتا بلکہ اپنی حق مگر نے اور اپنا کلمہ بدھوڑے اور بچوں کی گرائی کرنے دیکھو کی اجرت لیتا ہے حضرت ابوہریرہ

صدق رضی اللہ عنہ نے خلافت پر گزرا علی علیہ السلام کہ خلافت نبوی کام قلم مسکند: خاص مہلت اور حرام کاموں پر اجرت کا صلح ہے۔ جیسے نیا دین اور مہلت قرآن کہ یہ خاتمہ مہلتیں ہیں اور گناہوں کو یہ حرام ہیں ہی لئے کہ اس کی حدت میں ممانعت آئی۔ لیکن علماء حنفیہ نے لامت اور قون کو یہی حرام کی اجرت جائز رکھی کیونکہ اگر یہ جائز نہ ہو تو کسہیں دین ہو جائیں گی۔ تفسیر عری میں اس جگہ نہایت عمدہ فائدہ بیان فرمایا ہے کہ جائز کام پر اجرت لینی جائز ہے اسی طرح جس فرض یا واجب میں جائز کام مل جائے اس پر بھی اجرت لینی جائز ہے اور یہ اجرت اس جائز کام کی ہو گی نہ کہ واجب فرض کی بلکہ لامت میں وہ چیزیں ہیں ایک سو اسے نماز جو کہ فرض اور ایک خاص جگہ اور وقت کی پابندی یعنی اللہ وقت جائز ہے جہاں ہے نماز اس کی پابندی کی ہے نہ کہ نماز کی پانچوں قافلوں: کسی بزرگ کے معتقدین اسے حد سے بڑھائیں خدا سے ملایں تو ان کے جواب میں اس بزرگ کی توہین نہ کہ بلکہ ان کو روک دیکھو یہاں لے حضرت جبریل و مریم کو یہی حکم دیا کہ ان کے لئے ان کی توبہ کی مگر ان دونوں بزرگوں کی عزت و تکریم کی جیسا کہ حد قاف سے معلوم ہوا اس سے حد نوگ جہت بکڑی ہو بد مذہبوں کی توبہ کے لئے بزرگوں کو گالیں دینے ہیں بد افش کی توبہ میں حضرت حسین کی لہنت کرتے ہیں۔ چنانچہ فائدہ: حضور آخری نبی ہیں کیونکہ حضور صرف صدق ہیں کسی نبی کے بعد نہیں خلیل ہے کہ جلدت اگر نذر کے ساتھ جمع ہو کر آئے تو اس کے معنی ہیں رب کی رحمت کی خوشخبری ہے پیرا "نذر" اس معنی سے صلب و سلب خیر اور اگر تصدیق کے ساتھ جمع ہو تو معنی ہیں کسی آئندہ نبی کی خوشخبری۔ اس معنی سے حضور ہرگز خیر نہیں اس لئے یہی صرف صلب اور سلب

اعتراض: پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن بنی اسرائیل کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے مگر ان کے پاس بدلی ہوئی اور مخلوط کتابیں تھیں۔ جس کو قرآن نے بھٹکایا ہے۔ جواب: اس جگہ فرمایا گیا ہے کہ **مصلحاً لنا بحکم** یعنی قرآن اس کی تصدیق فرماتا ہے جو تسمیہ سے ملتا ہے نہ اس کی جو تسمیہ ملتی ہے ساتھ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ جو رب کی طرف سے آئی اور تسمیہ سے پاس موجود ہو یعنی انہی بدلی ہوئی کتابوں میں جو اصلی کتابیں ہیں۔ ان کی تصدیق فرماتا ہے اسی لئے یہی حکم نہ فرمایا۔ دوسرا اعتراض: قرآن کریم نے ان کی اصلی کتابوں کی بھی تصدیق نہ فرمائی بلکہ ان کو منسوخ فرمایا جو اب منسوخ فرماتا تصدیق کے خلاف نہیں قرآن کریم نے یہ کہیں نہ فرمایا کہ یہ کتابیں بھونی تھیں بلکہ یہ بتایا کہ وہ کتابیں جی مگر اب ان کا حکم جاری نہیں ایک طویل اپنا نسخہ بدلتا ہے تو اس میں پہلے لکھی "کتاب" (جو فاکر) نہیں بلکہ مریض کی حالت کے لحاظ سے اب اس کا شمل نہ کر دیا گیا ہے بلکہ یہ بھی ان کی تصدیق ہے کیونکہ ان کتابوں نے نبوی تھی کہ نبی آخر الزماں نے انہیں دور فرمائے گا کہ وہ سخت دکھائی رہتے تو یہ خبری کیسے ہوئی۔ تیسرا اعتراض: اس جگہ فرمایا کہ تم قرآن کریم کے پہلے مگر نہ بنی اسرائیل سے پیشتر اور بعد ہی تو میں انکار کر چکیں تھیں تو یہ لوگ پہلے مگر یہ کہیں سکتے تھے۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گزر چکا ہے کہ اپنی جماعت باپنی نسل میں بدلتا ہوا جو کہ پہلے مگر نہ ہو۔ چوتھا اعتراض: کیا پہلا مکر نہ صلح ہے اور پہلا مکر نہ ناجائز۔ جواب: پہلا مکر نہ ناجائز کا مطلب ہے کہ جو بھی اس کی بدکھائی نہیں مگر جے کہیں سب کھڑے اب بھی اس کے لئے ہو گا کیونکہ یہ برائی کا سوجہ ہے پہلے مکر کو صرف اپنے انکار کا مطلب ہو گا نیز ہر مکر اپنی نسل کے لحاظ سے پہلا مکر ہے آج بھی ہر کافر اپنی اولاد کے لحاظ سے پہلا کافر ہے کہ اس کی وجہ سب اولاد دنیویہ کافر ہوئی

یا نبی! اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ انہوں کو تھوڑی قیمت سے نہ بچھڑا دیتے ہی قبضہ سے بھاگ دیتے۔ یعنی دو چار روپے میں نہ بچھڑا دیں۔ جواب: آیات کے لحاظ سے تھوڑی قیمت ہے اللہ متاع العباد علیہ السلام۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے عوض نہ بچھڑا دیں اور حیرت ہے یہاں کو کہ یہ اس واقعہ کی حاکمیت ہے عطا کی اسرائیل تھوڑے ہی عیسائیوں میں فروخت کیا کرتے تھے جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ دکان لکھنا سونہ کھڑا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سولہ سو روپے کا کھانا بلکہ اس زمانے میں جو کچھ تھا اس کا بیانیہ ہے۔ چنانچہ اعتراض: اس جگہ فرمایا گیا کہ میری آنکھوں کے تھوڑی قیمت نہ خریدو مگر یہاں کہہ دیں کہنا چاہئے تھا کہ میری آیتیں قیمت کے عوض نہ بھیجی میری آنکھوں کے عوض تھوڑے سیلانی کچھ خریدو کیونکہ قیمت سے چیز خریدنے ہیں کہ چیز سے قیمت۔ جواب: اس کا جواب تفسیری میں گزر چکا کہ کیا بدلتا خود آخرت کی قیمت ہے جس کے ذریعے آخرت حاصل کی جائے اور آیات الٰہی اصل قصود میں جو قوفوں نے دنیا کو اصل قصود سمجھ کر دین کے عوض اس کو حاصل کیا۔ لہذا دنیا کو حق (قیمت) فرمایا اصل واقعہ کے لحاظ سے ہے اور لا غصوا فرمایا ان کے عمل کے لحاظ سے۔ مگر اس کا اعتراض: اس سے معلوم ہوا کہ آیتیں بدل کر بیسے لازم ہے لیکن آیتیں بدلوا کر بیسے بھی حرام ہے کہ نہیں۔ جواب: جب تک حرام ہوا تو اسے پہلے ہی حرام ہوا کیونکہ یہ کہ لیتے دیتے ہو تب قرآن کریم میں ہے کہ سو نہ کہو جس طرح سو کہنا حرام ہو ایسے کہنا حرام بھی۔

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ

ادھر دھڑو حق کو ساتھ باطل کے اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم

اور حق سے باطل کو نہ ظاہر اور نہ دھپو۔ والستہ حق

تَعْلَمُونَ \*

جانتے ہو

کہ چھپاؤ

تعلق: اس آیت کا مکمل آیت سے چند طرح تعلق ہے ایک یہ کہ پہلے عطا کی اسرائیل کو خود ایمان لانے کا حکم دیا گیا اور کلمہ سے روکا گیا اور ایمان کو لوگوں کو گمراہ کرنے سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے کہا گیا تھا کہ تم خود کافر نہ بنو اور اب فرمایا ہے کہ لوگوں کو کافر نہ بنو مگر یہ کہ اپنا ایمان دیکھو کہ وہ کافر بننے سے پہلے ہو تب یہی رتبہ ہے اس کا کہن ہوا ہے وہ سب یہ کہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ میری آنکھوں کے عوض نہ لے۔ اس آیت میں اس کا مطلب بتلایا کہ میں نے کر حق کو نہ چھپاؤ۔ تیسرے یہ کہ عطا کیے یہود جن حرکتیں کرتے تھے ایک تو وہ یہ کہ آیتیں بدل دیا اور دوسرے آیات میں الٰہی طرف سے کہ زیادتی کرنا۔ تیسرے الٰہی خلاف آیات کو چھپا دینا۔ ایک فعل ہے پہلے روکا گیا تھا اور یہ حرکتیں کرنے کے اب منع فرمایا جا رہا ہے۔





قائدے : اس نسبت سے چند قائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ اگرچہ یہ آیت طلہ بنی اسرائیل کے لئے آئی ہے لیکن اس میں وہ سورج طلہ بھی داخل ہیں جو قرآن پاک کے معنی یا مطالب میں تبدیلی کرتے ہیں۔ جیسے خاتم النبی کے معنی ہیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کھڑا تعالیٰ نے اس کے معنی کے اصلی نبی اور حضور علیہ السلام کے بعد بھی نئے و قدیموں کا آئینہ باز بتایا تو وہ طلہ بھی اس میں داخل ہیں جو قرآن کریم اور احادیث مجیدہ کو انگریز یا دیگر کفار کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہولناک اسلام آباد اور دیگر انگریزی اتراتی اور خاک ساری طلہ ہم کو خوب یاد ہے کہ جب انگریزوں نے تنک کو مطالبہ کرنا شروع کیا تو وہ کہنے لگے کہ تنک گڑی گھاس آلود چیزیں ہیں جو ان کو پائے وہی ان کا ملک اور جب انگریزوں نے چرخہ کھینچنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے کہ چرخہ کی حدیث بھی نکل آئی جب وہ تحریکیں ختم ہو گئیں تب یہ احادیث بھی بھسپ گئیں وہ سب یہ کہ جان بوجھ کر قرآن کے الفاظ یا معنی یا مطالب کا بگاڑنا کر ہے جو قرآن میں اور معنی کے حوازی طور پر منتقل ہیں اس کی بددی کی جیسے گی۔ بغیر قصد غلطی کا یہ حکم نہیں ہے بلکہ علم اگر غلطی سے غلطی کرتا ہے تو گناہ ہے اس پر فرض تھا کہ علم حاصل کر کے صحیح دیکھے علم اگر سستی کر جائے تو بھی گناہ ہے اس کو چاہئے تھا کہ محنت سے صحیح مسائل معلوم کرے ایک محنت کو خوش کے باوجود غلطی کر جائے تو وہ گناہ بھی نہیں بلکہ اس کو خوش کا ثواب پائے گا۔

اعتراض : پہلا اعتراض : اس سے معلوم ہوا کہ ہلن بوجھ کر گناہ کرتا ہے غلطی میں کہ وہ چاہو سو کرنا۔ جواب : اس کا ثواب گزر گیا کہ وہ غلطی میں گناہ میں لیکن جان بوجھ کر کرنا کفر و کراہت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم سے جماعت بھڑکے کہ جبکہ جمل گناہ گناہ ہے علم کا گناہ بھی گناہ میں جاتا ہے نام اچھے نے کتاب الہیہ میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمل بے علم پر ایک جہل ہے اور علم بے عمل پر سلت۔ جواب : جماعت کا جمل علم کے وہیل سے زیادہ ہے اس لئے کہ علم بے عمل خستہ ہے عمل کا گناہ ہے اور جمل بے عمل ذلیل گناہ ہے ایک تہہ بے علمی کی وجہ سے وہ مراد عمل سے علم یکساں فرض تھا جمل اس فرض کا گناہ کسب گناہ ہے ایک شخص اپنے باپ کو نہ پہچان کر اس کو گناہ پئے عمل کتنی ہے کہ یہ شخص زیادہ نصیب ہے جمل کا ایک وہیل علم کے ساتھ وہیل سے سخت ہو گا گناہ مومن کو صد ہا ملے عملوں کی سڑیل کی اور کافر کو صرف کڑی کر ایک کڑی سڑیل کو صد ہا ملے سڑیل کی سڑیل سے سخت ہو گی حدیث صحیح سمجھو تفسیر من بنی خلیل رہے کہ کلمات و فیوہ میں ہے عملی طرز نہیں اگر کوئی جمل بھی کلمہ کلمہ فیوہ منہ سے نکلے شرابہ فیوہ پئے تو وہ ضرور بکرم ہے کوئی شخص کافران سے واقف ہو کر بھی کہے یا ہے گناہ ریل میں سڑکے اور گر لگے ہونے پر کے کہ مجھے فیوہ تھی کہ یہ کام جو ہم ہند بھی ضرور سزا کا مستحق ہو گا۔

تفسیر صوفیانہ : دین حق ہے دنیا باطل قلب سورج نفس اللہ جلیل فرمایا جا رہا ہے کہ لے بنی اسرائیل تمہیں کو دنیا سے اس طرح غلبہ نہ کرے کہ ان کا ایمان میں امتیاز نہ رہے بلکہ دین کو دنیا سے خالص رکھو دنیا پر دین کا لباس نہ پہنو۔ خالص سونے خالص طلا کی قدر ہے ایسے ہی ہمارے اہل حق میں خالص دین کی قدر و حرمت ہے اور تم قلب کے سورج کو نفس اللہ کے ہواہل سے نہ بچو تاکہ وہ نور واصل میں اس کا روپ نہ۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو قلبی نور سے اپنے آپ کو منور رکھیں۔







تفسیر صوفیانہ : مقام شوق میں حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور تم پر جو کچھ الوار اور تجلیات مثل ہوں وہ شریعت کی تصدیق کرتی ہوں اس کو فوراً قبول کرنا اور اس کے منکر نہ ہونا (منہی شوق کی تلقینوں کو بدداشت کرو کیونکہ یہ راستہ ظاہر اور ہے اور قہوئے آرام اور معنوی راحت کے عوض میرے من کے ضرور کلفت کو برداشت نہ کرنا اور اور ملاؤ شوق شروع کرنے سے پہلے شعر حاصل سے اپنی زندگی ظاہر کو مٹی اور لہجہ کے فطرت میں ملاؤ مشغول رہو بل شریعت پہنچتے ہیں۔ لا معبود الا اللہ لال طریقہ کے ہیں لا موجود الا اللہ یعنی باوجود اللہ کے نئی کر کے، عزت و عباد میں غوطہ لگاتے ہیں جب نماز شوق شروع کر دو سب سے پہلے اس پر عمل کرو کہ لا تقربوا الصلوة وانتم سکران سکر ہو جب تم کو مسجد دنیا کثرت میں جو غم و افسوس نظر آتا ہے چاہو تو نماز شوق کے قریب مت آؤ اور یہ سب نئے شوق کی ترقی سے انکار اور پھر نماز شروع کر دو اقلوا الصلوة پر عمل کرو یعنی نماز سیدھی ہو نیز می نہ ہو قلب و قلب ایک ہی طرف متوجہ ہوں یہ نہ ہو کہ قلب اور جگہ اور قلب اور جگہ۔ قلب کے نیز چاہو نہ سے ہر چیز می ہوگی۔ شعر۔

لہذا کی پہلی علت یہ ہے کہ حق پر زیادتی ہے اور کمال پر زیادتی نقصان ہے لہذا یہ زیادتی ضرر کو دور واکو  
الذکوۃ پر اس طرح عمل کو دور انکساری اور اپنی استی کو مٹانے میں اس جماعت کو لایا کہ ساتھ ہر جتنوں نے موجود  
حق کی طلب میں اس جماعت کو قتل کر دیا اس پر اسے تین ایکے سے جہاد و منہاجے جہاد کے مولانا فرماتے ہیں۔

حکایت : لام اور غزالی کے مہولے معاملے طبع غزالی رحمت اللہ علیہ نے بیان کمال تھے یہ لام اور رحمت اللہ علیہ کے چمکے نور نہ دیتے تھے انہوں نے نہ واقعہ سے شکست کی کہ طبع مٹا دیا تھی بلکہ میں کیا غزالی دیکھتے ہیں کہ میرے چمکے نور میں نہ دیتے تھے لام طبع نے مرض کیا کہ ان کا گلاب لہو میں رہتا ہے اور گلاب کتبوں میں یعنی لہو میں قرص کے وقت لعلی الجہنوں میں لکھ رہتے ہیں واقعہ نے فرمایا وہاں مرض دھرم میں بھی ہے کہ وہ لہو میں مسائل یا عورت ہے اور تمہاری کی عیب عورتی کہتے ہو تو تمہارے سر ہے کہ ان کا گلاب کتبوں میں رہتا ہے اور تمہارا گلاب عیب عورتی میں نہ لالہ دھرم کی کہ تم کہنا واقعہ کی غیبتہ رہتی نظر پاک ساری لہو نصیب فرمائیے (امین)

۱۷ سری تفسیر صوفیانہ : اقاموا الصلوٰۃ کے معنی ہیں نماز قائم کرو اگر پہلے معنی ہوں تو مفہود یہ ہے کہ جس قدر نماز کے لمبے میں پہلے نمازات صحت مضبوط پائی جاتی ہیں تاکہ پانی کے رے پہلے میں نہ نہ جائیں مضبوط مسئلہ قائل انجو ترکی رائے طور لائق مستحسبوں سے چٹائی کر لی جاتی ہے دنیا گواہ دیا گیا ہے جس فلسفی شیطانی غفلتیں آئی رہتی ہیں غلو ہے کہ مہولت بلکہ ایمانیات کو بنانے جائیں لہذا اسے قائم مضبوط رکھو کہ مرتبہ وقت تک کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے اصل افادت ہو

جائیں یہ تہی ہو گا جبکہ نماز کے ارکان اہل ہوں اور شیخ کمال کی نگاہ سے تیار ہوں اگر وہ سرے سے حق ہوں تو ظاہر ہے کہ نماز کی بنیاد پر رکھوں کی چٹائی زبان اور دیگر ظاہری اعضاء پر کہ وہ سرکوب کی طرف سے اور وہ دل کلمہ کے ہرے گتہ کی طرف سے جو زبان سے قرآن پڑھوں سے قرآن پڑھنے والے محبوب کے گن گناہ نماز ہے۔ یہی وہ ہے۔ زکوٰۃ صرف سال کی نہ دو ہنگام سال اہل سب میں سے زکوٰۃ نکالو نیز رب کی بارگاہ میں اپنے نمازی بن کر نہ جو نمازیوں کے ساتھ جو نماز راستہ کے خلاف سے مٹاؤ نہ وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گا نہ سہ کی گناہ قبول کے ساتھ نہ کہ بدشاہ کی میں پہنچ جائی ہے خیال رہے کہ محبت کی ہر حق و محبت زبان و مکان کی محبت سے ہے نیاز ہے ابو جہل حضور کے ساتھ نہ ہوا۔ حضور غوث پاک حضور کے ساتھ ہیں آپ محمد و اہل کھوا مع الود کھن اپنوں کے ساتھ نہ کر کوئی عہد کر۔

اَتَاٰهُمُ رُوحَ النَّاسِ بِالْبَيِّنَاتِ وَتَنسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ

کیا ہم دیتے ہو تم لوگوں کو ساتھ ہدایت کے اور بھولتے ہو تم جانوں کو اپنی کیا لوگوں کو ہدایت کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم

الْكِتٰبِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ \*

حالانکہ تم روح خداوت کو دیتے ہو کیا پس نہیں عقل رکھتے تم

سنا پڑھتے ہو تو کیا نہیں عقل نہیں

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے ایک یہ کہ اس سے پہلے طاعنی اسرائیل کے من عیوں کی اصلاح کی گئی تھی جو سراسر محبت تھے اور ان پر ایمان سے روکا گیا جو ایک لحاظ سے برائیاں تھیں اور دوسرے لحاظ سے بھلائیوں یعنی دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے اور خود اس پر عمل نہ کرتے دوسرے یہ کہ گذشتہ آیتوں سے ایک شہید ابھرا تھا اس آیت میں اس کو دور کیا گیا کہ یہ تھا کہ طاعن بنی اسرائیل بعض لوگوں کو درپردہ اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیتے تھے اور ان سے تنگ کام بھی کر دیتے تھے اور راستہ ہلکے والے کو کرنے والے کی طرح ٹوٹا ہوا تھا کہ کہہ سکتے تھے کہ اگرچہ ہم خود ایمان نہ لائیں مگر جن لوگوں نے ہمارے مشورے سے ایمان قبول کیا ان کا ثواب ہم کو مل گیا اب ہم کو ایمان اور اہل کی ضرورت نہیں اس آیت میں جواب دیا گیا کہ شریعت کے احکام ایسے نہیں ہیں تو جو خدا کے کسی کا ہیبت بھرے ہمارے خدا اپنے کو ہی سمجھائے گا اپنی بھائی ہے اگر نہایت حاصل کرنا ہے تو اپنے اہل اپنے ساتھ لاؤ۔ شان نزول : طاعن یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے پوچھا کہ دین اسلام کیا ہے کہ نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ تم اس پر قائم رہو یہ دین کیا ہے اور قرآن حق ہے اس پر یہ آیت کہہ کر منہ پر لائی کہ ایک روایت یہ مشورہ ہے کہ عرب کے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مشرکین عرب کو نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے اور ان کی اطاعت کرنے کی ہدایت کرتے تھے پھر جب حضور تشریف لائے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے تب یہ آیت کہہ کر انہی (تفسیر خازن) تفسیر روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ طاعن یہود ان فریب یہودیوں سے جن سے کچھ دنیاوی لالچ نہ تھا چپکے سے کہہ دیتے تھے کہ تم ان ہی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ یہ سچے ہیں۔ اور یہ ان یہودیوں سے جن سے ان کو مافی حق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں







نہ ہوئی بلکہ عمل نہ کرنے کی واسطہ کو چاہئے کہ وہ عذر بند نہ کرے بلکہ عمل کرنا شروع کر دے اگر خود عامل نہ بھی ہو تب بھی دین کی تبلیغ کے جائے کیونکہ ابھی تو ایک گناہ کر رہا ہے اور وہ عذر بند کر دینے پر وہ گناہ ایک سہ عملی اور دوسرے دین کو چھپاتا ہے۔ عالم بے عمل کی مثال چاروں دوسرے اندھے کی سی ہے کیونکہ وہ تو اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا اور سب کو فائدہ پہنچاتا ہے اور یہ بھی ایک سنگی سہوہ سراسر اعتراض: غریب مودودی کو چاہئے کہ زکوٰۃ اور حج کے احکام کو نہ جان کرے کیونکہ وہ اپنی غریبی کی وجہ سے خود ان کا حال نہیں لگاؤا ہے۔ عمل بے جوابدہ ہے عمل وہ کھاتا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہو اور نہ کرے جس کو شریعت نے معافی دی ہو وہ بے عمل نہیں ایک طیب بیمار کو وہ اہلانا ہے اگر بیمار کے کہ حکیم صاحب پہلے دوا آپ سے پھر مجھے پلاؤ تو وہ بدوقوف ہے کیونکہ اس کو وہاں کی ضرورت ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہ تھی لیکن آپ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا۔

تفسیر صوفیانہ: انسان پر اپنے نفس کا بھی حق ہے اپنے عزیزوں کا بھی اور دوسرے انبیوں کا بھی پہلے نفس کا حق لیا کرے پھر اہل قربت کے حقوق پھر دوسروں کے بے عمل واسطہ اپنے نفس کا حق لیا نہیں کر سکتا دوسروں کے حقوق کی فکر میں ہے وہ جیتا عالم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولہ ہی سے عارف و عابد تھے۔ پھر اپنے اہل قربت کو تبلیغ کی پھر اپنے ملک و اہل کو پھر دوسروں کو صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو بھول جاؤ تین جرم ہے نفس کی معرفت رب کی معرفت کا ذریعہ ہے نفس کی بھول رب کو بھول جانے کا ذریعہ من عرف نفسه فقد عرف ربه رب فرماتا ہے ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم الله هم اولئك هم الفاسقون۔ معلوم ہوا کہ رب کا یہ خطبہ یہ ہے کہ بندے کو اس کے نفس کی طرف سے غافل فرمادے خیال رہے کہ چہرہ دیکھنے کے لئے دنیاوی آفتے ملتے گئے مگر آئینہ دل نفس ایمان دیکھنے کے لئے رب نے حضور کو بھیجا کہ ہر شخص حضور کے ذریعے اپنے کو پہچان سکتا ہے کہ کتنے پانی میں ہوں۔ آئینہ کے ایک طرف صاف ہو گا دوسری جانب شفاف حضور کا ایک رخ شریعت و سراسر نور ہے۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى

اور مدد حاصل کرو ساتھ صبر اور نماز کے اور تحقیق وہ البتہ بھاری ہے مگر اور

اور صبر سے اور نماز سے مدد پاؤ اور جب تمکث نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو میرا

الْخَاشِعِينَ ۝ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَإِنَّهُمْ

دل سے رجوع کرنے والوں کے جو کہ یقین کرتے ہیں کہ تحقیق وہ ملتے والے ہیں رب اپنے سے

طرف جھکتے ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے

إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

اور تحقیق وہ طرف اس کی لوٹنے والے ہیں

اور اسکی طرف پھر لوٹنا ہے۔



برکت سے دنیا کی مٹھلیں مل سے فراموش ہو جاتی ہیں۔ تفسیر منی نے اس جگہ بیان فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 و آلہ وسلم کے گھر میں خد ہو تا تھا اور رات میں کچھ ملاحظہ نہ فرماتے تھے اور بھوک غلبہ کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 و آلہ وسلم دربار مسجد میں تشریف لے کر نماز میں مشغول ہوتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وقت کی خبر سن  
 کر نماز میں مشغول ہو گئے اور اس کو انکار کر دیا کہ جب لوگوں کو اس کے لوٹنے کا خبر پہنچا تو کہنے لگے کہ اس کی  
 وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس فرزند سے بہت محبت تھی میں اس کی بددلی کا مدد نہ بداشتہ نہ کر سکتا تھا اور نماز  
 میں مشغول ہو کر اس مدد سے بے خبر ہو گیا اور آپ نے یہی آمیزہ پڑھا اس کے سنی ہو بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اس صبر  
 سے مدد لو اور جب صبر کا یہ نہ چلے تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے کہ نماز میں مکمل مشغولیت ہوتی ہے اور روح حضور اعلیٰ  
 کی لذتوں میں اس قدر مشغول ہو جاتی ہے کہ پھر اس تک کوئی غلو نہیں پہنچ سکتا لہذا انہی تلبیخوں سے راستہ حق  
 بہ طویل رہے کہ فقیر کی نظر سنی ہوتے تھے کہ صبر نماز کے ذریعے وسیلہ سے رب سے دعا گو یعنی عرض کر کہ مولا  
 ہماری لذتوں و صبر و فیوض تک اہل کی برکت سے لگان کام میں ہماری مدد فرما جیسا کہ قدر میں بخش جانے والے عین  
 اسرا تیلوں کا قصہ حضور نے بیان فرمایا کہ اسوں نے اپنے اہل کے توسل سے دعا کی اور یہاں تک کہ جب صبر سے محکوم  
 اہل جن کی عقیدت تھی ان سے وسیلہ قبول و عین نکلتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز یا مستقبل بن کی ہر نواب کو  
 پیاری بن کا توسل بھی ضرور دست اس توسل کی پوری بھلائی تھی کہ جب اہل حق حصہ قبول میں ملے کہ وہ انہما  
 فیہم لا صرف لذت کی طرف مائل ہوتی ہے یا صبر و نماز دونوں کی طرف بلکہ استقامت کی طرف یعنی وہ صبر و نماز دونوں سے  
 مدد مانگا جہاں ہے۔ لکھوۃ یسل کبرو کے معنی مثلاً و شوار اور عقل یعنی ہماری کے ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں ہے  
 کہو علی اللہ و کون مشرکین پر ہماری پڑ گیا۔ یعنی وہ نماز و فیوض کفار منافقین و فیوض پرست ہماری ہے الا علی  
 اللہ و علیہ۔ قاشحین خشم سے ملے جس کے معنی ہیں عاجزی یا رب کی طرف سائل ہو گیا سکون قلب۔ قرآن کریم  
 فرماتا ہے قوی الا وضح ما حجتہ یعنی ساکت اور قوت۔ خلاصاً یعنی ناکل یا عاجز ہیں تینوں معنی ہیں۔ یعنی  
 نماز سب پر ہماری ہے۔ سوا ان کے جن کے دل میں سکون ہے یا رب کے سامنے عاجز ہیں یا اس کی طرف سائل جس سے  
 معلوم ہو کہ وہ نماز کا آدم ہے جس میں قلب اور قالب دونوں اللہ کی طرف سائل ہوں۔ اگر جسم سمجھیں مہالو دل و ہزار  
 میں تو اس سے یہ لائق ہو گا اللہ یظنون۔ یظنون۔ ظن سے ملے جس کے حقیقی معنی گن ہیں اور ہماری معنی  
 ہیں عقین۔ قرآن کریم فرماتا ہے الا یظن اولئک المہم یہو لوند ہیں عین عقین ہے کہ وہ قیامت فیوض  
 عقین رکھتی ہیں ہے قلب کلمہ اور ہو سکتا ہے کہ یہ عین گن کے معنی میں ہو تو اب مقلوا کے دوسرے معنی ہوں  
 کے اللہ مقلوا و اللہ مقلوا ملاقات سے ملے جس کے معنی ہیں ملاقات قیامت میں رب سے ملنا اور  
 ہے یا صبر نماز میں یا صبر کے وقت فیوض یعنی نماز لوگوں پر ہماری نہیں جن کو قیامت میں رب سے ملنے کا عقین ہے  
 یا ان پر ہر لحظہ اپنی موت کا غم رکھتے ہیں۔ یعنی ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ یا ان پر ہر لمحہ رب سے  
 تو کسپ پانے کی امید رکھتے ہیں۔ یا ان پر کہ جو نماز کے وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رب سے ملاقات کر رہے ہیں اور رب ہم کو  
 دیکھ رہا ہے و اللہ و حسنہ و احسن رجاء سے ملے جس کے معنی ہیں وہ نہیں ہو جاور لوٹنا جتنے ملاقات میں اہل









آلہ

چوتھا اعتراض: رجوع کے معنی ہیں پہلی حالت کی طرف لوٹ جانا۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ جس قدم میں پیش سے ایک  
 عالم میں تھیں۔ ماضی طور پر دنیا میں آکر پہرہاں لوٹ جائیں گی۔ جواب: اس کا جواب یہی ہے کہ وہ اسے اعتراض کا جواب  
 ہے۔ وہ اس سے پہلے عالم ہوں میں وہ جس تھیں لیکن وہ کہے معلوم ہوا کہ پیش سے تھیں۔

تفسیر صوفیانہ : اس سے پہلے لوگوں کو روئے مشق طے کرنے کا حکم ہوا گیا تھا اور محبوب حق نے سب کو اپنی طرف دعوت دی تھی سب فرمایا گیا کہ جو تک میرا راستہ خداوار ہے اور اس کا طے کرنا شوار ہے اس لئے ہم تم کو سوا میں بلا دیتا حفاظت کرتے ہیں جن پر سوار ہو کر جان سے انحراف نہ کرنا۔ ایک صبر یعنی شمولت لفظیہ اور خواہشات حسیہ سے پرہیز و سب سے لڑائی۔ دونوں طبیب پر محکمات و مآثور رب کی ہدایت میں دائم و قائم رہنا۔ مگر یہ بھی خیال رہے کہ حق سواروں پر سوار ہو جائیگا آسمان نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کے اپنے میں نہیں آتیں سوا اس کے جن پر حق تعالیٰ اپنی جلی فرماتے اور جس سے حق میں سکون ہے اور جلتے اور یہ حق سے اللہ پیدا کردے اور خلق کی کائنات اور کسے اور مگر حق کو چین ہو جلتے کہ ہم اللہ اللہ اس راستے کو ضرور طے کریں گے اور ایک جلی مائل یا ر کا ضرور مشاہد کریں گے۔ پھر یہ بھی نہیں چین ہو کہ ہم خود اپنی کو مشق سے پیدا ہوئی طے نہیں کر رہے ہیں۔ بلکہ جذبات حق ہم کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور اس کی آواز ہم کو لوہر ملتے لئے جاری ہیں۔ مگر یہ خیال رہے کہ جس غریب صراط پر گزرنے والے تعلق ہوں گے بعض چیزوں اور بعض سے خدا ہی طرح ہیں رستے کو طے کرنے والے تعلق ہیں۔ بعض وہ جن کے لئے یہ لہو اور صبر نیز لہو ساری ہیں اور بعض وہ جن کے لئے یہ دونوں چیزیں ان کے لئے ہوتی ہیں۔ بعض کا چہلچلہ بعض کا توی۔ سوا تاثر کرتے ہیں۔

ایک نکتہ صحبت یا لولیام بہتر تو صد سالہ حالت ہے یا  
 صوفیاء کرم فرماتے ہیں کہ لوہے کو نرم کر کے اسے داخل ہے یا اس کے گل ہڈے بناتے ہیں موم کو پگھلا کر سانچوں میں  
 داخل ہے۔ پس لولیام ہے اگر اس میں خشوع ہو کر نرمی پیدا ہو جائے تو اس کو ہر طرح کا اصلاحی اسکالہ ہے لہذا میرا سنا ہے۔  
 خشوع اس کو نرم کرنے والی آگ ہے پہلے خشوع ہے پھر مہولت اور خشوع و نرمی پیدا کر کے نول جڑ موت کی یاد قیامت کی فکر  
 ہے یا اللہ کی محبت میں انہی چیزوں کا ذکر ہو اور اسی ترتیب سے ذکر ہو۔ عاجز خاک میں ہلکے گتے ہیں۔ نہ کہ حکیم آگ میں  
 مشکلات حل کر کے نول جڑ لہذا میرا خیال ہے انہی آسان کر کے نول کا خشوع اور خشوع موت کی یاد ہے۔

يٰبَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

اسے اولاد بعتریب کی یاد کرو میری لعلت وہ جو ہنساں کہا مہا نے

اسے لولہ یقرب یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا

وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ \*

لوہر گھاٹ سے لور کشیق میں نے بزرگی دی تھی کہ اوپر ان جہاں والوں کے

طوریہ کہ سارے زمانہ پر تمہیں بڑائی دی

چوتھا اعتراض: رجوع کے معنی ہیں پہلی حالت کی طرف لوٹ جانا جس سے معلوم ہوا کہ وہ جس قدم میں پیش سے ایک عالم میں تھیں۔ حاضری طور پر دنیا میں اگر لوگ ہیں لوٹ جائیں گی۔ جواب: اس کا جواب یہی ہے کہ اعتراض کا جواب ہے۔ وہ لوگ اس سے پہلے عالم ہوں جس سے وہ تھیں لیکن وہ کبھی معلوم ہوا کہ پیش سے تھیں۔

تفسیر صوفیانہ: اس سے پہلے لوگوں کو روٹھنے کے لئے اکٹھا کیا تھا اور محبوب حق نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ یہ کہ میرا امتداد ہے اور اس کا ملے کر شواہد ہے اس لئے ہم تم کو ساری باتوں پر متوجہ کرتے ہیں جن پر سوار ہو کر جان سے اڑ کر ہم تک پہنچیں۔ ایک صبر یعنی شہادت لکھنا اور خواہشات سے روکنا۔ سب سے زیادہ یعنی وہ لوگ جو سب پر محکم ہو اور رب کی ہدایت میں دائم و قائم رہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ ان سواروں پر سوار ہو جائیگی آسمان نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کے لئے ہے۔ ان میں آئیں سوار اس کے جن پر حق تعالیٰ اپنی جلی فرماتے اور جس سے ان میں سکون ہے اور جاتے اور یہ جلی حق سے الگ ہے۔ اگر دے اور خلق کی کفایت اور کسے اور کھانے کو تین ہر جاتے کہ ہم ان کے لئے اس راستے کو ضرور ملے کریں گے اور ایک جلی بار کا ضرور مطلب کریں گے۔ پھر یہ بھی ان میں تین ہوں کہ ہم خود اپنی کو خلق سے بدولی ملے نہیں کر رہے ہیں۔ بلکہ جذبات حق ہم کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور اس کی طرف ہم کو لوہے سے جڑی ہیں۔ پھر یہ خیال رہے کہ جس طرح جلی سر لایا کر سونے والے لکھتے ہوں گے بعض چیزوں اور بعض سے خود اپنی طرح اس راستے کو ملے کر سونے والے لکھتے ہیں۔ بعض وہ جن کے لئے یہ لکھتے اور صبر تیز لکھ سوار ہیں اور بعض جن کے لئے یہ دونوں چیزیں اٹھنے والے ہوتے ہیں۔ بعض کا چھٹا بعض کا تری۔ سوا تار لکھتے ہیں۔

ایک نکتہ صحبت یا اولیاء بہر از حد سادہ طاقت ہے یا صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ لوہے کو نرم کر کے اسے داخل ہے یا اس کے کل پڑے جاتے ہیں سووم کو بکھلا کر سانچوں میں داخل ہے۔ جس لئے لوہے اگر اس میں خشوع ہو کر نرمی پیدا ہو جائے تو اس کو ہر طرح کا علاج ہو سکتا ہے لہذا میرا سنا ہے۔ خشوع جس کو نرم کر سونے والی آگ ہے پہلے خشوع ہے پھر عبادت اور خشوع و نرمی پیدا کر سونے والی جڑ سوت کی بنا قیامت کی فکر ہے اللہ کی محبت سے مل جائیگی جو کل کر ہو اور اسی ترتیب سے ذکر و عبادت خاک میں ہل جاتے ہیں۔ نہ کہ حکیم آگ میں خشوع مل کر سونے والی جڑ لکھ میرا سنا ہے آسمان کر سونے والا خشوع اور خشوع سوت کی بنا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ

اے اولاد یعقوب کی یاد کرو میری نعمت وہ جو انعام کیا میں نے

اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا

وَ اِنِّیْۤ اَفْضَلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ

اور یہ تمہارے اور کائنات میں نے بزرگی دی تم کو اور ان جہاں و لوگوں کے

اور یہ تمہارے زمانہ پر تمہیں بڑائی دی



ایمان لے کر تاکہ تمہاری عزت اور عظمت بقی رہے اور تم اس حد سے معزول نہ کرو پتے چلو۔ تب تک تم لوگو انبیاء ہونے کی وجہ سے تمہاری سزا اور سزا ہے اور لب سید انبیاء کی امت میں کرکتم بخیر امتہ کا علیٰ مطلب حاصل کرو علیٰ العلمین یہ عالم کی جمع ہے جس کے حقیقی معنی ہیں ماسوا اللہ اور ہمارا "یہ گروہ کو بھی عالم بول دیتے ہیں۔ کہہ دیتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام میں ایک عالم جمع ہو گیا۔ اگر سب حقیقی معنی مراد ہوں تو اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے تمہارے بہادریوں کو ان کے زمانہ میں سارے عالم پر بزرگی دی تھی یا بعض دہوں سے تم کو اب بھی سارے عالم پر بزرگی حاصل ہے۔ جیسے لولہ انبیاء ہونا وغیرہ وغیرہ اور اگر عالم کے معنی ہزاری مراد ہوں تو معنی یہ ہوں گے کہ تم کو ہم نے امت سے لوگوں و مشرکین وغیرہ پر بزرگی دی اور اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ بنی اسرائیل کا سلطانوں سے افضل ہو بلازم نہیں۔ مسلمانوں کے لئے رہنے فرمایا کہتم بخیر امتہ اس کے خلاف نہیں کیونکہ ایک زمانہ میں وہ افضل تھے اب بھی بعض افضل یا بعض جزوی میشتوں سے بنی اسرائیل افضل اور کلی طور پر سلطان جیسے حضرت مریم سے فرمایا گیا یا مطلقاً علیٰ سائر العالمین اے مریم تم کو تمام جہان کی عورتوں پر بزرگی دی۔ اس سے لازم یہ نہیں کہ حضرت مریم حضرت خدیجہ عائشہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن سے افضل ہوں۔ حضور کی اندولج کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے نبی کی پیروی تم کسی پیروی کی طرح نہیں یعنی سب سے افضل ہو۔ ایک زمانہ میں حضرت مریم افضل تھیں اور وہ سرے زمانے میں یہ ہوا۔

خلاصہ تفسیر : اے بنی اسرائیل صبر و نڈر کے دار لیے ایمان اور تقویٰ اختیار کرو اور جنگیہ جس میں ہمد و ثناء ہے۔ مگر جو کہ تمہاری نعمتیں بہت زیادہ ہیں اس لئے تم ان کو یادداشت کروا لے بنی اسرائیل اگر تم سے صبر و صلوة کا راستہ نہ ہو سکے تو تم شکر کے راستے سے ہم تک آجوت۔ کیونکہ تم پر زیادہ نعمتیں ہیں۔ لہذا زیادہ شکر واجب ہے مطلقاً نعمتوں کو یاد کرو۔ کہ ہم نے تم پر کتنی نعمتیں فرمائیں۔ ان نعمتوں کی خود قرآن کریم نے کچھ تحصیل فرمائی ہے اف جعل لکم انہما وجعاً لکم ملوکاً وانکم ہا لہو حاکمنا من العالمین۔ تم میں نبی بھیجے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ نعمتیں دیں کہ اس وقت دنیا میں کسی کو نہ دیں۔ اور سب سے بڑی نعمت یہی کہ تم کو تمام جہان سے افضل کر دیا۔ ان باتوں کو یاد کرو اور اس کا شکر یہ اس طرح کرو کہ ان جو بنی اسلام کی خدمت میں سب سے آگے آگے رہو۔

فائدے : اس آیت سے چھ فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ ایسی بزرگی بھی اللہ کی نعمت ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے لولہ انبیاء ہونے پر امتیں جن کا ایک چھ چھ اسید متقی یا سید عالم و سرے متقی اور عالموں سے افضل ہو گا کہ وہ وغیرہ کی لولہ ہیں۔ اسی طرح گناہ سید و سرے گناہوں سے اس لحاظ سے بہتر ہو گا کہ وہ نبی کی لولہ ہے بلکہ حق تو یہ ہے کہ سید گناہ بھی وہ سرے پر گناہوں سے ایسی لحاظ سے افضل ہے شاہی جلد اول میں صلوة جنازہ کی بحث میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضور فرماتے ہیں کہ موت سے سارے نسب ٹوٹ جاتے ہیں سوا میرے نسب کے اور فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت فلا انساب بینہم یعنی قیامت میں نسب بکام نہ آئیں گے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب طہید ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا کہ اے میرے اہل قربانیت لا اخص عنکم منا للاحیاء اس سے مطلب یہ ہے کہ بغیر قرآن اہل میں تم سے مذابح نہیں کر سکتا مگر عظامہ شاہی فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم



تفسیر صوفیانہ : اس آیت میں ظاہری اسرائیل سے خطاب ہے۔ لیکن درپردہ سارے مومنین کے لئے عام ہے اور لوح مومنین کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اے لوگو! اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی اور وہ یہ کہ تم کو فیضان نبوت حاصل کرنے کے قتل، مٹا اور بھرنا قتل، مٹا کر ہی نہ بچو ڈالنا بلکہ نبوت کی ظاہری اور باطنی احوار کی شعاعیں تم پر ڈالیں۔ جس وجہ سے تمہارا قالب شریعت کے راستے پر نور قلب و نور طریقت کو عبور کر سکے۔ لہذا نبی آخر الزمان پر ایمان لانا جو کہ یہ فن شعاعوں کا خاصہ ہے اور میں نے تمہاری جماعت کو جن میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین سب داخل ہیں یہ نعمت دے کر باقی سارے عالم پر بزرگی دے دی۔ دوسری تفسیر : تمام بزرگوں سے تعلق ہے۔ اسرائیلی اس لئے عالمین پر افضل ہوئے کہ انہیں ایسی طور پر انبیاء و اولیاء سے تعلق تھا جن اسرائیلیوں نے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے رشتہ غلطی جو انہیں بزرگوں پر بزرگی ملی۔ جنہوں نے حضور سے رشتہ نہ جوڑا وہ بدترین ظالمین بن گئے۔ ان کی غلط فہمی فتنہ ہو گئی۔ فتنہ کلاس کلا ہے اگر

اپنی اولاد سے غلبہ نہ کریں مگر آپ تو انہی گنہگاروں کی شفاعت فرما کر غلبہ سے بچائیں گے۔ یا اہل یس کے شاہی نے سلوات کرام کے فضائل کے بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا العلم بالظاہر والی نفس سبب العلم بالظاہر بلکہ میرا ایمان تو کتاب ہے کہ منکر یہ کچھ نہیں کہ وہ موتی ہے کہ اگرچہ گنہگاروں کے کچھ نہیں ہے مگر یہ ہے وہ سرسبز یہ کہ تمام عظمتیں اور عزتیں ایمان سے قائم رہتی ہیں۔ سبب ایمان کی رب کے یہاں کوئی عزت نہیں کیونکہ بنی اسرائیل کو صرف اولاد انوار ہونے پر نہ رہے تو بلکہ انہیں دعوت ایمان دی گئی کہ کھان نی کا بننا تھا مگر بنے ایمانی کی وجہ سے جب ہو گیا اسی طرح شیعہ اور مرزائی دین بڑی و فیو مرتد شیعہ تو کیا مسلمان بھی نہیں۔ انہیں یہ کہہ بھی گئی ہے۔ یہ ہونے کے لئے ایمان شرط ہے۔ یہ کہو ہے ایمان بنی اسرائیل کی کوئی عزت نہ ہوئی۔ قیصر نے یہ کہ علم تبارک کا بتا اور اس کی یاد کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے خدا کی نعمتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جو تھے یہ کہ اگر نعمت الہی ظاہر کرنے کے لئے اپنے بزرگوں کو کوئی فضائل بیان کئے جائیں تو جائز ہے۔ کیونکہ یہ بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا ہے لہذا حضور کے فضائل کو لیا اللہ کے مرتبہ کاچہ چاکر صحت متر ہے کہ یہ حق تعالیٰ کی اہل نعمت کاچہ چاکر ہے۔ یہ رب فرما ہے واما بعد من بعدک منکم من یحییٰ بنی اسرائیل یہ کہ کسی کی یاد گاریں نہ بتا جائز بلکہ بہتر ہے کہ نہ یہ بھی نعمت الہی کے ذکر کا رعبہ ہے اور یہ ملنا ذکر و اسطیق ہے۔ لہذا اس بزرگن اولاد کی سالگرہ کا جشن و تہنہ کی خوشی میں جشن و فیو کو سبب جائز ہے۔ شرط یہ کہ اس نیت سے ہوں۔

اعتراض : پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بنی اسرائیل سارے عالم سے افضل ہیں تو کیا قادیان اور سامری اور وہ بنی اسرائیل جن کی صورتیں مسیحی تھیں کیونکہ بھی افضل تھے۔ کیونکہ وہ بھی بنی اسرائیل تھے۔ جواب : قوم اسرائیل دو سری قوموں سے افضل ہے اس سے لازم نہیں آتا کہ ان کا ہر شخص افضل ہو قرآن حکیم میں آتا ہے کہ موجودہ قوتوں کے سردار ہیں۔ اس سے لازم ہے نہیں کہ کافر موجودہ قوتوں سے افضل ہوں۔ دو سرے اعتراض : اگر اسرائیلی مسلمان ہو جائیں تو کیا سارے عالم سے افضل ہوں گے۔ اگر ان کو افضل نہ مانجائے تو اس آیت کے خلاف ہے اور اگر مانجائے تو عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ جس وقت بنی اسرائیل افضل تھے تو کیا انھوں نے بھی افضل تھے۔ جواب : اس کا جواب تفسیر میں گزر چکا ہے کہ ہل عالمین کا متفرق حقیقی نہیں ہے۔

تفسیر صوفیانہ : اس آیت میں بظاہر بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ لیکن درپردہ سارے مومنین کے لئے عام ہے اور ان مومنین کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اے لوگو! اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی اور وہ یہ کہ تم کو فیضان نبوت حاصل کرنے کے قتل بننا اور پھر قتل نہ کر دیا بلکہ نبوت کی ظاہری اور باطنی احوال کی شہادتیں تم پر ڈالیں۔ جس وجہ سے تمہارا قالب شریعت کے راستے پر اور قلب رمل طریقت کو عبور کر سکے۔ لہذا نبی آخر الزمان پر ایمان لانا کیونکہ یہ ان شعاعوں کا خاصہ ہے اور میں نے تمہاری جماعت کو جن میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین سب داخل ہیں یہ نعمت دے کر بنی سارے عالم پر بزرگی دے دی۔ دو سری تفسیر : تمام بزرگوں سے تعلق ہے۔ اسرائیلی اس لئے عالمین پر افضل ہوئے کہ انہیں ایسی طور پر انبیاء اولیاء سے تعلق تھا جن اسرائیلیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ غلامی جوڑا انہیں بزرگوں پر بزرگی ملی۔ جنہوں نے حضور سے رشتہ نہ جوڑا وہ بدترین مخلوق بن گئے۔ ان کی غلامی نفی حرام نہیں ہوتی۔ فہم کلاس کا لڑکے اگر

انہی سے کٹ جائے تو اس کی کوئی بدوقت نہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس شل میں پھل پھول گئے ہیں۔ جس کا تعلق جڑ سے ہو۔ اس جماعت میں لو لیا ہوتے ہیں۔ جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ کھیتی اسرائیلیوں میں صدا ہو لیا ہوئے مگر جب ان کا دین منسوخ ہوا اور انہوں نے حضور کی مظلومی سے انکار کیا تو وہاں والہ عدو ہو گئی۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام پر خیاں صلب کفیلابی موم جیسے لوگ نہیں پیدا ہوئے ایسے ہی اسلام کے تعزیرات میں صرف جماعت اہل سنت پر حق ہے اسی میں لو لیا ہو۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ

اور ڈرو تم اس دن سے کہ نہ بدلہ دے گا کوئی نفس طرف سے کسی نفس کے کچھ بھی اور نہ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور نہ کافروں کے لئے

مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ\*

قبول کی جائے گی طرف سے اسکی کوئی سفارش اور نہ ہی جائیگا طرف سے اسکی فدیہ اور نہ وہ لوگ مدد کیے جائیں گے کوئی سفارش نہ مانی جائے گی اور نہ کچھ سے کہ اس کی جان چھوڑی جائے گی اور نہ اس کی مدد ہوگی

تعلق : اس آیت کا پہلی آیت سے کئی طرح تعلق ہے ایک یہ کہ کئی اسرائیل کو اس سے پہلے ان کے فضائل بنا کر خوش کیا تھا اب قیامت کی کچھ بھیجیں بنا کر ڈر لیا جا رہا ہے تاکہ وہ غشی میں پھول کر دب کو نہ بھول جائیں اور امید و خوف کے درمیان رہیں جس پر ایمان کو اندوہ اور دوسرے یہ کہ شیعہ اسرائیل اپنے اپنے گزشتہ فضائل سن کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے رب کا شکر بخوبی لیا کر لیا ہے۔ لب و اس مرتبہ پر ہیں کہ جو کوئی ان کو سبیلہ بکڑے اس کو قیامت کے دن حسب کٹور نہیں اور خاص ہمارے لئے ان کی شفاعت کافی ہے اور ان کی برتری میں ہی ہم کو نجات دلا دیں گی کیونکہ ہم ان کی اولاد میں ہیں۔ لہذا ان سے فرمایا گیا کہ تم اس خیال میں مت رہنا اور آخرت کو دنیا پر قیاس مت کر لیں وہاں کے حالات ہی کچھ اور ہیں۔

تفسیر : واتقوا یہ لفظ قی سے بنا ہے جس کے معنی ہیں بچنا اور ڈرنا اور بدلہ دینا معنی دین سکتے ہیں۔ یعنی اس دن سے ڈرو کہ ایمان لے آؤ ایمان لاکر اس دن کی مصیبتوں سے بچو۔ کیونکہ وہاں گنہگار پریشان اور نیک کار منتظر فلاح و راحت میں ہوں گے اور مایوس و غمت میں دن کو کہتے ہیں اور کبھی وقت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یہاں دن ہی کے معنی میں ہے کیونکہ قیامت میں آفتاب ملنے ہو گا۔ بلکہ سوائے قریب ہو گا اور آفتاب کے سامنے ہونے کے وقت کا یہ دن ہے اور اس سے مطلقاً وقت مرلو ہے کیونکہ وہاں آفتاب کو طلوع و غروب نہ ہو گا جس سے دن رات مقرر ہوں گا۔ ایک جگہ پر ہی قائم رہے گا اور حسب قسم ہونے پر اس کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ بھی خیال رہے کہ یا تو خود قیامت کے دن سے ڈرنا مرلو ہے اور یا وہاں

انہی سے کٹ جائے تو اس کی کوئی بدوقت نہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس شل میں پھل پھول گئے ہیں۔ جس کا تعلق جڑ سے ہو۔ اس جماعت میں لو لیا ہوتے ہیں۔ جس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ دیکھتی اسرائیلیوں میں صدا ہو لیا ہوئے مگر جب بن کلابین منسوخ ہو اور انہوں نے حضور کی غلامی سے انکار کیا تو وہاں والہ عدو ہو گئی۔ بن میں حضرت آدم علیہ السلام پر خیاں کھیلنے والی مریم جیسے لوگ نہیں پیدا ہوتے ایسے ہی اسلام کے تعزیرات میں صرف جماعت اہل سنت پر حق ہے اسی میں لو لیا ہوئے۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلَ

اور ڈرو تم اس دن سے کہ نہ بدلہ دے گا کوئی نفس طرف سے کسی نفس کے کچھ بھی اور نہ  
اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور نہ کافروں کے لئے

مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ\*

قبول کی جائے گی طرف سے اسکی کوئی سفارش اور نہ ہی جاننا طرف سے اسکی فدیہ اور نہ وہ لوگ مدد کیے جائیں گے  
کوئی سفارش نہ مانی جائے گی اور نہ کچھ سے کہ اس کی جان چھوڑی جائے گی اور نہ اس کی مدد ہوگی

تعلق : اس آیت کا پہلی آیت سے کئی طرح تعلق ہے ایک یہ کہ کسی اسرائیل کو اس سے پہلے بن کے فضائل سن کر خوش کیا تھا اب قیامت کی کچھ بھیجیں سن کر ڈر لیا جا رہا ہے تاکہ وہ غشی میں پھول کر دب کو نہ بھول جائیں اور امید و خوف کے درمیان رہیں جس پر ایمان کو اندوہ اور دوسرے یہ کہ شیعہ بنی اسرائیل اپنے اپنے گزشتہ فضائل بن کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے رب کا شکر بخوبی لیا کر لیا ہے۔ لب و اس مرتبہ پر ہیں کہ جو کوئی بن کو سبیلہ بکڑے اس کو قیامت کے دن حسب کلاؤر نہیں اور خاص ہمارے لئے بن کی شفاعت کافی ہے اور بن کی برتری میں ہم کو نجات دلا دیں گی کیونکہ ہم بن کی اولاد میں ہیں۔ لہذا ان سے فرمایا گیا کہ تم اس خیال میں مت رہنا اور آخرت کو دنیا پر قیاس مت کر لیں وہاں کے حکمت ہی کچھ اور ہیں۔

تفسیر : واتقوا یہ لفظ قی سے بنا ہے جس کے معنی ہیں بچنا اور ڈرنا اور بدلہ دینا معنی بن سکتے ہیں۔ یعنی اس دن سے ڈر کر ایمان لے آؤ ایمان لاکر اس دن کی مصیبتوں سے بچ جاؤ۔ کیونکہ وہاں گنہگار پریشان اور نیک کار منتظر فلاح و راحت میں ہوں گے اور مایوس و غمت میں دن کو کہتے ہیں اور کبھی وقت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یہاں بن کے معنی میں ہے کیونکہ قیامت میں آفتاب ملنے ہو گا۔ بلکہ سوائے قریب ہو گا اور آفتاب کے سامنے ہونے کے وقت کا ہم دن ہے اور رات اس سے مطلقاً وقت مرلو ہے کیونکہ وہاں آفتاب کو طلوع و غروب نہ ہو گا جس سے دن رات مقرر ہوں بلکہ ایک جگہ پر ہی قائم رہے گا اور حسب قسم ہونے پر اس کو دس دن میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ بھی خیال رہے کہ یا تو خود قیامت کے دن سے ڈرنا مرلو ہے اور یا وہاں

کے حلیہ و کلبہ اور خدایہ سے یعنی اس دن سے ادا دیا اس دن کے حلیہ و کلبہ سے ذرا لا تعجزی قیامت میں صدمہ  
 معین جس ہوں گی۔ لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہوگی کفار کا کوئی غرہ اور مدگار نہ ہوگا۔ اسی کا یہاں ذکر کیا گیا کہ عذابی  
 اسرائیل کو یہ دھوکا تھا کہ اگر ہم کافری رہیں تو ہمارے بزرگ ہم کو بچائیں گے۔ خیال رہے کہ مدوی چار صورتیں ہوتی ہیں یا تو  
 مدگار اپنے ساتھی کو اپنی قوت ہتھوڑوں اور زور سے بچالے اسے نصرت کہتے ہیں۔ یا بغیر زور کے کسی اور طرح بچالے یا تو سٹارٹ کر  
 کے اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ یا کچھ دے کر لب جو چیز ظم کے اسے تھی وہی دے کر بچا دیتا ہے جڑا کہتے ہیں اور اگر جڑہ  
 وغیرہ دے کر بچا دیتا ہے اس کا نام فدیہ ہے اس آیت میں ان چاروں باتوں کی ترتیب وار ظنی قرینگی تھی۔ تعجزی جزاء سے مراد ہے  
 جس کے معنی ہیں لو اگر بلا بدلوں یعنی قیامت کے دن نہ تو کسی کی طرف سے اہل کر کے کا اور نہ اپنے اہل دے کر اس کو چھڑا  
 سکے اور نہ کسی کے بدلے میں کوئی عذاب بھگت سکے گا۔ کسی شرک کے چار بیٹے سمن متقی ہیں اور وہ چاہیں کہ ہم اپنے  
 باپ کو کچھ نیک اہل دے دیں یا اس کی طرف سے کوئی نیک کام کر لیں یا اس کی سزا خود بھگت لیں تو یہ سب ناممکن ہے دنیا میں  
 سمن دوسرے سمن کو نیک اہل کا ثواب بخش سکتا ہے مگر کوئی کسی کو بد اہل کا عذاب نہیں بخش سکتا۔ یعنی اہل ثواب  
 درست ہے مگر اہل عذاب بدست۔ اہل ثواب میں ثواب بخشے والا محروم نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کو اس میں شریک کر لیتا  
 ہے مگر کافر کے لئے نہ تو دنیا میں اہل ثواب ہو سکے اور نہ آخرت میں کسی کی نیکی مل سکے۔ مگر کافر کو دیا گیا ہے لہذا اس آیت  
 سے اہل ثواب کا کفار نہیں کیا جاسکتا۔ سمن گنہگار دنیا میں مسلمانوں کے اہل ثواب سے قاعدہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں  
 ہم جیسے گنہگار نیکیوں کے عقل بخشے جائیں گے انشاء اللہ ع بدلوں را بہ نیکیاں بہ بخشہ کہے۔ نفس عن نفس ہل پہلے نفس سے  
 نفس سمن اور دوسرے سے نفس کافر مرلو ہے (تفسیر خازن) اعراف (روح البیان) و مدارک) معنی یہ کہ کوئی سمن متقی پر ہیز گار  
 نفس بھی کسی کافری حلاوت دلائی نہ کر سکے گا۔ یہ معنی ضرور خیال میں رہنے چاہئیں ہیں کہ جو کہ ہو تب شہتا یا یہ لا تعجزی  
 کا مفہول ہے۔ یعنی کسی قدر تکلیف کو دور نہ کر سکے گا یا مفہول مطلق کی صفت یعنی نہیں دھکی کرے گا اس کافر سے تو زور و غ  
 کرنا بھی (تفسیر کبیر) یعنی حلاوت مطلقا اور عام اہل غرض کسی شے میں کچھ بھی حلاوت دلائی نہ کر سکے گا۔ ولا یفل  
 اس کے لفظی معنی ہیں کہ اس کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی اور قبول نہ ہوئے کی دو صورتیں ہیں یا شفاعت بالکل نہ ہو یا ہو مگر  
 قبول نہ کی جائے۔ پہلے پہلے معنی مرلو ہیں کفار نے اسرائیل کا خیال تھا کہ ہمارے باپ دلوے ہمیں بخشوا لیں گے۔ یہاں فرمایا گیا  
 کہ وہ تمہاری سٹارٹ رو کر دیں گے یا یہ معنی کہ اگر شفاعت ہو بھی تو تمہیں نہ کی جائے گی۔ کیونکہ اس کے لئے ایمان شرط ہے  
 اور تم بے ایمان ہو مصلیٰ خیرا تو پہلے نفس کی طرف لوثی ہے یا دوسرے کی طرف لٹا دیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ سمن کی  
 سٹارٹ کافر کے حق میں قبول نہ ہوگی یا یہ کہ نفس کافری طرف سے پیش کی ہوئی سٹارٹ قبول نہ ہوگی یعنی اگر کافرا کوئی  
 سٹارٹ پیش کرے تو قبول نہ ہو اس دوسرے معنی کو بھی تفسیر کبیر وغیرہ نے اختیار کیا ہے شفاعت یہ لفظ شفعہ سے ملتا ہے جس کے  
 معنی ہیں ساتھی ہو چور مرخصی وغیرہ کہتے ہیں کہ شفعہ کہتے ہیں اور ہر جوڑ کو شفعہ اور طلق مدد کو دیتے ہیں۔ قرین کہ ہم میں ہے  
 والصلح والو تو یہ ہوسنی شفعہ اور اس کے حق پر دیت کو شفعہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ لب یہ سٹارٹ کے  
 معنی میں استعمال ہونے لگا کیونکہ سٹارٹ بھی حلاوت مند کو اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا ساتھی بن کر اسی کی حلاوت کرتا ہے  
 شفاعت کی بحث انشاء اللہ اسی آیت کے خلاصہ تفسیر میں کی جائے گی۔ ولا یوخذہ فیہ تیسری قسم کی مدد کی غی ہے یعنی نفس کافر

سے کوئی مظلوم و فدیہ بھی نہ کیا جائے گا خیال رہے کہ یہاں بھی لینے کی نفی فرمائی گئی ہے اس کی بھی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ وہ فدیہ دے ہی نہ سکے دوسرے یہ کہ نہ چاہے مگر قبول نہ ہو۔ یہاں پہلے معنی ظاہر ہیں یعنی کافر کے پاس کچھ دینے کو ہو گا کسی نہیں تاکہ اس سے قبول کیا جائے اور دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے کہ اگر اس کے پاس سارے خزانے ہوں اور وہ دے کر مذہب سے بھٹکا جائے تو بھی حکور نہ ہو منہا ظاہر یہ ہے کہ یہ ضمیر دوسرے نفس کی طرف اشارت رہی ہے یعنی کافر نفس سے فدیہ نہ لیا جائے مگر یہ بھی احتمال ہے کہ نفس اول کی طرف دے لے یعنی اگر مومن شخص کافر کی طرف سے اہل ایمان کا کوئی فدیہ پیش کرے تو حکور نہ ہو (تفسیر عزیزی) اصل نقطہ عدل کے معنی برابری اور مساوات کے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي صَفْوَةٍ** (مائدہ ۹۴) جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم اپنے صاف ترین طبقہ میں داخل کر دیں گے۔ اس لئے کہ وہاں ظالم سے بدلہ لے کر مظلوم کے برابر کیا جاتا ہے۔ اب اس میں عدل کونسا ہے جو جان و فیوہ کے عوض میں دیا جائے یعنی خون یا مال و فدیہ کی قیمت کے معنی یہ ہوئے کہ کافر کو رشتہ یا نذرانہ یا خون ہمارے گھر بھی نہیں چھوڑا جائے گا خیال رہے کہ پہلے جیلے میں جڑا کی نفی تھی اور یہاں عدل کی ہماری تقریر سے مومنوں میں فرق ظاہر ہو گیا و لاہم منہورون یہ جو حق قسم کی مدد کی نفی ہے ضرر کے معنی پلہ بڑھانے کے بھی ہیں اور بدلہ لینے کے بھی (تفسیر کبیر) قرآن کریم فرماتا ہے **وَمَنْ يَمَسَّ لَفُفَّ السَّادِ فَكَفُّوا يَدَيْهِ** (نساء ۵۹) اور جو شخص لافٹ کے معنی ہاتھ لگائے۔ لہذا اس جملہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ یعنی نہ تو دوسرے سے ان کی مدد ہو سکے گی اور کس میں یہ طاقت ہے کہ اللہ سے یا خدا اب کے فرشتوں سے بدلہ لے سکے خلاصہ یہ ہے کہ کفار سے کسی طرح بھی حمایت و مدد نہ ہو سکے گی۔

**خلاصہ تفسیر :** اے نبی اسرائیل تم کو چاہئے کہ ہماری نعمتوں کو یاد کر کے شکر گزاری کرو اور سرکشی سے باز آ جاؤ ہماری اطاعت کرو نہ کہ غور و غور سرکشی۔ اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو خیال رکھو کہ تم کو ایک دن ہمارے سامنے آکر حساب دینا ہے اس دن سے خوف کرو وہاں کسی صورت سے بھی تم مذہب سے نہیں بچ سکتے نہ تو یہ ممکن ہے کہ دو سراسر اخص تمہارے ہمارے بن جائے کہ تمہارے حقوق اور حساب کتاب کو اپنے پر لے کر ہمیں چھوڑ دے اس دن کی نفی ایسی ہوگی کہ ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ **يَوْمَ يَدْعُوا الْعَرَبَ الْأَعْمٰی** (نساء ۱۰۱)۔ آج نہ یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی کسی کافر کی سفارش کر کے چھوڑ دے رب کی مرضی کے بغیر کوئی نبی یا بزرگ کسی کے حق میں سفارش نہ فرمائیں گے اور نہ یہ ممکن ہے کہ کھانا تمہاری طرف سے کوئی دو سراسر جانتے بھگت کر مظلوم دے کر مل و فیوہ خرچ کر کے تم کو آزادی دلا دے۔ کیونکہ رب تعالیٰ کمال و دولت کی ہول نہیں نہ یہ ممکن ہے کہ تمہارے یا وہ دھوکہ دہل پر لوری اور قریب دار خدا کا مقابلہ کر کے تم کو دوسرے چھڑا لیں۔ کیونکہ رب سے مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں۔

**شفاعت :** قریب ساری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ بلان پروردگار جب امر علی و نہی علیہ وسلم مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور ان کے فضیل طہ و مشائخ بھی شفاعت کریں گے لیکن اس سے پہلے معذولہ فرماتے ہیں کہ اس کا انکار کیا اسی لئے تفسیر کبیر و فیوہ نے ان کی بہت تردید فرمائی۔ اب وہ فرقہ مت بھی گیا اور اس کا نام فتن بھی جاتا ہے اس لئے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے شفاعت کا پروردگار کا کیا چنانچہ ان کے نام الطائفہ مولوی اسماعیل دہلوی نے تقریرت الامان میں صاف



صاف لکھ دیا کہ کوئی کسی سفارش اور حاجتی نہیں اسی تفریق لایمان میں ص ۱۶ پر شفاعت بالذکر کا قرار دیا مگر اس کے معنی ایسے بگاڑے جس سے شفاعت کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی یہ لکھ دیا کہ شفاعت کی صورت صرف یہ ہے کہ ایک ہوشیار کسی بھرم کو خود چھوڑنا چاہتا ہے لیکن اپنے قانون ٹوٹنے کے ڈر سے ظاہر کسی سے سفارش کر لیتا ہے اور وہ سفارش کرنے والا بھی شعی ائمہ پاکر (سنت کرم دلفتن) کے طریقے سے کچھ ظاہری سفارش کر دیتا ہے خدا کے ہاں کسی کی عزت نہیں جو عزت سفارش کرنے والے کو کسی سے محبت کہ اس کی بہت محبت کی وجہ سے ملنے لے اس میں درپہن شفاعت کا لکھ کر دیا اب وہاں نور ربی باری خدا کے خوف سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے ڈر سے شفاعت کا قرار دیا کر لیتے ہیں اور حضور کو شفیع الذہبین بھی مان لیتے ہیں لیکن اسی بگاڑے ہوئے معنی سے جیسے تھوڑی حضور کو خاتم النبیین و مگر معنی سے مان لیتے ہیں بلکہ یہ کہ اس موجودہ فہم نے میں مولوی ابو الفاضل مودودی نے شفاعت کے معنی یہ لکھے کہ محض وہ ایک شخص اور در خواست جو انہما صلحہ صحابہ کرام لایمان اور سب بندے و سرے بندوں کے حق میں کر سکتے ہیں۔ و کھو مولوی مودودی صاحب کی تکلیف قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں غور کرو کہ اگر شفاعت کے معنی صرف دعا و خیر ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع الذہبین نہ رہے بلکہ ہر مسلمان شفیع الذہبین ہے بلکہ ہم سب حضور کے لئے بڑے شفیع (معاذ اللہ) ہوئے کیونکہ ہم ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں درود حضور کے لئے دعا خیر ہی تو ہے کیونکہ انکار شفاعت کی وہاں لوگوں میں درپردہ پھیلائی جا رہی ہے اس لئے ہم اس کے حقیقی تھوڑی بحث کرتے ہیں اس بحث کے کچھ مضامین تو تفسیر کبیر سے لئے ہیں اور کچھ مضامین وہ ہیں جو رب نے ظاہر فرمائے اس بحث کے وہ باب کئے جائیں گے پہلے باب میں شفاعت کا ثبوت قرآنی آیات اور احادیث مجیدہ اور عقلی دلائل سے ہو گا اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضور کی شفاعت فقط رب کا بہت نہ ہوگی بلکہ بالحبس بھی ہوگی اور شفاعت باعزت بھی اور یہ دونوں قسم کی شفاعتیں بالذکر میں ہی داخل ہیں اور وہ سرے پہلے میں اس پر اعتراض و جواب۔

پہلا باب شفاعت کے ثبوت میں : حق تعالیٰ فرماتا ہے حسا الذین یستکونکم مقاماً معلوماً اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا اور مقام محمود ہی مقام ہو مجتہد تشریف فرما کر حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور آپ کی شان عالی کو دیکھ کر سارے دشمن و بدست آپ کی تعریف کریں گے۔ (۲) و لیسوف یصلحکم عنک۔ ہنویس اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ حضور کو راضی فرمائے گا۔ مسلم شریف میں ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر درود کرامت کے حق میں دعا فرما رہے تھے کہ جبریل امین نے حاضر ہو کر رونے کا سبب پوچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کو امت کا فہم رلا رہا ہے۔ جبریل امین نے بارگاہ الہی میں جا کر یہی عرض کیا۔ ارشاد الہی ہوا کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر لیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک ساتھی دونوں میں رہا نہیں راضی نہ ہوں گا تفسیر قرآن العزیز سورۃ النجمی اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے اور وہ شفاعت بالحبس یا باوجہ امت ہوگی کیونکہ حضور کو راضی کرنے کے لئے ہوگی۔ سبحان اللہ کیا تازہ محبت ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ ہم راضی کر لیں گے اور محبوب فرماتے ہیں کہ ہم راضی نہ ہوں گے اگر ہم یہ بات کہیں تو کافر ہو جائیں (۳) ولوا انہما ظلموا انفسہم جا و کلا یستظروا اللہوا یستظرونہما لیسوا لایا۔ اس سے معلوم

ہو کہ جو مجرم بھی اپنی معافی چاہے وہ ہر گز معافی علیہ السلام میں حاضر ہو اور حضور علیہ السلام اس کے لئے سفارش فرمائیں تو رب معافی فرماتا ہے یہی شفاعت ہے۔ (4) وصل علیہم ان وصلو تکمکن لہم میں حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کے مدد کے لئے کرن کر پاک فرماؤ اور ان کے لئے دعا بھی کرو۔ آپ کی دعائے ان کو جین حاصل ہوتا ہے اس سے وہ باتیں معلوم ہوتیں۔ ایک یہ کہ کوئی عمل حضور کی سفارش کے بغیر قبول نہیں ہوتا اور مسلمانوں کی طہارت پاکیزگی حضور کے کرم سے حاصل ہوتی ہے کہ محض اپنے اہل سے دوسرے یہ کہ صحابہ کرام کو فقط اپنے اہل پر جین نہ آتا تھا بلکہ حضور کی سفارش اور دعائے ان تمام آجوں کی نجات مرہ تفسیر طبری کتاب "شان حبیب الرحمن" میں دیکھو (5) واصل علیہم ان وصلو تکمکن لہم وللمومنین والمومنات اس میں حضور علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی مخلوق کی اور مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت مانگو اس میں سارے ہی مجرم مسلمان داخل ہو گئے اور یہی شفاعت ہے۔ حق تعالیٰ ملائکہ حاملین عرش کی طرف میں فرماتا ہے۔ (6) ولستم تظن انکم لی الا ارضی معلوم ہو کہ فرشتے مسلمانوں کے لئے دعا کرتے ہیں۔ (7) یعنی علیہ السلام نے عرض کیا و ان تظن لہم لانکانتا لعنوا العکم۔ (8) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ لعن تبعی فانہ منی ومن عصائی فانک تظن انک عکم۔ ان دونوں سے معلوم ہوا کہ یعنی علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام گناہوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی جگہ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے یہ باتیں پڑھ کر اپنی امت کے حق میں دعا کی اور بہت گریہ و زاری فرمائی اور کچھ حدیث نقل کی جو ہم نے آئندہ انھی میں بیان کر دی۔ (9) رب تعالیٰ نے سورہ مریم میں مستحکم کی صفات بیان فرماتے ہوئے فرمایا لا یملکونہا لعلنا لا من اتخذہن ارحمن عہما اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ اس کی شفاعت کریں گے جس نے رب سے عہد کر لیا ہے اور ہر مسلمان رب سے عہد کر لیا ہے۔ (10) حق تعالیٰ صفات ملائکہ میں فرماتا ہے ولا یظفونہا لعلنا لا نقضی اس سے معلوم ہوا کہ جس سے خدا اراضی ہو اس کے لئے فرشتے شفاعت کریں گے اور ہر مسلمان سے اسلام کی وجہ سے خدا اراضی ہے۔ (11) رب نے فرمایا فا حنینہم تظنوا با حسن منها لا۔ جس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی اسلام کرے تو ہمیں کچھ چاہیو پس دینا چاہئے اور سارے مسلمانوں کو حکم ہے کہ ہمارے نبی پر صلوٰۃ و سلام پڑھو علیہم وسلموا تسلیما یہ سوال ہے کہ جب ہم حضور پر صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں تو حضور ہم کو جواب میں دیتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں دیتے تو پہلے آیت کے خلاف ہے اور اگر دیتے ہیں تو یقیناً ہمارے سلام سے بہتری جواب دیں گے کیونکہ یہی حکم ہے لہذا آپ یقیناً ہمارے جواب میں اعلیٰ درجہ کی شفاعت فرماتے ہیں (تفسیر کبیر) (12) مشرکین کی برائی میں فرمایا لعلنا نطعمہم علفا علفا لظعن۔ جس سے معلوم ہوا کہ کفار پر یہ قرآنی ہو گا کہ انہیں شفاعت قطع نہ دے گی اگر مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو تو ان میں اور کفار میں کیا فرق رہا۔ (13) و لا یطع ما لولا ہونہا لا من اتی اللہ طلبہ سلم جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین کمال اور لولہ انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی لیکن مسلمانوں کے لئے بل بھی کار آمد اور لولہ بھی کار فرماتا ہے ما من حرم ولا طمع بطاع یعنی کافروں کا نہ کوئی دوسرے نہ کوئی سفارشی جس کا کلمہ جلتا ہے۔ اگر مسلمانوں کا بھی کوئی دوسرے و شفیع نہ ہو تو مسکن و کافر میں فرق کیا ہوا۔ لیز للظلمین کی تقدیم حصر کفارہ دیتی ہے۔ یعنی صرف کافروں کو دوست و شفیع کوئی نہیں جو کہ میرا شفیع کوئی نہیں وہ دہر پر وہ اپنے کفر کا اقرار کرتا ہے اعلیٰ شفاعت کے حلق بے شمار اعلیٰ

ہیں۔ یہاں کچھ بطور نمونہ عرض کی جاتی ہیں۔ (۱) تفسیر کبیر نے اس جگہ بحوالہ مسلم فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو حق تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظتی ہے۔ سب نے اپنی دعا نہیں یہاں استعمال کر لیں۔ مگر میں نے اپنی دعا محفوظ رکھی ہے اس سے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور یہ شفاعت میرے ہر اس امتی کو پہنچے گی جو مومن ہو کر مرے (۲) مشکوٰۃ میں بحوالہ مسلم بتلھاری ہے کہ لوگ قیامت کی گرمی سے گھبرا کر شفع کی تلاش میں نکلیں گے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ کر شفاعت چاہیں گے وہ فرمائیں گے کہ مجھ سے خود ایک خطا ہو گئی ہے۔ لب کشائی کرنے کی میری امت نہیں پڑتی۔ نوح علیہ السلام کے پاس جہ شایہ وہاں شفاعت ہو جائے۔ وہ بھی یہی جواب دے کر حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے وہ بھی یہی جواب دے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لورہ بھیجی علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے یعنی علیہ السلام فرمادیں گے کہ آج سوائے محمد رسول اللہ کے تمہاری شفاعت کوئی نہیں کر سکتا تب سب دوگ ہمارے پاس آئیں گے ہم کہیں گے کہ چنگ شفاعت کرنا ہمارا کام ہے ہمارے ہم جہدے میں سر رکھ کر شفاعت فرمائیں گے۔ حکم الہی ہو گا کہ اسے محمد اپنا سر مبارک انخلا بہت کو سنی جائے گی۔ شفاعت کو قبول کی جائے گی۔ جو کچھ مانگو یا جائے گا تب ہم سرائفائیں گے اور شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن

ظلیل و نفی مسج و صلی بھی سے کسی کہیں نہ بنی  
نہ انکا سبب ہے اعتقاد ہم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے والی ہے

خلاصہ : یہ ہے کہ قیامت میں پہلے وہی کام ہو گا جسے وہاں شرک کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا اور ان کے دوا انہوں پر مدد کے لئے حاضر ہونا۔ اس مجمع میں وہاں بھی ہوں گے جو میرے نور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوا ترے پر ہاتھ پھیلانے جائیں گے۔ ہم بھی محشر میں خیر دیکھیں گے۔ نبوی آج ان سے التجا نہ کرے! جب کل ان سے مانگنا ہے تو آج ان سے کیوں مانگتے ہو۔ لطیفہ : دنیا میں سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں سب بھول جائیں گے مگر میں مفرین علماء مثل سب ہی اس مجمع میں موجود ہیں مگر کسی کو یہ یاد نہیں آتا کہ انبیاء کرام کو بھی خلیفہ نہ رہا۔ صحیح یہ نہ تھا کہ اس میں کیا راز ہے ہاتھ یہ ہے کہ اگر اولیٰ سے حضور علیہ السلام تک پہنچ جائے تو شاید کوئی بد گو کہنا کہ اس شفاعت میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایسی شفاعت تو ہر جگہ ہو سکتی تھی اس لئے پہلے ان سب کو تمام جگہ پھرایا گیا کہ ان کی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے اور سب معلوم کر لیں کہ آج سارے انبیاء نفسی نفسی فرما رہے ہیں امتی امتی کہنے والی صرف مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان پاک ہے۔ سب اذہبوا الیٰ محمدی فرمائیں گے (کسی نور کے پاس جاتو) لیکن آج اما لہا فرمانے والے صرف حضور ہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ میں تو باہر کا دوست ہوں۔ امردون سرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ (۳) مشکوٰۃ شریف باب الشفاعت میں ہے کہ تین جماعتیں قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گی اول انبیاء پھر علماء پھر شہداء (۴) اسی جگہ ہے کہ حضرت انس نے حضور سے عرض کیا کہ قیامت میں آپ میری شفاعت فرمائیں۔ فرمایا ضرور کریں گے عرض کیا کہ میں آپ کو وہاں کس جگہ احوالوں فرمایا صرف لڑ پر۔ عرض کیا اگر وہاں نہ چوں فرمایا۔ میزون پر عرض کیا اگر وہاں بھی نہ چوں۔ فرمایا عرض کے پاس (۵) اسی مشکوٰۃ باب ابیہ علی اہلبیت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کے دو چھوٹے بچے مر جائیں وہ اسے جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اگر ایک مر جائے۔ فرمایا ایک بھی عرض کیا کہ اگر کوئی نہ مرا ہو فرمایا اس کو میں جنت میں لے جاؤں گا۔ (۶) اسی میں اسی جگہ ہے کہ پانچ

اپنے رب سے اپنے دین کے بارے میں جھڑاکے گا تو اس سے فرمایا جائے گا کہ اے اپنے رب سے جھڑنے والے بچے جا اپنے رب کی خدمت میں لے جاؤ وہ لوگوں کو اپنی بات سے کچھ کر خدمت میں لے جائے گا۔ (۱) اسی سطور پر اوصیائیں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے یا اللہ کو لوگے جائے یا حج کیا جائے تو وہ اس کو پہنچاتا ہے اس کے علاوہ دوسرے احکام میں بھی ایسی باتیں ہیں جن میں اتنی سی کتب سے ہے۔

**شفاعت کے عقلی دلائل :** (۱) دنیا آخرت کا نمونہ ہے اور دنیا میں تو بد شاہوں کے ہاں حکام اور عزمین مجرم کی سفاقت کر کے جھڑا لیتے ہیں ایسے ہی آخرت میں بھی ظہور ان ظلمت سے مجرموں کو مذہب سے چھٹیں گے مگر ان کی سفاقت کوئی نہیں کر سکتا ایسے ہی کفار کی شفاعت نہیں ہوگی (۲) کچھ بد شاہ اپنے پیارے کی عزت افزائی کے لئے کسی کو اس کے ذریعے کچھ دیتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی عزت ہو۔ اسی طرح رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کے ذریعے لوگوں پر رحم فرماتا ہے تاکہ ان کی عزت کاہر ہو (۳) حق تعالیٰ قریب ساری نعمتیں دے گا اور ذریعے سے عطا فرماتا ہے وہ رزق شفیق خالق ہے لیکن بندہ ان کے ذریعے رزق اور شفقت میں ان کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح چنگیز خلیفہ ہے لیکن بذریعہ محقق صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کی سفاقت کرے گا چنانچہ سطور پر مذکور ہے کہ اس میں چالیس لاکھ رہیں گے جن کی برکت سے ہر شے ہوں گی۔ دوسروں پر رحم حاصل ہوگی اور اہل شام سے مذہب ملے ہو گا۔ (۴) اگر شفاعت کوئی چیز نہ تھی تو نیکو جنت نہ ہوتی چاہے کچھ بھی شفاعت ہی ہے جو اس میت کو مسلمان سامنے رکھ کر اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور بچے کو اپنا شفیع بناتے ہیں۔ چنانچہ بچے کے جنت پر پڑھتے ہیں یا اللہم جعلنا لہ ما یطہر آخرت میں کہتے ہیں یا جعلنا لہ ما یطہر آخرت یعنی اے اللہ اس بچے کو اپنا شفیع بنادے تاکہ جنت میں شفاعت پر حق ہے خیال رہے کہ یہ شفاعت محض جنت کے طور پر نہ ہوگی جیسا کہ مولوی اسماعیل نے تفسیر القرآن میں لکھا کہ شفاعت باجہت اور شفاعت باجہت اور شفاعت بالذنن ہر طرح کی ہوگی رب تعالیٰ فرماتا ہے واللہ العزیز الوہاب واللوہ المومنین موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وکان حقاً للوہابا جیسی علیہ السلام کے لئے فرماتا ہے وجہا فی اللہ والآخرۃ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو رب نے اپنی بارگاہ میں بڑی عزت دی ہے رب فرماتا ہے وہم وہو یحیونہ یخلفونہ فی اللہ والآخرۃ معلوم ہوا کہ یہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں اس لئے ان کی بات عدل میں جاتی ہے۔ سطور پر مذکور ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے بعد سے پریشان حال اور پریشان حال ایسے ہوں گے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا جائیں تو رب ان کی قسم پوری فرمائے۔ یعنی اگر وہ قسم کھائیں کہ فلاں کو جنت میں لے جاؤں گا تو رب تعالیٰ ضرور اس کو جنت میں بھیجے گا ابھی آپ پڑھ چکے کہ چھوٹے بچے اپنے والدین کے لئے رب سے جھڑا کریں گے معلوم ہوا کہ یہ حضرات ہر گاہ حق میں باز کرتے ہیں اور ان کے باز قبول فرماتے جاتے ہیں۔ نیز شفاعت بالذنن کے معنی یہ ہیں کہ ہر مجرم کے لئے خاص لان حاصل کر کے شفاعت کی جائے یا رب کو خود بخود منظور ہو اور رب نے اپنے محقق صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کر کے کہ حق میں ہیں کہ ہر گاہ حق میں کسی کو بغیر اجازت پورے کی جرات نہیں۔ ان حضرات کو اجازت عام ہوگی کہ ہر مسلمان کی شفاعت کریں اور چالیس لاکھ جس کو خدا پسند منظور ہو گا اس کی طرف شفیع المذنبین کا خیال ہی نہ جائے گا۔ یہ سب باتیں خدا کی عطا سے ہیں کہ اس پر دھونس نہیں دیا جاسکتا ہے کہ

اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہ دے نہ کوئی شفاعت قبول کی جائے نہ اسے فدیہ لے کر جوڑا جائے اور نہ کسی کی مدد کی جائے سب کفار کے لئے ہیں مسلمانوں کو انشاء اللہ یہ ہماروں نعمتیں حاصل ہوں گی۔ روایات میں آئے ہیں کہ کفار مسلمانوں کا فدیہ دین کر جہنم میں جائیں گے اور مسلمان جنت میں اپنی جگہ بھی لیں گے اور کفار کی بھی۔ نیز مسلمانوں کی مالی عہد قیں یعنی صدقات و خیرات ان کے کام آئیں گی۔ ان کی برکت سے غضب الہی کی آگ بجھ جائے گی۔ مسلمانوں کی شفاعت بھی ہوگی جیسا کہ گزرتا ہے۔ مسلمانوں کے بچے، طلبہ، مشائخ ان کی بلا ان الہی مدد بھی کریں گے یہ آیت مسلمانوں پر چاہی کرنا جماعت ہے۔ مشرکین تو اپنے بتوں کو شفعی مان کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ قرآن نے ان سے فرمایا کہ وہ شفاعت کرنے کے لائق نہیں۔ انہیں شفاعت کی اجازت نہ ملی۔ **مَنْ لَّمْ يَلْمِ الْفُتُورَ فَلَا يُلَاحِظْ غَيْرَ اجازت شفاعت کیسی۔** کفار اہل کتاب کہتے تھے کہ ہم اگرچہ کفر کریں ہمارے باپ دلوے جو انبیاء و اولیاء تھے۔ ہمیں بخشو الیس گے۔ انہیں فرمایا گیا کہ حضرت واقعی شفاعت کے لائق ہیں مگر تم لوگ شفاعت حاصل کرنے کے لائق نہیں کہ تم کافر ہو۔ شفاعت کے لئے ضروری ہے کہ کہنے والا کرنے کا اور حاصل کرنے والا شفاعت پالے کمال ہو۔ فعل شفاعت کے متعلق چند باتیں یاد رکھو ایک یہ کہ قیامت کے وقت ہیں یہ سارا کادو سراسر افضل کا پہلے وقت میں دیگر انبیاء کرام میں یہ کہہ بولنے کی ہمت نہ کریں گے اس وقت صرف حضور ہی شفاعت فرمائیں گے اور درود ان شفاعت آپ ہی کھولیں گے۔ اسی لئے آپ کو **شفیع المذنبین** کہا جاتا ہے۔ یعنی بے کسی کے وقت میں گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی کا نام شفاعت کہہ رہی ہے اور یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ درود انہ کھلنے کے بعد ہر ایک کا ربہ کاری شفاعت کہے گا دوسرے۔ یہ کہ شفاعت چار قسم ہوگی۔ (۱) سید ان محشر سے نجات دلانے کے لئے۔ (۲) مذاب الہی کم کرانے کے لئے۔ (۳) گناہ معاف کرانے اور جہنم سے بچانے کے لئے۔ (۴) سب سے پہلے شفاعت سے سارا عالم قائمہ اٹھائے گا۔ کفار بھی اور مومنین بھی۔ دوسری قسم کی شفاعت کفار کے لئے ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ حضور کی برکت سے بعض کفار کا مذاب ہلکا ہوتا ہے۔ جیسے ابو طالب اور ابوسب کا۔ ابو طالب تو حضور کی خدمت کی وجہ سے اور ابوسب حضور کی ولایت پاک کی خوشی منانے سے۔ مذاب میں ہلکے ہیں۔ روح الہیمان نے فرمایا ہے کہ حاتم طائی کو بھی ہلکا مذاب ہو گا۔ تیسری شفاعت مومن گنہگاروں کے لئے اور چوتھی شفاعت نیک کاروں کے لئے ہوگی۔ وہ جو حدیث میں آئے ہیں کہ سنت کو چھوڑنے والا شفاعت سے محروم ہے اس سے چوتھی شفاعت مراد ہے۔ یعنی باندی و رعیت کی درود و سری روایت میں ہے کہ میری شفاعت گناہ کبیرہ والوں کے لئے بھی ہوگی نیز یہ جو عقیدہ ہے کہ کافر شفاعت سے محروم ہیں اس سے انہ کی شفاعتیں مراد ہیں۔ ہماری اس تقریر سے معلوم ہوا کہ ہر ایک وہ حضور کی شفاعت کا قانع ہے۔ چوتھے یہ کہ شفاعت صغریٰ مانتے حضرات کریں گے انہی کو لیا عملاً مثلاً حجر اسود، قرآن کریم، خانہ کعبہ، نور رمضان اور چھوٹے بچے بلکہ مشکوٰۃ باب لڑھن میں۔ بحوالہ بخاری و احمد طبع ہے کہ جہاں تک موزن کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کی ہر چیز قیامت کے دن اس کے ایمان کی کوئی دے گی۔ مولوی عبدالحی صاحب نے مقدمہ ہدایہ میں لکھا یہ حدیث میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حجر اسود کی آنکھیں اور منہ ہوں گے اور حاجیوں کی شفاعت کرے گا۔ بعض جنسی بغیر شفاعت بھی جنت میں جائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رب تعالیٰ اپنا پ (بک) بھر کر منیوں کو جنت میں ڈالے گا۔ اور ان لوگوں کو نام مقام الرحمن ہو گا۔ مشکوٰۃ باب الشفاعت بحوالہ مسلم بخاری تفسیر روح البیان نے آیت الکرسی کی تفسیر میں لکھا کہ یہ لوگ وہ

اعتراض : پہلا اعتراض : سب سے پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے ہاں کسی کی شفاعت میں حضور علیہ السلام نے اپنی اولیٰ تبلیغ میں حضرت فاطمہؑ ذرہ سے فرمایا کہ میں تم سے خدا کا واسطہ بنائے گا جس سے تم کو جہنم کی ساری آفتوں اور احوال میں کفار مراد ہیں۔ سید فاطمہؑ الہام سے بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو تمہاری شفاعت نہ ہوگی۔ اسی لئے سب سے آیات قرآن میں الا فرار منثنیٰ فیہا الیحدود سر الاعتراض : اگر خدا تعالیٰ کے سفارش سے حضورؑ سے تو خدا طرفدار ہے استیذان پر کاش یہاں یہ جواب اس کا جواب شوق سوره بقرہ میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت بعض کے واسطے بعض کو پہنچی ہے۔ اور یہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول دعویٰ کا طرفدار ہے۔ انہوں کی طرفدار کی گواہی ہے۔ چڑھتی کو سورج سے روشنی اور لہاروں سے ہلک لیتی ہے۔ تیسرا اعتراض : کفار عرب بتوں کو اپنا شفع جانتے تھے۔ قرآن کریم نے اس عقیدہ کو کفر قرار دیا ہے۔ بہت آیتیں اس پر گواہ ہیں۔ مسلمان تہذیبوں والوں کو شفع بیان کرنا ضروری ہے ہیں۔ جواب : کفار غیر بتوں! کہ رب کے دشمنوں کو شفع بیان کرنا ضروری ہے ہیں (بتوں کو) ہم ان عبادوں کو شفع جانتے ہیں جن کو رب نے شفع بنایا۔ نیز کفار و عیسائی کی شفاعت مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ رب تعالیٰ کو بتوں کی شفاعت مجبوراً مانتی پڑے گی کیونکہ وہ اس کی خدائی میں داخل ہیں۔ لہذا وہ کافر تھے۔ ہم متیولان خدا کی شفاعت بلالذکر اور شفاعت باحضرت اور باہدایت مطلق جانتے ہیں۔ چوتھا اعتراض : شفاعت کے عقیدے سے مسلمان بد عمل بن جائیں گے۔ کیونکہ وہ شفاعت پر انحصار کر کے عمل سے غافل ہو جائیں گے (دوبارہ دہلی) جواب : یہ اعتراض تو ایسی بے جیسے آریہ کہتے ہیں کہ تو بہ کا مسئلہ بد عمل کا ہے۔ جناب شفاعت سے سعید ہوئے گی اور سعید سے شوق عمل زیادہ ہو گا پانچواں اعتراض : ہم بھی حضور کے واسطے رحمت مانگتے ہیں اور ان پر درود پڑھتے ہیں۔ اور حضور بھی ہمارے لئے دعا ہی کرتے ہیں اور کریں گے تو چاہئے کہ حضور ہمارے شفع ہوں اور ہم حضور کے جواب : ان دونوں دعاؤں میں بدالذکر ہے اور حضور کی دعا سے ہمارے بڑے پار ہوں گے ان کی دعاؤں کے بغیر ہمارا کام چل سکتی نہیں۔ ہمارا دعا کرنا ان سے ہلکا سا فتنے کے لئے ہے۔ جیسے بھکاری خلی کو دعائیں دے کر ہلکا سا انگ ہے اس لئے قرآن کریم نے جملہ درود کا حکم دیا وہاں پہلی فرمایا کہ ہم ہی پر رحمت بھیج رہے ہیں۔ تم بھی ان کے لئے دعا کیا کرو یعنی تمہاری دعا پر ہماری رحمت موقوف نہیں۔ پہلی قسم کی دعا شفاعت ہے اور دوسری دعا ہلکا سا انگ ہے لہذا حضور ہمارے شفع ہیں اور ہم ان کے بھکاری۔ چھٹا اعتراض : حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے قیامت میں ہمارے پاس اپنا بل ملائے ہوئے شفاعت کے لئے آئیں گے۔ ہم فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں تبلیغ احکام کر دی تھی اب ہم ہلک نہیں۔ معلوم ہوا کہ شفاعت نہ ہوگی۔ جواب : اس حدیث سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور شفاعت پر مجبور نہیں بلکہ عباد ہیں جس کی چاہیں اس کی شفاعت کریں۔ جس کی چاہیں نہ کریں۔ جیسے رب تعالیٰ غور ہے مگر لاکھوں مہنگا ہوں کو نہ بخشنے کا درود نیا میں یہ اعلان فرماتا بھی قانون کا قہر قائم کرنے کے لئے ہے ورنہ انکار رحمت کے لئے فرماتے ہیں۔



فخامی لیل! کبائر من امتی یہ ہے رحمت یا عذاب مگرین زکوٰۃ سے ہو گا۔ کیونکہ وہ انکار زکوٰۃ سے کافر ہو چکے اور کافر کے لئے نہایت نہیں۔

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

اور جب نجات دی ہم نے تم کو فرعون کی ذریت سے پہناتے تھے وہ تم کو سختی عذاب کی اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم ہر بڑا عذاب کرتے تھے

يَذَبْحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ

ذبح کرتے ہیں وہ بیٹوں کو تمہارے اور زندہ چھڑتے تھے زمینوں کو تمہاری اور اس میں تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیویوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں

بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ \*

آزمائشِ طوفان سے رب تمہارے کے بڑی تمہارے رب کی طرف سے بڑی تباہی یا بڑا انعام

تعلق : اس قیمت کا پچھلی قیمت سے چند طرح تعلق ہے ایک یہ کہ پہلے لہذا مبنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر ہوا تھا اب اس کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے۔ چوتھ کن پر وہ قسم کے احسانات ہوئے تھے ایک تو مصیبت دور کرنا دوسرے رحمتیں عطا فرمنا اور ظاہر ہے کہ مصیبت سے نجات ملنا حصولِ نعمت پر مقدم ہے اس لئے پہلے اسی کا ذکر ہوا دوسرے یہ کہ اس سے پہلے ارشاد ہوا تھا کہ قیامت میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اب یہ سمجھانے کے لئے فرعون کے ظلم کو تفصیل سے بیان ہوا ہے جس سے معلوم ہوا کہ جب ہندوی مصیبت میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا قیامت میں کون آسکے گا اور اے اسرائیلیو! ہندوی بلا شلہ کے غضب سے تم خوفِ مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو اگر کفر کر کے تم غضبِ الہی میں آگئے تو تمہارا کیا حال ہو گا۔ تیسرے یہ کہ مبنی اسرائیل دنیوی عزت کی خاطر اور اپنی حکومت چھوڑنے کے لئے اسلام قبول نہ کرتے تھے۔ جیسا کہ پہلے معلوم ہوا۔

اب انیس فرعون کا واقعہ یاد دلا کر بتایا جا رہا ہے کہ ملک اللہ کا ہے جس کو چاہے دے جیسے فرعون سے جبین کریم کو ملک مصر دیا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ تم سے جبین کریم کو ملک کو دے دیا جائے۔ لہذا آخرت کی عزت طلب کرو نہ کہ محض دنیا کی چوتھے یہ کہ مبنی اسرائیل مسلمانوں کو فریب اور راجحہ کھینچ کر ان سے صلہ و رشتہ تھے اور کفار کی عکستہ عزت پر نظر کر کے ان سے تعلق رکھتے تھے۔ لہذا ان کو فرعون کا قصہ یاد دلا کر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے تم حق پر فریب تھے اور فرعون کو عزت دالے تھے مگر جوئے آخر کار تمہاری فتح ہوئی وہ ہلاک ہوئے اب تم جوئے ہو۔ اور فریب مسلمان چھ۔ لہذا انہیں کرلو تمہارا اور وہ مطالبہ رہیں گے مسلمانوں کی فرج سے دھوکہ مت کھو۔

تفسیر : واذا یہ اذکروا فعل کا ماضی ہے یعنی وقت یاد کرو۔ چہ نکستی اسرائیل تاریخ سے واقف تھے اس لئے ان کو یہ واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے جس تکم یہ لفظ انجو سے بنا ہے جس کے معنی ہیں طیغ یا لہجہ جگہ جگہ کوئی جگہ سے طیغ و ہماگ جاتے وہ اس سے نکلتا ہے اس لئے اس نچے کو بھلت کتے ہیں۔ اس نچے سے لفظ بنتے ہیں۔ مگر سب میں طیغ کی کے معنی ملے ہیں۔ اس سے استنباط ہے۔ کیونکہ یہ طیغ کی میں کیا جاتا ہے اسی سے مناجات کا جس کے معنی ہیں تعلق میں دو ماکرنا اسی سے نمونی کا جس کے معنی طور کرنا یہ کہ وہ بھی طیغ کی میں کیا جاتا ہے اس کے معنی ہوئے کہ ہم نے تم کو فرعون و اہل سے طیغ کر لیا اور بھلت دی اگرچہ یہ واقعہ موجودہ یعنی اسرائیل کے باپ و اولاد کو پیش کیا تھا مگر یہ کہ ان کو پہچان میں کہیں تھا اگر وہ نہ پہچانتے تو یہ کہے یہ اہل تھے۔ اس لئے ان سے فرمایا گیا کہ تم کو بھلت دی میں ال فرعون۔ ال لہ سے بنا ہے مگر ان میں فرق یہ ہو گیا کہ ال کو ہر طرف نسبت کر دیتے ہیں لہذا بیت اللہ علم محرق صرف بڑے توفی کی طرف نسبت ہوتا ہے۔ خود دنیوی ملکا سے بڑا ہو۔ خود دنیوی۔ کہا جاتا ہے کل مرقن۔ ال نی۔ کل فرعون و قیوہ۔ کل مرقن میں رہتے ہوں کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے دوی بچے خود اہل قیوہ اور مرقن میں پیدا ہوئے ہوں کو بھی یعنی اولاد اور تہجد اہل کو بھی میں تیسرے معنی ملے ہیں۔ یعنی فرعون کے نوکر چاکر پریس و لے وغیرہ کہ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی اور اس کی دوی سے بنی اسرائیل کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ فرعون ہلاک مصر کا لقب تھا کیونکہ مصری زبان میں اس کے معنی تھے ہلاک جیسے عربی میں سلطان ہندوستان میں ہلاک ہندی میں راجہ اور انگریزی میں کنگ۔ ہر ہلاک مصر کو فرعون کہا کرتے تھے اس فرعون کا نام ولید بن صعب تھا اور یہ کہ یہ بہت خوبصورت تھا اس لئے لوگ اسے بھول کر کہتے تھے۔ جس کے معنی ہیں روشن چمکری ہلاک ہونے کی وجہ سے فرعون کہنا جاتا ہے۔ یہ بہت سخت مزاج اور ظالم شخص تھا اس کے باقی حالات خلاصہ تفسیر میں آئیں گے خیال رہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہی یوسف علیہ السلام کا فرعون بھی تھا مگر یہ غلط ہے اس کا نام ریان بن ولید تھا یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں چار سو سال کا فاصلہ ہے لہذا یہ دوی فرعون کیسے ہو سکتا ہے۔ سو مونکم یہ لفظ سوم سے بنا ہے جس کے معنی ہیں دھوڑنا اور تلاش کرنا (دھوڑنا) کو بھی سوم کہتے ہیں کہ اس سے حج تلاش کی جاتی ہے۔ یہاں پہچانے یا پھیلانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ وہ بھی بنی اسرائیل کو تلاش کر کے تکلیف دیتے تھے سوہ العناب۔ سوہ کے معنی برائی و خبی بھی ہیں اور رنخت بھی یہاں ہر دو معنی بن سکتے ہیں۔ یعنی تم کو ذل کی سختی یا سخت ذل پہنچاتے تھے۔ فرعون کی سختیاں بنی اسرائیل پر بے پناہ تھیں۔ ان کے بچوں کو اپنی قوم کا کلام بتایا تھا ان کی عورتیں فرعونوں کی خدائیں تھیں۔ ان کے جوانوں کے ذمے سخت اور دشوار کام تھے وہ چمڑا عورتیں تھے جس سے ان کی کرور گردنیں زخمی ہو گئیں تھیں۔ غریبوں پر ٹھکس مقرر تھے جو روزانہ شام سے پہلے وصول کرنے جاتے تھے اگر کسی سے ایک دن کا ٹھکس بھی لوٹتا تو اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھ دیتے جاتے تھے اور سینے پر ٹھکس کو اس معیت میں رکھا جاتا تھا کہ وہ بڑے اسرائیلی نسل تذلیل کا ہر متر کئے گئے تھے۔ چنانچہ فرعونوں کے لئے اینٹیں بنا کر پکاتے تھے ان کے مکانات چار کرتے تھے ان کے بچوں اور گلیوں میں جھانڈو دیا کرتے تھے۔ ان کی بڑھی عورتیں فرعونوں کے لئے سوت کلت کر کپڑے بناتی تھیں وغیرہ وغیرہ تفسیر کیر و دوح جلیان و عزیزی و فرعون انہن انہن انہا کم یا تو یہ اس سخت ذل کی کچھ تفصیل ہے یا طیغ و حج یعنی اس کا علم نہیں یہاں تک پہنچا

تھا کہ تمہارے بچوں کو ذبح کرنا تھا اور یہ سخت مصیبت تھی کیونکہ لڑکوں کے ذبح ہونے سے اس نسل کے ختم ہونے کا اندیشہ تھا۔ نیز بغیر مردوں کے عورتوں کی زندگی و شادی کی صورت صحت خطرے میں ہوتی ہے۔ نیز ہم نے بچوں کے ذبح کرنے میں اس کہل کو سخت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ بڑی مشقت سے اس کو حاصل کرتی ہے اس سے بہت سی امیدیں رکھتی ہیں۔ نیز قدرتی طور پر مقابلہ جی کے بیٹا زیادہ بڑا ہو تا ہے۔ لہذا لڑکیاں کلیل ہلپ کے ساتھ ذبح ہو رہی ہیں مصیبت تھی مگر اگر فرعون کی ساری لڑکیاں قتل کر دیتے تو قسمت تھا مگر وہ نہ کرتے تھے۔ بلکہ وہ مسکون نساء کم تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے خیال رہے کہ قرآن کریم نے لڑکوں کے لئے ایسا فرمایا نہ کہ رجال لڑکیوں کے لئے نساء فرمایا نہ کہ نساء چھوٹی لڑکیوں کی نسبت لڑکیوں کو نساء کہا جاتا ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے کہ جو جن ہو کر تمہارے لئے دہلیز بن جاتی تھیں۔ کیونکہ لڑکیوں کو کلیل ہلپ کے لئے بوجھ بن جاتی ہے اور خاص کر جب کہ قوم کے بچے ذبح کئے جا رہے ہوں کہ لڑکیاں جن ہو کر کلیل جائیں گی جب ان کے نکاح کے لئے قوم میں موندہ لیں تو نہ معلوم ان کا انجام کیا ہو ولی قلکم یہ تمام تکیفوں کی طرف اشارہ ہے یعنی اس ذبح کرنے سے چھوڑنے اور سخت لیب میں ہلاہ من و حکم عظیم یہ بلا آفت کے معنی میں ہے یا امتحان کے معنی تم پر بڑی معیبتیں تھیں یا سخت امتحان کیونکہ امتحان نعمت سے بھی ہو تا ہے اور محنت سے بھی ہلا سے مراد نعمت بھی ہو سکتی ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ اس نعمت دینے میں اور محنت کرنے میں تمہارا امتحان بھی تھا کہ لب تم خدا کا شکر کرتے ہو یا نہیں۔

خلاصہ تفسیر : بنی اسرائیل کو یہ دو سرانجام یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیو تم فرعون والی مصیبت کو یاد کرو کہ تم کو ہر روز اس کی قوم کی طرف سے ایک نئی مصیبت کا سامنا ہو تا تھا اس لئے تم کو طرح طرح کے عذابیوں میں جکڑ رکھا تھا یہاں تک کہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرنا اور لڑکیاں بچی چھوڑنا تھا۔ اس میں تم پر سخت مصیبت تھی۔ نسل و قوم کا کم ہونا۔ لڑکیوں کا دوسروں کے استعمال میں آنے کا اندیشہ۔ مگر زندہ لڑکیوں کا قتل نہ کرنا اور اپنی گود میں بچوں کے ذبح ہونے کا نظارہ دیکھنے کا سب مصیبتوں سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی یہ کہتا ہے امتحان ہے اور کیسی نعمت ہے تم اس امتحان کو یاد کرو اور اس نئی آخر امتحان پر ایمان لاؤ۔ خیال رہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور فرعون کے قتل کی یاد گار قائم کئے ہوئے تھے کہ ماشاء اللہ کے دین روزہ رکھنے خیراتیں کرتے خوشی ملنے تھے شروع اسلام میں مسلمانوں پر بھی یہ روزہ فرض تھا مگر قرآن نے ان کی یہ یاد گاریں مثلاً لاکھم قرآن دینا فرمایا اور کو معلوم ہو کہ حضور سے منہ موڑ کر کوئی عبادت یا یاد گار مثلاً ستر نہیں۔

بنی اسرائیل 'فرعون' موسیٰ علیہ السلام : حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام تک ان کی ہلالہ کعبان میں ہی آباد رہی مگر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے بظاہر نظام بن کر مصر میں تشریف لائے یہاں حق تعالیٰ نے ان کو یہ مہم عطا فرمائی۔ جب کعبان میں سخت قحط آیا تب یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری لڑکیاں مصر میں آ گئے۔ ان سب کو خدا نے یہ عطا فرمایا کہ چند صدیوں میں مصر میں ان کے لاکھوں آدمی ہو گئے اور اس عرصہ میں وہاں اسرائیلیوں کا مستعد بہ ہوا یوسف علیہ السلام کا فرعون اور اس کے ساتھی مر کب گئے اور ملک مصر میں بد نظمی پیدا ہوئی ولید ابن مصعب جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہے یہ شر امتحان کا ایک غریب مظاہر تھا۔ جب اس پر بہت قرض ہو گیا تو امتحان سے بھاگ کر شام پہنچا

[illegible]

فرعون نے حکم دیا کہ اچھا ایک سال بچے قتل کئے جائیں اور ایک سال چھوڑے جائیں۔ رب کی شان چھوڑنے کے سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے (موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی) اور قتل کے سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی (تفسیر عربی و عربیہ القرآن)

موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش : لہٰذا بن محبوب علیہ السلام کی لولہ میں حضرت عمران اس وقت اپنی قوم کے سردار تھے۔ ان کی بیوی کا نام حضرت حانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں بچے فرزند ہیں۔ جب حضرت حانہ حاملہ ہوئیں تو فرعون کی دایہ ان کے گھر میں اور سپاہی و دولتمند پر آنے لگے۔ جب زمانہ ولادت قریب آیا تو ایک دولہائی ان کے گھر میں رہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت پیدا ہوئے فرعون کی دولہائی ان کو دیکھ کر بے اختیار ان پر عاشق ہو گئی کیونکہ لفظ حنّیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو محبت حانہ بخشی تھی جو انہیں دیکھنا شروع ہو جائے۔ رب فرما کہ ہے واللہ علیک بحبوتی منیٰ موسیٰ علیہ السلام کو مصری عورتوں نے دیکھ کر اپنے ہاتھ لٹکا لے تھے۔ عمارے حضور کی محبت کلیہ عالم ہے کہ ان جنہیں دیکھنا کھانا عاشق ہیں۔ نیز حضور تمام خلق کے محبوب ہیں کہ لکڑیاں پتھر تک آپ کے فرق میں مدتی تھیں۔ دولہائی نے ان کی والدہ سے کہا کہ کسی صورت سے ان کو قتل ہونے سے بچو۔ یہ کہہ کر ایک بکری کا پستان لٹکا دیا اور ایک بکری میں داخل کر دیا۔ یہاں سے کہا کہ اس گھر میں لڑکھائی ہو انہیں نے نفع کو دیا ہے اور وہ گھروں میں اس کو دفن کرنے کے لئے جنگل میں جا رہی ہوں۔ سپاہیوں نے اس پر اعتبار کیا اور کوئی زائد تحقیقات نہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر پر درویش پلے رہے مگر غریبوں نے فرعون کو خوبی کسی اسرائیل میں دیکھ کر پیدا ہو چکا ہے۔ فرعون اس خبر سے پریشان ہو گیا۔ اور کو قتل کو سخت تنبیہ کی کو قتل نے سپاہیوں پر سختی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش سے ان کے بچے قتل کئے مگر عمران کے لڑکے کو اپنے ہاتھ سے نہ مارا صرف دولہائی کے کہنے پر اس کو لیا۔ کو قتل نے کہا کہ فوراً اس گھر کی عیاشی ہو اور باطل کس جلا۔ سپاہی بے پردہ حضرت عمران کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی بن مریم کی گود میں تھے۔ مریم نے یہ ماجرا دیکھ کر فوراً ان کو بڑکتے ہوئے غور میں اس طرح حلال دیا کہ سپاہیوں کو خیر نہ ہوئی مریم نے خیال کیا کہ اگر پولیس نے پچہ کو دیکھ لیا تو یہ فرزند اور ہم قتل کو بیچے جائیں گے پولیس نے گھر کی عیاشی لی۔ کچھ نہ پا کر وہیں لوٹ گئی۔ والدہ نے مریم سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں اس نے سب اجراء اکیسوں غم سے غریب گئی تو دریا جا کر دیکھا کہ آگ کے شعلے نکل رہے مگر موسیٰ علیہ السلام ستور اس دکان سے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا اہل اس ہو یعنی دعویٰ نبوت سے پہلے مجرور کا تصور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن شریف میں چھوٹا کا سلام کرنا وغیرہ۔ یعنی علیہ السلام نے پیدا ہونے ہی کا نام فرمایا۔ حضرت مریم نے بچپن میں جنتی فیبی پھل کھائے یہ قرآن سے ثابت ہے آج ان کی عمر پچاس دن کی تھی۔ والدہ کے دل میں خیال آیا کہ اس فرزند کی زندگی مشکل ہے اس کو کشتی میں رکھ کر دلوں میں تل میں دلوں میں بہا دے۔ شاید کوئی حد سراسر انھیں ان کو اٹھائے اور وہاں پر درویش کریں۔

موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر پہنچنا : گھر کے سب لوگوں نے مشورہ کر کے حانہ کے ایک بچے سے جس کا نام سلوم تھا ایک صندوق کھڑی کھڑا کر اس سے حد لیا کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا سلوم نے صندوق پر بیٹھا۔ اور فرعون کی طرف سے سلطان ہوا کہ جو شخص ہم کو اس لڑکے کا پتہ دے جو کسی اسرائیل کے گھر سے ہوا ہے تو اس کو بہت عطا ہوا جائے گا۔ سلوم کو طبع

ہوئی خیوینے کے لئے نکلا اور دو دنوں پر پہنچا کہ زمین میں فتنوں تکد و جنس کیا اور نہیں تو از کلن میں آئی کہ اگر یہ رقت تو نے ظاہر کیا تو تھ کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا سلوم گھبرا گیا اور مندو قہر فرعون کے مکان پر پہنچا اور عرض کیا کہ مجھے اس پاکیزہ فرزند کی صورت دکھاؤ والدہ نے اس کو حضرت موسیٰ کی زیارت کر لئی سلوم نے من کے قدم پا کر چہ آنکھیں ملیں اور من پر ایمان لایا چنانچہ سب صحیح سلوم من کی ہے اور اس مندو قہر کی اجرت بھی نہ لی والدہ ماجدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا عمدہ کپڑے پہنائے خوشبو لگائی اور مندو قہر میں رکھ کر دیا جائے ٹل پر ہوئی ہوئی لے گئیں۔ اور خدا کے حوالے کر کے دیا میں سلوا واصل ہوا ہے لیکن یہ اگر قدرتی طور پر تسکین ہوئی کہ یہ بچہ پھر مجھ کو ہی ملے گا دیا سے ایک سر لٹل کر فرعون کے بلوغ میں پہنچی اگلی جہی جس کلام میں انھیں قلعہ یہ مندو قہر اس سر میں داخل ہو کر فرعون کے بلوغ میں پہنچا اس وقت فرعون بلوغ کی سیر کر رہا تھا اور اس کی بلی حضرت آسیہ لورود نگر خاص لوگ ساتھ تھے یہ لوگ اس مندو قہر کو اٹھا کر فرعون کے پاس لے آئے۔ فرعون نے جو اس کو کھانا تو اس میں نہلت میں نہ لڑکھایا۔ بولا کہ یہ وہی لڑکے جس کی نوبت میں نے خیوی قحی سے میرا قتل ہے کہ وہ خود بخود میرے پاس آگیا اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بلی آپ کا حسن و جمال دیکھ کر آپ پر عاشق ہو گئیں اور فرعون سے پولیس کہ تو نے مجھ گن سے بڑا لہجہ قتل کر لیا ہے اس کو قتل نہ کر لیا یہ شاید کسی اور جگہ سے آیا ہے بنی اسرائیل کا نہیں ہے میرے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میں اس کو بیٹا بنی کی خدا نے میرے کو عہدی فرعون نے یہ بات مان لی اور مریم (موسیٰ علیہ السلام کی بہن) نے من کو خبر دی کہ بھائی تو فرعون کے پاس پہنچ گیا میں نے قرار ہو گئی مگر رب کی طرف سے اتمام ہوا کہ گھبراؤ نہیں تمہارا بچہ تم کو ہی ملے گا اب حضرت آسیہ نے شریک و اہل (دودھ پلانے والی) بلوائیں جو کہ من کو دودھ پلانے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو دودھ نہ دیا۔ مریم بھی وہاں موجود تھیں کہنے لگیں کہ ایک بہت قابل دانی ہے جس کو دودھ بہت اچھا ہے اس قدر میں راتی ہے۔ فریق تو اس کو بھی بلا لیں۔ فرعون بولا فوراً لڑا۔ والدہ کو لے گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پلا اور من کی گود میں سو گئے۔ فرعون نے من کی ایک ناشتی روزانہ اجرت عطا کر دی۔ سلور کما تم اس بچہ کی پرورش کرو۔ قدرت کے قرین فرعون نے جس کے دار سے باہر بڑا رہنے بچہ منع کر لئے اس کو خود پرورش کر رہا ہے آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے سونے کا گولہ تیار کر لیا۔ اور بہت ہمد و نعت سے من کی پرورش کی۔ دوسرے تک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے من کی پرورش کی۔ اس مدت کے گزرنے پر ایک چلر بھرا ہوا سلور کی ٹونٹ لہے ہوئے دگر تھیں تھے دے کر ماننے (موسیٰ علیہ السلام کی والدہ) کو رخصت کیا۔ مسئلہ من اپنے بچہ کی پرورش پر اجرت نہیں لے سکتی کیونکہ اس پر واجب ہے لورود جب کی اجرت لے کر سامع مگر سوزی کا فر لال جس طرح اتھ لگے لیا ہوا ہے۔ اسی لئے ماننے نے فرعون سے یہ مل لیا۔ نیز اگر وہ فریق تھیں کہ میں اس کی من ہوں تو قتل کر دی جائیں۔ اس طرز کی وجہ سے بھی اجرت ملتی جا رہی ہوئی۔

موسیٰ علیہ السلام کی پرورش : پھر حضرت آسیہ نے خود من کی پرورش شروع کر دی اور فرعون بھی من سے محبت کرنے لگا۔ جب آپ تین برس کے ہوئے تو ایک دن فرعون آپ کو گود میں کھلا ہوا تھا کہ اچانک آپ نے اس کی دواڑھی پکڑ کر ایک طانچہ دار فرعون خستیں بھر کر آسیہ سے بولا کہ یہ وہی بچہ معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو اس نے میری جو بے حرمتی کی آسیہ فرماتے لگیں کہ بچہ ناسمجھ ہوتے ہیں من کے فعل کا متبادل نہ کرنا چاہئے۔ یہ تو آگ میں بھی اتھ داخل دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ اچھا



اتحاد کو ایک طاقت میں سوار کر دو دوسرے میں آگ اگر یہ آگ میں ہاتھ ڈال دے تو واقعی تم ٹھیک کہتی ہو۔ ایسی کیا ایک قریب تھا کہ آپ سونے کی طرف دوڑے مگر حضرت جبریل نے آپ کا رخ آگ کی طرف کر دیا۔ آپ نے آگ میں ہاتھ ڈال کر ایک چار سا ٹکڑہ منہ میں رکھ لیا جس سے آپ کی زبان جل گئی اور آپ کو لگت ہو گئی۔ تب فرعون کو آپ کی بات پر پورا یقین ہوا۔ آپ کے نہایت بدوش میں فرعون نے آپ کے بست سے بھرے دیکھے ایک ہار آپ نے سرخ سے تسبیح پر حوالہ کیا۔ ایک لمحہ کے ہوئے سرخ کو زہر فرمایا جس سے کہ فرعون کے دل میں آپ کا رعب بڑھ گیا۔ مگر غلبہ محبت اور اپنی بیوی کی وجہ سے قتل نہ کر سکا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تقریباً ۷۰ سال ہوئے۔ تب آپ کا میلان قلبی بنی اسرائیل کی طرف ہوا۔ آپ بن سے ہی مکمل بدل چکے تھے۔ فرعونوں کو ناگوار گزر رہا تھا مگر کچھ دھندلا سکتے تھے۔ جب آپ ۷۷ سال کے ہوئے تب ایک دن سوار بن بنی اسرائیل کو علیحدہ کر کے ان سے پوچھا کہ تم فرعون کی مصیبت میں کب سے جلا ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سے اس سے آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کی شامت ہے۔ تم نذر ہو کہ جب رب تعالیٰ تم کو اس سے نجات دے تو تم وہ پوری کرو۔ ان سب نے کہا کہ کیا نذر مانیں۔ آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی اطاعت فرما جواری۔ سب نے نذر مان لی۔

موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے روانگی : جب آپ میں ۷۷ سال کے ہوئے تو ایک دن ایک قبیلہ اور اسرائیلی میں جھگڑا ہوا تھا۔ قبیلہ اسرائیلی کو فکروں کا جو جھانڈا پر مجبور کر رہا تھا وہ انکار کرتا تھا اسرائیلی نے آپ کو پکارا کہ اے موسیٰ مجھے اس ظالم سے نجات دلوانا تو آپ نے قبیلہ کو قلم سے صحت کیلئے ہاتھ نہ آیا آپ نے اس کے منکدار جس سے قبیلہ مر گیا تھا پر قصاص نہیں ہوتا تیز وہ کلر جاتی تھا جس کا قتل گناہ بھی نہیں کچھ روز بعد تو سارے ہی قبیلہ ہلاک کئے گئے مگر فرعون کو خبر پہنچی اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکتے ۷۷ سال کے دن وہ بنی اسرائیلی دوسرے قبیلے سے الجھا ہوا تھا۔ آپ کو دیکھ کر آپ سے فرما دی کہ آپ نے اسرائیلی کو جھڑک کر چلا کر اس قبیلے سے چھڑوا دیں اسرائیلی سمجھا کہ آج مجھے مار رہے ہیں۔ وہ چیخا کہ اے موسیٰ کل تو نے قبیلہ کی مارا تھا کیا آج مجھے ہلاک کرنا ہے یہ بات سنا کر فرعون نے سنی اور فرعون کے پاس گواہی دی قبیلہ سرداروں نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ ہمارے حوالہ کرنا کہ ہم قبیلہ کا ان سے قصاص لیں فرعون نے ایسا کرنے میں تامل کیا اس مجلس میں ایک شخص موجود تھا جس کا نام حزقیل تھا وہ درپردہ ایمان ملا تھا۔ اس نے موسیٰ کو خبر دی کہ آپ کے قتل کا شور ہو رہا ہے۔ ستر ہے کہ آپ کسی اور جگہ چلے جائیں موسیٰ بے سرو سامان بدین کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر ٹھہر گئے اور ان کی لڑکی سے جن کا نام منور تھا نکاح کیا اس سال وہاں رہے پھر مصر کی طرف تشریف لائے راستہ میں آپ کو نبوت عطا ہوئی اور پھر چالیس سال تک مصر میں فرعون کے مقابلے میں مشغول رہے اور تبلیغ احکام فرماتے رہے یہ واقعہ خیال میں رکھنا چاہئے آئندہ اس سے فائدہ ہو گا (تفسیر عن زی)

اعتراض : بنی اسرائیل پر فرعون کی سختی ان کی سرکشیوں کا عذاب تھا لیکن ان کے بچوں نے کیا گناہ کیا تھا جو وہ بچے نزع کئے گئے۔ جواب : دنیا میں مصیبتیں آتیں صرف گناہوں سے ہی نہیں آتیں۔ بلکہ بہت وجہ سے آتی ہیں انبیاء کرام کو لیاوا لہ جو بالکل بے گناہ ہوتے ہیں۔ سب پر خلاف آجانی ہیں امام حسین اور ان کے شیر خوار بچے علی اصغر کس گناہ پر کربلا کی مصیبت میں جلا ہوئے جن قوموں پر آسمانی عذاب آئے ان کے بچے جانور سب ہی ہلاک ہوئے مگر ان کے بچے بچر نہ تھے۔



اہتمام سے اس کا ذکر ہوا کہ یہاں تک کہ ہے یعنی تمہاری وجہ سے دریا بحر اگیا۔ اگرچہ اس چرے ہوئے دریا میں گھس کر فرعون بھی غرق ہوا مگر یہ چرہ ۱۱ اسرائیلیوں کے لئے۔ یاہوں کو کہ غرق فرعون بھی اسرائیلیوں کے لئے ہی ہوا تھا۔ لہذا یہ سب کچھ ان ہی کے لئے ہوا۔ البحر عربی میں بحر کھاری دریا کو کہتے ہیں جیسے دریا کو بحر کہنا جائزاً ہو تاکہ یہاں بحر سے دریا کا قلم مرلو ہے قلم ایک شے کا نام ہے جس میں یہ دریا ختم ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو بھی قلم کہا جاتا ہے۔ یہ دریا سندھ کی ایک شاخ ہے جس کو اور دیگر بلاد عرب کے درمیان سے گزرتی ہے اور اسے بحر احمر بھی کہا جاتا ہے اس کا طول ۴۶۰ فرسخ جنوباً شمالاً ہے اور عرض صرف ۶۰ فرسخ ہے یہ مصر سے چین دن کے فاصلہ پر واقع ہے اور دریا کے نیل مصر کے مغربی جانب ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ دریا کے نیل میں غرق ہوا شخص غلط ہے۔ (تفسیر من زنی) علامہ جیسکم اس دریا سے تم کہ نبوت سے دی کہ تم کو وہاں سے تیسو خوبی نکال دیا اور تمہارے لئے دریا کا پانی پھار بھی دیا اور زمین بھی خشک کر دی تاکہ تم کو چلنے میں آسانی ہو اور صرف اس پر کھڑے نہ کی بلکہ تمہاری خاطر و احوال ال طرحوں تمام فرعون کی ذریت کو ڈیو دی۔ یہاں آل فرعون سے خود فرعون اور اس کی ساری قوم مرلو ہے یعنی قبلی مو۔ اس میں لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ صرف فرعون کی قوم ہی کو ڈیوا ان کے سارے مل زمین و ملک کھیت و غیرہ بھی رکھیں بلکہ ان کے جسم پر جو زیور و فیرو تھا وہ بھی دریا نے باہر پھینک دیا۔ اگر ان پر اور قسم کھڑے آتے تو ان کے ملک و فیرو گر جاتے اور زمین مصر خراب ہو جاتی اور نیز تم کو مصر میں رہنا جائز نہ ہوتا۔ کیونکہ غلب کی جگہ مسلمانوں کو نہ رہنا چاہئے۔ و انتم تنظرون یعنی یہ سارے لوگ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو اور یہاں پھر تمہارا اس سے گزر جانا اور سارے فرعونوں کا اس میں ڈوب جانا۔ تم نے (تمہارے پیچہ لادوں نے) اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یہ مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ڈوبنے میں کچھ شک تھا۔ ان کے چین کے لئے دریا نے اس کی ناش باہر پھینک دی۔ جس کو دیکھ کر انہیں چین آیا ان دونوں صورتوں میں موجود بنی اسرائیل کے پیچہ لادوں اور تنظرون معنی اہتمام کے معنی میں معنی تمہارے پیچہ لادے اس کو دیکھتے تھے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اے اسرائیلیو اب بھی تم اس واقعہ کو دیکھ رہے ہو کیونکہ فرعون اور ہلاک کی ناشیں اب تک موجود ہیں آج جو سورس ہمارے ہمارے بھی لوگوں نے دیکھی ہیں۔

خلاصہ تفسیر : یہ تیسرا اہتمام ہے جو مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل پر ہوا جب موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون کی قید سے چھڑا کر کھان کی طرف روانہ ہوئے تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا اور بحر قلم کے پاس ان کو آلیا۔ اب پیچھے فرعون تھا اور آگے سندھ جس سے ان کے حواس ہار جاتے ہو گئے۔ ایسی مصیبت کے وقت میں تم پر رہنے فضل کیا اور تمہارے لئے سندھ خشک کر کے اس میں بارہ راستے بنا دیے۔ جب تم سو کھ پاد اتر گئے اور تمہارے پیچھے لشکر فرعون نکلے لگتا تو ان پر پانی ہمارا ہو گیا۔ جس سے وہ سب ڈوب گئے تم یہ سارا تماشا پر سے کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے خون خوار دشمن سے نجات پانا ایسی خوشحالت سے کیا جاتا ہے ایسے سخت دشمن کو مع ساز و سامان ڈوب دینا تو کتنا کیسی خوشی اور کیا اہتمام ہے تم کو چاہئے کہ ان فضیلت کو خیال میں رکھو اور اس نئی آخر اہتمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔

غرق فرعون : جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر تشریف لائے اور راستہ میں نبوت اور رسالت سے مشرف ہوئے تو چالیس سال تک یہاں قیام فرما کر فرعون اور فرعونوں سے مقابلہ کرتے رہے اور ان کو بڑے بڑے مجرموں کو کھاتے رہے تاکہ وہ

ایمان لے آئیں مگر وہ نہ لائے تب آپ نے بیوس ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ خدایا کسی صورت سے بنی اسرائیل کو قبیلوں کے ہاتھ سے چھڑا کر دے خوف و خطر سے تیری مہلت کریں حکم الہی آیا کہ آپ بنی اسرائیل کو جمع کر کے راتوں رات یہاں سے کوچ کر جائے۔ اگر فرعون تمہارے پیچھے آئے گا تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تب آپ نے غیثہ سب اسرائیلیوں کو خیر کر دی سارے اسرائیلیوں نے ایک جگہ جمع ہونے کا ارادہ کیا۔ فرعون کو کچھ وہم ہو اچھا کہ یہ جمع کیوں ہو رہا ہے اسرائیلیوں نے کہا کہ ہمارے ماضی کا خون قرب ہے تو مصلیہ اسلام اسی دن پیدا ہوئے تھے۔ یہی ہماری عید کا دن ہے ہم چاہتے ہیں کہ سب شہر سے باہر جمع ہو کر سب کی مہلت کریں۔ لوگوں میں عید منائیں۔ فرعون خاموش ہو گیا اور عام بنی اسرائیلیوں نے قبیلوں سے بیش قیمت زور و نور عید پر شاکس عاریتہ ٹانگ لیں اور عید کے بدلے سے شیخے اور بڑے شہر سے باہر لگا دیئے یہ واقعہ نویں محرم صفر ۱۸۵۱ء کے دن ہوا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر صرف اسی برس اور ان کے بھائی ہارون کی تراسی برس قحطی مچیل رات کو یعنی محرم کی دسویں شب بھو میں ان سب نے معہ سارے مسلمان کوچ کر دیا۔ ہارون علیہ السلام ان کے آگے تھے موسیٰ علیہ السلام پیچھے بنی اسرائیل چھ لاکھ ستر ہزار تھے آگے چل کر راستہ بھول گئے۔

یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کا ساتھ میں لیتا : موسیٰ علیہ السلام نے بڑھے لوگوں سے کہا کہ یہ راستہ تمہارا دیکھا ہوا ہے تم کو بتائیں کہ میں تمہارے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میری قحطی بنی اسرائیل مصر سے جائے تو میرا تابوت قبر سے نکل کر ساتھ لے جائے اور میرے بزرگوں کے ساتھ مجھے دفن کریں۔ ہم نے وصیت پوری نہیں کی اس لئے راستہ بھول گئے۔ آپ نے پوچھا کہ ان کی قبر مبارک کہاں ہے سب نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں آپ نے سارے لشکر میں منادی کر لیا کہ جس کو یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہو وہ مجھے بتا دے ایک بوھیا عورت نے کہا کہ مجھے معلوم ہے لیکن اگر آپ مجھ سے وعدہ کر لیں کہ میں جو مانگوں سو پاؤں گی۔ تب میں بتا دوں گی آپ نے کچھ تامل کیا تو جی آئی کہ اے موسیٰ ان سے وعدہ کر لو اور جو چاہے سو اس کو دو۔ آپ نے وعدہ فرمایا۔ بوھیا بولی کہ میں چاہتی ہوں کہ بشت میں میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے قبول فرمایا۔ تب اس بوھیانے کہا کہ ان کی قبر شریک دریائے نیل میں غرق ہو چکی ہے نہ اگر قلائد جگہ سے پانی ہٹا کر زمین کھودی جائے تو اس سے آپ کا صندوق نکل سکتا ہے آپ نے حکم دیا بنی اسرائیل نے فوراً اس جگہ سے ان کا تابوت نکال دیا یہ تابوت سنگ مرمر کا ایک صندوق تھا جس میں یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک تھی آپ نے یہ تابوت سب کے آگے رکھا اور اس تابوت کی برکت سے راستہ ظاہر ہوا آپ کے فضل سے رات کے تھوڑے عرصے میں بہت راستہ طے کر لیا۔ اگر آپ سید عالمین کا راستہ اختیار کرتے تو مصر سے شمال مشرق میں تھا۔ تو آپ کو یہ دشواریاں پیش نہ آتیں۔ لیکن مرض الہی بھی تھی لہذا آپ مشرقی جانب قہرہ کی طرف روانہ ہو گئے اور منزل سقاہ میں ہوتے ہوئے مقام ایمام میں پہنچے اور وہاں سے کوچ کر کے کنی لقصوات میں ہو کر بعل سلون کے مقابلہ دریائے قہرہ واقع مقام کیاہو وہاں اپنے ڈیرے ڈال دیئے صبح کے وقت فرعون کو جاسوسوں نے خبر دی کہ کل بنی اسرائیل جمع ہوئے تھے وہاں سے راتوں رات کوچ کر گئے ہیں فرعون کے دل میں غصے کی آگ بھڑک گئی اس نے فوراً حکم دیا کہ تیرے گھوڑے اور مرد سوار جمع ہوں ہدایت میں ہے کہ ستر ہزار گھوڑے اور فوج اس کے لشکر کے آگے تھی اور ہائی فوج کے متعلق کچھ صحیح پتہ نہیں لگتا۔ تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ ستر

لاکھ گھوڑ سوار فوج تھی قصیر عزیٰ میں فرمایا کہ ایک لاکھ تیرا تہ از ایک لاکھ تیرے ہزار اور ایک لاکھ گزدار لے والے ان میں تھے فرعون نے مع اس فکرمع یہ دست بہت جلد ملے کہ کے دہر کے قریب بنی اسرائیل کو جالیہ بنی اسرائیل فرعون نے فکرمع کہ کر گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ ہمارے ہم کمال جانیں! انکو لاکھ ہتھیار سے مسلحوں کو وہ ہاتھ معلوم ہوئی چاہیں ایک یہ کہ انبیاء کرام کے بعض مہوت ان کی وقت کے بعد بھی دیکھ جاتے ہیں۔ دیکھو یہ سب علیہ السلام کی فضل مہار کے کئے کہ بنی اسرائیل نے دیکھ دے یہ کہ نبی سے محمد بن ابی قحطی سے محمد ہے کہ یہ علیہ موسیٰ علیہ السلام سے اپنے جنتی مقام کا مدد لے لیا اور پلے منکور فرمایا۔

فرعون کی فرقت : آپ نے فرمایا ہوس نہ ہو میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت کرے گود جی آئی کہ لے موسیٰ دریا پر اپنا حصار کر کہو کہ وہاں جاو رہم کو راستہ سے آپ نے ایسی کیا حکم اہل سے حیر ہو اہل جس نے پانی کو چلا کر اس میں راستہ بنایا اور وہاں راستے پیدا ہو گئے جن کے درمیان پانی دو اردوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ آتا تھا آتا ہے زمین کو خشک کر دیا اور آپ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان راستوں میں داخل ہو جوق۔ یہ لوگ بہت نہ کہتے تھے کہ کہیں ہم ڈوب نہ جائیں سب سے پہلے یوحنا علیہ السلام نے اپنا گھوڑا لالان کے پیچھے حضرت ہارون نے جب اسرائیلیوں نے ان کو گزر رہا تھا تو مجبور رہے بھی دریا میں چل دیے ان کے ہاتھ قیلے تھے ہر قیلہ ایک راستے میں داخل ہوئے ان سب کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے ان کے کہنے لے گا کہ لے موسیٰ ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے دے سرے گدہ زندہ ہیں یا ڈوب گئے موسیٰ علیہ السلام نے ان پانی کی دو اردوں پر غلطی ماری جس سے کہ ان میں جالے کی شکل بد شو ان میں گئے اور ہر جماعت ان راستوں میں ایک دو سرے کو دیکھتے اور ہاتھ کرتے گزر گئے لے جس میں فرعون نے فکرمع بھی دریا کے اس کنارے آپ پنا فرعون نے دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں جن میں جلیبا آئی دو اردوں میں کھڑی ہیں دل میں حیران ہو کر فکرمع ہوں سے کہا میرے اقبل سے دریا خشک ہو گیا کہ میں اپنے بھانجے ہوئے فلاصول کو زندہ پکڑ سکوں۔ اگر یہ اسرائیل ڈوب جاتے تو مجھے غلام کمال سے ملنے ہلانے چکے سے فرعون کو کہا کہ وہاں میں ہنہ رکھتا رہنہ چھ کو اپنی خدائی کا ہوا معلوم ہو جائے کہ بہت جلد کشتیاں جمع کر فوراً ان کے ذریعہ دریا کو پار کر فرعون نے اپنے گھوڑے کو دھک لیا اسی حالت میں جبرئیل علیہ السلام کل افسانے میں گھوڑی پر سوار فرعون کے گھوڑے کے آگے نمودار ہوئے اور اپنی گھوڑی دریا میں ڈال دی۔ فرعون کا گھوڑا گھوڑی کی ہوا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ فرعون نے لاکھ دکانگر نہ رکھو اس خشک راستے میں داخل ہو گیا۔ جب فکرمع لے فرعون کو دریا میں داخل ہوتے دیکھا تو بھی ہر طرف سے داخل ہوتے لگے اس جگہ اتنی بہت اور بار کھنی چاہئے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا ماری۔ اس نے دیکھا کہ جس جگہ حضرت جبرائیل کی گھوڑی کی ہوا پڑی ہے وہاں ہزار اک آتا ہے۔ سمجھا کہ اس ہوا کے پھوٹنے میں تاثیر زندگی ہے اس نے تھوڑی سی اپنی ہاتھ لے لی فریاد سدا فرعون نے فکرمع دریا میں آ لیا۔ لوہری اسرائیل کل کر یہ تماشہ دیکھنے لگے خیال رہے کہ جلی یہ واقعہ ہو لوہاں غلام کا عرض بہت تھوڑی یعنی صرف چار فریادوں کو اس قتل میں لے کر دے سرے کنارے سے یہاں کے حالت بخوبی نظر آتے تھے جب سدا فکرمع دریا میں داخل ہو چکا تو اس کو حکم اہل پہنچا کہ تو اس میں دل بدل دیا آپس میں مل گیا اور سب فرق ہو گئے یہ واقعہ دوسری عمر جمہ کے دن وقت وہاں ہو موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی میں

روزہ رکھا حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک تک یہودی عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ  
 تشریف لائے تو ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہوئے نہ رکھا تو فرمایا کہ ہم اس خوشی منانے کے زیادہ حق دار ہیں۔ چنانچہ اسلام میں بھی  
 عاشورے کا روزہ فرض ہو گیا۔ البتہ اگرچہ اس کی فرضیت منسوخ ہو چکی لیکن لب بھی مستحب ہے بنی اسرائیلیوں کے دل میں  
 فرعون کی ایسی عداوت تھی جتنی جوشی کہ انہیں اس کے ذرا بے کافین نہ تھا۔ تب دیرانے اس کی اور چند لوگوں کی بلائیں باہر  
 پھینک دیں تب بنو کو چین ہوا۔ خیال رہے کہ فرعون تمام کفار سے بدتر ظالم تھا جس نے ہزاروں سال پہلے کھلی جہنم کھلیا  
 وہ لب ہلا آیا کہ مصر سے نکل کر وہاں تک پہنچا کہ اس کا نام تھا "مکات" پھلتا پھرتا تھا۔ سب مخلوق رہے۔ وہاں کی طرح خود ہستی میں  
 رہ کر لب نہ کیا۔ صراحت تک آپ ہے "مخلوق" کی مثالیں اچھا دی گئیں۔ دوحہ سے ایک سو کہ مصر میں انبیاء و اولیاء کی قبور  
 ہیں کہ جو حضور علیہ السلام اور ان کے اصحاب و اولیاء دفن ہوئے۔ ان قبور کی برکت سے شہر بڑا ہوا۔ کیا گیا۔ سرے پر کہ اکثر لفظ کا  
 مطلب جو کہی طرح آتا ہے فرعونوں نے اسرائیلیوں کے معبودوں کا تاجہ گن گنا اور ان کو اپنی رکھا۔ لب نے ان کے معبودوں کو  
 ہلاک کیا اور ان کو اپنی رکھا کہ خود کریں کھائی پھریں۔ اسے ابن خلف کو رہنے نہ دیا۔ لب دوحہ حضرت جلیل کو اپنے لوح تھامیں  
 یہ معبودوں سے جسم چھینی کرنا۔

قائدے : اس آیت میں جو حکم حاصل ہوئے ایک یہ کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف و آزار سے آزاد کرنا ہے ہر  
 حال میں۔ دینی رہنمائی و تعلیم کا کام ہے اور کسی وقت اس کا اصول بدلنا یا اس کا کام دوسرے یہ کہ رب کے بند یہ ہے مگر جو نہیں  
 ظالم کو ضرور سزا ملتی ہے مگر مظلوم کو چاہئے کہ جلدی نہ کرے۔ تیسرے یہ کہ عاشورے کا روزہ مستحب ہے۔ مگر تحریر ہے کہ وہ  
 روزے کے نویں اور دسویں۔ تیسرے روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ شیخ عبد القادر قدس سہ نے عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ  
 عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی کہ جو شخص عاشورے کے دن چار رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور  
 پچاس بار قل ہو اللہ پڑھے تو رب تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ معاف فرمادے گا۔ اور اس کو جنت میں نور کے ہزار منبر عطا  
 فرمائے جائیں گے۔ نیز عاشورے کی رات کو جانا بھی بہتر ہے۔ (تفسیر روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ اس رات چاہئے دل کے  
 ملاحکہ۔ مقررین کا لب ہوتا ہے مشق و عظام فرماتے ہیں کہ اس دن غسل کرنے سے سب بھرتک بیماری سے محفوظ رہتا ہے  
 شامی نے کتب صوم میں فرمایا جو شخص عاشورے کے دن اپنے گھر میں خوب عمدہ اور اچھے کھانے پکائے تو اللہ تعالیٰ سب بھرتک  
 اس گھر میں برکت دے گی اور اس دن سرد لگنے سے سب بھرتک آنکھیں نہیں دھکیں اس حدیث کی بناء پر اہل علم و حکم میں  
 عاشورے کے دن طہار (پھونکا جاتا ہے) کیونکہ اس میں ہر قسم کے فتنے اور گوشت ہوتا ہے جس سے ایسا ہے کہ سب بھرتک  
 ہر حال میں برکت دے۔ بعض روایات میں ہے کہ لوح علیہ السلام کی کشتی عاشورے کے دن زمین پر گئی کشتی و اولیاء نے اپنے اتر  
 کر ہر قسم کے دوائے ناکر کھائے جس سے طہارین گیاس کا پور لو اللہ انشاء اللہ بارہویں بارہویں جان ہو گا اس دن نام کرنا یا بل  
 نوچا سخت حرام ہے جو تھے کہ انبیاء کرام پر جو نعمت اٹی ہو اس کی یادگار مثلاً نور شکر بجلا یا مستحب ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے  
 اسی دن موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی منائی لہذا ہم کو بھی عید میلاد اور عید معراج و عیدو مثلاً مستحب ہے خیال رہے کہ  
 خوشی کی یادگار مثلاً مستحب اور غم کی یادگار مثلاً مستحب۔ پانچویں یہ کہ یادگاروں کے لئے دن مقرر کرنا مستحب ہے کیونکہ حضور علیہ



اسلام نے روزے کے لئے عاشورے کا دن مقرر فرمایا۔ چھٹے یہ کہ اگر کفار بھی انبیاء علیہ السلام کی یاد گاریں مناتے ہوں تو ان کی مشیت کے خوف سے مسلمان نہ چھوڑیں بلکہ کسی صورت سے کچھ فرق کریں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے یسویٰ وجہ سے عاشورے کا روزہ نہ چھوڑا بلکہ اس میں کچھ اضافہ فرمایا کہ نویں عرم کا بھی روزہ ملا دیا۔ بلکہ اگر حرام نے یاد گاروں میں مجاز چیزیں شامل کر دی ہوں تو اصلی یاد گار نہ ملے بلکہ وہ زبردستی ملادو کفار عرب نے حج میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان شریف کی یاد گاروں کا مجموعہ ہے سب سے مشرک نہ رسوم شامل کر دی تھیں حضور علیہ السلام نے ان رسوم پر حج بند نہ کیا بلکہ قدرت پاتے ہی ان رسوم کو بند کر دیا۔ اس سے وہ لوگ ہمت پکڑیں جو آج بزرگوں کی یاد گاروں میں مسئلہ وغیرہ کو اس بہانے سے بند کراتے ہیں کہ اس میں مشرکوں سے مشابہت ہے یا اس میں فلاں فلاں مجاز رسوم شامل ہو گئی ہیں لہذا سمجھ دے کہ اس میں گھس جائے تو کتنے کو نکالو۔ مسجد کو نہ گراؤ۔ ساتویں یہ کہ بزرگن دین سے بعد وقت بھی فیض لیا سنت انبیاء ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے قیوت یوسف علیہ السلام سے راستے کی ہدایت حاصل کی اس کی پوری بحث ہماری کتاب ”جام الحق“ میں دیکھو اور کچھ دوسرے پیارے کے اخیر میں لے گی۔

**اعتراض :** پہلا اعتراض موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پرورش پر اجرت کیوں لی؟ یہ اجرت مجاز ہوئی چاہئے۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گزر چکا کہ ان کو مجبوری بھی تھی اور کافر حبشی کا مال جب کسی صورت سے اپنے پاس آجائے جس میں غدر یا حد شکنی نہ ہو جائز ہے۔ دوسرا اعتراض: بنی اسرائیل نے قبیلوں کے سونے اور پوشاک پر قبضہ کر لیا۔ جواب: ان کو خبر تھی کہ یہ مال آخر کار ہمارے پاس ہی آئے گا اور یہ اور یا ذوق جائے گا۔ اس لئے ابھی آجائے تو بہتر ہے۔ نیز دشمن کے مال پر قبضہ کرنا جائز ہے۔ تیسرا اعتراض: بنی اسرائیل نے فرعون سے جھوٹ کیوں بولا؟ کہ ہمارے ہاں عید ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ جواب: یہ جھوٹ نہ تھا بلکہ تو یہ تھا۔ ان کی مراد تھی کہ ہماری نجات کی اور تمہارے غرق ہونے کی عید ہے وہ سمجھا کہ دوسری قسم کی عید ہے اور مجبوری کے وقت تو یہ جائز ہے۔

**تفسیر صوفیانہ :** دنیا کو باعز قلام ہے اور زندگی لذتیں اس بحر کاپانی اور قلب مومن کو موسیٰ ہے اور صفات قلبی بنی اسرائیل نفس الامنی فرعون اور اس کے محبوب قبلی قوم جو موسیٰ قلب اور اس کی صفات کے دشمن ہیں قلب ہر وقت رب کی طرف متوجہ ہے اور نفس لامادی اس کا جانی دشمن اس کے پیچھے ہے دنیا کی فانی لذتوں اور اس کی شہوتوں کا دیر یا سامنے جس کا عبور کرنا اذیت ضروری ہے کہ موسیٰ قلب اس دور میں لا الہ الا اللہ کا عصا مار کر اس کو ایسا خشک کرے کہ تمام عالم کی لذتیں ہر چار طرف کھڑی رہیں اور یہ اس کے درمیان سے نکل جائے جب موسیٰ قلب الا اللہ کے عصا سے اس دنیا کو خشک کرے گا تو رب تعالیٰ اس پر رحمت کی ہوا اور ہدایت کا سورج بھیج کر اس راستے کو قابل عبور بنادے گا۔ جس سے قلب اور اس کے صفات ساحل تک پہنچ جائیں گے اس کا حاصل کون ہے وان الیٰ وہیک المستھی فرعون نفس اور اس کی قوم کو اس میں غرق کیا جائے گا مگر جنت عقیقہ ضرور ہے۔

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعَجَلُ

اور جبکہ وعدہ فرمایا ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا پھر بنالیا تم نے بھڑا بعد  
اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ فرمایا پھر اس کے پیچھے تم نے بھڑے کی

مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۚ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِمَّنْ

اس کے علاوہ تم لوگ ظالم تھے پھر معاف فرمایا ہم نے تم سے بعد  
جو مباشرت کر دی اور تم ظالم تھے پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی

بَعْدَ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ

اس کے تاکہ تم شکر کرو اور جبکہ دے دی ہم نے موسیٰ کو  
کہیں تم ہمارے مانو اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی

الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۚ

کتاب اور فرق کرنے والی چیز تاکہ تم رستہ ہدایت پا جاؤ  
اور کتاب اور حق باطل میں تمیز کر دینا کہ تمہیں تمہارا پھر آجاؤ

تعلق : من آتوں کا گزری ہوئی آتوں سے چند طرح تعلق ہے ایک یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی چار نعمتوں کا ذکر ہو  
چاہے پانچویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے دوسرے یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو جس قدر نجات دینے کا ذکر تھا اب وہاں نجات  
کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے من کو ایسی کتاب عطا فرمائی جس پر وہ عمل کر کے اخروی مصیبتوں سے بچ جائیں۔ تیسرے یہ کہ اس  
سے پہلے فرعون اور فرعونوں کے شرک کا ذکر ہوا اب فرمایا جا رہا ہے کہ اسے اسرائیلیوں نے تمہارے من سے بھی جوہر جرم کیا کہ  
انہوں نے تو فرعون پر بدشگونی کا خدا لیا تھا اور تمہارے من سے پہلے ہی سے اور تم نے ایمان کے بعد۔ انہوں  
نے بدعتی سے تم نے جان بوجھ کر انہوں نے بے نور ہونے کی وجہ سے تم نے اور نبوت پانے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحبت  
حاصل کرنے کے بعد چاہتے تھا کہ تم بھی من کی طرح جاگ کر سو رہے جاؤ۔ لیکن یہ افضل ہو گا کہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔

تفسیر : والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا اذکر ان بنی اسرائیل سے خطاب ہے یعنی کہ تم علیہ السلام سے۔ یعنی  
اے اسرائیلیو اس قصے کو بھی یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ قصہ بھی یاد دلادو وہاں اس کے معنی ہیں کہ اس میں  
ایک دوسرے سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے توبہ دینے کا وعدہ فرمایا۔ اور انہوں نے طور سینا پر حاضر  
ہونے کا یہ وعدہ (شرط) کے معنی میں ہے۔ موسیٰ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذاتی اسم شریف ہے بعض علماء نے کہا کہ یہ  
لفظ عربی ہے موزن فعل ہے اور اس میں سے بنا ہے۔ جس کے معنی ہیں اگر کہ طناجہ تکہ آپ کی رتبارست قوت سے ہوئی  
تھی۔ اس لئے آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ موزن مفعول ہے یعنی باب فاعل کا اسم مفعول و سی سے بنا ہے

جس کے سنی ہیں اور رخت سے بچے بھانڈے کر گچ یہ ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے اور سورشی سے ملے ہے عبرانی زبان میں سوریل کو  
 سورشی اور رخت کو کہتے ہیں۔ چہ کہ آپ کو فرعون کی بی بی آسیہ کی لوزیوں نے اس سر سے پلا تھا جو ان کے بلغم میں سنی تھی اور  
 ایک صندوق میں پلا تھا جس لئے حضرت آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ یعنی وہ رخت پہلی سے پلا ہوا فرد زمرہ مگر عربی میں اگر  
 شیمین سین بن گیا اور موسیٰ نہ گیا آپ کا سب شریک یہ ہے موسیٰ بن عمران بن عیسیٰ بن نوح بن لوط بن آدم بن نوح بن آدم بن  
 اسحق بن ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فرمائی گئی ہے لہذا ہمیں رخت طور سے ہمیں قیام کرنے کا حکم تھا  
 لیکن جب آپ یہ جلا چاری کر چکے اور حق دن روزے دکھ چکے ہار گئے اہل میں تو رخت لینے کے لئے حاضر ہونے لگے تو اس  
 خیال سے کہ میں نے بہت روزے سواک نہیں کی ہے شاید منہ میں ہو ہو سواک کر لیا حکم اہل آپا کہ اے موسیٰ تم نے وہ منہ  
 سے خوشبو رکھ دی جو ہم کو محک سے زیادہ پیاری تھی۔ لہذا اس روزے اور رکھو تاکہ تمہارے منہ میں بخودی خوشبو پیدا ہو یہ  
 دنوں میں مل کر چالیس دن ہی لئے قرآن کریم نے یہاں چالیس فرمایا اور سورہ راعی کہ تمیں راعی اور اس کے بعد میں اس کا  
 ذکر ہوا یعنی یہاں اصل جو وہی تفصیل عیدت یہاں چالیس دن نہ فرمایا بلکہ چالیس راعی۔ کیونکہ عربی تاریخیں ہاند سے ہیں  
 جس میں رات پہلے ہوئی ہے اور دن بعد میں نیز اس لئے کہ رات میں تاریکی اور دن میں روشنی ہے تاریکی و روشنی پر مقدمہ ہوا اس  
 لئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے احتکاف کرنا اور اپنا اصل مظاہرنا مقصود تھا رات و صبح کا وقت ہے اور دن فرق کا ہی لئے  
 اہل لفظ رات کا آخری حصہ جاگ کر گزرتے ہیں۔ تبہ وہ فیو پڑھتے ہیں۔ اور روزانہ رات میں میں رخت اہل غفلت کی طرف  
 متوجہ ہوئی ہے نہ کہ دن میں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے یا اس لئے کہ چالیس راعی مقرر ہوئی تھیں نہ کہ چالیس دن۔  
 کیونکہ پہلی ذی قعدہ سے موسیٰ علیہ السلام کا احتکاف شروع ہوا اور دسویں ذی الحجہ دوسرے وقت انہیں توبت مل گئی لہذا راعی  
 چالیس اور دن 39 کیونکہ دسویں ذی الحجہ کو احتکاف نہ فرمایا۔ ہم انہیں چالیس دن ملت کے لئے نہیں بلکہ احتکاف توبہ کے  
 لئے ہے کیونکہ اسرائیل نے چالیس دن کے اندر رہی سوئے کا چھڑا دیا تھا کہ اس بدعت کے بعد یعنی ہم نے تم پر اپنی قسمیں  
 کیں مگر توبہ ہے کہ تم نے پھر بھی گئے کا چھڑا دیا انہیں ملے سے یا تو مرلو گئے کو معیون تھا اس صورت میں اس کا دوسرا  
 مفصل پانچواں ہے۔ یعنی تم سب نے چھڑے کو معیون دیا۔ یا مرلو گے یا حاکم اور تیار کر بیٹھنی تم سب نے چھڑا تیار کر لیا اگرچہ  
 صرف سامری نے ہی چھڑا دیا تھا لیکن چونکہ سب اسرائیلیوں نے اس کی مدد کی تھی کہ اس کو سوار ہو اور اسے تھپے تھپے  
 نیز آگ و فیوہ صوبہ کر اس کا تھپا تھا اس لئے فرمایا گیا کہ تم سب نے دیا۔ یہ پورا واقعہ انشاء اللہ ظاہر تفسیر میں آئے گا  
 العجل مٹی میں جل گئے کے نہ بچے کو کہتے ہیں۔ یعنی چھڑا اس میں بھی ان کی صفت کا تھپا ہے کیونکہ تیل بہت قوی میں  
 مشہور ہے۔ بہت قوی کو کہتے ہیں تو زائل ہے۔ تو فرمایا گیا کہ تم نے تیل جیسی بہت قوی چیز کو خد لٹا دیا۔ تو فرعونوں سے  
 بدتر ہو گئے اور کب سامریں جہد موسیٰ علیہ السلام کے بعد یا اس دھوکے بعد ان کے کہ طور جانے کے بعد والہم ظلمون  
 یعنی تم نے یہ کام بہ فہمی سے نہ کیا بلکہ جلد و جہد کر اور موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا پیش پا کہ لہذا تم بڑے ظالم ہوئے خیال  
 رہے کہ ظلم کے سنی ہیں کسی چیز کو بے موقع استعمال کرنا کسی کی چیز بغیر اس کی اجازت استعمال کرنا بہت غیر خالق کے  
 لئے اپنی جہالت استعمال کرنا ہے۔ نیز رب تعالیٰ کے دیئے ہوئے احکام کو اس کی اجازت کے بغیر دوسرے کی جہالت میں  
 استعمال کرنا ہے۔ لہذا ظالم ہے بلکہ کفر و شرک بہت بڑا ظلم ہے اسی لئے ارشاد ہوا ان الشوک لظلم عظیم۔ یہ بھی ہو



اس کے شکر گزار اور ہو اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نذر پوری کرنے کے لئے موسیٰ علیہ السلام کو کتب بھی صاف فرمادی اور قانون شریعت بھی دیا تاکہ تمہارا ہمت پر ہو۔ خیال رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کتب اللہ کے طالب تھے اور ہمارے حضور علیہ السلام کتب کے مطلوب اس لئے آپ کتب لینے طور پر گئے اور ہمارے حضور علیہ السلام کے پاس آیات قرآنیہ آئیں سلو حشر دشت و جبل بلکہ کوچہ و گھر جہاں حضور ہوتے آیات آجاتیں حتیٰ کہ جب حضور کی تھے تو وہاں آسمانی آیات بھی ملنے لگیں اور جب حضور مدنی ہوئے تو آیات ملنے لگیں۔

موسیٰ علیہ السلام کو قوت ملنا اور نبی اسرائیل کی گوؤ سالہ پرستی : اس واقعہ کے معلوم کرنے سے متوجہ رہیں وہیں میں رکھنی چاہیں ایک یہ کہ نبی اسرائیل مصر سے چلتے وقت غلبہ میں سے یعنی اور جزو یو یو مل گئے تھے اور ان کو اس کا استعمال ہوتا نہ تھا کیونکہ نبی اسرائیل کے ہاں نصرت کامل مسلمان استعمال نہ کر سکتے تھے بلکہ آگ اس کو جلا جاتی تھی۔ وہ مصر سے یہ کہ نبی اسرائیل میں ایک ستار تھا جس کا نام یعنی یا موسیٰ ابن نضر تھا قبیلہ بنی ساسو کا شخص تھا اس لئے اس کو سامری کہتے تھے یہ فن زرگری میں بدنام تھا اور منافقت سے ایمان لایا تھا اس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے پوس کے بچے کی مٹی موجود تھی جو کہ فرعونوں کے فرق کے وقت بحر قلزم سے اٹھایا تھا۔ تیسرے یہ کہ جب نبی اسرائیل بحر قلزم سے نجات پا کر نکلے تھے تو راستے میں آتے ہوئے انہوں نے ایک قوم کو گائے پوجتے دیکھا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ ہمارے لئے بھی پودہ لگاری صورت بنا دو تاکہ اس کو سنانے رکھ کر ہم عبادت کیا کریں جس سے ہمارا وہیں نہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈنٹا دیا تھا کہ مگر سامری نے پودہ لگایا تھا کہ نبی اسرائیل میں فرعونوں کی عبادت سے غلطی پرستی کا وہ موجود ہے اگر ان کو بھلا جائے تو آسمانی سے گر لو ہو جائیں گے لب اصل واقعہ سنو۔ موسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل سے تیس دن کلوعہ فرما کر بائیں کوہ طور روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر یکم ذیقعد سے روز الحکف عبادت شروع کر دی۔ تیس دن بعد کوہ طور اک کر کے قوت لینے کے لئے خاص پہاڑ پر حاضر ہوئے جس کی وجہ سے ان کو دس دن اور ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر تیس دن گزر گئے نبی اسرائیلیوں میں کھلی کھلی لڑائی لڑائی ہوئی انہوں نے حضرت ہارون سے پوچھا کہ ہم اس زور کو کیا کریں آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر جلا کر رکھ دو اور اس کی راکھ زمین میں دفن کر دو۔ خیال رہے کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے تھے۔ پھر سامری نے ان لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری ہی طرح حشر ہیں صرف ظلمانی عصائی وجہ سے یہ مجھ سے کھاتے ہیں اور تم سے بڑھ گئے ہیں۔ تمہارا سو بھلا ہمارے حوالے کر دو۔ میں تمہارے لئے اس سے بھی عجیب تر ظلم بنا دوں جس سے تم کو موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہوتی نہ رہے یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام وقت پا گئے ہیں کیونکہ ان کے آنے کی پہلو گزر گئی۔ ان لوگوں نے وہ سارا سونا اس کے حوالے کر دیا سامری نے اس سے خواہر لستہ و قوت علیحدہ نکال لئے اور سونا نکال کر نسلت فرما دیا اور جو اہرات دیا قوت کو اس کے گلن آگے ذہنوں اور قدم پر نہایت قریب سے جڑ دیا۔ جس سے وہ بہت خوبصورت معلوم ہوئے لگے اور جبرائیل غاک اس کے منہ میں ڈالی جس سے اس میں آواز جنبش پیدا ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی ناک میں کچھ سوراخ رکھے تھے جس میں ہوا گزر کر آواز پیدا کرتی تھی جیسے آج کل ہنسری اور سنی وغیرہ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ آواز خاک کی تاثیر سے پیدا ہوئی تھی کیونکہ روایت میں آئے ہے کہ وہ

مچھڑا حرکت بھی کرتا تھا۔ نیز قرآن فرماتا ہے کہ خود سامری بولا لقیضت لقیضت من الہ الرسول لقیضتھا یعنی میں نے حضرت جبرئیل کے آواز سے طعن بھر کر خاک لے لیا۔ مچھڑے میں ڈال دی نیز قرآن فرماتا ہے جلا جلا نہ ہوا و علی میں طائر مچھڑے کی گواہ کو کہتے ہیں۔ نہ کہ ہامری کی گواہ کو۔ اسرائیلیوں سے کہا کہ دیکھو کہ خدا نے اس میں طویل کیا ہے سوئی اس کو وہاں ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس آگیا اسرائیل اس کے سکانے میں آگئے اس لئے ایک بڑے خیمے میں یہ مچھڑا کھڑا کیا اور اس کے آس پاس پر کثیف فرش بچھائے اور خیمے کے سامنے نورجنگ جہلی گیت لگانے شروع کئے اسرائیلی مرد عورتیں وہاں جمع ہو گئے کوئی اس کی عہدوت کرنے لگا۔ کوئی اس کے سامنے گوشہ لٹھیں ہو گیا۔ سوائے ہارون علیہ السلام کے اور ان کے بہن ہزار شاخیں کے ہاں سارے اسرائیلی اس میں جلا ہو گئے بنی اسرائیل کے تین گروہ بن گئے ایک وہ جنہوں نے مچھڑے کی عہدوت کی وہ سرے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تبلیغ دین مشغول ہوئے اور اس عہدوت سے لوگوں کو روکتے رہے تیسرے وہ جو خاموش رہے نہ عہدوت کی نہ اس سے انکار کیا۔ پہلا نور تیسرا گروہ ملک میں آگیا اور وہ سر اگروہ سلامت رہا۔ تیسرے عیسیٰ (مذی) اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دسویں مذہب وہ سر کے وقت تورات شریف عطا ہوئی اور رہے تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم فطرت میں جلا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر سخت حکیم بن ہوئے اور وہاں سے بہت جلد واپس آئے اور اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور خیمے سے تورات شریف کی تختیں آپ کے ہاتھ سے گر گئیں یا اگر لوہے۔ اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مارنے لگے کہ تم نے بنی اسرائیل میں شرک کیوں ہونے دیا۔ حضرت ہارون نے بنی اسرائیل کی سرکشی اور اپنی معذوری و مجبوری بیان فرمائی کہ میں نے ان کو بہت کچھ روکا لیکن یہ نہ ملے۔ تب آپ سے تورات شریف کے کل سات حصے تھے اس گر جانے سے چھ حصے غائب کر دیئے گئے اور ایک حصہ جس میں صرف ضروری مسائل تھے باقی رہ گیا سو بنی اسرائیل کو عطا۔ پھر آپ نے بنی اسرائیل سے ہاتھ پر س کی کہ تمہارے یہ کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں سامری نے بکھڑا۔ سامری سے پوچھا اس نے کہا کہ میرے دل میں کچھ ایسی آگیا۔ لہذا آپ نے بنی اسرائیل کو توبہ کا حکم دیا۔ سامری کے حق میں بدو عافرائیل اور مچھڑے کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہہ نکادی۔ بعض بھاری اسرائیلیوں کو مچھڑے سے ایسی محبت ہو گئی تھی کہ انہوں نے حورک کے لئے دریا کھدائی چھپ کر رہا۔ جس میں یہ راکھ بھٹکی ہوئی تھی۔ جس سے کہ ان کے ہونٹ کالے پڑ گئے اور بہت بھول گئے ان کی توبہ قبول نہ ہوئی (تیسرے روح البین) عفا کرے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک یہ کہ بمقابلہ بدایت گمراہی جلد بھیجتی ہے۔ گمراہی بیماری ہے اور بدایت ممدوستی۔ بیماری خود بخود اور جلد بھیجتی ہے۔ صحت بمثل حاصل ہوتی ہے دوسرے یہ کہ کسی شخص کو اپنے نفس پر احمق نہ چاہئے ہوسے سے بڑے عالم کو یہ ایک دم بکھڑا ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی محبت میں نہ کر بھی ایک ذرا اسی بات میں پھسل گئے۔ تیسرے یہ کہ بری محبت سے ہر شخص کو دور رہنا چاہئے بنی اسرائیل سامری کی محبت سے بکھڑے۔ چوتھے یہ کہ شرک سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل پر گزرا۔ پانچویں یہ کہ الحمد للہ امت مصلحتی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلیوں سے کہیں انھیں ہے۔ کیونکہ اسرائیلی اس قدر مجہول تھے کہ کبھی معصومی شبہ سے مدعو کرکے لکھا گئے۔ لیکن عام مسلمان کچھ نہ تعالیٰ بڑے بڑے شہادت سے بھی مدعو نہیں کھاتے۔ چھٹے یہ کہ عطا میں عقیدہ حرام ہے۔ عطا دلائل سے معلوم ہونے چاہئیں اس لئے کہ بنی اسرائیل نے خطہ سامری کے کئے پر مچھڑا وہاں اگر دلیل پر غور کرتے تو ایسا بھی نہ کرتے۔ خیال رہے کہ لاسوں کی تقلید



اہل میں ہے نہ کہ خاص۔ ساتویں یہ کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ شرکین عرب اور  
یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت سے فہم نہ کریں انہوں نے تو مجھ کو یہ کہہ کر اور آپ کی نصیحت پر بھی کفر کا پھر مجھے موسیٰ علیہ  
السلام نے صبر فرمایا آپ بھی صبر فرمائیں۔ آٹھویں یہ کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ آپ نے کتب  
سیرت و تاریخ نہ پڑھیں اور بغیر تاریخ جاننے والوں کی صحبت حاصل نہ کی ہوئے نہایت صحیح قصہ بیان فرمایا معلوم ہوا کہ آپ  
صاحب دینی ہیں تو ان کو معلوم ہوا کہ نبی کی حیثیت سے امت کو توحید تقویٰ بلکہ کفر کو ایمان نصیب ہوا ہے سو کچھ حضرت ہدایت  
کی سوجھ بوجھ میں بنی اسرائیل پر لکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لائے ہی دس کلمات سب کتاب ہو گئے۔ آپ  
بھی جس کے دل میں حضور کی حیثیت ہے سو من ہے جو انہیں اپنے جیسا مان کر ان سے بے خوف ہے کفر ظالمین پر دلیر ہے۔  
لوگوں کے دلوں میں حضور کی حیثیت خفا ہے اگر انہیں تقویٰ نصیب ہو۔ رسول قاضی نبی کے لوہے ایمان مل جائے اور  
بے لوبہ لایا جائے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عیسیٰ کی انہیں توبہ نصیب ہو گئی۔ سامری اگڑا  
بار اگلا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جلدی گروں نے بوقت انتقال موسیٰ علیہ السلام کا لوب کیا کہ ان سے اجازت مانگ کر کرتب کھائے  
سو من صابر عقید سب کچھ ہو گئے۔ گیارہویں یہ کہ چالیس کا عدد رب کو مٹھا یا راجے چالیس دن میں تو م کا خیر ہو اور  
چالیس دن میں موسیٰ علیہ السلام کو توبہ ملی چالیس سال کی عمر میں اکثر خطیوں کو نبوت عطا ہوئی چالیس دن میں کتب میں  
نصف اپنی اہل پر رہا ہے پھر چالیس دن تک خون پھر چالیس دن پادہ گوشت بچے کی پیدائش کے بعد چالیس دن تک عورت کو  
خاص آسکے۔ چالیس سال کی عمر میں انسان کی اہل بنت ہوئی ہے۔ تیسری عمری نے اس جگہ ایک حدیث نقل فرمائی کہ جو  
عخص چالیس دن غلوں دل سے مہلت کرے وہ انتقال اس کے دل اور زبان پر حکمت کے شے ظاہر فرماتا ہے۔ معلوم ہوا ہے  
کہ چالیس میں حالات کا خطاب ہوتا ہے اسی لئے صوفیاء کرام چالیس دن کے چلے کرتے ہیں اور یہ بھی مشہور ہے کہ جو عخص  
چالیس دن نماز پڑھ لے شکستہ و لذی ہو جائے گا۔ پھر ہوں یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ میت کا چالیسوں کی رحمت مخرج  
ہے۔ قور سلطہ نے بحوالہ بیہی سید چالیس سے روایت کی کہ انبیاء کرام اپنی قور میں چالیس دن سے زیادہ نہیں بھوڑے  
جاتے ان کو پادہ اہل میں خاص قرب عطا فرمایا جائے زر قفل شرح سواہب نے اس حدیث کے سننے پر یوں فرماتے کہ انبیاء  
کرام کی ارواح کا تعلق اپنے اس جسم و قون سے چالیس روز تک بعد زوالہ رہتا ہے اور پھر قرب اہل میں مہلت کرتی ہیں۔  
تیسریں یہ کہ کچھ دن کے لئے تذکرہ کیا ہو کہ مہلاشد و مہلاشد کرنا یعنی ترقی کا باعث ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس  
قصہ سے ثابت ہوا۔ صوفیائے کرام کا یہ عمل ہے چھ دن ہوں یہ کہ کلمہ رحمت اہل جانی رہتی ہے بنی اسرائیل کی خطائے  
توبہ کا اکثر حصہ عتاب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام شب قدر کی توبہ پڑھنے سے عتاب سے عخص آپس میں قور ہے تھے فرمایا کہ ان  
کی توبہ کی خطائے شب قدر اہل اہل کی لب بل پھر تلاش کرنی پڑتی ہے۔ یہ کلمہ کابل ہے۔ پندرہویں یہ کہ تیر کلمہ میں تاخیر  
ہوتی ہے جو کچھ جسم جبریل کا مٹی سے مس ہو اور کا مٹی گھوڑے سے اور گھوڑے کے سم مٹی سے پھر مٹی بھڑے سے لے تھوڑ  
کی نسبت کے بقدر مٹی نے بھڑے میں زندگی پیدا کر دی۔ اگر خاک مٹی ایسی ہی زندگی بخشنے کا مٹی ہے۔ سولہویں یہ کہ  
غیبت کو تیر کلمہ سے اٹھاتا ہوتا ہے۔ اگر یہ مٹی کسی سو من کے ہیٹ میں جاتی تو اس کے ذریعے ہزاروں کو ایمان مل جاتا ہوں  
کہ مٹی فرعون غیبت سونے میں لگ گئی تو اگرچہ زندگی پیدا کر دی مگر اس کی آواز سے لوگوں کو گمراہی ملی حدیث قرآن اگر

نبیٹ کے پیش جلتے تو اس سے لوگ گر لو ہوں گے۔

پسلا حضرت اہل : موسیٰ علیہ السلام نے جسے میں توبہ شریف کی تمہیں کیوں پھینکیں؟ اگر آج کوئی قرآن پاک پڑھنے سے توبہ ہو جائے۔ حالانکہ اس کا کلمہ کلمہ سب انسانی صنعت ہے صرف کلام رب کا ہے۔ توبہ شریف کی وہ تمہیں ملن کی روحانی اور جسمانی سب رہتی جس میں کوئی شکلا کر کیوں نہ ہو نہ جوابدہ قرآن پاک کے گزرنے میں صورت میں ہیں۔ (۱) ظلی سے گر جائے۔ (۲) کسی قدر آجائے اور اتفاقاً اس وقت ہاتھ میں قرآن شریف ہو اور جھنجھو کر بے خودی میں گر لیا جائے۔ (۳) خود قرآن کریم کی اہمیت کے لئے پڑھا جائے۔ پہلی صورت میں گناہ بھی نہیں دوسری صورت حرام ہے مگر کلمہ نہیں تیسری صورت کلمہ ہے۔ موسیٰ سے باتوں تمہیں جسے میں ہاتھ نہ کریں یہ کوئی جرم نہیں یا قوم پر دین کی خاطر غصہ آلا اور جھنجھوٹ میں گر لوں یہ ظاہر ہوئی جس کی انہوں نے رب سے متعلق پہلی کہ عرض کیا وہ اخطاری ولا ہی توبہ شریف کی تو میں خصوصاً حق نیز توبہ کی تمہیں پر کلام اللہ قہار موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ کلیم اللہ ان تمہیں سے جیسا معاملہ ہیں۔ طارے اور احکام ہیں جن کے دوسرے دیکھو عام مسلمان مسہر میں حالت جنیت نہیں آتے مگر حضرت صدیق کو اس کی اجازت تھی۔ دوسرا حضرت اہل : ہارون وغیرہ ہیں اور موسیٰ سے عمر میں بڑے موسیٰ نے ان کا قصور اس میں ملن پر ظلم بھی ہو اور نبی کی توہین بھی ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے اور نبی کی توہین کلمہ۔ جوابدہ : موسیٰ کے اگر یہ فعل غبار ہوئے تو ان پر ضرور عتاب اُٹھ آتا جیسے قوم پر گندم کھانے سے اکیلے موسیٰ ہارون سے درجہ میں افضل تھے ان سے غلاحتوی ہوئی وہ کچے کہ حضرت ہارون نے تلخ میں کوشش نہ کی اس لئے ان پر عتاب کر دیا غلاحتوی معاف ہے اگر حاکم ظلی سے کسی کو سزا دے تو اس کے بدلے حاکم کو سزا نہیں دی جاسکتی۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ

اور جبکہ فرمایا موسیٰ نے واسطے قوم اپنی کے اے میری قوم تحقیق تم نے ظلم کیا جانوں اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے قوم میری تم نے ہمراہ بنا کر اپنی جانوں پر ظلم

يَاتِيخَاذِكُمُ الْعِجْلُ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

اپنی پر جو بربانے تمہارے بھیڑا پس توبہ کرو طرف ہذا کرنے والے اپنے کے پس قتل کرو جانوں کیا تو اپنے ہذا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ

اپنی کہ واسطے تمہارے نزدیک خالق تمہارے کے پس توبہ قبول کی اس نے اور تمہارے یہ تمہارے ہذا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لئے بہتر ہے تو اس نے تمہاری توبہ

## هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ\*

حقیق وہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان

توبہ قبول کی بیشک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان

تعلق : اس آیت کا پہلا آئینہ سے چند طرح تعلق ہے ایک یہ کہ یہ آیت پچھلی آیت کی تفسیر ہے کہ پہلے فرمایا تھا کہ ہم نے تمہارا گناہ معاف کر دیا اب اس تعلق کی کیفیت کا ذکر فرمایا۔ دوسرے یہ کہ پہلے فرمایا تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو "فرغان" یعنی فرق کرنے والی جڑ سے ملا کر اپنی سب اسرائیلیوں کی توبہ کا ذکر کیا تھا کہ توبہ بھی پہلی اور خلافت میں فرق کرنے کا توبہ کی برکت سے مجرم کے حل میں فرق آجاتا ہے کہ وہ فاسق سے صلح نہیں جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس سے پہلے اسرائیلیوں پر نعمتوں کا ذکر ہوا اب پانچویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے یعنی ان کی توبہ قبول ہونا اہل بیت فرق آتا ہے کہ پہلے نعمتوں کی تکمیل ہو ظاہر و باطن ہر طرح نعمتیں نہیں نہیں اس نعمت کا ذکر ہے جو ظاہر و باطن اور حقیقت و سنت ہے۔ خیال رہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس آیت کا پہلے سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ پہلے نعمتوں کا ذکر تھا اور میں ان کے قتل کا اور قتل مذاب ہے نہ کہ رحمت مگر یہ غلط ہے کیونکہ اس قتل سے بنی اسرائیل آخرت کے بدلے سے بچ گئے اور دنیا سے شہید ہو کر گئے لہذا یہ معاف ہو گئے اور جس کے یہ قاتلے ہوں وہ حقیقتاً رحمت ہے نہ کہ مذاب و شہوت بھی قتل سے حاصل ہوتی ہے اسے مذاب نہیں سمجھا جاتا لہذا اس قتل کو نعمتوں میں شمار کرنا بالکل صحیح ہے "واللہ اعلم" یہی معلوم کر کے مریض کا آپہیشن کرنا رحمت ہے مذاب نہیں اگر حاکم چاہی کہ ظلم کو جہاد لے کر چھوڑ دے تو یہ جہاد اس کے حق میں ہے مذاب نہیں قتل سے آخرت میں تعلق ہو جانا گویا جہاد کے ذریعہ چاہی سے بچ جاتا ہے۔ نیز حق قتلی نے ان کو قتل کا عہدے کر سب مجرموں کو فائدہ دیا بلکہ بعض کو ہتھیار کا جو مر گئے وہ شہید ہوئے جو بچے وہ منظور۔ لہذا یہ نعمت ہوئی۔

تفسیر : واذا قال موسیٰ میں بھی ایک فعل پوشیدہ ہے یعنی اے بنی اسرائیل یا دیکھو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد دلانا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار معظم حضرت ہارون علیہ السلام سے اللہ کی حقیقت فرمائی اور سامری کے حق میں بددعا کر چکے اور چھڑے کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا چکے تب پوچھو لے اسرائیلیوں کی طرف توجہ ہوئے اور ان سے فرمایا اللہ وہ اس جگہ قوم سے مراد سامری قوم نہیں ہے بلکہ صرف چھڑے کے بیماری کیونکہ ظلم صرف وہی ہے جو کہ سامری قوم کو بھی قوم کہہ دیتے ہیں اور قوم کے بعض لوگوں کو بھی اس لئے میں قوم فرمایا کہ قوم اصل میں ہا قومیں تھیں جس کے معنی ہوئے تھے میری قوی گرا دی گئی یہ اختلاف و شغفتہ و مہمانی کے اعتبار کے لئے ہے تاکہ قوم آپ کی اطاعت کرے "خیال رہے کہ لفظ قوم کے معنی ہیں۔ درست ہونا اور سیدھا ہونا۔ کہا جاتا ہے اقام الصلوٰۃ لہذا درست یا سیدھا کرنا۔ اقام الناس لوگوں کا سیدھا کرنا ہونا۔ اقوام انہی چیز کی درستی سب اصطلاح میں مشترک جماعت کو قوم کہا جاتا ہے ہمیشہ ہمہ وطن ہمہ مذہب اور ہمہ قبیلہ لوگوں کو قوم کہتے ہیں کیونکہ اس جماعت سے کسی چیز کا نظام درست اور قائم رہتا ہے کہتے ہیں تاجر قوم ہندوستانی قوم مسلم قوم اور سید قوم وغیرہ۔ میں موسیٰ علیہ السلام کو انہی قوم فرمایا کہ ہمہ وطن یا ہم

قبیلہ ہونے کی وجہ سے ہے یعنی اب میرے قبیلہ یا وطن یا لوگوں میں رہنے کے لحاظ سے نہیں کیونکہ یہ لوگ مرتد ہو کر دین سے نکل چکے تھے اور ابھی تو یہ نہ کی تھی اسی طرح جس قبیلہ میں کفار کو اپنی قوم قرار دیا وہ اسی قسمی میں ہے۔ انکم ظلمتم انکم یعنی اے یہاں کے اسرائیلیو تم نے نہ تو میرا کچھ بازو اور میرے بھائی حضرت ہارون کا اور نہ رب تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچایا ہم بیان کر چکے ہیں یہاں ظلمتم سناؤ اور نقصان پہنچانے کے معنی میں ہے انفس یہ جمع نفس کی ہے جس کے معنی سے معنی ہیں نفس لہذا نفس مطمئنہ وغیرہ کو بھی نفس کہتے ہیں اور اہل بیت اور عین کو بھی نفس کہتے ہیں یہاں آخری معنی معنی مراد ہیں یعنی تم نے اپنی جانوں کو اپنی لذتوں کو اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ ما تعلقوا کم العجل اگر یہاں معبود و شیعہ ہو تو اس کے معنی بالکل ظاہر ہیں کہ تم سب نے جگہ کے معبودوں کو اپنے پر علم کیا اور اگر انکلا کے معنی طعن کے لئے جائیں اور معبود و شیعہ نہ ہو تو یہ کہ یہ سارے یہودی جھڑپانے میں سامری کے مددگار تھے اس لئے یہ ہم سب یہودیوں کو ملاتا ہے یعنی تم سب جھڑپا کر ظالم ہو چکے تب بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ یہ قصور تو ہم سے ہو چکا ہے اس لئے اس کا قصہ کیا ہے تب آپ نے فرمایا افسوا۔ افسیہ ہے یعنی تم جو کہ ظالم ہو چکے گزشتہ توبہ کو توبہ کے معنی اور اس کی ساری قسمیں ہم تو مطلقہ اسلام کے قصے میں بیان کر چکے ہیں یہاں آقا سمجھ لو کہ توبہ دلی زانی، عمل ہر طرح کی ہوتی ہے وہ حضرت علی توبہ یعنی نہ مست اور نہ بنی توبہ یعنی اقرار جرم اور معذرت تو موسیٰ علیہ السلام کے تشریف دہانے کی کہ چکے تھے مگر آپ نے عملی توبہ یعنی جرم کی سزا کا حکم دیا اسلام میں بھی کبھی جرم کو کفارہ معذور وغیرہ کا حکم دیا جاتا ہے مگر کفر و شرک و دہم میں خیال اور زانی توبہ کافی ہوتی ہے یہ حضور کی رحمت ہے۔ اسی ماونکم یعنی تمہاری یہ توبہ محض مجھ کو رہتی کرنے یا قوم کے مدد کے لئے نہ ہوتی چاہئے بلکہ رخصت بھی کے لئے خیال رہے کہ ہارون اور اس کے معنی ہیں وہ وہاں کی سے طہرہ ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ ہری الصوفیہ اچھا ہو گیا یعنی ہاری سے طہرہ ہو گیا ہری الصوفیہ ہری العاقبہ یعنی مقبوض اور قسم والے نے قرض اور مرض سے خلاصی پائی لب لبو کرنے اور پیدا کرنے کو بھی بری کہنے لگے کیونکہ اس میں بھی نیستی سے طہرہ ہو کر ہستی میں آتا ہے یہاں ہاری کے معنی خالق ہے یعنی اپنے یہاں اگر نہ والے کی طرف توبہ کو اس مقام میں ایک نہایت ہدایت دہکتی ہے کہ اس کی مصلحت چاہئے جس نے ہم کو پیدا کیا اور اسے اسرائیلیو تم نے اس کو چھڑے کو پوجا جس کو خود تم نے بتایا یہ قوتی کی امتحان کی خیال رہے کہ خالق اور ہاری اگرچہ قریباً ہم معنی ہیں مگر میں اکثر فرق یہ کیا جاتا ہے کہ اہسام کا پیدا کرنا مطلق اور روح کا پیدا کرنا کسی چیز سے یا مطلق اور بلا واسطہ صرف کن سے پیدا کرنا بلکہ یہاں مطلق ہستی کی برہ اس لئے مطلق کبھی برہ کی طرف منسوب نہیں ہوتی ہے ہمارے اہسام مطلق نہ مختلف سے ملے گئے یہ ہوا مطلق اور ارواح صرف امر کن ہے یہ ہے برہ اس لئے رب کو ہوا نیست کہ جانتا ہے ارواح کا پیدا کرنا خدا لا فاعطوا انکم یہ جملہ توبہ کی تفسیر نہیں ہے کیونکہ توبہ کی حیثیت گزشتہ جرم پر ظہور آئندہ عہد کہتا ہے نہ کہ اپنے کو قتل کرنا بلکہ یہ توبہ کی شرط ہے یعنی تم اپنے کو قتل کر تو جس سے تمہاری توبہ قبول ہو جائے جیسے آج بھی قتل کی توبہ کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے کو قصاص کے لئے پیش کر دے یا قصاص کی توبہ کی شرط یہ ہے کہ منسوب چیز مالک کو دے دے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دین میں مرتد کی توبہ بغیر قتل کی توبہ کے قبول نہ ہوتی تھی۔ قتل کے لغوی معنی ہیں کسی ہتھیار کے ذریعہ سے کسی کی جان ہٹانا غزوہ نور یا مصلحت سے چاہو کہ تھی تلواریہ وغیرہ سے سر ہٹا کر لڑنا بھی قتل ہے اور عین جہوں سے ذبحی کو چھڑا جس کے کچھ

خلاصہ تفسیر : یہ پانچوں قصص یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے چھڑاپہ جنہو! اسرائیلیو! اگر تم کو اس جرم کی سزا میں اس سرے تک ہلاک کیا جاتا تو یہی کوئی بدلتہ تھی کیونکہ تم نے بغاوت کی تھی ہائی کی سزا یہی ہے 'جیسا کہ فرعون کی قوم کے ساتھ کیا گیا مگر پھر بھی تم پر کرم کیا گیا کہ تم سے موسیٰ نے فرمایا تم ظالم ہو چکے تھے تو یہ کہہ دو راہی جانوں کو قتل کے لئے پیش کر دو ' پھر تم کو اس بھاری کام کی جگہ بھی ہم نے دی کہ تم نے اس بوجھ کو برداشت کر لیا ' پھر تم لوگوں کو قتل کرا کر سب کی خطا صاف کر دی بلکہ معصومین کو درجہ شہادت عطا فرمایا یعنی ہائی تھے انہیں شہید بنادیا ' یہاں تک کہ رب تعالیٰ مستحق توبہ قبول کرے وہاں یہاں ہے۔

قتل بنی اسرائیل : جب موسیٰ علیہ السلام نے چھڑاپہ جنہو! والوں کو قتل کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم رب کے حکم پر رہنمی ہیں تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر میں بغیر ہتھیار اور بغیر خود کور زہ کے باہر آ جاؤں تو اپنے

قائدے : اس آیت سے چھٹا کلمہ حاصل ہوئے پہلا قاعدہ ہے کہ کفار کو مسلمان اپنی قوم کے ساتھ مکر بہو ملنا ہم قبیلہ کے معنی میں نہ کہ عقلی پہلو ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان مرتدین کو اپنی قوم فرمایا سو سر قاعدہ یہ کہ تبلیغ نری اور محبت سے چاہئے کہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور سختی سے دلوں میں شدید ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی پر قوم فرمایا۔ حضرت لوح نے یحییٰ علیہ السلام کو کافی فرمایا پس کسی کے ایمان کی امید نہ رہے تو اس پر خوب سختی کرنا سنت ایہ سنت نہیں اور سنت صحابہ ہے اگر کن کم کرنا ہے واعظ علیہ السلام نے بھی ان بے ایمانوں پر خوب سختی فرمائی نیز خود رب تعالیٰ نے ہر سبب غیبی کلام کی سند برائیک بیان کیا جس کی دلیل کے سامنے ان میں گیارہ صوبہ جان کے نور آخر میں فرمایا انہم وہ حرام کا جانا ہے جو قصص و طالع کاروں پر خوشند اند نری کرتے ہیں وہ خود دین میں بد امن ہے ہم تو فلا سے پہلے ہی شیطان کو رجم کر لیتے ہیں تو تم پڑھتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کفار کے ساتھ نرم رہا تو فرمایا وہی کفار تھے جن کے ایمان کی امید تھی اگر ہر کافر سے خوش خلقی ہوئی تھی تو جملہ کس سے ہوا اگر تکہ ہادی نری اور سختی دونوں شک کے لئے چاہئیں نہ کہ



اپنی ذات کے لئے تبلیغ نہایت نرمی سے کی جائے اور تردید خوب مٹتی ہے۔ تیسرا فائدہ: یہ کہ موجود بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی کہ تمہارے ہندوؤں نے توبہ کے لئے اپنے آپ کو قتل کر دیا اب بنی اسرائیل بغیر قتل ہی کے نہایت نرم توبہ کی دعوت دے رہے ہیں اس کی قدر کرو اور توبہ کر سوجھو فائدہ: یہ کہ مسلمانوں کو توبہ میں سخت جدی کرنی چاہئے نہ کھوار اسرائیلیوں پر توبہ کر سکتے دشوار تھوڑے مسلمانوں کے لئے "مہن ہے اگر اب بھی توبہ نہ کریں تو اس کی سختی ہمیں سب سے پہلے مل جائے گی" یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ کے لئے مسرت ہے یہ کہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے تمام وہ مسیحی جس یعنی اسرائیل پر تھیں مل گئیں۔ (۱) ان کے ہٹاک غصہ کو کاٹنا پڑا تھا۔ (۲) ان کی نماز سوا مہر کے اور نہیں نہ ہو سکتی تھی۔ (۳) ان کی طہارت صرف پانی سے ہی ہو سکتی تھی۔ (۴) ان کا روزہ اور رات کو سونے کے بعد کچھ نہ کھانی سکتا تھا۔ (۵) ان پر گناہوں کی وجہ سے حلال چیزیں حرام ہو جاتی تھیں۔ (۶) ان پر جو تھائی مل کی زکوٰۃ واجب تھی وہ اپنے میں چار آٹھ گھن کے رات کے چھپے ہوئے گندہ مسجد وازے پر لکھے جلتے تھے جس سے وہ سخت رونا ہوا جاتے تھے وہ فیروز غیوہ۔ (تفسیر روح البیان) اسلام میں ان میں سے کوئی بابت نہیں۔ چھٹا فائدہ: یہ کہ توبہ حق تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے توبہ کے چار درجے ہیں ایک نفس نامہ کی توبہ جو کہ عام مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے اس کی حقیقت بری باتوں سے بچنا اچھے کام کرنا اور شدہ عبادتیں خدا کے حق و اولوں کے حق دینے اور مظلوموں سے معافی مانگ لینا گزشتہ گناہوں سے شرمندہ ہونا اور "سندہ نہ بچے کا مہر کرنا ہے اسے توبہ کھن کتے ہیں یہ توبہ نصوح۔ دو سر اور چہ نفس لواحد کی توبہ ہے۔ یہ لواحد اللہ اور مومنین خاص کو حاصل ہوتی ہے اس کی حقیقت ترک دنیا اور حق سے غافل کرنے والی چیزوں سے بچنا اخلاق کی درستی نفس کی صفائی اور اس کی خلعت ہے اس کلام انانیت ہے اس سے نفس نامہ قلب غیب کے درجہ میں آ جاتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے "وجاء طلب سبب تیسر اور چہ نفس مکملہ کی توبہ ہے یہ خاص لواحد اللہ کو حاصل ہوتی ہے جس کی حقیقت دنیا سے نفرت اور آخرت کی طرف رغبت ہے اس کلام لوہ ہے اس کی ہر کتہ سے نفس روح کے مقام میں داخل ہو جاتا ہے اور تعالیٰ پسند کرنا ہے۔ خلعت سے وحشت اور خالق سے رغبت رکھنا ہے اور خالق کی طلب میں کونین سے بے تعلق ہو جاتا ہے چوتھ اور چہ نفس مکملہ کی توبہ ہے یہ خاص لواحد اور انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ خود غفلت رہائی ان نفس کو اپنی طرف کھینچے (جیسے غافل پس لوہے کو) اور اپنی ثابتیت سے نکال کر روایت کی ہوت میں گم کر دیتی ہے اس درجے میں دوئی سے نفرت اور کی طلب ہوتی ہے اور ہر سے حکم ہوتا ہے کہ ارجعی الی ربک اور اس طرف سے بربان حال عرص ہوتی ہے کہ ۔

تھ میں میں ایسا سا جوں کہ میں ہی نہ ہوں ۔ مجھ میں تو اب سا جائے تو ہی تو ہو جائے  
سوالوں فائدہ: قرآن سے ثابت ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے 'مرتد بنی اسرائیل کو قتل کا حکم دیا مگر بنی حدیث کہتے ہیں کہ قتل مرتد ظلم ہے اور قرآن سے ثابت نہیں صرف حدیث سے ثابت ہے لہذا ناقابل عمل وہ اس آیت میں غور کریں جب دنیاوی حکومتوں کے بانی قتل کر دیتے جاتے ہیں تو حکومت اب کاہنی قتل کیوں نہ کیا جائے البتہ اسلام میں مرتد کو قتل کرنا "دوبارہ مسلمان ہو جانے کا حکم دیا جاتا ہے نہ مرنے تو قتل دین مہوسی میں خود قتل ہی اصل توبہ قرار دیا گیا مگر نہ حدیث میں قتل مرتد کی اصل قرآن سے ملتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ : ہر قوم چھڑے کی بھاری ہے جو جزب سے غافل کرے وہی چھڑا ہے کوئی دولت کے چھڑے کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی شمع کے نور کوئی عزت کے چھڑے کی کوئی خواہشات نفسانی کے چھڑے کی ہر مومن کا قلب جو شکل موسیٰ کے ہادی ہے بنی اسرائیلی خواہشات سے نکال کر رکھ رہا ہے کہ تم نے اس چھڑے کی پوجا کر کے اپنے پر علم کر لیا ہے لب تمہا سوی لہ کو چھوڑ کر حوجہ لا لہ بخند ہو چلو اور اپنے نفس لہو کو قتل کرنا الوہدہ کی مدد مانگو کافر کو لوہے کی تلواری سے قتل کیا جاتا ہے۔ مگر نفس کو صدق و صفا کی تلواری سے کلز کا قاتل قازی اور اس کا مقول شہید ہے اور نفس کا قاتل صدیق ہے اور ضیاع صدیق کلورجہ قازی اور شہید سے زود ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے صدیقین کو شہداء سے پہلے بیان فرمایا نبی علیہ السلام نے جلا کفار کو جلا اور جلا نفس کا پتھر کو جلا اکبر فرمایا۔ کیونکہ وہ پہلا تو ایک ہر قاتل ہو کر مصیبتوں سے بچ جاتا ہے اور اس کے سارے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں لیکن صدیق ہر دن ہزاروں بار نفس کو قتل کرتا اور ہر قتل میں غنی ملت جاتا ہے اس لئے فرمایا گیا کہ فلکم عود لکم یعنی نفس کو صدق کی تلواری سے قتل کرنا تمہارے واسطے مکر ہے کیونکہ اس کے ہر قتل میں بلندی ہے اور ہر طے میں ایک درجہ کسی شمع کے بھی خوب کھلے گا۔

کشتن ہجر جہیم را ۱۱۱ ہر نیکان لا فیب بدن و نگہ دست

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً

اور جبکہ کہ تم نے اے موسیٰ میری زبان نہیں گے ہم واسطے آپ کے یہاں تک کہ دیکھ میں ہم اللہ کو ظاہر ہو اور جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا چہین نہ لائیں گے جب تک کہ عیانہ خدا کو نہ دیکھ میں

فَاخَذَتْكُمْ الضُّعْفَةُ وَأَنْتُمْ تُنْظَرُونَ \* ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ

پس پکڑ لیا تم کو کڑک سے اور حال تک تم رگ دیکھ رہے تھے پھر زندہ کیا، اگنے تم کو تو ہمیں کڑک سے آیا اور تم دیکھ رہے تھے پھر اس طرح

مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \*

پھر مرنے کے بعد تاکہ تم شکر کھدو

ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ تم کہیں تم احسان مانو

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے چار طرح تعلق ہے ایک یہ کہ اس سے پہلے پانچ نعمتیں بیان کی جا چکی ہیں جو کہ بنی اسرائیل پر کی گئیں لب چھٹی نعمت کا ذکر ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے شرک کرنے کا ذکر ہوا ہے جب مخالفت و غیرت کا ذکر ہوا ہے کہ وہ ایک بار تو مشرک ہوئے اور دوسری بار موسیٰ علیہ السلام کے مگر تیسرے یہ کہ اس سے پہلے

بھی لوں کے قتل کئے جانے کا ذکر ہو اور لب بھی لوں کے مارے جانے کا یعنی جب انہوں نے بت پرستی کی تب تو ستر ہزار ذبح کرا دیئے گئے اور جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو ان کو کڑک کی آواز سے ہلاک کر دیا گیا۔ مگر فرق یہ ہے کہ اس بار موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر وہ لوہاؤں کو زندگی دے دی گئی جو تھیں کہ پہلے تو بد کفار کے ذریعہ گناہ صاف ہونے کا ذکر تھا اب شفاعت کلیم اللہ کے ذریعے معافی کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ شفاعت وہاں کام آتی ہے جس سارے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس میں توبہ ختم ہو وہاں تقدیر کام کرتی ہے اور جس تقدیر پر کچل جائے وہاں شفاعت کام کر جاتی ہے کہ شفاعت سے بگڑی تقدیریں بن جاتی ہیں اس لئے توبہ کی معافی کا ذکر پہلے اور شفاعت کی معافی کا ذکر بعد میں ہوا۔

**تفسیر :** واذا قطعہا میں بھی وہی فعل پوشیدہ یعنی اسے اسرائیلیوں! تم اس وقت کو بھی یاد کرو یا اے نبی علیہ السلام انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جبکہ تم نے کہا تھا میں ان ستر آدمیوں کا کامرلوں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر گئے تھے۔ خیال رہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں اپنے ساتھ ستر اسرائیلیوں کو کہ طور پر لے گئے تھے پہلے تو بت پرستی کے وقت اور وہ سارے اس جرم کے بعد میں وہ ساری بار کا ذکر ہوا ہے اس میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے قتل سے پہلے ہوا یا بعد میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلے ہوا یعنی جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھڑا پرستی سے کفارے میں قتل کا حکم دیا تب انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ آپ کو رب نے حکم دیا ہے تب آپ اس میں سے ستر نیک لوگوں کو طور پر لے گئے اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قتل کے بعد ہوا یعنی جب ستر ہزار بنی اسرائیل قتل ہو چکے تو موسیٰ علیہ السلام اس بت پرستی کی معذرت کرنے کے لئے بگڑے ہوئے آدمیوں کو طور پر لے گئے اور وہاں یہ واقعہ پیش ہوا۔ یہ موسیٰ اس زمانے میں غصہوں کو نام لے کر پکارنا جائز تھا۔ ہمارے لئے حکم قرآنی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کو عام معمولی خطابوں سے نہ پکاریں بلکہ نوب کے ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام کو رب نے بھی نام لے کر نہ پکارا بلکہ لوں کے پیارے لعلاب کے ساتھ ہمارے معصوفی کے نوب کا یہ عالم ہے کہ حضرت خاتمہ زہرا ہا کہ کہ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کہ کہ حضرت عباسؑ کہ کہ نہیں پکارتے۔ سب یہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ بلکہ حضور کو ایسے لعلاب سے پکارا جاتا ہے جن سے راجہ نوب پوشہ سلامت کہ کہ نہ پکارو سلطان کا نیا کوئی نو من لکھ اس کے معنی ہیں کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے یا صرف آپ کی وجہ سے اس پر ایمان نہ لائیں گے جسے نوری اللہ جہود - نوری رویت سے بنا ہے جس کے معنی ہیں دیکھنا میں آگہ سے دیکھنا مرلو ہے نہ دلائل کے ذریعہ عقل سے پہچانا کیونکہ یہ تو ان کو پہلے بھی حاصل تھا اس لئے وہ کہتے ہیں جہود یعنی صاف صاف اور ظاہر طور جہود کے نفوی سننے ہیں طور اور کشف بلند آواز کو صوت جہر کہتے ہیں اور خوبصورت چہرے کو وجہ جہود نیز قل عرب لئن لئن ہیں کہ جہود النفس یعنی اس چیز کی میں نے تحقیقات کر لی اور جہود البہر کو نہیں کہانی پکڑو فیو لکل کر صاف کر دیا بن اسرائیلیوں کا تصور یہ تھا کہ ہم خدا کو صورت و شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں نہ کہ غیبی خیالات سے اور نہ اس طرح جیسا کہ آخرت میں بلا کیف اس کے دیدار کا وعدہ ہے کیونکہ یہ ہماری عقل میں نہیں آتا۔ لا یمسککم الصلوات من صلوٰۃ سے مراد آسمانی آگ ہے نہ وہ بجلی جو کہ ہڈی سے کل کر گرتی ہے کیونکہ اس وقت طور پر بدل نہ تھا نیز بدل کی بجلی ایک شخص پر گرتی ہے نہ کہ جماعت پر (تفسیر عزیزی) بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے کرنے سے وہ لوگ صرف بیہوش ہو گئے تھے

مرنے تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ وہ موشی صغائر میں حق سے مرلوی ہوئی ہے نہ کہ موت میں اس جگہ فرمایا جا رہا ہے و انہم نظرون یعنی تم اس کو دیکھ رہے تھے اگر یہ لوگ مر گئے ہوتے تو دیکھنے کے کیا معنی کر سکتے تھے یہ کہ یہ لوگ مر گئے تھے کیونکہ آگے ارشاد ہو رہا ہے ثم بعثکم من بعثکم اور لفظ حق قرآن کریم میں مرنے کے معنی میں بھی ارشاد ہوا ہے رب فرماتا ہے۔ ثم تلحق فیہ اخری لافاھم قیام نظرون۔

یعنی تم اس صحنہ کا آثار اور بعض کھلاک ہو پائی آگے سے دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ لوگ ترتیب وار ہلاک ہوئے تم ان کی ہلاکت دیکھ کر نہ قہقہے لور نہ کہیں بھاگ کر جاسکے ثم بعثکم چونکہ یہ لوگ ایک دن اور رات مر رہے ہوئے مرے روز زندہ کئے گئے اس لئے یہاں ثم فرمایا گیا یعنی تم کو مار کر کھو دیں گے بعد زندہ کیا گیا کہ فوراً بھٹا۔ بھٹا سے مطلب ہے جس کے معنی ہیں اٹھنا بھی طور زندہ کرنا یہاں آخری معنی مرلوں یعنی زندہ کرنا جس طرح کہ یہ لوگ ترتیب وار مرے تھے اسی طرح ترتیب وار زندہ ہوئے تاکہ ہر ایک مرچو رہینا آنکھوں سے دیکھ لے من بعد موتکم اس سے صاف معلوم ہوا کہ وہ لوگ حقیقت میں مر گئے تھے ان پر بیوقوفی طاری نہ ہوئی تھی موت سے بیوقوفی مرلویا جاراہل ہے۔ لعنکم تصکون فیہ سارے کام اس لئے ہوئے کہ تم زندہ کی پائے اور ایمان پانے کا شکر کرو اور آنکھ دیکھو بغیر سے اس قسم کے مطالبے کیا کرو۔

خلاصہ تفسیر : اے اسرائیلیو تم اس نعمت کو یاد کرو جب کہ تم میں سے کچھ لوگ کہہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے اور انہوں نے اپنے کانوں سے رب کا کلام سنا تو موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا تھا اس پر بھی انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم تو جب سامنے جبکہ اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھ لیں۔ یہ جرم اتنا سنگین تھا کہ اس پر سخت سزا تم کو ملنا چاہئے تھی کیونکہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کا اعتبار نہ کیا تم کو آسمانی آگ سے ہلاک کر دیا گیا پھر موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر دوبارہ زندہ کیا گیا تم نے سرکشی پر سرکشی کی خطا پر خطا کرتے رہے مگر ہم عطا کر رہے ہیں جس طرح گزشتہ زمانے میں تمہاری خطائیں معاف ہوتی رہیں اگر رب بھی اپنی خطوں پر غلام ہو کر اس نئی آخر زمین پر ایمان لے آؤ تو تمہاری خطائیں معاف فرما دی جائیں جیسا کہ ہم کرم فرمایا کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ ان اسرائیلیوں کی زندگی یا تو ختم ہو چکی تھی پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندگی ملی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مرے زندہ ہوتے اور پھر دوبارہ زندگی پا کر جیتے رہتے تھے نبی کی دعا سے زندگی ملتی بھی ہے اور بد معنی بھی ہے جیسے چراغ کا دھنسنی ختم ہونے پر دوبارہ مائل دیا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کی عمریں ختم نہ ہوئی تھیں مگر موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی سے اپنے مر گئے جیسے چراغ میں تل ہٹی ہو گئی ہو اسے بجھ جائے اور پھر روشن کروا جائے قانون یہ ہے کہ وقت سے پہلے موت نہ آئے اٹھا جاوا اجلہم لا یستأخرون ساعت ولا یستقصون مگر قدرت یہ ہے کہ موت آگے پیچھے ہو جائے جیسے یہ باتیں وہاں قانون کا کر ہے یہاں قدرت کا ہم لوگ قانون کے پابند ہیں نہ کہ رب تعالیٰ اس لئے وہاں فرمایا گیا لا یستأخرون حتی یعنی لوگ آگے پیچھے نہیں کر سکتے رب چاہے تو گروے۔

بنی اسرائیل کی موت اور ان کا پھر زندہ ہونا : جب ستر ہزار اسرائیلی کفارے میں قتل ہو چکے تھے تب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملی ہوا کہ تم کچھ باتیں زندہ لوگوں کو لے کر اس منہ کی معذرت کے لئے کہہ طور پر حاضر ہو اور وہاں یہ لوگ اپنی قوم کی طرف سے معافی چاہیں کیونکہ یہ وہ جنگل ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوتے ہیں جنگل کی برکت سے تو یہ جلد قبول

ہوگی۔ جیسے منہ منور میں جلوت۔ یہاں انہوں نے شرک کیا ہے یہاں یہ توبہ نہ کریں جیسے منور یا اگر جائیں نماز نہیں پڑھی جاتی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ستر بہترین آدمی چنے جب یہ لوگ طور کی طرف روانہ ہوئے تب انہوں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ! ہمیں رب کا کلام سنو اور آپ نے دعا فرمائی رب نے قبول کی جب کہ طور پر پہنچے تو کہنے لگے فرمایا کہ تم سب حمل کر لو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لو رتین تین روزے رکھو اور تسبیح و تہلیل میں مشغول رہو جب آپ پہاڑ پر پہنچے تو ان لوگوں کو کہنے لگے کہ اکیلا طور پر تشریف لے گئے انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی ستون ابر سفید کے رنگ کا نمودار ہو اور آہستہ آہستہ پھیلتا ہلکا یہاں تک کہ سارے پہاڑ کو اس نے گھیر لیا اور موسیٰ علیہ السلام اس میں گھر گئے پھر وہاں سے کلام فرمایا یہ لوگ نیچے کھڑے ہوئے کلام الہی بن رہے تھے انہوں نے عرض کیا کہ یہ تمام گفتگو صرف موسیٰ سے ہو رہی ہے ہم پر بھی کرم فرمایا جاوے اور کوئی ہمت ہم سے بھی خطاب کر کے فرمادی جائے کہ یا ایک نور کی جلی ان کی طرف کوئی نور پھرن کے کہ ان میں آواز آئی کہ اٰھٰ اٰھٰ اٰھٰ لا الہ الا انا فلا یکتہ اخرجکمہ من ارض مصر لا عبدوا ولا تعبوا اخرجہ یعنی ہم اللہ ہیں ہمارے سوا کوئی معبود نہیں ہم اللہ والے ہیں ہم تم کو مصر سے نکالیں گے تم ہماری ہی عبادت کرنا کسی نور کی نہ کرنا جب یہ ابر صاف ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائے تب آپ نے پوچھا کہ کہو تم نے رب کا کلام سنا وہ بولے کہ سننا ہے مگر نیا خبر کہ کون بول رہا تھا ہم نے رب کو نہ دیکھا یہ صرف آپ کہتے ہیں کہ بولنے والا وہاں تھا ہم کو یقین نہیں آتا آپ رب کو صاف صاف قتل و صورت میں دکھلوں تو ہم یہاں سے تے۔ تب ان پر آسمانی آگ مع سخت آواز کے آئی جس سے وہ سب مودہ ہو گئے ایک دن بدولت مودہ رہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ موسیٰ اب بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا وہ کہیں گے کہ تم نے ستر بڑے آدمی تو یہاں قتل کروائے اور ستر آدمی باہر سے جا کر نہ معلوم کس طرح ہلاک کر دیئے موسیٰ میری بدنامی ہوگی میں تو ان کو اپنا گولہ لٹا کر لایا تھا یہ کیا ہو گیا خدا یا تو اس میں زندہ فرما دے ان کی دعا سے یہ تمام لوگ ترتیب وار زندہ ہو گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر واپس تشریف لائے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک فائدہ : یہ کہ انبیاء کرام کی ایسی شان ہے کہ ان کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے سے عذاب الہی آتا ہے کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اقتدار کیا اس لئے موت میں گرفتار ہوئے۔ دوسرا فائدہ : حق تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا سے مودے زندہ فرماتا ہے۔ تیسرا فائدہ : یہ کہ رب تعالیٰ کو انبیاء کرام کی عزت و عظمت باقی رکھنا منظور ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی عزت و عظمت برقرار رکھنے کے لئے یہ زندگی ان کو عطا ہوئی۔ چوتھا فائدہ : یہ کہ اگر موجود بنی اسرائیل حضور علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ایمان نہ لائیں تو تعجب نہ کرنا چاہئے کیونکہ یہ تو رب کا کلام بن کر بھی نہ ماننے سے پانچواں فائدہ : یہ کہ اے نبی علیہ السلام آپ ان کی مخالفت پر رنجیدہ نہ ہوں یہ تو مخالفت کرنے کے علوی ہو چکے ہیں۔ رب تعالیٰ ضد اور مستعدی سے بچائے آمین۔ چھٹا فائدہ : حبر کہ مخالفت پر جلوت یا دعا کرنی کرانی سنت انبیاء ہے کہ بنی اسرائیل کو کہہ طور پر بلاتر توبہ و معذرت رائی گئی خلوگ مزاروں کے قرب میں مساجد بناتے ہیں ان کے جلوت خاتون احکاف کی جگہ نمازیں یا دعائیں لو کرتے ہیں ان کی دلیل یہ آیت ہے حضرت عہد اللہ ابن عمر کہ مظهر کے راستے میں ہر اس جگہ لعل پڑھتے جہاں حضور نے قیام فرمایا تھا۔ ساتواں فائدہ : نبی کا نکار کر کے کوئی جلوت یا دعا یا مشق الہی

قبول نہیں رہے کہ وہ لڑکی تینہ ترین عہدات تھی مگر چونکہ ان اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا نکر کرتے ہوئے یہی اس لئے غلبہ میں گر گئے ہوئے آٹھوں قاعدہ: نبی کی شفاعت وہاں کام آتی ہے جس کی جلد و تدبیر کام نہیں آتی یہ اسرائیلی خود تو مر چکے تھے مگر ان کی مصلحتی اور مصلحتی ہوئی زندگی ملت موسیٰ علیہ السلام کی شفاعت سے ہوئی۔

**اعتراض :** پہلا اعتراض: جب رب نے ان سزا دیوں سے بھی کام فرمایا تو چاہئے کہ ان کو بھی کلمہ لکھ دیا جائے صرف موسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت نہ رہی۔ جواب: کلمہ لکھ دیا تو خود رب سے کام کر کے جو لہب حاصل کرے وہی لینا ہوا صرف کام اہلی ان کو سزا دیا گیا غلط نہ ہوا۔ سارا اعتراض: جب یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوئے تو چاہئے کہ پھر شریعت کے احکام کے ماتحت رہیں کیونکہ مرنے کے بعد سارے احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ جواب: چونکہ یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو کر بھی اس دنیا میں رہے اس لئے ان پر احکام شریعت بھی باقی رہے ہاں بدعتی اور اخروی زندگی میں احکام نہ ہوں گے کیونکہ وہ عالم ہی دوبارہ ہو گا۔ تیسرا اعتراض: جن لوگوں کو مار کر زندہ فرمایا گیا ان کی عمر ختم ہو چکی تھی یا نہیں مگر ہو چکی تھی تو دوبارہ زندہ کیوں رہے مگر نہ ہوئی تھی تو موت کیوں آئی؟ موت تو زندگی ختم ہونے پر آتی ہے۔ جواب: ابھی ان کی عمر ختم نہ ہوئی تھی یہ موت عارضی تھی مگر انہوں نے دوبارہ زندہ ہو کر اپنی بقیہ عمر پوری کی جیسے کسی چراغ میں دوغن اور حق موجود ہو مگر اس سے گل ہو جائے پھر کوئی اللہ کا بندہ اس میں دیا سلائی لگا کر روشن کر دے اسی طرح ان کی شمع حیات میں دوغن عریق تھا مگر غریبی کی تیز آندھی سے وہ گل ہو گئی حضرت موسیٰ کی دعا یہ سلائی کی شکل تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی پہلی عمر ختم ہو چکی ہو حضرت موسیٰ کی دعا سے دوبارہ دوسری عمر عطا فرمائی گئی ہو سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے چالیس سال حضرت دود کو دے دیے۔ روایت میں ہے کہ قل قرابت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے عمر بڑھتی ہے بعض اہل عمل عمر بڑھاتے ہیں تو پیغمبر کی دعا سے نئی عمر مل سکتی ہے۔ حضرت یوسف کو یوسف کی دعا سے دوبارہ جوانی عطا ہوئی وہ قیوم اس کی زبردہ تحقیق انشاء اللہ عیسیٰ کے موئے زندہ کرنے اور قندیر کی اقسام کی بحث میں آوے گی۔ چوتھا اعتراض: اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ دیدار الہی ناممکن اگر ممکن ہوتا تو ان کو اس کے کھاتے پر سزا کیوں ملتی اور ناممکن چیز کبھی نہیں ہو سکتی لہذا آخرت میں بھی دیدار نہ ہو گا۔ نیز حق تعالیٰ امکان اور جنت سے پاک اور اس کے بغیر دیکھنا حاصل۔ جواب: دیدار الہی ممکن ہے بلکہ ہمارے حضور کو ہوا اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت میں عام مسلمانوں کو حاصل ہو گا مگر ناممکن ہو تو موسیٰ علیہ السلام اس کی دعا نہ فرما سکتے کیونکہ ناممکن کی دعا کا ناکارہ ہے اور نبی گنہ سے معصوم نیز جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو رب نے فرمایا کہ اس بازار پر نظر کرو اگر یہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو تم بھی ہم کو دیکھو یہ سب کچھ اپنے دیکھو اگر کو ممکن چیز پر موقوف رکھا اور ممکن پر موقوف بھی ہوتا ہے۔ یہ قصہ بھی غلط ہے کہ دیدار کے لئے ممکن اور جنت ضروری ہے یہ اس دنیا کا اصل ہے انشاء اللہ آخرت میں بغیر کیفیت اور بغیر جنت کے ہو گا ان اسرائیلیوں پر یہ عتاب طلب دیدار کی وجہ سے نہ ہوا اگر اس لئے ہوتا تو چاہئے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہو تاکہ انہوں نے بھی اس کی خواہش کی تھی۔ پانچواں اعتراض: موسیٰ نے قتلے دیدار کی تو وہ محبوب رہے اور اس اسرائیلیوں نے کی تو یہ معتبوب ہو گئے۔ وجہ فرق کیا ہے؟ جواب: موسیٰ نے اشتیاق ملالیت اور شوق دیدار میں تمنا کی تھی انہوں نے سرکشی اور منہ کی وجہ سے اور موسیٰ پر بے اعتباری کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے بلکہ خود کچھ کریں مگر ہوا اس وجہ سے وہ معتبوب



ہوئے نیز انہوں نے کہا تھا کہ رب کو صورت اور شکل میں ہم کو دکھو جیسا کہ ہم جہود کی تفسیر میں لکھ چکے اور رب شکل و صورت سے پاک ہے اگر وہ یہ وہ باتیں نہ کہتے تو ہرگز غریبی میں نہ پڑتے۔ چھٹا اعتراض: بنی اسرائیل نے پھڑے کی پرستش کر کے شرک کی جب تو بن پر عذاب نہ آیا صرف تو ہی کرائی گئی اور وہ کل تو بہ بھی بن کے لئے رحمت ہوا مگر میں کلمہ معمولی اور عذاب سخت اس کی کیا وجہ ہے۔ جواب: فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں انہوں نے ظہیر کا مقابلہ بن کی تو بن نہ کی وہ سری صورت میں تو بن نبی کا جرم کیا ہے اس لئے عذاب آیا 'عذاب الہی بیٹ نبی کے مقابلے پر آئے' فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے دعویٰ خدائی کیا ہزار ہا بچے ذبح کر دیئے مگر کبھی سر میں درد بھی نہ ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا فرق ہوا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

پچھ تو سے را خدا رسوا نہ کرد تارے صاحب دلے نہ آمد بدو

مسئلہ: اس دنیا میں وہ کر کوئی شخص بھلائی بیداری اور آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھ سکتا ہمارے حضور علیہ السلام نے معراج کی رات رب کو دیکھا مگر وہ سری دنیا یعنی عالم امر میں پہنچ کر سارے مسلمان رب کا دیدار کریں گے مگر آخرت میں نہ کہ اس دنیا میں لام اعظم جو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے رب کو سو بار دیکھا مگر خواب میں نہ کہ فن آنکھوں سے نہیں دیدار نہ ہونے کی چند حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت: یہ کہ اگر میں مسلمان رب کو دیکھ لیتے تو کفار کہہ سکتے تھے کہ ہم بھی دیکھ کر اس کی جلالت کریں گے اور اگر کفار کو بھی دکھایا جاتا تو مسلمانوں کو فن پر کچھ فوجیت نہ رہتی۔ دوسری حکمت: یہ ہے کہ رب کے نزدیک قابلہ محبت مقبول ہے نہیں بغیر دیکھے اس سے محبت کو 'ناکہ یہ محبت اس کے دیدار کا زریعہ بنے کیونکہ دنیا کے سوسے دیکھ کر غریب مگر آخرت کے بغیر دیکھے تفسیر حکمت: یہ ہے کہ اگر میں دیدار الہی ہو تو دنیوی کا وہ بار سب ختم ہو جاتے کیونکہ جو تکملہ لے دیکھ لیتی وہ کسی اور کو نہ دیکھتی۔ چوتھی حکمت: یہ ہے کہ اس کی قدر ہو کیونکہ جو چیز مشکل سے ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے پانچویں حکمت: یہ ہے کہ دنیا فیرت کی جگہ ہے میں پر عاشق چاہتا ہے کہ نہ میں محبوب کے سوا کسی کو دیکھوں اور نہ محبوب کو کوئی دیکھے اور نہ خودہ کسی کو دیکھے اس لئے سب کو تکلیف ہوتی کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

نیں میں جو آن یو نیناں جھانپ ہی لوں نہ میں دیکھوں اور کو نا توئے و۔ لیکن دون

آخرت میں جو تک یہ حل نہ رہے گا لہذا وہاں دیدار ہو گا۔ چھٹی حکمت: یہ ہے کہ دعویٰ آنکھ اتنی کمزور ہے کہ سورج کے نوری بھی تاب نہیں لاتی تو خالق سورج کو کیا دیکھ سکے خورشید اور فرشتے اسی لئے چھپائے گئے کہ کسی کی آنکھ میں ان کے دیکھنے کی طاقت نہیں نہیں سورج پر جتنے ہوں کا عذاب 'جائے' اس کا عکس پانی میں لے لیا جائے تو اس کا دیدار ہو جاتا ہے نیز چاند تاروں کے ذریعہ سورج کا نور معلوم ہو جاتا ہے اسی طرح اس دنیا میں اگر رب کا جمال دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کا جمال دیکھو کیونکہ یہ جمال 'تینہ حق نما ہے معراج کی رات سری علیہ السلام کے لئے قبول دعا کی رات تھی کہ وہ اپنی دلی دعا کا اثر آج ظاہر ہو رہا تھا کہ فن کو رب نے 'تینہ مصطفیٰ میں پناہ دیدار دکھایا اسی لئے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کھڑے رہے اور درمیان بار بار حضور علیہ السلام کی آمد و رفت رہی۔

تفسیر صوفیانہ: انبیاء کا یہ کہ وہ اپنے پروردگار کے لئے شہر چھپائے اس دربار کی سب لوہی ہے اور دوری اور شعلات کا

ذریعہ بھی۔ قصور و اسرائیلیوں سے ہوا تھا جس کی سزا میں ان کو موت دے دی گئی مگر یہ اس دور و قوت سے تک خود نہ گئے تھے بلکہ بار کے پائے ہوئے اور اس کے مقبول بار گھس کے ذریعہ سے اور بے جا بنے والوں کو اپنے لالچے کپاس ہو آپے اور ہتھو پکڑنے کی لالچ سی لئے موسیٰ نے عرض کیا کہ واسوئی یہ ہیں تو بے لوب مگر میرے لالچے ہوئے ہیں اس لئے میں ہر رحمت کی بارش ہوئی اور اللہ موت میں کو زندگی بھی عطا ہوئی اور نبوت بھی جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ تک غیرت والے کسی کو بلا کر گھر سے غلط نہیں بھرتے کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

نُج پل پست کو توڑت ہیں جو ہاند بکارت سو چھوڑت ہیں

مگر آئے کو غلط موڑت ہیں

اس بارگاہ میں داخل وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ جائے اور قرب حق کی ضروریں میرے طے کرے، لہذا سے شور نہ جائے اور اس کے مگر کہ وہ لالچ سے جائے اور سول و جواب میں لوب لوط رکھے نبی اسرائیل کو ایسی ہاند کر زندہ کیا گیا لیکن طالب موتی ہر کن مرتے اور زندہ ہوتے ہیں۔ خیال رہے کہ عذاب دیکھ کر تو بہ کرنا ایمان ملا بیچارہ ہوتا ہے فرعون ڈوبے وقت ایمان ملا جو قبول نہ ہوا مگر ان لوگوں پر عذاب ابھی گیللاک بھی ہو گئے تو یہ نہ کر سکے پھر بھی عذاب سے نجات بلکہ رب کی طرف سے امر از صرف اس لئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے پتہ لگا کہ نبی کے ساتھیوں کی صفائی ہوئی ہے تو حضور کے بعد کچھ صحابہ سے فخر میں ہوئیں تو تمام منظور ہیں کسی پر زبان طعن و راز کرنا جائز نہیں۔ کیا رسول اللہ کے صحابہ کلیم اللہ کے صحابہ سے بھی کم ہیں اسی طرح حضرت زین العابدین اور ان جیسے سب سے بڑے خطائیں سرزد ہوئیں سب بخش گئیں ان پر زبان طعن نہ کرنا اپنے اہل بیت پر کرنا ہے اس آیت سے عبرت پکڑنا چاہئے۔ رب تعالیٰ مجھ دے یہ تمام حضرت طوس سے جا کر نبی یا کہاؤ کہ کوئی ہوئے کہ کلام نبی من چکے تھے۔

وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوى

اور سایہ کیا ہم نے اور غما سے بکھے اور امارا ہم نے اور منہا سے من اور سلوی کر

اور ہم نے تمہارا ساٹھان کیا اور تم پر بہ من و سلوی اتارا

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوا

کھاؤ تم ستھری چیزوں میں سے وہ جو دیں ہم نے تم کو اور نہ ظلم کیا انہوں نے ہم پر اور لیکن

کھاؤ ہماری دی برقی ستھری چیزیں اور انہوں نے ہمارا کھانہ بگاڑا ان

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ \*

تھے وہ جانوں اپنی پر ظلم کرتے

اپنی جانوں کو بگاڑتے تھے

**تعلق :** اس آیت کا بھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے ایک یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی چھ نعمتیں بیان کی گئی تھیں ساتویں نعمت کا ذکر ہے۔ دوسرے یہ کہ بھلی آیتوں میں بنی اسرائیل کو قتل کر کے یا موت دے کر رحم فرمانے کا ذکر تھا اب بن کو قید فرما کر رحم فرمانے کا ذکر ہوا تیسرے یہ کہ پہلی آیتوں میں بنی اسرائیل کی بہت پرستی اور موسیٰ علیہ السلام کے انکار اور بن پر سزا اور پھر غلو خطا کا ذکر تھا اور اب بن کی باغیابی اور رب کی کھانا اور اس سے نجات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے سخت جرم اور بن کی سخت سزا یعنی موت اور بڑی عطاؤں کا ذکر ہوا اور اب بن کے جگہ جرم اور ہلکی سزا یعنی سزا کے قید اور رحم خسروانہ کا ذکر ہوا رہا ہے۔

**تفسیر :** بھلی ساری آیتوں کو لفظ اے سے شروع فرمایا گیا تھا مگر اس نعمت کو بغیر اے اس کی دودھ میں ہیں ایک یہ کہ یہ پہلی نعمت بنی کا ایک جز ہے۔ مستقل دسری نعمت نہیں یعنی ہم نے تم کو موت کے بعد زندہ کیا اور پھر تم پر سایہ کیلوا دوسرے یہ کہ یہ نعمتیں یعنی ابراہیم کا سایہ کرنا اور من و سلوئی کا تارنا اس وقت عطا ہوئیں جبکہ بن کو مصر کی سرسبز زمین سے نکل کر یہاں جنگل میں قید کر دیا جیسے بادشاہ کی طرف سے بیٹھانہ میں قیدیوں کو کھانپانی اور مکان دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اگرچہ نعمتیں ہیں مگر ظاہر خدا اب ہر شخص اس بیٹھانہ کے کھانے سے پتلا مانگتا ہے قید اگرچہ یہ نعمتیں ایک قسم کا عذاب بھی تھیں اس لئے یہاں قید نہ فرمایا گیا۔ ظلمت سے بنا ہے جس کے معنی ہیں سایہ سایہ کی تین صورتیں ہیں ایک تو آفتاب کا سایہ دوسرے ہونا مگر درخت و مکان وغیرہ زمینی چیزوں کی وجہ سے دھوپ کا سایہ نہ پہنچنا تیسرے آسمانی چیزوں بلوں کی وجہ سے دھوپ کا سایہ نہ آسکا جنت کی نعمتوں میں فرمایا گیا وظل معلومہ یعنی دراز سایہ یہاں پہلی قسم کا سایہ مراد ہے کیونکہ وہاں آفتاب ہے جس سے دھوپ اورایت میں آتا ہے کہ درخت طوبی کے سایہ میں سوار سویرس تک دوڑ سکتا ہے اس سایہ سے مراد اس کے نیچے کی زمین ہے اگر آفتاب ہو تا تو وہاں تک سایہ ہو تا اس آیت میں تیسری قسم کا سایہ مراد ہے یعنی بلوں کی وجہ سے دھوپ کا سایہ بن میں نہ آتا آیت کے معنی یہ ہوئے کہ بذریعہ بلوں کے تم پر سایہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ظلمت سے بنا ہو جس کے معنی ہیں ساجیان یا شامیانہ یعنی ہم نے تم پر بلوں کو شامیانہ عطا حکم اس سے سارے بنی اسرائیل مراد ہیں نہ کہ صرف وہ ستر جو طور پر بارگزدہ گئے تھے کیونکہ یہ سایہ بن پر ہوا جو کہ مصر سے نکل کر شام کی طرف جلا کے لئے بھیجے گئے اور پھر باغیابی کی وجہ سے جنگل میں قید کر دیئے گئے جس کا پورا قصہ انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں آئے گا۔ الفصاحۃ یہ لفظ فہم سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ڈھانچنا رنج کو بھی اسی لئے فہم کہتے ہیں کہ وہاں پر چھایا ہے اور اس کو ڈھانچ لیتا ہے یہاں اس سے سفید باریک اور ٹھنڈا لہول مراد ہے جس کی وجہ سے وہ آفتاب کی دھوپ سے بچ جائیں اور اندھیرے میں جلتا ہوں اس کی وجہ سے وہ میدان بن کے لئے ایک مکان سا بن گیا۔ وانزلنا علیکم النعیم کہ وہ کھانے کے ماہمند تھے اس لئے ان پر من اتارا کیا من کے معنی ہیں انسان اور چیز بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے وہ من کہلاتی ہے کیونکہ وہ محض اللہ کے فضل سے ملی اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ کما دینی کھیں جو کہ بارش میں گلی ہوئی کڑی سے چھتری کی طرح نکلتی ہے کہ من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لئے شفا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل پر اس قسم کا من اترا تھا بلکہ مطلب یہ ہے کہ بغیر مشقت ہم کو مل گئی۔ اس معنی سے جھمیری کے پیر اور تمامہ رختوں کے پھل من میں داخل ہیں عیسویں کی اصطلاح میں وہ جہنم ہے جو درخت یا پھر گرے اور

اس میں مزدور مزاج ہو جیسے ترجمین اور شیر نشست اور گزائیں جو مکہ بنی اسرائیل پر بھی جنم کر کریم جاتی تھی اس لئے اس کو  
 من فرمایا۔ اس میدان میں صبح صادق سے آفتاب نکلنے تک ایک جنم کرتی تھی جو جم کر لک کی طرح سفید اور لذت میں کمی اور  
 شہ کی بھون کی طرح ہوتی تھی یہ لوگ اپنی چادر اور کپڑوں پر اس کو جمع کر لیتے اور اس پر گزرا کرتے، سلونی ایک دیوئی  
 پرندہ کا نام ہے جس کا منہ مومنے مرغ کے برابر ہوتا ہے اس کا گوشت نہایت لذت اور زود ہضم ہے۔ طیبوں کی اصطلاح میں اس  
 کو فیش اور کہتے ہیں کیونکہ یہ ہلال کی گرج من کر مچا تا ہے۔ اس کا منی میں دو ہر لہم ملنے اور مادی میں ہر مادی ہے اس کا  
 پختہ چڑا کا پختہ کے مشابہ ہوتا ہے اس کا پتہ مرغی کے واسطے سفید ہے اور اس کا خون کان کے دو دو گوار کرتا ہے اس کے پیش  
 کھانے سے دل نرم ہوتا ہے یہ معر اور جوش کے علاوہ میں کھاری مسند کے پاس زیادہ پایا جاتا ہے روزانہ شام کے وقت من  
 پرندوں کو ہوا اڑا کر لاتی تھی اور یہ نکار کر کے من کے کہل کہتے تھے۔ کلوا من طیت ما وذلکم من میدان میں من  
 ہے منعت فعتوں کان کے ذمہ صرف یہ شکوہ جب کیا گیا کہ من و سلونی روز کا روز کھلو۔ کل کے لئے جمع نہ رکھو کیونکہ زیادہ  
 اور غنی روزی ہوگی۔ ہر روز تک جنت کے دن من و سلونی نہ آئے گا اس لئے جو کے دن ایک دن کا جمع کر لو۔ اس جملہ کا یہی  
 قصود ہے۔ طیات جمع طیت کی ہے۔ طیبہ وہ طال چیز ہے جو طبیعت کو مرغوب ہو۔ جو حج طال تو ہو مگر مرغوب نہ ہو وہ  
 طیب نہ کہلاتی۔ جیسے طلق اس لئے اس کو بعض الباحات کہتے ہیں جو مرغوب ہو مگر طال نہ ہو وہ بھی طیب نہیں جیسے  
 زعفران بلکہ خبیث ہے۔ روزانہ میں لوہر شمار ہے کہ ہم نے بغیر شمار کسب کے یہ چیزیں عطا فرمائیں اللہ ان کی قدر کرے۔  
 وما ظلمونا ان لوگوں نے اس پر عمل نہ کیا بلکہ بے مبری کی وجہ سے جمع کر کے خیر موی طیبہ اسلام سے شکست بھی کی کہ  
 ہم سے روزانہ ایک ہزار تھیں کھائی جاتی ہیں تو زنتی خوراکیں چاہئیں۔ جیسے گیسوں، مسور، کھڑی اور لسن وغیرہ اس ناشکری  
 سے انہوں نے ہزار ایک تھیں چکاڑا کیونکہ ہاری کسی شکر میں فرقی نہیں آتی۔ ولکن کانوا انفسہم بظلمون اپنی جانوں سے  
 پر ظلم کرتے تھے اور اپنی تلخ کھوپٹے کیونکہ انہوں نے وہ روزی کھودی۔ جس پر نہ دنیا میں منعت تھی نہ آخرت میں حساب اور  
 اپنی قابلیت یعنی بھی کھوپٹے اگر یہ لوگ یہ حرکتیں نہ کرتے تو بیش من کو یہ فحش ملتی رہتیں۔ اب منعت سے کہا میں گے اور  
 آخرت میں حساب بھی دیں گے خیال رہے کہ مقام تہ کے یہ واقعہ حضرت موسیٰ کے سچوتھی۔ بنی اسرائیل کو بھی خدا  
 نہیں پائی، نہیں سلیب، نہیں لباس ملے۔ حضرت موسیٰ کی برکت سے ہوا ہمارے حضور نے حضرت ابو طلحہ کی بیٹی و آئے میں اپنا  
 عطیہ دین ڈال دیا تو چار سو اور تین سو گوشت سے دو ہزار آدمیوں نے کھلیا اور کہنے ہوا گوشت میں وہ نہیں اور شور بے میں  
 مرج صاف سب کچھ ہی ہوتا ہے۔ ہر اتنی بھاری جماعت کے کھانے میں لکڑیاں کتنی چاہئیں اور پکانے والی میں قوت بازو اس  
 قدر درکار ہے یہ سب حضور کی طرف سے ہو اچھی حضور نے ہر ایک پیالہ یا ایک شکیں پانی سے لشکروں کو سیر فرمایا حضرت  
 علی کو دوا سے دی، انیس سو دی گئی تھی۔

خلاصہ تفسیر : اے بنی اسرائیل تم اس نعمت کو بھی یاد کرو جب کہ تم مصر سے جلا کرنے کے لئے ملک شام کی طرف روانہ  
 کئے گئے اور ایک غریبی کو جو سے مقام تہ میں قید کر دئے گئے جو سخت گرم اور آب و دانہ سے خالی تھا۔ اگر وہاں تم پر ہمارا فضل  
 نہ ہوتا تو تم لوگ وہاں سے چل کر ختم ہو جاتے۔ لیکن ہم نے وہاں بھی تساری دھگیری فرمائی کہ تم پر ہلکے بلبوں کا سایہ

ہے اس میں بھی کچھ عذری ہے اور جمع کرنے سے بد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں توکل نام شرط ہے ان لوگوں سے مبرا نہ ہو اور انہوں نے کل کے لئے رکھ رکھاؤں جس کا انجام یہ ہوا کہ کھاپ سڑنے لگے اور اس کی بو سے لوگوں کو تکلیف ہونے لگی اور اس کا آئندہ ہو گیا (تیسرے منہ) خیال رہے کہ اس سے پہلے کوشش کی تھی نہ سڑنا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا سڑا کر تلواروں کی خیانت (یعنی حضرت آدم کو گندم کھانا دیا کہ وہی تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرے) اس نسل میں اسرائیلیوں کے نہ ہل پڑتے تھے اور نہ باطن تاکہ جہت کی ضرورت نہ پڑے اور نہ کپڑے پہنے ہوتے نہ پہنتے تاکہ درجہ پورزی کی ضرورت نہ پڑے اور نہ کچھ پیہا ہوتے تھے جن کے جسم پر قدرتی لباس ہو تھا۔ جو کھل کی طرح جسم کے ساتھ بچھا تھا اس دوران میں بنی اسرائیل کے دو لڑکے ہوئے تھے بھی قدرتی کپڑے میں لپی ہوئے جو بدتر جسم پر بچھا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غنہ شدہ ملک پر پہنچے آگھوں میں سرد ہاں میں شائد کے حریر میں لپٹے ہوئے پیدا ہوئے۔ اگر یہ روایت درست ہو تو اس کی تائید بنی اسرائیل کے اس واقعہ سے ہو جاتی ہے کہ چالیس سال کے دوران ان پر اور ان کی تلوار پر قدرتی کپڑا تھا۔ قبوں سے انھیں گے تھے اور میں قدرتی کپڑا تھا۔ گناہ سے اس آیت سے چھ قاعدے حاصل ہوئے۔ پہلا قاعدہ: یہ کہ باغریبی سے غلاب اٹھی آتا ہے جیسے کہ بنی اسرائیل باغریبی کی وجہ سے قد کر دیئے تھے۔ دوسرا قاعدہ: یہ کہ جب رب تعالیٰ کوئی معیت بھیجتا ہے تو ساتھ ہی اس کھانا بھیجتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل پر مہین تھے۔ تیسرے میں ہل اور سن و سلوٹی اندر تیسرا قاعدہ: یہ کہ بے مبری سے نعمت چھن جاتی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل سے سن و سلوٹی کی نعمت چھن گئی۔ چوتھا قاعدہ: یہ کہ سزا اور اکھاڑا حرام نیز مذہبی کے لئے معصوم ہے۔ کیونکہ سلوٹی طیبہ یعنی طہل اور مرغوب چیز تھی۔ ان کی باغریبی سے اسے غیر طیبہ بنوا گیا۔ مسئلہ سزا اور اعطام حرام ہے لیکن سزا اور نوبت اور تل گئی حلال۔ لاشیوا انتظام و معاشیہ بنی اسرائیل کا قاعدہ: گنہ سے انسان اپنا نقصان کرتا ہے نہ کہ رب اور انبیاء کریم کل ان حضرات کا رم ہے کہ ہمارے نقصان سے بچ کر رہتے ہیں جس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری لطافت سے کچھ ان کا قاعدہ ہے اور وہی باغریبی سے ان کا نقصان چھٹا قاعدہ: جو چیز آدم سے ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی جیسے کہ بنی اسرائیل کو سن و سلوٹی کی قدر نہ ہوئی آج ہم کو دین کے مقابلہ میں دنیا کی قدر زیادہ ہے اور ہمارے بزرگوں کو دین کی قدر تھی۔ کیونکہ دین انہوں نے کلیہ تھا اور دنیا ہم نے ایک شخص قیمتی چار سے اپنے پیٹھ جوئے بھڑا رہا تھا۔ لوگوں نے کلیہ کیا۔ اس نے کیا کہ جو تے میری اپنی کٹائی کے ہیں اور چار میرے ہاپ کی کٹائی کی جو میں نے میراث سے پائی۔ یہی حال ہمارا ہے۔ ساتویں قاعدہ: مفت خور قوم میں لوگوں کو غریب غیرت جفاکشی نہیں رہتی۔ آرام طلبی آجاتی ہے۔ لیس دہائی اور کل ان کا فیوہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے وہ جفاکشی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور آخر وہ ان کا شمار بن جاتی ہے اس لئے رب تعالیٰ محنت سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اسلام نے جفاکشی کا حکم دیا۔ ہمیشہ آرام طلب امیر قوم جفاکشی قوم کی غلام بن جاتی ہے۔ پہلا اعتراض: انسان سے طوعے کا یہ برتاؤ عقل کے خلاف ہے یہ تو کن پلوں کی سی کٹائی ہے جو کھا کرتے تھے کہ کھیلوں ماشاں کا یہ برتاؤ ہے (عام نیچری طبقہ قرآن کا فرق)

جواب: معترض دعویٰ موجود حلاوت سے بھی بے خبر ہے۔ لب بھی روزانہ موت کی چیزیں جنہم لوہا ہوش کے ذریعہ برقی ہیں برقی طاقت میں جو عرف کی سطح زمین پر جم جاتی ہیں یہ جی ہوئی جنہم ہی تو ہے۔ اسی طرح ترنجبین سنگ نجبین۔ غیر عشت

لور گزائیں لور یہ انگین یہ سب بھی ہوئی شبیں ہیں۔ بعض پتھروں پر جنم جم کر شیر عشت بن جاتی ہے لور بعض درختوں پر جم کر ترنجبین و غیرہ نیز قیمتی سوئی پادش کا سہوا قطرہ ہی تو ہے جو کہ سیپ میں جم کر موتی کی شکل میں آگیا۔ جو موتی پانی لور جنم کو جھاکراتی چیزیں سٹوے اگر وہ تیرہ کی زمین میں یہ تاثیر پیدا کرے کہ وہاں جنم کر کے طوائین جیسے تو کون سی عید بنت ہے۔

دوسرا اعتراض : اگر تیرہ کی زمین میں جنم کو طوائین بننے کی تاثیر تھی تو پھر کیوں نہ رہی۔ جواب : تاثیر رب بدہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ اگر انجری صاحب کی والدہ کے رحم میں مٹی کو جھاکر بچہ بنانے کی تاثیر تھی تو یہ سچے میں وہ تاثیر کیوں نہ رہی یہ اعتراض نہیں بلکہ بخون کی ہے۔

تفسیر صوفیانہ : جب رب تعالیٰ نے ان کو فرشتے کے کورے سے لوبہ دیا تو عین قریب کی حالت سے مٹی کی وہ ٹھیکری فرمائی۔ کیونکہ جس معیت میں رب جھاکر بنا ہے تو مد بھی کرتا ہے لور جس میں بندہ خود پھنستا ہے تو رب کی طرف سے اس کو لور نہیں ہوتی۔ مدح انسانی عالم ادراج میں عیش و عشرت کے معر میں آلود تھی رب کی طرف سے ان کو دنیا کے میدان تیرہ میں پھنسا گیا تو ان پر رحمتوں کی بارش بھی مٹی رشت کا نظام کیا لور آسمان نبوت سے ان پر تعزنی کاس و سلوئی برسیا گیا جن لوگوں نے اس پر کفایت نہ کی لور حرص و ہوا کے شر میں متاع دنیوی کی تلاش میں ڈال دی گئے۔ پھر جو ان پر معیت بھی مٹی اس میں کوئی لور لورہ کی گئی کیونکہ یہ اس میں خود داخل ہوئے تھے۔

دوسری تفسیر صوفیانہ : دنیا گویا مقام قید ہے جس میں ہم سب مختلف میعادوں کے قیدی ہیں۔ کہ ہماری عمر میں قیدی میعاد ہیں۔ یہاں عکس لارہ و شیعہ و غیرہ کی تکلیف ہیں۔ لہذا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جہاں ہم پر حضور علیہ السلام کو سلیہ بانیا آپ کے دامن تقدس میں ہر طرح کا امن ہے۔ قرآن و حدیث ہمارے لئے روحانی من و سلوی ہے جس سے ہمارے قلب مدح کو ایمانی غنائیں ملتی رہتی ہیں۔ اس کے شکر یہ کام کو حکم ہوا ہے۔ جو ان نعمتوں کا غلط استعمال کرے وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے رب کبھی نہیں مگرتا۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَاَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ

اور جبکہ فرمایا ہم نے تمہیں جاؤ اس بستی میں پس کھاؤ تم اس سے جہاں کہیں

اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ پھر اس میں جہاں چاہو رہو رکھو

تَشْتُمِرُّ رَعْدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ

یا ہر تم وسیع اور داخل ہوؤ تم دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہو تم معافی

کھاؤ اور دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں



## تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَيِّرْ لَكُمْ الْمَحْسِنِينَ \*

بخش دہے کہ ہم واسطے تمہارے خطائیں تمہاری اور مستحق رہ زیادہ دیں گے، ہم نیک کاروں کو  
ہم تمہاری غلطیوں میں غشیں دیں گے اور قریب سے نیک لوگوں کو دور زیادہ دیں

تعلق : اس آیت کا زوائد سے چار طرح تعلق ہے ایک یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی ساری فتنوں کا ذکر ہوا  
اب انہیں فتنہ کا ذکر ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ پہلے آیت میں ان کے مقام میں یہودیوں نے ان کا کہنا تھا کہ یہودیوں سے بھونکے کا  
تیسرے یہ کہ اس سے پہلے قدس کی غذا اس سے سلوٹی مطالعہ نے ان کا کہنا تھا کہ یہودیوں سے بھونکے کا ذکر فرمایا  
ہوا ہے۔ منہ سلوٹی بھی بغیر بعض مطالعہ اور اس شرکی فتنوں میں ہی طرح۔ قوم علاقہ جمع کر گئے تھے اور اسرائیلیوں نے  
اس کو مشعل کیا جو تھے یہ کہ اس سے پہلے خدا جسٹس یعنی منہ سلوٹی کا کہنا تھا کہ یہودیوں سے بھونکے کا ذکر فرمایا  
تھا۔ اب یہ کہ تیسرے واذا قلنا یٰٰہیٰ ایک فصل پر شیعہ ہے یعنی اے اسرائیلیو! جس وقت کہ بھی یاد کرو اے یٰٰہیٰ  
صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فتنوں میں یاد دلاؤ جب کہ ہم نے ان کے پاس دلوں سے جس سے نکلے وقت کا کہ اذہلوا ظاہر  
یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے جس سے کہ بنی اسرائیل پر اس شر میں جادو ہے۔ اے اسرائیلیو! جس میں ان سے  
نکل کر اس ہستی میں جادو کہ کسی اور جگہ اور یہ بھی مشکل ہے کہ یہ اسرائیلیوں کے کہ اب تک تم میں جگہ میں یہودیوں سے  
نکل چکے ہو۔ اذہلوا ظاہر جس ہستی میں ان کو بھی یاد دلاؤ ان کو کہلوی کی کہ ہستی میں تم کو فکر آ رہی ہے۔ اس میں  
چلے جاتے ہیں اذہلوا ظاہر قرآن سے ہے جس کے معنی ہیں۔ جمع ہوئے اس لئے مسلمان کے کہلے کو قری کہا جاتا  
ہے۔ کہ کہ جس میں کہلایا جاتا ہے ہستی کو قریہ اس لئے کہتے ہیں۔ کہ وہیں مختلف قسم کے لوگ جمع ہو کر رہتے ہیں۔ قریہ گاہیں  
اور شیعہ ہیں کہ وہ جاتا ہے اس میں اختلاف ہے کہ یہ کون سی ہستی تھی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حالتوں میں صورت  
میں یہود تھے۔ مرنے والے اسلام کی وقت کے بعد کا ہو گا۔ اور اس وقت اسرائیلیوں کی قید کا ناکہ ختم ہو چکا تھا کہ مرنے والے  
اسلام نے جو میں ہی حالت پائی ان کے بعد حضرت پر شیخ علیہ السلام بنی اسرائیل کے حاکم ہوئے اور کہیں ان کو قتل کر دیا  
تھا۔ اس میں نے لکھا ہے صورت میں اس میں ہوئے کہ آئندہ آیت میں مگر یہ بھی یاد کرو کہ آیت یہودیوں سے تھے کہ  
یہ قید اختلاف کے بیان میں ہے۔ یہ بھی ہو گئی لیکن اس میں کوئی مشافقت بھی نہیں اس لئے کہ ان حالات میں یہودیوں کا شمار  
کرنا محذور ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس ہستی سے اس کا مراد ہے یہودیت اس کے پاس ایک گناہ تھا جس میں قوم  
علاقہ رہتی تھی اور کہ بنی اسرائیل کے خلاف سے اس گناہ کو نکل کر کے چلے گئے تھے اور اس میں یہودیوں سے یہودیوں  
لکھتے تھے اس صورت میں یہودیوں مرنے والے اسلام کی زندگی شراب لکھی ہے اور یہ ناکہ جو میں قید ہوئے تھے ناکہ ہے اور کہ بنی  
اسرائیل کی اس قید سے ہے ہیں۔ ایک جگہ میں رہنے کا ناکہ اور یہ سب اس ہستی میں جگہ میں رہ کر ان میں منہ سلوٹی کیا  
اور یہ کہ اس قسم کی فتنوں میں اس صورت میں ساری آیتوں کے مضمون ترتیب اور ہو جائیں گے۔ لکھلوا مباحث بنی  
اسرائیل کو اس ہستی کی ساری فتنوں مشعل کرنے کا حق تھا کہ وہیں کی قید انہیں کہلایا ہے۔ یہودیت میں یہودیت کے واسطے  
سب چیزیں مشعل ہیں لیکن کتابچہ کہ سب سے یہود کر فتنہ ہے اس لئے اس کا ذکر کیا گیا۔ حدیث عظیم اس میں یہودیوں کا

وہی تم پر مقام نبی کی پابندی نہ ہوگی اور نہ وہ جگہ تمہارے واسطے سخت جیل ہوگی بلکہ تم کو اختیار ہو گا کہ وہاں ہی رہ کر تمہیں کھڑا یا ہارنے جا کر دھندا اس کے معنی ہم آدم علیہ السلام کے قہر میں بیان کر چکے ہیں۔ اس سے تصور یہ ہے کہ یہاں تمہیں من و سلوٹی کی پابندی نہ ہوگی بلکہ تمہارے لئے تمام اجازت ہوگی۔ نیز یہ نہ سمجھنا کہ یہ غذاؤں کا ضرورت کھانا بازاریں جیسے کہ مجبور گوی کے لئے حرام غذا بلکہ خوب سیر ہو کر کھانا اور بخشن کو۔ خیال رہے کہ یہ امر باطن کے لئے ہے وادخلوا البابا سلب اس شر کے کو لب نکال کر فرمایا گیا کہ تم کو وہاں جانے کی اجازت تو ہے مگر شرط یہ ہے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جہاں سے داخل ہوئے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے بیت المقدس کا دروازہ مرو ہے جو آج بھی موجود ہے جس کا نام حد بابا جب ہے لب بھی وہ شخص اس مسجد میں آتا ہے۔ اسی دروازے سے آتا ہے اور عام مسلمان اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس دروازے سے داخل ہونے کو حضرت کاویہ کہتے ہیں جیسے مسجد نبوی شریف میں ستون ابولہب کے پاس کھڑے ہو کر لوگ توہ کرتے ہیں یا ہمارے پاکستان میں پاک پٹن شریف میں ہشتی دروازے سے لوگ داخل ہوتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے اس ہشتی کا دروازہ مرو ہے کہ یہ بیت المقدس کی مسجد اور باب حطہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بنائی گئی تھی۔ یہ مسجد اور نہ یہ باب حطہ۔ پھر اس دروازے سے داخل ہونے کے کیا معنی سمجھنا مسجد کے قوی معنی ہیں۔ جھکاؤ شری معنی ہیں سر زمین پر رکھنا اگر یہاں قوی معنی مرو ہوں تو تہمت کا مطلب یہ ہو گا کہ تم اپنی حق اور بدکاری پر اترتے ہوئے اتر کر مت جانا۔ بلکہ عاجزی کرتے ہوئے اور جھکے ہوئے داخل ہونا کہ یہ خفیہوں کا شر ہے یہاں تو فرشتے بھی جھک کر لب سے آتے ہیں یہ جگہ اترنے کی نہیں۔ بلکہ یہاں سے ہی قوی اور بخیر کے اظہار کی ہے۔ حلق آج کہ کمر میں اتر رہا ہو کہ داخل ہوتے ہیں کہ وہ ظلیل اللہ کا شر ہے وہاں شکوہ نہیں کرتے نیز مسجدوں میں حالت جمعیت نہیں جلتے نسبت کا بظاہر ہے اور اگر شری معنی مرو ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داخل ہوتے وقت شر کے مجھے کرنا کہ خدا تعالیٰ نے تم کو اس قہر سے آزاد کیا اور تمہارے دشمنوں کی ہل سے بھگایا اور تم کو اس مقدس شری میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی کہ تم کہ دشمن جہاں سے داخل ہوئے چل نہیں سکتے۔ و لولو حطہ اور اے اسرائیلیہ صرف بدنی مہارت کرنے پر ہی کھٹکتے نہ کرنا بلکہ وہاں داخل ہوتے وقت اپنی زبان سے کہنا یا اہل کے گناہ معاف کر دے یعنی وہاں حق ملتا ہے ہونے مت جانا بلکہ بدنی عمل کے ساتھ قلبی نور زبانی شرمندگی بھی ظاہر کرنا۔ حطہ معنی حطہ ہے جس کے معنی ہیں گناہوں کا نی اسرائیل کو یہ لفظ ہی سکھایا گیا تھا کہ تم عربی زبان میں توہ کرتے ہوئے جانا اس کام معنی عبرانی لفظوں کو بتایا گیا تھا جس کا عربی ترجمہ قرآن پاک میں قتل فرمایا ہے تفسیر کبیر میں ہے کہ اس کے معنی اترنے اور رہنے کے بھی ہیں۔ لب مطلب یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ ہم اس گناہ میں رہیں گے غفلت لکم۔ غفلت غلو سے بنا ہے جس کے معنی ہیں چھاپا۔ چھلکے کو اسی لئے غفلت کہتے ہیں کہ وہ مفر کو چھپائے ہوئے ہے۔ یہاں مرو ہے۔ غفلت اور معاف کرنا کہ یہ بخشش سے گناہ چھپ جاتا ہے۔ یعنی اے اسرائیلیہ! اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ خطا کا۔ خطا کی معنی ہے جس کے معنی ہیں غلطی غلو بھول سے ہو یا جان بوجہ کہ۔ یعنی ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وسنہ الحسنین حسنین انسان سے بنا ہے جس کے معنی ہیں اچھے کام کرنا اصطلاح میں حسن وہ شخص ہے جس کے عقائد اور اعمال اچھے ہوں یا وہ جو اچھے کام کرے اور اسرائیل سے بچے یا وہ جو ایسے کام کرے جو شرعاً اور عقلاً بہتر ہوں جو کہ عربی اسرائیل میں قہار کر نام بھی



اس صفت میں ہم اہل بیت کشتی نوح اور بنی اسرائیل کے دروازہ محطہ کی طرح ہیں یعنی جس طرح بنی اسرائیل کا اس دروازہ میں آنا گناہ کی صفائی کا ذریعہ تھا ایسی ہی امت حقیقی علیہ السلام کا ہمارے سلسلہ میں داخل ہونا اور بیت اور توبہ کرنا گناہوں کی صفائی کا سبب ہے۔ تفسیر عزیزی بلکہ مشہور شریف میں فرمایا گیا۔

گزاردی تو دم خوش و در دعا      مرد عالی خلود ز اخوان صفا  
ہر کر اہل پاک شد از اعتدال      آن دو عائش می بود تانہ الجلال  
ہو بجہاں قوم رائے جلا      ہیں نصیب دار شہنشاہ از بلا

یعنی معراج کے لئے کسی بزرگ سے دعا کراؤ کہ ان کی زبان سے نقل ہوئی دعا حق تعالیٰ تک پہنچے جسے کہ کائنات اور مہدی کی گولی۔ اگر ہم گولی ہاتھ سے پھینک دیں تو وہ اثر نہ ہو گا جو شوق سے پھینکنے کا ہو گا گولی ہے اور ان کی زبان سے حق۔ چہ حفظا حفظہ انبیاء اولیاء کے مزارات پر حاضر ہو کر دعا کرنا بہت بہتر ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دعا کے لئے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر تہتے تھے (شامی) ہم کو قرآن سے بھی حکم ہوا کہ توبہ کے لئے ہمارے نبی پاک کی بارگاہ میں جانچ پاؤں گا حفظہ بزرگان دین کے شرعی تعلیم کرنا بھی نیک خلق کی علامت ہے جیسے کہ بنی اسرائیل سے اس شرعی تعلیم کرائی گئی اس لئے کہ یہ انبیاء کرام کی آرام گاہ تھیں۔ منور اور زندہ شریف کی تعلیم کی یہی اصل ہے۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو لوی سینا میں داخل ہوتے وقت خطین اتار دیئے تاکہ وہاں لایا گیا لا طلع نعلک انک بالواد العنسی طوی بعض حضرات اپنے شیخ کے شرمیلے چہرے پر جوتے پہنتے ہیں جو تانہ نہیں پہنتے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں گھوڑے پر سوار نہ ہوتے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قیام کے زمانہ میں اس زمین پاک میں بیٹھنا پختہ نہ کیا کھانسی چھوڑ دیا ان تمام توبہ کی اصل یہ آیات ہیں نیز پاک تہن کے بھتی دروازے کے معنی یہ ہیں کہ اس دروازہ میں داخل ہو کر توبہ کو درگاہ سے صفائی مانگو جیسے ستون توبہ کے پاس گھرے ہو کر توبہ کرنا غالباً اس جگہ بلا واسطہ نے جلالت کی ہوگی۔ چہ حفظا حفظہ جن مخلوق سے ہم گناہوں کے گناہ صاف ہوتے ہیں ان سے نیک گاہوں کے درجے بدھتے ہیں۔ ہماری توبہ گناہ صاف ہے ان کی توبہ ان کے درجے بدھتی ہے ہماری صحتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ ان کی صحتیں ترقی و درجہ کے لئے جیسے کہ میدان حق میں بنی اسرائیل بھی رہے اور موسیٰ علیہ السلام بھی مگر یہ میدان بنی اسرائیل کے لئے قید خانہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے لئے اہل مقام ہو شخص ان حضرات کی توبہ یا صحتیں کو دیکھ کر انہیں گناہ دار یا بدین مانے وہ خود بدین ہے۔ گناہ کی قبر پر بھول یا ہرزہ لگا جائے تو اس سے مذہب میں کمی ہوتی ہے اور نیک گاہوں کی قبر پر اٹھنے سے ان کے مذہب میں زیادتی۔ پس لا اعتراض۔ اس معنی میں داخل ہونے کے وقت کا سجدہ کس کو قلم رب تعالیٰ کو یا اس شر کو اگر رب تعالیٰ کو قلم کس طرف تھوڑا کر ہستی کو قلم یہ معنی ہے (اور یہ) حوالہ ہے اس کا مذہب تفسیر میں گزر گیا کہ یا تو اس جہ سے سے مراد جگہ کر رہا ہے تو اس میں اس کی تعلیم حضور ہے اور یا جلتے وقت پہنچے فکر لو اگر کتاب اس معنی کا دروازہ ان کے لئے مثل کعبہ قلم کہ سجدہ رب کو اور جگہ اس کی طرف۔ معراج حقیقی کا مذہب ہم قوم کے جہ سے میں دے چکے ہیں اس کی تفسیر صوفیانہ اگلی آیت میں ہوگی۔ درو سرا اعتراض۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ تم مسجد بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو کر دو رکعت تہتہ المسجد پڑھو جیسے آج مسجد میں جا کر پڑھی جاتی ہے۔ لہذا تعلیم شریف نہیں ہوتی۔ حوالہ ہے یہ قلم ہے لہذا اس لئے کہ یہی معنی لکھ کر کہ



بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جائیں اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے فعل تو بقی رکھا یعنی سجدہ کرتے ہوئے گئے مگر قول بدل دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہی قول سے مراد حکم ہے یعنی انہوں نے پورا حکم بدل دیا نہ تو سجدہ کرتے ہوئے گئے اور نہ سجدہ کرتے ہوئے بلکہ خاموش گھس گئے اور انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے قول و فعل دونوں بدل دیے کہ حد کی بجائے کچھ اور کہ اور سجدہ کی بجائے سرین کے بل چلے۔ تفسیر روح البیان نے اس جگہ لکھا کہ حق تعالیٰ نے وہود و اندنجا کو دیا تھا کہ انہیں خود بخود جھکتا ہوا بن جائے لیکن یہ بندہ کر سرین پر گھٹنے ہوئے داخل ہوئے تفسیر کبیر نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام حد کھلا کر کھیل کر رہے ہیں حد کیا چیز ہے تیسری ہمتی زیادہ گج ہے کیونکہ اگلا جملہ اسی کی تائید کرتا ہے اسی لئے ان کا یہ کام کفر قرار دیا گیا جس پر مذہب اہل ایمان و خبر کے کسی قول و فعل کو برا جانا کفر ہے۔ عہد اللہ فیہ لہم یہ تبدیلی کیا جان ہے کہ وہ خاموش نہ گئے کچھ کہتے ہوئے ہی گئے مگر وہ نہ کہہ رہے تھے بلکہ اس کے ساتھ ہمت کی جو حد سے حکم کے بالکل ہی خلاف تھی۔ مضمون مہارت مقصود سب سے بدل دیا۔ قرآن نے یہاں سوا نہ کہ فیہ کلمہ یہ بتانے کے لئے حدیث شریف میں کیا ہے کہ وہ کہتے گئے حنظلہ فی حصوۃ یعنی ہم کو کیسوں اور جوڑے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہوئے گئے۔ حنظلہ معاً کا یہ لفظ عبرانی ہے جس کے معنی ہیں سرخ و شرقی کیسوں۔ شاید حدیث پاک میں ان کے کلام کا ترجمہ فرمایا گیا ہو گا کیونکہ ان کی زبان عبرانی تھی۔ لا حولنا۔ فہم نے معصوم ہوا کہ ان پر فوراً معنی بلا تاخیر مذہب اہل حلی اللہ علیہ وسلم اس سے معصوم ہوا کہ یہ مذہب فقط مجرمین ہی آیا۔ نیکو کار اس سے محفوظ رہے اگر میں عظیم فرمایا جاتا تو لفظ حلی ہو جاتی کہ سب پر مذہب آگیا ہو اس قسم سے کلمہ بدنام ہو رہا ہے اور پہلے قسم میں چند احتمال غرض پہلے قسم میں گنہ گیر اور معصوم سب ہی مراد ہو سکتے ہیں اور اس قسم میں صرف کیر ہی کیونکہ آگے ان کو فاسق فرمایا گیا۔ لہذا احکام میں تکرار نہیں وجہاً۔ وجہ کے لغوی معنی سزا اور مذہب اور گنہ گری ہیں جیسے رجز گری مذہب مراد ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ان پر اچانک موت (ہارت لیل) کا مذہب نازل ہوا۔ بعض نے فرمایا کہ طاعون جس سے ایک ساعت میں بچہ میں بزار آدمی ہلاک ہوئے اور کئی روز تک ان میں طاعون رہی کل مگر بزار آدمی مرے من النساء جس آیت سے کہ ان پر من و سلوئی کی لغتیں آئی اسی سے لب طاعون و فیو آئی تفسیر عربی میں ہے کہ ذہری ہو اہل جس سے کہ ان کے خون میں زہر طاعون پیدا ہوا اور جسم کے زہر مقلد پر گھٹیوں کی شکل میں نمودار ہو لب مذہب اس لئے آیا کہ وہ فاسق و فاجر کرنے کے علوی ہو چکے تھے۔

خلاصہ تفسیر: بنی اسرائیل کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ بد سے بد ماجرم بھی اتنی دور از قید کثرت کر چکے روز کے لئے سید عالم جاتے ہیں لیکن یہ چالیس سال قید گزرنے کے بعد جب وہاں سے چھوٹے تو ان سے کہا گیا تھا کہ تم اس شہر میں سجدہ اور توبہ کرتے ہوئے داخل ہو چنانچہ انہوں نے اس فرمان علی کو بالکل بدل ڈالا بجائے سجدہ کے اپنے سرین پر گھٹنے ہوئے گئے اور بغیر ندامت کے دل لگی اور مذہق کرتے ہوئے اور بجائے معافی مانگنے کے گیہوں اور جوڑے پہنتے ہوئے گئے کہ نبی کی بتائی ہوئی دعا موقوفہ اور وقت کے خلاف ہے ضرورت تو گندم کی ہے ہم من و سلوئی کھاتے کھاتے اٹا گئے ہیں وہ کہتے ہیں معافی مانگو اس سے وہ لوگ عبرت لیں جو آج کہتے ہیں کہ سود کی حرمت عورتوں کا پردہ ذکوۃ قرینی اس زمانہ کے مناسب تھا بوقت وہ سراسر لب ان احکام کی ضرورت نہیں ان میں تریم چاہئے۔ تریم کر کے ی ان اسرائیلیوں کا لہذا فرق ہوا اس سرکشی کا



قائم ہے : اس آیت سے چھ قائمے حاصل ہوئے۔ پہلا قاعدہ : یہ کہ ایمان کرنا ہی تکلف سے دنیوی عذاب بھی آ جاتے ہیں اور ان کا دفع ازلہ کفر ہے۔ دوں قاعدہ : یہ کہ مومن کے لئے دینی تلافیں کفار و گنہگاروں میں سے کسی سے آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے پھر کے لئے نہیں جیسے کہ دنیوی نعمتیں کافروں کے لئے ان کے ظاہری نیک اعمال کا بدلہ۔ مومن کے واسطے نہیں دنیوی عذاب کافر کے لئے مثل عورات ہے اور مومن کے لئے دنیوی نعمت مثل بیتہ کے کہ نکاح اس کے علاوہ ہے۔ تیسرا قاعدہ : ظالمون بنی اسرائیل کے لئے سے شروع ہوا ہے ان کے واسطے عذاب قہور مسلمانوں کے لئے رستہ صراط پاک میں ہے کہ جب ظالمون تمہارے غرض میں واقع ہو تو وہاں سے نہ جاؤ سرے غرض میں ہو تو وہاں نہ جانے بغیر حد تک محنت کرو اور اگر کوئی باطنی حکم جس کی رضا یا سببر میں اگر وہاں سے محفوظ بھی رہے جب بھی شلوت کا اثر پائیں گے (تعمیر حسن العرق و فیوض) مگر یہ شلوت نکالنا ہوگی نہ کہ حیدر کور نفسی لذائذ ایسے عقیدہ کو تسلیم فرمایا جائے گا۔ مکرانہ لفظ قیامت میں اس کا مترشحہ کے ساتھ ہوگا جو تھا قاعدہ : یہ کہ چند حضرات ہیں جن کو شلوت کورجہ ملتا ہے۔

(1) جو اپنی میں مذہب ملتے۔ (2) جل کر مرے۔ (3) سفر میں مرے۔ (4) سوپ کر مرے۔ (5) بیعت کی بیماری میں مرے۔ (6) ظالمون سے مرے۔ (7) زچہ عورت عورت ظالم میں مرے۔ (8) جو جمعہ کی رات میں مرے۔ (9) آلات البلب کی بیماری میں مرے۔ (10) طالب علمی کے لئے مرے (ظہودین) (11) جو سل یا (12) مر گیا (13) بخاری مرض سے مرے۔ (14) جو کسی کے عشق میں مرے بشرطیکہ پاک و امن اور عشق کہ چھپائے نہ دلا ہو۔ (15) جس کو دروغہ کھا جائے۔ (16) جس کو زہر ملا جو رکالت لے۔ (17) بنی سکیل لفظ فوائد سے نہ والا۔ (18) سچا ناگز۔ (19) خیال کی روزی نکال دیں چون کہ اپنے کو لا۔ (20) دوریا کا سفر۔ (21) روزانہ تجھے پار یہ پڑا لیا کرے۔ اللهم بارک لی فی الصوت و فی ما بعد الصوت۔ (22) جو شخص نماز پشت نور پر زمین میں عن روزانہ کلایہ ہو۔ (23) جو دو ترکہ پایہ ہو۔ (24) جو روزانہ سو بار روز شراب چھا کرے و شلوت کی تمناس رہے۔ (25) جو ناگز ضرورت کے وقت باہر سے مسلمانوں کے لئے لٹکا لٹکے۔ (26) جو سنت کلایہ ہو جب کہ مسلمان سنت کو چھوڑ رہے ہوں۔ (27) جو اپنی بیماری میں چالیس بار آیت کہہ پڑھے۔ (28) جو رات سورۃ یسن پڑھنے کا پایہ ہو۔ (29) جو روزانہ صبح و شام دو روز شراب چھا کرے۔ (30) جو روزانہ عن بار اموز پڑا کر سورۃ شری آخری آیتیں لا بصوت سے آخر تک پڑا لیا کرے (شامی باب الشہداء) مسئلہ : جو ظالمون سے مرے اس سے حساب قبر نہیں ہوتا۔ مسئلہ : منہ خود ظالمون اور مرے باطنی امراض سے محفوظ ہے۔ مسئلہ : ظالمون کی جگہ سے ہمارا لازم ہے ہمارا کسی ضرورت کی وجہ سے باہر گیا تو جائز۔ مسئلہ : مرض از کر نہیں لگتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار بیماریوں میں قدرت ملتے ہیں اسی لئے ان کی ہم جاکرتے ہیں پیچھا لو مانا کہ بعض حکماء کہتے ہیں یہ عقیدہ مشرک ہے۔ حدیث صحیحہ کے یہی معنی ہیں۔ مسئلہ : کہ کسی بیمار کی وجہ سے وہاں کی آب و ہوا بگڑ جائے جس سے وہ سرے لوگ بھی بیمار ہو جائیں جیسے کہ بعض آب و ہوا سے پھر بہتر ہے ایسی بعض بیماریوں سے احتیاط کرنا بھی جائز ہے جیسے جذباتی لومہ فوق و فیوض اسی لئے بعض احادیث میں ان سے

بچے کا حکم دیا گیا۔ البتہ وہی امراض سے بھاگنا حرام ہے جس کی حکمت ہم انشاء اللہ مقرب سول و جواب میں بیان کریں گے۔  
پانچویں قاعدہ: موت سے کوئی قصہ نہیں بچا سکتی۔ حکایت: جانوس نے اپنے دوستوں کو موت کے وقت دو گولیاں دیں  
اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد ایک کو لوہے پر ڈال دو اور دوسری کو پانی کے گھبرے ہوئے گھڑے میں لوہے پر گھڑو توڑ دو گولوں نے  
ایسی کیا وہ اس گولے سے پھیل گیا اور پانی جم گیا اس وقت کے حکماء نے کہا ہے کہ جانوس نے یہ دکھایا ہے کہ میں پانی کو پھیلنے  
اور لوہے کو گلانے کی قدرت رکھتا تھا مگر اپنے کو موت سے نہ بچا سکا بلکہ جو حکیم جس بیماری کے علاج میں زیادہ اہر قلعہ خود اس کی  
موت اسی بیماری سے ہوئی۔ سنا کہ ستر چلے دو لا سنا ہی سے مرنا ہے کسی نے خوب کہا ہے۔

الا یا ایہا المفلون تب من غیر تاخیر لان الموت لدی الی ولو صیرت لارونا

بہل ما اوسطا لمن بطراط فلاج! والا طون بر سام و جالوس مبطونا

یعنی اوسط سول کی بیماری سے اور بطراط قلعے سے اور الا طون بر سام اور جالوس بیٹ کی بیماری سے مرے (تفسیر روح  
البیان) دوا کا علاج اہم ہے۔ شامی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طامون کا سب سے بہتر علاج تسبیح و تہلیل اور دود شریف ہے  
بشرطیکہ ظاہری اور باطنی شرطوں کے ساتھ ہو۔ نیز فرمایا گیا ہے کہ وہا کے زمانہ میں سورہ دخان شریف بخند توار سے صبح کے وقت  
پڑھنے سے جہاں تک اس کی توار چلے وہاں تک امن رہتا ہے نیز دوا کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ کسی غصے یا تاشہ پر سورہ جود  
و ان کی طرح کسی جگہ سے توار دور مہینہ چھوڑ کر تفسیل پڑھا جائے پھر ایک ٹھکی بکے کو ساتھ لے کر تاشہ بھاتے ہوئے سارے  
شہر میں گشت لگایا جائے مگر شرط یہ ہے کہ چوب نقش پر پڑے نہ کہ حرفوں پر پھر کہہ شہر پہنچ کر وہ جانور ذبح کر کے اس کا گوشت  
خیرات باؤن کر دیا جائے۔ انشاء اللہ وہ اسے امن ملے گی نیز اس زمانہ میں بلند آواز سے قرائتیں کرتا بھی مفید ثابت ہوئے اس لئے  
کہ طامون جنت کا شہ ہے اور غلبہ جن کے وقت لڑو کہ مسافت ہے (شامی باب الاذان) چھٹا قاعدہ: رب کا فرماں بدلتا ہوا  
مذہب ہے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہو مسئلہ قرآن کے الفاظ یا اس کے متواتر معنی یا مقصود کو دہرہ و انتہ بدلتا کفر ہے جو  
محض عوام میں کو ظہر ہے۔ بھی کافر ہے (شرح فقہ اکبر) ہاں اگر قرآنی آیت طاعت کی نیت سے نہ پڑھی جائے بلکہ دعوایا جواب  
کی نیت سے تو اس میں زیادتی کی بات تبدیل و فیوض جائز ہے کیونکہ اس صورت میں یہ آیت ہی نہیں ہے بلکہ وہ اپنا کلام ہے جیسے  
کسی نے آپ کی مرض پر ہی کی آپ نے اس کو جواب میں کہہ دیا۔ العبد للرب العالمین الکرم الوہاب الوہاب  
جیسے کہ صلاحت سے پہلے کہتے ہیں ہر کت بسم اللہ السمع العلم الرحمن الرحیم اسی کلام انہیں اور قرآن  
سے انہیں جائز ہے (شامی کتاب الجہاں) کیونکہ اس پر ہمارا حکام ہو گیا اسی واسطے اس نیت سے جنہی کو پڑھنا جائز اور نمازی کو  
پڑھنا صحیح ہے بلکہ اس کی نذر کو باطل کرنے کے گھوڑوں اور دھیموں کے الفاظہ لئے سے جن کی تاخیر طاعت رہتی ہے صرف تو سب جاتی  
رہ جاتا ہے۔ دلائل الخیرات میں ایک دود شریف چورہ پڑھا جاتا ہے کسی شاگرد نے اپنے شیخ عبد لاکل شہ عبد الحق لہ آبادی  
سے پوچھا کہ ہم چورہ پڑھا کیوں نہ پڑھا لیں انہوں نے جواب میں کہا کہ جس فعل میں چار دانتوں کی چابی پڑتی ہے وہ پانچ دانتوں والی  
چابی سے نہیں کھلے چورہ پڑھا سے تو سب قبول جائے گا مگر وہ اذہن کھلے گا حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے  
ایک صحابی کو سوتے وقت کی ایک دعا تعلیم فرمائی جس میں تھا امنت بیک الذی ارسلناہوں نے امنت بوسولک

کھلے کر اسی کے لئے تھا کہ جس نے سمجھا کہ زندگی کھلنے کے لئے ہے جس کو نتیجہ یہ ہوا کہ اس خائف نفس پر عذاب بھی موت کی شکل میں نمودار ہوا اور وہ تمام دنیاوی جمع کی ہوا کی نعمتیں چھوڑ کر چل دیا۔ خیال رہے کہ موت خائف کے لئے عذاب

آسمانی اور ماقبل کے لئے ذریعہ شادی اور راحت بخود لائی ہے اسی لئے اللہ والوں کے موت کے دن کو عرس یعنی شادی کلن کہتے ہیں حق تعالیٰ غفلت کی زندگی سے بچائے۔ دوسری تفسیر صوفیانہ: عقائد 'فرائض' 'واجبات' 'تواہل' 'مستحبات' دولت ایمان کی عقائد و اعمال ہیں۔ عقائد پہلی دو اور مستحبات آخری چوبسب سزاگاہ ہوتی ہے۔ چوبیسے کلمہ اولیٰ و دوم اور کو توڑنا ہے اگر وہ ایسی حالت کی تو دولت محفوظ رہے گی ورنہ چور و لور و ادوں کو بھی توڑے گا۔ شیطان چوبیسے مستحبات پھر سنتیں پھر واجبات پھر فرائض چھوڑا لے گا۔ ہر عقائد پر عمل کر لے گا۔ صیغہ وہ ہے جسے انسان بھوتا ہے۔ کیر وہ ہے جسے انسان معمولی جانے لوگوں نے حد کو معمولی سمجھ کر بھول دیا آفت آگئی۔

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَايَاهُ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ

اور جب پانی مانگا موسیٰ نے واسطے قوم اپنی کے پس کہا ہم نے بارود تم لاشی اپنی پھر کر اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پر اپنا عصا مارو

الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ

پس پہنچے گئے اس سے بارہ چشمے بیٹک جان یا ہر مردہ نے گھاٹ اپنا

فرمایا اس میں سے بارہ چشمے بہہ نکلے ہر مردہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا

أَنَّا بِسْ قَسْرَبِهِمْ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا

کھاؤ تم اور پیو تم رزق سے اللہ کے اور نہ

کھاؤ اور پیو خدا کا دیا

تَعَثَوْنَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ \*

پھیلو تم زمین میں فساد کرتے ہوئے

زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو

تعلق : اس تہمت کا پھیلنا انہوں سے چند طرح تعلق ہے ایک یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل، آٹھ اصلاحات کڑ کر ہو چکا اب نویں اصلاح کڑ کر ہے جو کہ بہت بد اور عجیب قسم کا احسان ہے اس لئے کہ جنگ جنگل میں حملہ پانی کی سپینہ ہو یا سوں کو پانی مل جائے مسی ہی ہوتی نعمت ہے اور ایسی جگہ سے پانی ملنا جو کہ بالکل خلاف عادت ہو بہت ہی عجیب احسان ہے دوسرے یہ کہ اب تک ان نعمتوں کڑ کر ہو جس کی بنی اسرائیل نے ناشکری کی اب اس نعمت کڑ کر ہے جس کی بظاہر ناشکری تو نہ کی لیکن اس سے ان کی فرقہ بندی اور اختلافات ظاہر ہوئے کیونکہ وہ سب ایک چشمے میں پانی نہ لیا تھے تیسرے یہ کہ اب تک کھانا کھانا فرماتے کڑ کر ہو اتفاق اور کھانا پانی استعمال نہیں کیا جاسکا اس لئے اب پانی کڑ کر ہو ایسے کہ کھانا پانی من و سلوی عجیب طریقے سے ان کو دیا گیا ایسے ہی پانی میں جو تھے یہ کہ اس سے پہلے من و سلوی کڑ کر ہو اب ان کے لئے دعویٰ نعمت تھی جس سے کہ ان کا بہت



ذکر سورہ اعراب میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ آپ اس کو کسی قبیلے میں منجمل کر رکھیں اس سے مجرمت صادر ہوں گے بعض نے فرمایا کہ یہ طور کا پتھر تھا بعض فرماتے ہیں کہ یہ پتھر بھی عصائی طرح جنتی تھا جس کو قوم طیبہ اسلام اپنے مرلہ لائے تھے اور انبیاء کرام میں منتقل ہو تا ہوا شعیب علیہ السلام تک پہنچا اور انہوں نے صلا کے ساتھ موسیٰ کو یہ پتھر بھی عطیت فرمایا یہ پتھر سنگ مرمر قلعہ دار گز مرع یعنی ایک گز لمبا اور ایک گز بڑا تھا بعض نے فرمایا کہ اس سے مام پتھر مرلو ہے یعنی جس پتھر آپ صلا کرتے اس سے قریبانی جاری ہو جاتا تھا یہ سن بھری اور وہ بے امن نہ کاٹل ہے اور یہ قریبانی کا صحیح معلوم ہوتا ہے (تفسیر عزیزی و مدنی) کہ اس صورت میں اعلیٰ علوہ ظاہر ہو چکا کہ کوئی خاص پتھر ہو نہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ اس پتھر کی تاثیر فی الواقعہ سے ہے یہاں ایک عبارت پر شہید ہے یعنی موسیٰ نے صلا کر اٹھیں پتھر سے ہاتھ دھوئے ہاتھ لگائے تفسیر عزیزی نے فرمایا کہ آپ نے پتھر میں ہاتھ دھوئے نہیں ہاں اور ہر جہت سے ایک چشمہ جاری ہوا ہر جگہ عورت کا سامپن ظاہر ہو تا تھا جس سے پہلے حق سنا آتا اور پھر قلعہ قلعہ لگتا پانی بہنے لگتا پتھر سے صلا ہے جس کے حق میں ہاتھ دھوئے ہاتھ صلا کی کو اسی لئے پتھر کہتے ہیں کہ اس وقت یہی پتھر کہ صلیب دار سے نمودار ہوتے ہیں یہ پتھر توی کو اسی لئے پتھر کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ بد کرداری سے مسلمانوں کی عصمت میں نقص پیدا کرتا ہے (تفسیر کبیر) آیت کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ کے صلا کرنے سے پتھر میں نقص پیدا ہوا اور اس سے پانی بہنے لگا پانی بہنے کو بھی انہار اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ پانی کسی جگہ ٹک کر کے ٹکڑے ہوا تو قدرتی طور پر پتھر میں پانی پیدا ہوا جاتا تھا اور پتھر زمین سے اس طرح پانی نکلتا تھا جیسے کہ حنا میں لوبہ کو یا آج کل قریبانی کو اس پتھر سے نمودار کی ہوا اس کے پانی میں جاتی تھی جیسے کہ آج بھی لختہ برتن سے ہوا کہ وہ پانی میں جاتی ہے۔ الحنا حصوۃ حنا ہے نہ کہ میدان تھیں میں بنی اسرائیل کے ہاتھ لپٹے تھے اگر ان سب کے لئے ایک سی گھاٹ ہو تا تو انہیں میں لڑتے جھڑتے اس لئے رب تعالیٰ نے ہاتھ دھوئے جاری فرمائے تاکہ ان میں جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اس پتھر کی ہر سطح سے تین تین چشمے پھوٹتے تھے موسیٰ نے ہر گروہ کو حکم دیا تھا کہ طیبہ طیبہ ہاتھ دھوئے گزے کھولیں پتھر سے پانی آکر ان گزوں میں جمع ہو جائے اور ہر گروہ اپنے کام میں لانا لانا قلعہ حلم کل انا من مشرکون میں سے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا حضور کوئی دوسرے کے گھاٹ سے پانی نہ لے تا تھا جس میں اشارۃً فرمایا گیا کہ جب موسیٰ کی زد کی پاس میں ان میں انہیں میں اتنا اختلاف تھا کہ ایک گھاٹ سے پانی بھی نہ لی سکتے تھے تو ان کی وفات کے بعد ان میں اختلاف و محبت کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ یہ دو گروہ ہیں جو لاکھ تھے اور وہاں میل میدان میں قیام کے ہوئے تھے۔ طیبہ طیبہ ہاتھ دھوئے قائم تھے ہر گروہ میں ایک سربراہ تھی اور ان کے کھودے ہوئے گزے میں گرتی تھی کھوا واھروا من و ذی النجا تو رب تعالیٰ نے موسیٰ کے ذریعے ان سے کھول لیا یا خود موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہا اس جگہ یا تو قلعہ پر شہید ہے یا قتل یعنی ہم نے یا موسیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیلیو! تم خوب کھدو کھدو کھدو کھدو کھدو کہ تم کو بلا منشت مشقت صلا ہو اگر بغیر کھیتی باڑی کے من و سلوئی مل رہا ہے اور بغیر کھدو و فیر کھدوے ہوئے پانی لیکن یہ نعمتیں کھاکر ولا نعوا لی الا رض مضطرب زمین میں صلا ہوا کرتے نہ ہو بلکہ اس کا شکر بجاؤ لفظ نعوا۔ حق سے منسوب ہے جس کے معنی ہیں خوب صلا پھیلاتا لا نعوا میں صلا ہوا کرنے سے منع فرمایا گیا آگے مندرجین فرما کر بتلایا جا رہا ہے کہ فسلون کے دنوں میں جہنم کا ہے تو غلامہ مضمون یہ ہوا کہ تمہارا اصل مقصد تو ہو مگر یہاں فرما کر اس زمین میں فسلونہ پھیلتا اور اپنی عورت صلا



خاکبرے : اس آیت سے چند قاعدے حاصل ہوئے پہلا قاعدہ : یہ کہ اپنے ساتھ لاٹھی رکھنا سنت ہے جو عمر انبیاء و کرام کا بھی یہ عمل رہا ہے اور خود طہارے نبی علیہ السلام کا قول بھی مشہور ہے کہ بعض وقت بھٹی ساتھ چھوڑ جاتا ہے مگر لاٹھی نہیں چھوڑتی۔ دوسرا قاعدہ : یہ کہ پتلا بیدیا چھوٹی قمیچی سے سنت لوانہ ہوگی بلکہ اپنے قدم کے برابر لاٹھی ہونی چاہئے یا سینے تک سوئی کی لاٹھی قدم کے برابر اور حضور کے سینہ تک ٹھی حضور کی لاٹھی کے نیچے سو ہے گا ولا بھی ہو تا تھا جس سے بوقت ضرورت احتجاج کے لئے وسیلہ بھی توڑا جا سکا تھا اور جنگل میں نماز پڑھتے وقت سامنے گائے کر سترو کا بھی کام لیا جاتا تھا بخت نہ فیہ وہیں بھی وہی لاٹھی زیادہ کام دیتی ہے جو سینے تک ہو۔ تیسرا قاعدہ : یہ کہ استسقاء یعنی رب سے اپنی طلب کرنا سنت ہے حضور نے بھی یہ فقہاء حنفی فرمائی اور ابھی اس کے لئے نماز استسقاء بھی پڑھی اب بھی ہر طرح جائز ہے بہتر یہ ہے کہ جب بارش کی دعا کرنا ہو تو لاٹھیاں کریں مگر صدقہ خیرات کریں اگر روزہ بھی رکھیں تو بہتر ہے پھر معمولی لباس پہن کر بلا تزی کرتے ہوئے عید گندو فیہ وہیں جاتیں جانور اور کنواریوں کو بھی ساتھ لے جائیں کفار مشرکین کو ہرگز ہرنونہ لیں پھر وہیں نماز استسقاء لو اکریں اور دعا کریں

تمن روز تک یہ عمل کریں بارش کے لئے یہ دعا بہت نافع ہے اللھم الحشا غبٹا غبٹا غبٹا صرنا صرنا غبٹا  
محفل صفا صفا (اور غلامد شامی) اگر یہ الفاظ بھی کہہ لئے جائیں تو بہتر ہے ماغما غبرا غبرا غبرا غبرا غبرا غبرا غبرا  
نعلین سے ملے ہے جب رب تعالیٰ بارش بھیجے تب دعا مانگنا مستحب ہے اور بہتر ہے کہ محفل میں کھڑے ہو کر وہ اپنی اپنے سینے

لور من پرلے لور اگر سنے کہ لکھن ملک میں بادش نہیں تو ان کے لئے بھی دعا کرنا مستحب ہے مگر اس صورت میں نماز نہ پڑھی جائے۔ چوتھا فرقہ یہ کہ حضور کے مجربات اس سے بہتر ہیں موسیٰ نے تو پھر سے ہاتھ خشے نکالے مگر حضور نے اپنی انگلیوں سے پانی کے خشے جاری فرمادیے ایک ہر سطر میں پانی کی غلی ہوئی محابہ کر اس نے عرض کیا فرمایا کسی بیالے میں تھوڑا پانی ملا لایا گیا دست مبارک رکھ دیا لور پھر سو تو میں کو پلا بھی دیا۔ فصل و نسو بھی کر لیا لور یہاں سے جاویدوں کو سیر لب بھی فرمایا داخل برتن لور منگینے بھی محمود ہوئے حضرت جابر نے سوچا کہ وہ کھوں یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے نظری تو مبارک انگلیوں سے جاری تھا۔

انگلیاں ہیں فیض پر لٹے ہیں یہاں سے جو ہم کر  
نہیاں منجانب رحمت کی ہیں جاری دلو دلو

پھر سے پانی نکلتا آسمان ہے پانیوں و فیوضے نکلتا رہتا ہے مگر انگلیوں سے جاری ہونا مستحبی عجیب ہے لور یہ تو بار بار ہوا کہ کسی بڑھی عورت کے منگینے سے کسی کے برتن سے صدا آدیں کو پانی پلا دیا مگر اس میں سے ایک قطرہ کہ نہ ہو۔ دیکھو مشکوٰۃ شریف (باب المجربات) میرے آگے تو دودھ کی نمریں بھی جاری فرمائی ہیں کہ ہجرت کے سفر میں امام معبد کی خشک مری کے تھن کو ہاتھ مبارک نکلیا جس سے تھن دودھ سے بھر گئے اور اس قدر دودھ نکلا کہ ساتھیوں نے تمام معبد کے گھر والوں نے یا لور تمام گھر کے برتن بھر گئے پھر سے پانی کے بار خشے نکلا دیکھ چا مجھو ہے مگر دودھ کی وہ نمریں خشک مری کے تھنوں سے جاری ہونا مستحب بڑا عجوبہ میں نے دعا فرما کر آسمان سے لمبی خوان کھانے سے بھرا ہوا نکلیا مگر میرے شہنشاہ نے حضرت جابر کے گھر چار سیر جو کے آئے لور تھوڑے سے گوشت سے سارے لشکر الہی لور دست و پاؤں کو سیر فرمایا گوشت کی بوٹیاں شربا لور شوربے کا صاف آٹا و فیوض تمام چیزیں جنت سے نکال کر حضرت جابر کی ہانڈی سے نکال کر سب کو کھادیں موسیٰ نے پھر سے پانی نکالا دیکھ بڑا عجوبہ ہے مگر میرے شہنشاہ نے منبر پر کھڑے ہو کر ایک بار وہاں بادشاہ فرمائی ابھی حیر سے بچنے آئے تھے کہ پانی برسنے لگا لور نماز جو پڑھتے پڑھتے منہ پاک کی گلی کہوں میں بنے لگا د سرے جو کو اس خبر پر کھڑے ہو کر جو انکشت پاک کا شاں فرمایا تو بدل پخت گیا لور جہاں ٹھہر دیا وہاں جا کر ساہموم ہوا کہ دیگر اخیاء کرام کی حکومت زمین اور زمینی چیزوں پر ہے مگر یہ اخیاء کی سلطنت زمین آسمان لگے دونوں جہان میں ہے اس کے لئے ہماری کتاب سلطنت مطلق کا مطالعہ کرو عرض حضور کے مجربات سب مجربات سے اعلیٰ ہیں۔ چوتھا فرقہ یہ کہ وہ تھلی اپنی نعمتیں اخیاء کرام کے ذریعہ عطا فرماتا ہے بلا واسطہ کسی کو نہیں دیتا وہ قادر تھا کہ پھر سے اخیر صلاہ سے ہی پانی عطا فرما دے گمنہ فرمایا لگے موسیٰ کا واسطہ درمیان میں رکھا کہ وہ صلاہیں تب بنی اسرائیلیوں کو پانی ملے تاکہ ان کی حکمت لوگوں کے دلوں میں قائم ہو جائے لور اس سے سمجھ جائیں کہ دنیا کی طرح آخرت کی نعمتیں بھی انہی حضرات کی نظر کرم سے نہیں کی دیکھو ابوب علیہ السلام کو جب شفا دینی ہوئی تو ان سے فرمایا اوکھیں درجہ تک عطا مسلسل اپنی پاؤں رکھو جس سے چشمہ پیدا ہوا فرمایا جو لور اس سے لڑو جب حضرت یعقوب کی آنکھیں منور کر منظور ہوئیں تو حضرت یوسف کی لمبیں کو واسطہ بنائیں کہ کاکہ آنگھوں سے گئے لور آنکھیں روشن ہوں۔ فرمایا اخذہو فیہی فرمادے خود ہے مگر اپنے محبوبوں کے واسطے سے جیسے دنیا میں سب شفا رزقی انصاف فیوض ہی دیتا ہے مگر لوگوں کی معرفت سے اس توکل سے دنیا قائم ہے اگر یہ توکل نہ ہو تو دنیا ختم ہو جائے ایسے ہی دنیا و آخرت میں سب کچھ رب ہی دیتا ہے مگر محبوبوں کی معرفت سے اگر یہ معرفت نہ ہو تو آخرت کا تعلق ختم ہو جائے۔

پانچوں قاعدہ یہ کہ رب سے دعا کرتے ہو اگر انبیاء سے مانگا جائے تو بھی درست ہے کیونکہ کسی اسرائیل پر موقعہ پر موسیٰ ہی سے شکایت کرتے تھے اور آپ سے نہ فرماتے تھے کہ تم شرک ہو گئے تم نے رب کو چھوڑ کر مجھ سے کیوں شکایت کی بلکہ ان کا حلیہ روٹا ہوا تھا جس پر یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا کہ ہر کدور و حلقی سے عرض کرتے اور کچھ داری تک پہنچ جاتے تھے : یہ کہ مٹتے تھیں تھے اور صحیح نہیں نہ کہ سے لوگ سنا کر کہتے ہیں کہ اسرائیل نے بغیر مشقہ انہیں کھائیں پانی پیا تو انہیں میں ایسے جھڑے کہ ایک جگہ سے پانی بھی نہ پانی کے ساتھ قاعدہ یہ کہ خدا سے نصیحتیں ممکن ہیں جیسا کہ اس

آیت سے معلوم ہوا کہ کسی اسرائیل کو لیا گیا کہ نصیحتیں تو کھڑی کر لیا نہ کیا بلکہ وہ سب ہو جائیں گی۔ پس اس اعتراض:

یہ کہ لیا گیا تھا نصرت یعنی چھرے پانی خوب لگا اور سورہ اعراف میں فرمایا گیا لا تہت یعنی تم تو انہیں اور ان کا لہجہ یعنی صرف رسالہ ان دونوں آیتوں میں خلافت ہے۔ جواب: اولاً تو پانی تم تو انہیں اور ان کا لہجہ خوب ہے لکھا تھا وہاں پہلی حالت میں

ہوئی اور پہلی آفری ہو اس اعتراض: جب ہر کسبہ اور من و سلویٰ کا ترجمہ پانی کا ہوا ہے تو ایک ہی میدان میں ہو تو اس

کو طبعاً طبعاً آیت میں کھل جان فرمایا۔ سب ایک ساتھ ہی کیلئے فرمایا ہے۔ جواب: وہ نصیحتیں اسکی نصیحتیں اور یہ

نصیحتیں نصیحتوں میں اسرائیلیوں کا اختلاف ظاہر نہ ہوا اس سے ظاہر ہوا ہے کہ اس نصیحت سے موسیٰ طبعاً اسلام کی سطح پر

حکومت بھی ملے جو کہ مکمل معلوم ہوتی تھی ان دونوں سے اس کو طبعاً طبعاً فرمایا تیسرا اعتراض: اعراب و جماع

الجمہور کے سنی یہ نہیں ہیں کہ لا غنی سے چھر کر لیا بلکہ یہ کہ لا غنی کے سلسلے چھرے میدان کوٹے کر لیا یا پھر چھوڑ دیا۔

ضرب کے سنی چلنے کے بھی کہتے ہیں بلکہ ہی مراد ہیں کیونکہ چھرے پانی کا اختلاف اصل ہے اصل کڑی کھل کر جواب: جب

ضرب کے سنی چلنے کے ہیں تو اس کے بعد ہی لایا جاتا ہے رب فرماتا ہے واذا خضعت لى الارض اگر سب کی ہونا

تو مہلت یوں ہوتی اعراب و جماع بلکہ العبر اور لہجہ میں نہیں جس سے معلوم ہوا کہ ضرب مارنے کے سنی میں ہے

نیز یہی سنی عام روایات سے ثابت ہیں اس پر امت کا حرج اس کو ظاہر ہوا سخت گروہ ہے جس چھرے پانی لایا جاتا ہے میں ہوا کچ

آیت ہے لب بھی پائوں سے دیا جاری ہو جاتے ہیں وہ پانی چھرے ہی لکھا ہے کہ وہ سنی میں ملے سے پانی کے ساتھ جاری ہوتے

ہیں تو اگر اس وقت بھی لیا ہو تو کون سی بات ہے کہ وہ مباح کی وجہ سے مہلت کا ذکر کیا ہے نہ جواز ہے۔ چوتھا اعتراض

: ایک جگہ سے چھر حاصل کم نہیں ہو سکتے ایک حصے سے عرق کم رنگ بھی ہو گیا اور میں چھرے پانی بھی جاری ہوا اس میں

نہیں آتا جواب: بعض چھوٹے لیا گزرنے سے آگے یہاں جاتی ہے اگر چھر حاصل کئے سے پانی یہاں لیا گیا تھا ہے وہ

قدر مطلق ہے یہ دنیا میں سے ہے ایک سوچ سے سوزی بھی پڑتی ہے گری بھی ایک عین میں بعض صبر چھوٹے جل جاتی

ہیں اور بعض یہاں ہیں ایک ہی ہوا بعض بھی ہوتی ہے اور بعض کٹا بھی ہوئی ہے اور کھلے ہوئے بھی ہم اپنی آنکھ

سے دیتے ہیں سوتے ہیں دیکھتے ہیں اشد سے بھی کہتے ہیں اس سے نیک کام بھی کرتے ہیں اور وہ بھی۔ جب مارے اصرار

اور دنیوی چیزیں لپے میں اتنی تاخیریں رکھتی ہیں تو اگر موسیٰ کے حصے سے ثابت ظاہر ہو گیا تھا ہے ہمارے حضور کا

طبعاً ہوا (تھوڑا کھلایا تو میں نے دے تو بٹھا کر دے۔ شک تو میں کو جاری فرما دے حضرت جابر کی ہاتھی میں پڑ کر گرفت

اور شرمناک حلقے گئے میں ہاتھی کر اس میں رکتا دے حضرت علی کی کو کھتی ہوئی آنکھ میں لگ کر کھانٹتے عبد اللہ ابن جبک

کی ٹوٹی ہوئی بڑی پرلگ کر جو دسے مصلحتیں عموماً بن جویں کے کئے ہاتھ پر لگے تو اس کو حج کر دے۔ فرشتہ ایک چیز میں چھ لاکھ دے ہو گا کوئی تعجب کی بات نہیں۔

تفسیر صوفیانہ : انسانی روح اور اس کی صفات مثل موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ہیں کہ وہ اپنے رب سے محبت و معرفت کا پانی مانگ رہے ہیں روح کے پاس لالہ لالہ کا عصا ہے جس میں نئی اور لہات کی مدد چسکی ہوئی شاخیں ہیں اس کو روح ہمارے گاہی سے لے کر آگے۔ روح کو حکم ہے کہ یہ عصا اس قلب پر مارے جو کہ مثل ہجر کے پاس سے بھی زیادہ خف ہے اس چوٹ سے مختلف تعلیل ہمارے قشے جاری ہوتے ہیں۔ کیونکہ لالہ لالہ کے ہمارے قلب ہیں اور صفات انسانی کے بھی ہمارے گروہ پانچ ظاہری اور اس قوت ہما صومہ شہد لہ اور زائد اور پانچ باطنی حسین مشرک۔ مختلف خیال و ہم اور قوت تصرف اور ایک قلب اور ایک نفس میں سے ہر ایک اپنے ملک کو پہنچاتی ہے قلب کا ملک تقویٰ اور لطافت ہے روح کا ملک کشف اور مشاہدہ ہے روح حقیقت کے قشے کا پانی گل کے پالے سے ساقی کی طاق سے پتی رہتی ہے اور فرماں ہوتا ہے وسعهم رزقهم عرواھا ملہودا رب کا حکم ہے یہ حقیقی رزق کھاتے ہیں دین کو دنیا کے بدلہ میں بیچ کر اور آخری چیز کو کوئی پر ترجیح دے کر اور دن دونوں کو موسیٰ پر مقدم جان کر سلطنت پھیلاؤ کسی شاعر نے کیا خوب کہا

دمن دے تن کو داکٹے اور تن دے رکھنے للج      تن من دمن سب دہرے ایک دھرم کے کلج

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى كُنْ نَصِيْرًا عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا

اور جبکہ کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں سمجھ کریں گے ہم لوہہ کھانے ایک کے پس دھا کیجئے اور جب تم نے کہا دے دے دے دے دے دے تو ایک کھانے پر ہرگز میرے بدھتا تو آپ نے رب

رَبِّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُثَبِّتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَ

آپ واسطے ہمارے اپنے رب سے نکالے واسطے ہمارے اس مچھ سے جو اگاتی ہے زمین سال اس کے سے دھ کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چھبیریں ہمارے پنے نکالے ہمارے ملک اور

قِثَآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ اَتَتَّبِعُ لَوْنِ

مکڑی اس کی ہے اور گھیروں اس کے اور سب اس کی اور پلاؤ اس کی کہا چاہتے ہو تم سکڑی اور گھیروں اور سب اور پلاؤ اس کی کہا تم

الَّذِیْ هُوَ اَدْنٰی بِالَّذِیْ هُوَ خَيْرٌ

اس کو کہ وہ گھٹیا ہے بعوض اس کے کہ وہ بہتر ہے

لوئی چھبیر کہ بہتر کے دے مانگتے ہو

تعلق : اس جمع کا کوئی اٹھل سے چند طرح تعلق ہے ایک یہ کہ اس سے پہلے لوگوں میں یہ عقیدہ تھا کہ یہاں سے قوم کا  
 ذکر ہو رہا ہے لیکن فرق اس قدر ہے کہ وہ لغتیں اصل قوم اور یہ لغتوں حقیقت میں سے لائی لیکن یہاں ہی اسرائیل کو یہ باری  
 معلوم ہوئی کہ وہ ان کے دل سے وہ الگ ہو گئے تھے دوسرے یہ کہ اس سے پہلے اسرائیلی لغتوں کے ہونے کی لغت معنی لائی ملاحظہ فرمائیے  
 کلا کر وہ چاروں لغتوں کے فرق کلا کر ہے جو لغتوں اور امت حق۔ تیسرے یہ کہ اس سے پہلے ہی اسرائیلی لغتوں کا ذکر تھا  
 اب ان کی باطنی اور کم حق اور باطنی کلا کر ہو رہا ہے کہ وہ اسرائیلی لغتوں کے کل طبع سے ہونے والی حق کو کم حق کے خلاف  
 ہونے میں صورت میں یہ واقعہ دوسری لغت نہیں بلکہ ان کی بخود ہی کی وجہ سے ہیں باطنیوں کا ہونے کہ یہ لوگ اس حال سے  
 کہ ان سے تمام لغتیں چھین لی جائیں مگر ہر ایک میں تھا کہ ہم نے نہ چھینیں تو یہ نہ چھیننا بھی ایک لغت ہے۔

تفسیر : واذا قلتم ہاں بھی وہی فعل پوشیدہ ہے یعنی اے اسرائیلیو! بعد فقہ بھی یاد کو جب تم نے کہا تھا اے نبی! ہمیں یاد دلاؤ خیال رہے کہ یہ واقعہ بھی میدانِ حیرت میں ہے جب کہ وہ من و سلوٹی کھانے کھانے گھیرا لگے تھے کہ کدو مصر میں ما کر مختلف ترکاریاں کھانے کے ملتی تھیں۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ ان کا یہ مطالبہ کرنا لفظ تھا کیونکہ من و سلوٹی کھانے پر واجب نہ تھا بلکہ فقط مہل و مہل کھانے کے بدلے کی خواہش جرم نہیں بلکہ یہ بغیر علت و سبب سے یہ لوگ مہلوت کا فانی موصوفہ پالیتے تھے اسی لئے موسیٰ نے اس کو خیر فرمایا اور اس کا افسوس بھی تفسیر عن ربی نے فرمایا کہ اچھے بڑے ظہیر کو ہم نے کر پکارنا کھل سب لہلہا ہے نہیں چاہتے تھا کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارے دو بستر ہوں کے بیٹو میں یا سلیل و ہلوی ہوں سے کی دوجہ آگے ہیں۔ کیونکہ وہ تو حیاء کو بستر پہلی چھوہ رہی اور بستر پر لگے بھائی کہتے ہیں۔ حالانکہ یہاں حضور کو تو خود حضرت جہاں جہاں کہہ کر حضرت علی بھائی کہہ کر ان کو آج پاک زندہ کہہ کر نہیں پکارتی تھیں بلکہ خود لفظ حق تعالیٰ نے باوجود کہہ کر نہیں پکارا جہاں پکارا۔ یا ایہا النبی۔ یا ایہا الرسول۔ یا ایہا المرسل و فیہ ہاں ہے القصب سے پکارا جب خالق ہے احرام کرے تو ہم کہتے گندے کس شکر میں ہیں۔ اگرچہ حضور نور سارے نبی شری ہیں مگر یہ کھانے لہلہا ہے ہاں کو لہلہا و صائب کھانے کی ہوتی نہ کو خیال رہے کہ کبھی کبھار لانا کھانا ہو تاکہ اور جو شہد لایا جس مہلوت شیطان نے کھانا ہونے لگے گرد کر دیا ہاں ہی حق کی گندہ ہو گیا اگرچہ بے گندہ موصوفاً مطلق ہونے کہتے ہیں خدا لایا ہم بڑے گندہ ہیں بات ظاہر ہے مگر یہ کھانا مہلوت ہے نبی کو بستر کھانا ہی ہے مگر بے لہلہا نبی نصیب یعنی ہم صبر کر سکتے تو ہیں مگر کریں گے نہیں۔ اسلئے اپنی علاقائی زبان نہ کی بلکہ بے صبری لہلہا یہ دہری بے لہلہا حق مانگنے کے لئے بھی لوبہ تیز چاہتے علی طعام و احط طعام طعام سے مانگے طعام لہلہا عدو لہلہا کو کہتے ہیں ہاں لئے کڑی عدو لہلہا کو طعام نہیں کہا جاتا بلکہ ہاں ایک کھانے سے مراد ہے نہ لہلہا کھانا ہے کہ رہے ہیں کہ ہم سے ہر روز ایک ساتھی کھانا نہیں کھایا جاتا چھوہ ہوں سے ایک سو کہ کھانے کھانے عرصہ ہو چکا ہو رہے ہیں کہ ہم پہلے سے اس کھانے کے ملتی نہ تھے۔ تیسرے یہ کہ ایک کھانے سے صحابہ کثرت ہو تاکہ اور خواہش میں کی آئی ہے جس بھی اسے قبول نہیں کرتا چھوہ کہ ہم امن کے رہنے والے ہیں منتی ہی خدا میں چاہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ ایک کھانے سے مراد یہاں کھانا ہے جو کہ فرہاد و امیر سب کو برابر ملے گا گواہ کہ رہے ہیں کہ ہم کو مختلف کھانے چاہیں جس سے بڑے اور چھوٹے کا فانی ظاہر ہو اور جس میں بعض بعض کے نہ مت گزرا نہیں (تفسیر روح المعانی) اس موصوفہ میں یہ فانی

تیسری ہے ہود کی ہوئی فادح لٹا۔ یہ اسرائیل بھی جانتے تھے کہ رب ظہیر کی رحمت سنبھالے اس لئے رولور مست خود وہاں کرتے تھے بلکہ ظہیر سے دعا کرتے تھے۔ نیز وہ یہ سمجھتے تھے کہ ظہیر غفل کے عبادت روا ہوتے ہیں اسی لئے لپٹا دکھ دو دن سے عرض کو دیتے تھے ہر گھنٹے سے دعا کرتا تھا ان کی خدمت کر کے دعا لینا ان سب کی اصل یہ آیت ہے۔ نیز رب فرما تا ہے وصل علیہم خیال رہے کہ دعا کر لیا اور ہے اور دعا لینا کچھ اور جو دعا لیا جاتی ہے وہ تیرہ طرف ہوتی ہے ساتھیں دعا کرتے تھے دعا لیتے تھے اس لئے ان کے حلق ابر شاد ہوا تستظروا لہم سبحن مودۃ اللہ یظہر اللہ لہم حضرت ظہر نے رات کی خدمت کر کے حضرت جن نے فزہ صرمت میں خیرات کر کے حضرت ربیع نے تھہر کو ضرور اگر دعا لیا۔ حضور نے فرمایا تم جنتی ہو گئے بلکہ حضرت جن کے لئے فرمایا کہ جو چاہو کر دشت تمہارے لئے بہت بہت ہو چکی ہے یہ دعا طلب بھی موقع ہے حضور سے دعا نہیں لے لو ان کی خدمت کرو۔ لٹا لے بتایا کہ اے موسیٰ یہ دعا ہمارے واسطے ہے نہ کہ آپ کے واسطے کیونکہ آپ تو اسی پر صابر شاکر ہیں یہ صبر تو ہم ہیں۔ وہی ظہیر عزیزی نے فرمایا کہ اس میں رولے فیرت آئی ہے کہ انہوں نے وہی کہا وہاں نہ کما تھی لپٹے رب سے عرض کو مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے کو حیرات تھے ہوئے وہاں نہ کما جیسے ہم رب کو رب پھر شرب کعبہ رب محمد کہہ دیتے ہیں مخرج لٹا یہ جملہ یاد رکھنا ہے یا اس کا جواب یعنی آپ رب سے دعا کریں کہ وہاں سے لے لٹا کر آکر آپ دعا کریں گے تو وہ ضرور اٹھوے گا کیونکہ آپ مقبول اللہ دعا ہیں۔ مخرج سے یہ کما چاہتے ہیں کہ یہ ساگ پات بھی من و سلوئی کی طرح ظہیر رحمتی پیدا ہو جائیں ہم کو جو تے ہونے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ ہم حالت سفر میں ہیں کھیتی باڑی نہیں کر سکتے۔ معا قبت الارض اس کا مفہول ہے یعنی ہم کھد جی میں دے جو زمین اگال ہے من چلھا جل کا ترجمہ ہے بڑی ترکاری یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ جو چاکر کھائی جائے جیسے غرقہ پلنگ اور نیکی سوا وغیرہ وہ سرے وہ جو کچی بھی کھائی جائے جیسے دھنیا پونہ وغیرہ یہ لفظ دو قسم کی ترکاریوں کو شامل ہے وقتانہا اس کے معنی ہیں خیاب۔ یہ دو قسم کا ہے خیاب اور لڑ یعنی گڑی اور خیاب خود یعنی کھیر ان دونوں کو خیابین کہتے ہیں یہ کچی بھی کھائی جاتی ہے اور پکا کر بھی یعنی یہ غذا بھی ہے اور دھاتی سے بھی قومہا کیوں کو کہتے ہیں چونکہ یہ پس کر پکا کر کھایا جاتا ہے اس لئے اس کو ترکاریوں کے بعد بیان کیا ایک قرأت قومہا بھی ہے جس کے معنی ہیں لسن اور بعض طلب نے قوم کے معنی بھی لسن کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لٹ لٹ کے موضع میں آئی ہے کیونکہ آگے پاؤں لٹا کر آ رہا ہے اور اس کا لڑ لسن ہے نہ کہ کیوں نیز وہ لوگ لٹوئی چیزیں مانگ رہے ہیں اور کیوں اہل ہے لیکن گج بھی ہے کہ یہاں قوم معنی کیوں ہے کیونکہ آگے مسور ہے جو کہ کیوں سے کھائی جاتی ہے اور پکا کر کھانے کے بعد بھی ہے نیز کیوں اگرچہ خود اہل ہے مگر من و سلوئی کے مقابلہ میں لٹوئی اور کیوں کی مدنی صہ چیز ہے مگر جب ساگ اور پکا دو فیو معمولی ترکاریوں سے کھائی جائے تو لٹوئی شمار کی جاتی ہے کیونکہ روٹی ساکن کے ساتھ ملے ہے وہاں مسور کو کہتے ہیں یہ پھیل کر اور ایسے پھیلے ہر طرح نہایت آسانی سے پک جاتی ہے اسی لئے انہوں نے یہاں طلب کی وہاں اہل بیاز کو کہتے ہیں کیونکہ یہ خود بھی ترکاری بن جاتی ہے کہ سر کے سے کچی اور پکا روٹی سے کھائی جاتی ہے اور وہی ترکاریوں کی بھی اصلاح کرتی ہے اس لئے مسور کے بعد اس کا ذکر ہوا لٹا یہ موسیٰ کافران ہے یا رب کا استبطلون یہ بدل سے بنا ہے جس کے معنی ہیں سلوٹس یہاں حلق کا بدلہ ملو ہے یعنی من و سلوئی کا حق کیوں لیتے الذی ہو اھنی من قوم چیزوں کو کوئی فرمایا کیا کیونکہ یہ قدر و قیمت اور فائدے اور لذت سب ہی میں لٹوئی ہیں۔ نیز یہ قسمی چیزیں ہیں اور اس میں تمہاری



میت کو غل ہے۔ بالفی ہو غور من و سلویٰ چند لحاظ سے بہتر قولہ آسمانی نعمت تھی قدر و نعمت کثرت کا محاسب میں اہل  
تعالیٰ بے نعمت حاصل ہو تا قیاس سے انہیں مہارت کے لئے وقت خوب ملتا تھا تو انہیں مشغولیت نہ ہوتی تھی نیز من و سلویٰ  
کسی طرح صحت کے لئے معزز نہیں یہ چیزیں ہزار بار بار یاد آئیں گی نیز من و سلویٰ قدرتی چیزیں تھیں جن کے حرام ہونا  
ہوئے کا متکل نہیں جیسے صوبہ ہدف کو اپنی۔ تسماری پیدا کرنا چیزیں کہہ دیا حرام بھی ہو سکتی ہیں خیال رہے کہ کوئی کشتالہ  
اہل سے ہو تا ہے مگر اہل میں کوئی شامل نہیں۔

خلاصہ تفسیر : اے اسرائیلیو تم میدان حق کو دیکھو اللہ بھی یاد کر جب تم اس وقت ہر حال میں جہاں کوئی سلطان نہ تھا رہا کی  
طرف سے من و سلویٰ اترے گا تو تم بجائے شکر کرنے کے وہاں موسیٰ سے لڑے۔ جھگڑنے شروع ہو گئے کہ آپ نے ہمیں مصر  
جیسے سر بزرگ شہاب خط سے نکل کر ایسے جنگلوں میں لا ڈالا جہاں من و سلویٰ کے سوا کچھ نہیں ہم تو مصر کی ہر قسم کی پیداوار  
کھاتے تھے یہاں حرم سے ایک ہی قسم کا کھانا کھا رہے ہیں۔ لب ہم اس پر صبر نہ کریں گے لہذا وہاں سے عرض کر دو کہ وہ  
ہمارے لئے اس جنگل میں بھی ساگ پالت اور گڑی گیوں سور اور بکریاؤں وغیرہ کی غذا آئیں ہمیں پھر شہت کے وہاں موسیٰ  
نے فرمایا کہ اے تم کیا غضب کر رہے ہو کیا وہ جنگل کی اہل نعمتیں چھوڑ کر کوئی لئے لیتے ہو اس پر اگر تم کہو کہ کوئی جاتا تو کچھ  
بہتر نہ تھا مگر وہاں سے دور گذر فرمایا اور وہاں سے بچھا۔

قائدے : اس آیت سے چند قائدے حاصل ہوئے۔ پہلا قائدہ یہ کہ حرم و ہوس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے من  
و سلویٰ پر صبر نہ کیا مگر کھانوں کی ہوس کی وجہ سے غریبی میں پڑے۔ حرم و ہوس و طمع تینوں خطا جیسے نقطہ سے غلط ہیں  
و یہ ہیں قائدے سے بھی غلط۔ دوسرا قائدہ ہر معمولی بڑی چیز رب سے مانگی چاہئے نہ خیال کیا جائے کہ اتنی بڑی ہار گاہ  
میں معمولی چیزیں نہ مانگو اگر کسی کے ہونے کا نہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے ہی مانگے حکایت مشہور ہے کہ سکھ بڑا شاد سے  
کسی نے ایک پیر مانگا اس نے کہا کہ تو نے ایک پیر مانگا کر میری توہین کی ہے لہذا مجھے بڑا شاد ہے ایک پیر مانگا جاتا ہے  
سائل نے کہا پیر ایک کھجور کی جھلک تھی کہ مجھے حکایت کو بچھے سکھ رنے کو لہذا کہ یہ تو نے اپنی طاقت سے لیا پیر مانگا تو کھجور کی جھلک نہیں  
سائل کہنے لگا کہ یہ رہی کی شان ہے کہ ایک پیر بھی اس سے مانگا جاتا ہے اور کھجور کی ہر پیر اس میں ہو تا کہ  
مانگنے کا کھجور ہے کہ ادھونی استعجب لکم تمہارا وہم قبول فرمائیں گے مولا فرماتے ہیں۔

اے کہ باہر دل تزارالے دگر ہر گدا را بر لذت باز دگر

تیسرا قائدہ یہ کہ بزرگوں کو چاہئے کہ جب کوئی فن سے دھارائے تو اس کو دھارے کے حصول تک مشغول رہیں کہ یہ دھارہ کر لو اس  
میں بڑی نہیں موسیٰ نے فن کو ہی مشغول کر دیا کہ تم کوئی چیز اہل کے بدلے نہ لو۔ چوتھا قائدہ یہ کہ اہل اور کوئی چیزیں جمع نہیں  
ہو تھیں جو محض چاہے کہہ بھی حاصل ہو اور دنیا کہنی بھی ہاتھ سے نہ جائے جو فضول کو جمع کرنا ہے نہ کوئی اسرائیل نے یہ  
نہ کہا کہ من و سلویٰ نہ ہو جائے بلکہ نہ چاہے تھے کہ یہ بھی آتا ہے اور ساگ پالت بھی ملے فرمایا یہ نہ ہو گھڑولہ ہو گھڑولہ  
اچھا نہیں پانچویں قائدہ یہ کہ دل کی ہر بات نہ مانگے بلکہ اللہ ہی کو اہل کو مانگے ہی اسرائیل کو ساگ پالت اچھا  
معلوم ہوا مگر حقیقت میں یہ کوئی تھاقر نہیں کریم فرماتا ہے عسی ان تعبوا عذابا وهو عذابکم بل عذوبن چاہیہ توف

مرض کی طرح ہے جو کہ رنگت و خوشبو پر مرتب ہے اور بالوقت نقصان و جڑوں کی خواہش کرتا ہے چھٹا قاعدہ: حضرت ابراہیمؑ راہی برضا ہوتے ہیں وہ سب کچھ طارے لئے لگتے ہیں دیکھو بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ بن جڑوں کی دعا طارے لئے کرو اگرچہ مقام جہ میں موسیٰؑ بھی من و سلوٹی کھاتے تھے اور جہ میں آپ نے بھی جو سبزیاں و فیکو کھائیں مگر اس میں اصل خصوصیت بنی اسرائیل تھے فریاد حضرت دینا ہلری خاطر استہل کرتے ہیں اور رب تعالیٰ ہم کو آخرت کی بھلائیوں میں خاطر دیتا ہے فرائد میں سے حاصل ہوئے۔

پہلا اعتراض: بنی اسرائیل کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کا کھانا چاہتے تھے بلکہ اس من و سلوٹی کے ساتھ اور بھی غذا کھائیں تاکہ رہے تھے مگر موسیٰؑ نے جہلہ کو ان کی طرف کیوں منسوب کیا کہ فریاد استہلاک کیا تہہ لٹا چاہتے ہو یہ تو خلاف واقعہ ہے جواب: انہوں نے اسٹی کھانے سے تاوشی اور سہر فیتی ظاہر کی جس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو اس غذا کو کھائیں نہ کھائیں گے یا حکم سیر ہو کر نہ کھائیں گے کیونکہ اس سے الگ گئے ہیں۔ اس بقدری کی بنا پر اس کا بندہ ہو لازم تھا کہ انہوں نے جہلہ غذا کا سبب قائم کر دیا تھا اس لئے ان کی طرف نسبت کیا گیا۔ دوسرا اعتراض: بنی اسرائیل کی یہ خواہش جائز تھی یا جہاز اگر جہاز تھی تو حضرت موسیٰؑ نے ان کو اس سے مراد کیا کہ نہ روک دیا جائے جہاز کی روکا کر بھی جائز ہے اور اگر جہاز تھی تو کلام میں پس و پیش کیوں فرمایا۔ جواب: یہ خواہش جائز تھی چند کھانے کھاتے بھی جائز طور ان کی رغبت بھی صلح مگر ان کے لئے تکلیف کا سبب تھی لہذا اس خواہش سے منع تو نہ فرمایا صرف ان کے نقصان پر ان کو مطلع کر دیا جیسے کوئی شخص اپنی اچھی کمائی پر ہلاکت کا پہلا تپا ہے تو اس کو سمجھایا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: آخرت کی نعمتیں ایمان و تقویٰ، شمس اللہ و رسول گویا من و سلوٹی ہیں دنیا اور من کی لذتیں گویا لونی غذا ہیں جیسے من و سلوٹی ان غذاؤں کے ساتھ جمع نہ ہو سکیں ایسے دنیاویین کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی بل ان میں خشکی طرح ہے جس کا ایک دو تہہ سڑک کی طرف ہو اور ایک تہہ دھن گھری طرف جب سڑک کا دو تہہ کھلے گا تو باہر کی چیزیں گرد و غبار کو ڈالور و طیار آئیں گے اور جب دھن ختم ہو تو تہہ کھلے گا تو دیہی بچے اور صاحب اسرار آئیں گے یہ دونوں دو تہہ سے یکسو وقت نہیں کھل سکتے جب حل میں دنیا کا دو تہہ کھل جاتا ہے تو حسد کینہ و بد لوٹیں گرد و غبار آئیں گے اور اگر آخرت کا دو تہہ کھل جائے تو سوز و گداز تو جہلہ شوق پیدا ہو گا مگر یہ دونوں دو تہہ سے یکسو وقت نہیں کھل سکتے دنیا و آخرت دو ٹکی نہیں ہیں جو یکسو وقت ایک کے ٹکل میں نہیں آسکتیں۔

إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ

اتر جاؤ مصر میں پس تمہیں وہ جو تم نے مانگا اور مطلوب کردی اور یہ اس لئے عزاری

ایسا مصر میں کسی شہر میں اتار دیا تھا کہ وہاں سے مانگا اور ان پر مقرر کر دی گئی عزاری

وَالْمُسْكَنَةُ وَبَاءُ وَبَغَضِبَ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

اور لقمہ کی اور رستے وہ بے غصہ اللہ کے یہ بدجو اس کے ہے

اور ناداری اور خدا کے غضب میں رستے یہ بدجو تھا اس کا

كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ

کہ وہ رک تھے انکار کرتے نشانیوں کا اللہ کی اور قتل کرتے نبیوں کو بلا حق کے  
کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انہما کو مان سبھ کرتے

الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \*

یہ بدجو اس کے ہے کہ نافرمانی کی اہم رہنے اور تھے وہ سے آگے بڑھتے

یہ بدجو تھا ان کی آیتوں اور حد سے بڑھنے کا

تعلق : اس جملہ کو پچھلے جملہ سے چھ طرح تعلق ہے ایک یہ کہ اس کا ترجمہ یہ ہے وہاں معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں نے دھماکار لگا  
پہلی سوئی نے ان کو مشورہ کیا کہ قیامت کریں لب لڑیلا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت کا حضور قبول نہ کیا تب آپ نے ان سے  
فرمایا وہ میرے یہ کہ پہلے فرمایا گیا کہ اسرائیلیوں نے اٹھا یہ عرض رب کی بارگاہ میں پیش کرنا پہلی سوئی نے فرمایا یہ تمہاری دعا  
کل عرض میں ہے میں پیش نہ کروں گا کہ تم میرا حضور نہیں مانتے تو تم کو اس کی یہ تھوکتا تھا ان (تفسیر حق بنی) تفسیر سے یہ  
کہ پہلے معلوم ہوا تھا کہ سنی اسرائیل چاہتے تھے کہ ہم کو یہ تمام چیزیں اسی جنگ میں میں بدسلوئی کی طرح حل چلیں اس میں فرمایا  
کیا کہ تم کو یہ نصیب نہ ملیں گی بلکہ اس کے لئے تم کو شرم میں مبتلا ہو گا لہذا یہ جملہ ان کی خواہش کی تردید کر رہا ہے چوتھے  
کہ پہلے معلوم ہوا تھا کہ سنی اسرائیل چاہتے تھے کہ رب یہ چیزیں بغیر صحت ہم کو عطا کرے میں فرمایا گیا کہ یہ صحت سے نہیں گی  
تفسیر اہبطوا یہ لفظ ہر طے سے جس کے معنی ہیں اترنا یعنی اتر جانا تھا یہ یہ ان کے ہاتھ میں واقع تھا اور علی بن  
کو بھیجا ہوا تھا کہ ہے ہاتھ میں اس لئے اہبطو فرمایا یا مسافر میں تو کسی سولہ پر رہتا ہے اور علی تفسیر ہوا کہ پہلے اترنا  
ہے اس لئے فرمایا گیا کہ تم سواروں پر چلو اور اس شرم میں سواروں سے اتر جانا یعنی تھوڑا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کوئی ٹوٹ جاتا  
کیونکہ وہ لوگ ہاتھ کی دلیل ہے اور ہاتھ میں اپنے دور پر اترنا ہوا کہ اس میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ تم ان غلوں کے  
مائل کرنے سے کہ مت اور یہ صحت ہو جاتا ہے تمہاری پہلی سی شان نہ رہے گی کیونکہ وہ ہوا جس سے یہ عیب پیدا ہوا  
ہاتھ ہیں اور تم ہو جس سے کہ ہے ہر گز ایہ ظاہر امر اور دور پہنچا لیب کی خبر ہے کہ ابھی تو تمہارے پاس سلطنت اور حکومت ہے  
پھر تمہارا کسب نام کرنا ہو گے اور یہ شے کے لئے تمہارا تاج سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ تمہاری بیعت میں کسفی چیزیں اور کسفی  
کاہوں کی طرف سے ہے۔ مصر کا لغوی معنی ہے قطع۔ یعنی طبع ہو اور اب ہستی یا شر کو مہر کہتے ہیں کیونکہ یہ  
جنگ سے قطع اور طبع ہو گیا ہے بھی گاؤں کو بھی مصر کہہ دیتے ہیں جیسے کہ شر کو قرع کہا جاتا ہے من القرآن عظیم  
(سورہ البیان) مصر خاص فرعون شر کا نام بھی تھا اور ہر شر کو بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ لفظ مد ہر شر کو بھی کہتے ہیں اور خاص

میں منورہ کا نام بھی ہے اگر اس سے خاص شرع مراد ہو تو یہ غیر حصر ہے۔ طیت لور محمد کی وجہ ہے قرآن کریم نے فرمایا  
 من معرو۔ لور عام شرع کے لئے ہو تو حصر بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے وہ فرعون مصری مراد ہے تو مطلب یہ ہے کہ  
 آپ نے فرمایا کہ تم جہاں سے آئے ہو وہاں سے واپس چلو یعنی مصر لور یہ کہ یہ ساکن اللہ ہے اس لئے حصر بھی ہو سکتا ہے  
 جیسے کہ لور وہ متعدد خیو لیکن یہ قول ضعیف ہے کیونکہ بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ اذخلوا الارض الطیستہ الی  
 کتب اللہ لکم ولا توردوا علی احبارکم یعنی جب تم مقدس زمین یعنی شام میں داخل ہو تو پیچھے نہ دو واپس ہو یا جب  
 انیس واپس سے منع کر دیا گیا تھا تو اب ہم کیوں دیا جاتا ہے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہی جگہ ہے جہاں ان کو لے  
 جانا منظور تھا مگر یہ بھی ضعیف ہے کیونکہ رب نے فرمایا تھا فانھا معرومہ علیہم اور معن سے تسمیوں فی الارض  
 یعنی وہ شران پر چالیس سال کے لئے حرام کر دیا گیا اس میں حیران و پریشان باہرں گے۔ سوئی طیبہ اسلام کی ولایت کے بعد  
 حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ وہاں گئے لور یہ واقعہ ان کی زندگی شریف کا ہے لہذا قوی یہی قول ہے کہ اس سے  
 کوئی عام شرع مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تم کو یہاں تو ملیں گی نہیں کسی ہستی میں چلے جاؤ وہاں پڑو گے فان لکم اس  
 میں نکال دیا گیا کہ یہ چیزیں بغیر عتد نہ ملیں گی۔ بلکہ تم کو محنت کرنا ہوگی کیونکہ مخرج اللہ لکم نہ فرمایا صرف لکم فرمایا۔ یعنی  
 تمہارے لئے وہاں ما حالہ وہ چیزیں جو تم نے مانگیں تھیں یہ لائق نہیں کہ وہ یہ چیزیں مانگوں تمہارا گی ہیں تمہاری  
 گے۔ وضو علیہم ضرب کے چھ مٹی ہیں بار بار میں پختہ مثل بیان کرنا لازم کرنا مقرر کرنا واللہ یصل آخری تین مراد  
 ہیں کیونکہ مٹی سے تھوڑی ہے یعنی ان پر ذلت ڈال دی گئی جیسے کہ کسی زمین پر طیرہ ڈال دیا جاتا ہے لور وہ ہر طرف سے گھیر لیتا  
 ہے یا ذلت مقرر یا لازم قرمودی گئی جیسے کہ سکہ پر نقش اسی لئے اس کو سکہ معسوب کہتے ہیں۔ علیہم کی حیران و پریشانوں کی  
 طرف پھر رہی ہے جنہوں نے لولا اس بڑا کی خواہش کی پھر بعد میں بہت کٹھن و محاسن کر بیٹھے جن کا کپڑا پہلے سے ہو رہا ہے لور وہ  
 سکتا ہے کہ حضور کے نہانے کے یہودی کی طرف پھرتی ہو لور ممکن ہے ان یہود سے لے کر آخر زمانے تک کے یہود اس کا مرجع  
 ہوں چہ نکہ قوم کے بعض افراد کا کٹھن و گنتہ ساری قوم کی طرف منسوب ہوتا ہے جب قوم اس سے راضی ہو اس لئے یہ فرمایا  
 درست ہے کہ یہ لوگ انبیاء کو قتل لور انہیں کاٹنا کرتے ہیں۔ اللہ کے مٹی خواہی ہیں یعنی یہودی خواہی لازم کر  
 دی گئی کہ ان سے سلسلہ چمکین لی لور ان کو مسئلوں یا ایسائیوں کا لہام ہونا گیا۔ واللہ یصل اس کے پہلے جس کے  
 مٹی ہیں فہرہ و لور بیٹہ و فرجی کو مسکت اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے بھی انسان بن کر جاتا ہے۔ یعنی یہودی ہمیشہ سری  
 حکموں کی طرف سے ٹکس و غیو اس قدر رگتے رہیں گے جس سے غریب رہیں گے یا ٹکس کے خوف سے ہمیشہ اپنی فرجی ظاہر  
 کریں گے کہ کوئی ہم کو ہمداری نہ جانتے۔ اما اللہ علی اللہ تو گری بہ دل است نہ پہل لہذا یہودی اگر ہمداری  
 ہو جائے تب بھی اس کو کل غریب ہی رہتا ہے یا یہ کہ ان کے چہروں پر رونق نہ ہوگی۔ چہروں سے غم و غمہ ظاہر ہو گا جیسا کہ آج  
 کل بھی ظاہر ہے ہر حال بہت سی دہوں سے وہ لکھل و مسکین رہیں گے۔ خیال رہے کہ مسکینیت تو غلبی ہے لور مسکت  
 جب مسکینیت کے مٹی ہیں بل میں غم و غیو نہ ہو لور ہمداری کی وجہ سے غم نہ آئے مسکت کے مٹی ہیں جو ہم نے  
 عرض کر دیا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ لے لے لے لے مسکین ہمارا زبرد رکھ لور مسکین ہی ہمارا کو قتل دے اس سے پہلے مٹی



کے ملوی ہو چکے تھے خیال رہے کہ ان بنی اسرائیل نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا اور انہیں مصلحتی رہی اس دعا سے موسیٰ علیہ السلام غرض تھے اور انہیں تبدیلی رزق سے منع کرتے تھے مگر نہ ملنے تو ان پر زور ہو سکتی اور غضب بھی کیا جس کی وجہ یہ ہو گی کہ انہیں کفر بلکہ قتل انبیاء کی بہت ہو گئی یہ بات مطلب کا سبب بنی فلا اس آیت پر نہ تو یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے پہلے کھانے کی دعا کی یہ کھانا بھی کھاتے تھے نہ یہ دعا کھانا کھانے پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ ابھی تو انہوں نے قتل انبیاء نہ کیا تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جرم کئے پھر ابھی مطلب کیوں آیا یہ دعا بڑھہ نہ تھی موسیٰ علیہ السلام اس دعا سے غرض تھے فلا جرم ہو گئی اور بہت سے جرموں کی جڑیں مٹی حاصل ہو رہی ہیں یہ بھی اس کی شامیں فلا انہیں بھی قاتل انبیاء قرار دیا گیا یہی کے مطلب کی جڑ تھیں لوگوں میں اس واقعہ سے پیدا ہوئی ہو آخر قتل تک پہنچی۔

فائدے : اس آیت سے چھ فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : یہ کہ انبیاء کرام کو رب تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اختیار ملتے ہیں جن کی بناء پر مطلق حکومت کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا فرمائی بلکہ اپنے خصوصی اختیار سے فرمایا کہ کسی شرمسٹے بڑے جیسا کہ ہم تیسری عزیزی کے حوالے سے تیسری عرض کہتے ہیں۔ دوسرا فائدہ : یہ کہ خدا کا ذکر کھانے والے پر پڑتا ہے کھانی اسرائیل نے من و سلویٰ سے گھبرا کر زنتی غذا انہیں طلب کی تو فرمایا گیا کہ تم بہت حوصلہ اور کم بہت ہو جڑ کے میٹھی ہو اسی لئے شریعت پاک نے خراب غذاؤں کو منع فرمایا تھا فرماتے ہیں کہ گلی سڑی کھانا وہ چیزیں کھانا منع ہے تیسرا فائدہ : یہ کہ دنیاوی نعمتیں محنت سے ملتی ہیں البتہ محنت طلب کرنا محنت ہے اسرائیلیوں نے یہی تو کہا تھا کہ من و سلویٰ کی طرح یہ چیزیں بھی بغیر محنت ہی ہم کو مل جلیا کریں۔ مگر یہ کہ ہول چہ تھا فائدہ : یہ کہ کھانے کی حالت میں عقیدہ کی کاروبار ہے طہ فرماتے ہیں کہ جو مقرب کو لکھا جائے کھانا نہ سے محروم کر دیا جائے کھانا جو سخت کو لکھا جائے اس میں سختی کہ وہ فرائض سے محروم ہو جائے کھانا جو فرائض سے محروم ہے وہ معرفت سے دور ہو کھانا جو معرفت حل سے نقلی تب کل معرفت سے محبت چھوٹی اور اس کے چھوٹنے سے ہر عقیدہ کی پیدا ہو گی۔ اس لئے مستحبات کی عزت اور مروت کرنی چاہئے نہ کھانا اسرائیلی لولا کھانے کے ملوی ہوئے پھر مصیبت کو لکھا جائے گا اور پھر انبیاء کرام کے دشمن بن کر ان کے قتل کی بہت کر پڑے اگر تمنا ایچہ سنی کی چوری کہے تب بھی سزا ملے گی۔ اگر اس سے چشم پوشی کی تو آئندہ دنیاوی چیزیں چلنے کی بہت کر کے آخر کار انہیں چلنے لگے فاس نا کچھ بچہ ہے احکام شریعہ اور اسباب مقرب کو لکھا جائے سنی کی چوری ہے اگر ابھی سے اس کو نہ روکا جائے آئندہ جہنم میں چلے گا تمہارے مکان کے چند دوائے ہیں اور کو غری میں منتقل ہوتا ہے جس میں دولت محفوظ کر رہے ہو کہ پہلے دوائے ہی سے روکتے ہیں کہ اگر وہ سلا قفل تو ذکر گم میں آجائے میں کا سبب ہو گیا تو اس کو دے سرے قفل تو لے آئیں ہوں گے۔ شیطان چور ہے تمہارا ایمان دولت احکام شریٰ اس کی حفاظت کے قفل مقرب پہلا قفل ہے جب تو ذکر کر رہے ہو کہ میں آئیں تو دے سرے قفل بھی تو لے گاں کو پہلی ہی روک دے۔ دوازمی منزلے دوائے اور دیگر گناہ اس سے عبرت نکالیں۔ رب تعالیٰ ہم سب کے قفل محفوظ رکھے آمین۔ پانچواں فائدہ : یہ کہ چھ مصلحتیں غذا انہیں کھانا جائز ہیں کیونکہ بنی اسرائیل کو اس سے نہ روکا گیا۔ حضور علیہ السلام کو شد اور دیگر شریں چیزیں مرفوب تھیں سورہ نوزن جن صالحین کی غذا ہے سورہ دل زہد نہ بلکہ ہوتا ہے۔ قوت شہوانی کا کوشش کھانا پر جائز ہے۔ (روح البیان) چھٹا فائدہ : یہ کہ لسن نیاز اور دیگر دوائے مصلحتیں چیزیں جیسے کہ اور کہ وہ فیما کھانا سبب ہے کیونکہ رب نے اسرائیلیوں کا یہ مطالبہ کر فرمایا کہ اس کی



تو نہ فریفتی جتنے حد تک پاک میں رہا ہوں کہ کوئی شخص مجھے یا والدین کو مار سہیں نہ کوئے جب تک کہ منہ سے بڑا آئی ہو  
 کیونکہ اس سے رحمت کے فرشتوں کو (جو کہ سہمیں رہتے ہیں) تکلیف ہوتی ہے اسی طرح کوئی بدو کی چیز مثلاً کاغذ کا  
 گوشت کھائی یا دینو سہمیں نہ لائی جائے جس کی کے ذمہ داری ہے بدو لکھی ہوئی سہمیں نہ کوئے خواہ وہ کوئی ہوتا نہ  
 ہو کیونکہ فرشتوں کو ہر مل اس سے تکلیف ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یا زید خود بھی ملاحظہ نہ فرمائی وہ سہوں کو  
 ابلا ہوا دی کیونکہ آپ فرشتوں سے کلام فرماتے تھے سابقین کا خدہ یہ کہ خدو اللہ کی بدولت وہ آپ کی رحمت سے محروم  
 کر دیتی ہے آپ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو ظن میری رحمت میں آئے جیسا کہ اسرائیلیوں کا مشہور آگ و فطیروں کی بدولت  
 نے دونوں جہنم میں ان کو ڈال دیا۔ انھوں نے قاتلہ۔ یہ کہ اہل ایمان خطیبوں کو پکارتے تھے کہ کوئی اسرائیل کو لاد انہما  
 ہیں مگر حقیقت کی بدولت سے غضب اٹھ کر لڑ رہے تھے۔ آج بھی یہ کوئی لپٹے کو سید کھلا کر اٹھائی مگر ان کی ذریعہ دہائی  
 وغیرہ میں جلد سے جلد یہی نہیں چاہتے کہ یہ مسلمان نہیں تو سید کھلا کھان کے حل سے سبیل۔ تو اس کا خدہ یہ کہ وہ آپ کا لڑا  
 فوراً نہیں آگے سے ملت جاتی ہے اور جب آگے سے ملتا نہیں اسرائیلی خطیبوں کو قتل کرتے رہے مگر ملت میں رہے پھر  
 ایسی سخت پکارتی کہ قیامت تک اس میں گرفتار ہو گئے۔

پسلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں نے خطیبوں کو قتل کیا مگر وہ سب جگہ آپ فرمادیا ہے انا انھو  
 رسلنا اور فرماتا ہے ولقد صلبت کلتنا لعلنا العواصم انہم لہم العواصم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق  
 تعالیٰ اپنے خطیبوں کی مدد ضرور فرماتا ہے جب ان کی مدد ہوئی تو یہود سے مغلوب یوں ہو گئے تو سبب اس کے چند وجوہ  
 ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دین و شہرت کے وہ بے گناہ ہیں انہما کے حلق ہیں اور غیر یہ ہیں انہی شہید ہوئے یعنی انہی غیر یہ تھے جو  
 فرمائیں تو انہما لفظ کا لڑوں سے مطلوب ہو کر شہید نہ ہوں گے جن خطیبوں کو شہید کیا گیا ان میں سے جو فرض حق نہ تھا وہ سب  
 کی آجمل میں دلائل کی مدد مراد ہے یعنی دلائل میں کوئی ذخیرہ کافر سے مطلوب نہ ہوں گے (تفسیر روح البیان) تیسرے یہ کہ  
 کی آجمل میں باطنی اور مراد ہے کہ اگرچہ ظاہر ظاہر بھی آجلیں اور خطیبوں کو شہید بھی کر دیں مگر اصل یہ شہادت  
 خطیبوں کی ہے اور کفار کی گستاخ کہ اس سے ان کے دین کا لہجہ ہی ہوتا ہے کفار کا قصد یہ تھا کہ انہیں ہوتا تھا ہر لام حسین  
 کے مقابلہ میں یزیدوں کو فتح ہوئی لام حسین شہید ہوئے مگر حقیقت لام حسین کی فتح اور یزیدوں کی خستہ گستاخ ہوئی۔  
 کیونکہ یزید اس جگہ کا قصد نہ پاسک۔ وہ سر اعتراض : اس تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت یہودی سلطنت نہ ہوگی  
 اور اعلیٰ میں آگے کہ وہ جہل یہودی سے ہو گا وہ تمام دنیا میں بادشاہت کرے گا نیز بعض یہودی غالب ہو کر کعبہ معظمہ کی  
 عمارت کو بھی شہید کر دیں گے اور آج بھی بعض جگہ یہودی حاکم ہیں انہو متان کو انہو لے یہودی ہو چکا ہے۔ جو سبب وہ جہل  
 وغیرہ کی مستقل سلطنت نہ ہوگی بلکہ ڈاکوؤں کا سا شور مڑو گا چالیس روز تک رہے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف  
 کو دی ہے غم ہو گا ہر گز کو کوئی بھی حاکم سلطنت نہیں کہ کسی جگہ کی حاکمی حکومت مل جائیگی سلطنت میں اگر یہود  
 یا کوئی مسلمان چند روز کے لئے اقتدار لے لیا جائے تو اس سے مسلمانوں یا یہودیوں کی سلطنت نہ ہو جائے گی۔ وہ انہو لے بھی  
 حکومت کا لہجہ ہوتا ہے یہی مستقل سلطنت کی لٹی ہے اور واقعی اب تک یہودی سلطنت ایک چھوٹے سے زمین پر بھی نہیں ہو رہی  
 انہما لفظ ہوگی اگر کچھ دن کے لئے سلطنت مل بھی جائے تو انہیں ذلیل کرنے اور دیگر قوموں سے ہڈا لے کے لئے ہوگی جیسے

کسی کمزور کوئی کو شہاں دے کر اکھاڑے میں کسی پہلو ان کے قتل کھڑا کر دیا جلائے پڑا لے کے لئے یہ تعظیم میں بلکہ اس کی توہین کی قید ہے۔ وہ جہل کو اس کے اختیار دے دے جائیں گے۔ یعنی علیہ السلام کے ذریعہ ہلاک کر ان کو قتل کرنے کے لئے عزت کے بعد ذلت سخت تر ہے۔ قیصر لا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہودیوں پر ذلت اور غرضی لازم کردی گئی حالانکہ کج بھی یہودیوں کی بلکہ اور قوم ہے۔ جو اس کا منسلک جواب تفسیر میں گزر گیا کہ یہودیوں کو بھی غرضی رہیں گے۔ ان کو کل غرضی اور یہودی غرضیوں کا سامنے کے ساتھ یہ تو افریقہ سے ہر تر ہو گا بھی جو غرضی نے یہودیوں کو اپنے ملک سے نکالا تو یہودیوں سے قیلولوں کو سامنے پر جگہ نہ ملنی تھی۔ ان کا جلا سمندر میں پھرتا پھرتا تھا کوئی ملک اپنے یہاں اترنے نہیں دیتا تھا بلکہ یہودی کسی مصر کی ذلت تو باطل ظاہر ہے اس سے یہ کہ کیا ذلت ہو گی کہ ان طاغوتی مسلمانوں کا آٹھائی کوئی کوئی نہیں کرے۔ چوتھا اعتراض: قرآن کتاب ہے کہ یہ عیسائیوں کے نظام رہیں گے مگر کج فلسطین میں یہودیوں کی بد شہادت قائم ہو گی تو قرآن کی یہ غیر ظاہر ہو گی۔ جو اس سے قرآن کریم نے ان کی سلطنت قائم نہ ہونے کی خبر دی بلکہ حدیث شریف میں تو فرمایا گیا کہ آخر زمانے میں مسلمانوں کی جگہ یہودیوں میں ہو گی جس میں یہودیوں کو شکست ہو گی حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی دور میں ہمارے پیچھے چلے گا تو وہ ہمارے آوازے گا کہ اے مسلمان یہودی ہے اسے قتل کر۔ اس حدیث شریف میں ان کی سلطنت کی خبر دی گئی۔ نیز فرمایا گیا ہے کہ قریب قریب ایک جٹی یہودی کعبہ حطیمہ کو شہید کرے گا غرضیکہ ان کی سلطنت کی خبریں اس حدیث میں ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے کہ سنی اسرائیل نے خلافت اقدس کی وجہ سے ایک کھلنے پر صبر نہ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے لڑائی کھانوں کی دور خواست کی ایسی ہی افسانہ اس بھی کھلنے پر صبر نہیں کرتا جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے میرا پ مجھے کھانا پانا ہے بلکہ یہ افسانہ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ رہے دعا کے ہم کو نہ کھلنے دلاؤ کہ شریعت کی زمین سے پیدا ہوتے ہیں حیوانیت کا ساگ پات اور لذات جسمانی کی نگواں دینو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ تم عالم دین کی حیثیت سے عالم سنی کے شریعت میں چلے جاؤ وہی تم کو یہ لڑائی مطالب حاصل ہوں گے اس افسانہ پر ذلت اور مسکند ذلت دی گئی کہ فرمایا گیا اولنک کا لا لہام دل ہم اضل کیونکہ یہ افسانہ کائنات روحانیہ اور فانیہ علیہ السلام کا ہے کہ آیات الہیہ میں منکر قہور انبیاء کرام کے اسرار علیہ السلام کا انکار کر کے ان کے دین کو باطل کرنا چاہتا تھا کہ حل قل نبی کے ہے اور اس کو یہ حدیث اس لئے ہوئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام بن کر پہلے سے عالمی ہرم بن چکا تھا اور طلب حق میں کوئی نہ کر کے حد سے آگے بڑھ گیا تھا (مدح طہران) ہر گزوں سے دعا کر لیا حزن چر ہے مگر ان پر خدا کی تلافی کہ کا حدیث روحانیہ سے خبر لائی جاوے گی وہ بلا کت کا باعث ہو گی۔ وہ کچھ یہودی نے موسیٰ علیہ السلام سے خدا کے دعا کر لئی دعا لیا تو ہو گی مگر اس کا انہماک غریب ہو تو کچھ جیل نے حضور سے خدا کے دعا کر لئی دعا کر لئی مگر اس کا انہماک ہوا کہ وہ دعا لیا کر لیا اس کا حق یہودی میں مرتد ہو گیا۔ جس کے ہاں میں قرآن کریم میں طلب روحانیہ اور یہودی کی رضا کی حالت ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ

عقین وہ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابلی لوگ

بہ شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصاریوں اور مسیحیوں پر ستروں میں سے

مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ

جو کہ ایمان لے آئے ساتھ اللہ اور دنِ آخر کے اور نیک کام کریں پس واسطے ان کے ثواب ہے وہ جو کہ بچے دل سے اللہ اور پچھلے دن بہ ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کا ثواب ان کے رب کے

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ \*

ان کا نزدِ رب اچھے کے طور نہیں ہے اور ان کے اور نہ وہ رنج و غم ہیں نہ

خاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے ایک یہ کہ قرآن کریم کا مقصد ہے کہ کفر کے بعد ایمان اور غصب و قہر کے بعد لطف و مہربانی کا ہے لب تک یہود کے کفر اور ان پر غصب کا ذکر تھا اب ایمان اور رحمت رب کا ذکر فرمایا کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ پہلے پاک کرنے والے عیب کا ذکر ہوا اب نبیات و پیغمبروں کی صفات کا تاکہ یہود و نصاریٰ سے توبہ کے یہ منافع اختیار کریں طیب کمال اور پروردگاروں کا ہے اور وہ جو مرض بھی جانتا ہے تاکہ اس سے بچاؤ آکھد اور رہے۔ تیسرے یہ کہ پہلے بتایا گیا کہ یہود غصب الہی کی آگ کے سختی میں پکے ہیں اب فرمایا جاتا ہے کہ اس آگ کو بجھانے والا رحمت کا پانی بھی ہے اگر یہ لوگ اب بھی اس دریا میں غوطہ کھائیں تو ہم جن کے سامنے گناہ صاف کر دیں گے اب بھی وقت ہے جو چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے غصب کے اسباب کا ذکر ہو کہ قل تم یہاں ہو فیہ وہ جرم تھے جس سے عذاب پہنچا دیا یہ وہ تھیں لب و رحمت کے اسباب کا ذکر ہے کہ ایمان اور نیک کام وہ تریاق ہے جس سے سخت دہریے سب اپنی کفر کا زہر اتر جاتا ہے۔ بعض اعمال نیکوں کو بخیر کر دیتے ہیں وہ پہلے ذکر ہو گئے۔ بعض اعمال برائیوں کو مٹا دیتے ہیں وہ اب بیان ہو رہے ہیں۔

شان نزول : حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایمان کی تلاش میں بہت سرگرداں رہے اور ملک ملک بھرے بہت سے عیسائی راہبوں اور یہودی عابدوں کے حالات دیکھے جن کی بہت بڑی عمر تھی بعض فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض حواریوں سے بھی ملے ہیں اس لحاظ سے یہ ان کے تاقی اور حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ لفظ اطہر جب نظر کرنے پر ان کو ہر گز مصطفیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور یہ اسلام سے مشرف ہو گئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عیسائی عابدوں کی سخت مہارت اور ان کے استدراج (کرالٹ) کا ذکر کیا جو انہوں نے خود کبھی نہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کتنی ہی مہارت کریں۔ ایمان کے بغیر کچھ قبول نہیں اس مبارک فرمان کی تائید میں یہ آیت اتری۔ اس کے اترنے پر حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان سے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہو۔ عیسوی دین عیسوی پر مبنی اور ظاہری شرف کو دیتی ہے۔ یہ خبر ہے وہ تو فخر ہے اور جو اہل ایمان بن کر پھر ایمان نہ لائے وہ عذاب کا ہو گا۔ (الکعبہ لہذاں العزیزین عن زید)

تفسیر : ان اللہ امنوا اس سے باتو متاقتین مراد ہیں جو کہ صرف زبان سے ایمان لائے تھے نہ کہ دل سے اور ان کو

منازل اس لئے نہ کہا کہ مظلوم ہو کہ ہم کایمان کام نہیں دے گی اور یہودی اور عیسائی مرلو ہیں جو کہ حضور علیہ السلام سے منکر  
 عینی علیہ السلام فرمودہ ایمان لانے اور غرقات سے بچے رہے جیسے قیس ابن سلیمان بخیر اور اب مصیب بنار زید ابن عمر ابن  
 ضیل اور قنن بن نوفل سلطان غازی ہمدان غازی۔ وفد نہاٹی وغیرہ اس سے گھس موئین علیہ السلام مرلو ہیں اس جگہ ان کا  
 گزشتہ ایمان مرلو ہے آئمہ من امن باللہ میں مستغنی کایمان یعنی خاتمہ پائیز حاصل ہو یعنی عینی علیہ السلام لانے آئے اور  
 ایمان پر وقف پا گئے واللہ ما دوا لودعہ یہودی ہوئے یہ لفظ پھر صود سے طلب جس کے معنی ہیں توبہ کہ توبہ کرنا جو کہ  
 انہوں نے پھرتے کی پوجا ہے یہ اصل اور سخت توبہ کی تھی۔ اس لئے ان کو یہودی کہا گیا کیونکہ انہوں نے عرض کیا تھا ہذا  
 الک۔ یا یہ قتل یہودی کی نسبت ہے۔ یہود البتہ علیہ السلام کے بڑے فرزند کلام علیہ السلام یعنی یہودیوں کے لوگ۔ یا صود کے معنی  
 ہیں بلحاظ حرکت کرنا جو کہ یہ لوگ توبہ سے شرف سے عیش سے مل کر محروم کر پڑتے تھے اس لئے یہودی نام ہو گیا صود کے معنی  
 ہیں مابھی کرنا جبری کرنا یہ بد شلوکت کو انہما کر ام کی خبر دے کر انہیں قتل کرانے تھے اس لئے یہ لقب غصب علیہ تفسیر کیرہ  
 مع الہمان ان کے حکام نہایت گندے ہو چکے تھے حق تعالیٰ کو جسم ملتے تھے انہما کر ام پر غصہ لگاتے تھے۔ موی علیہ  
 السلام پر ہون علیہ السلام کے قتل کی حسرت، حضرت مریم کو زانیہ کی حسرت، حضرت داؤد علیہ السلام کو لورا کے قتل کی حسرت،  
 حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگری کی حسرت لگائی۔ انہوں نے توبہ کو بدلہ۔ حضور علیہ السلام کی نعمت کی آغوش کو صاف  
 ہٹا دیا۔ یہ یہودی نبی کو محض پہنچا ملتے تھے یعنی اس کی قدر و رتبہ کے نزدیک زیادہ نہیں غلط کام اور چشمی و سلی سی ہے تفسیر  
 عربی کی یہی عقیدہ اس زمانہ کے عربیوں کا ہے شاید یہ فرق بھی یہودی ہی شائع ہے۔ دیکھو "تقوتہ للعلیہ و انصری" یہ  
 نصیران کی جمع ہے۔ جیسے کہ عین کی جمع نہ ائی۔ یہ لفظ نصیر سے بنا ہے جس کے معنی ہیں مدد کی حیثیتوں کو یا تو اس لئے نصاریٰ  
 کہتے ہیں کہ جب عینی علیہ السلام نے فرمایا من انصار الی اللہ میرا مددگار کن ہے تو ان کے ساتھیوں نے عرض کیا۔  
 نحن انصار اللہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں جیسے صحابہ کرام کی ایک جماعت کا نام انصار ہے یا مہمو ایک ہستی کا نام تھا  
 جس میں عینی علیہ السلام اکثر تشریف لایا کرتے تھے اس کی طرف منسوب کیا گیا ان کے تلامذہ و اہل بیت تھے۔ ہیں یہ عینی علیہ  
 السلام میں خدائی کا طول ملتے تھے۔ جیسے کہ پھول میں خوشبو ان کا عقیدہ ہے کہ ایک اصل کی ضرورت نہیں۔ عینی علیہ السلام  
 ہم سب کی طرف سے سنا پائے۔ ان کی صلیب ہمارے گناہوں کا ظہور بن گئی اور قیامت کے دن عینی علیہ السلام ہی سب کو  
 طلب یا بلعہ دیں گے خیال رہے کہ نصاریٰ اور انصار کے نام ہی وہابیہ کی تردید ہیں۔ کیونکہ نصاریٰ کے معنی ہیں عینی علیہ  
 السلام کے مددگار اور انصار کے معنی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تو اگر خدا کے سوا کسی کی مدد نہ تھی شرک ہو تو یہ نام  
 بھی شرک نہ ہوں گے اور ہمیں کلمہ مانگنا بھی شرک نہیں کہ فرنگہ یہ نام وہابیہ کے لئے بنائی ہوئی ہے والہا منہ  
 لفظ صہام سے بنا ہے جس کے معنی ہیں قتل جتنا جو کہ یہ بھی یہودیت سے نکل کر سترہ پرست بن گئے اس لئے صاف کھلائے  
 گئے پاس کے معنی ہیں اڑنا جتنا کہ اگر ایمان بد نصیروں نے پہلے انہما کر ام کو گناہ کر کے ان کے سواں کو ہڈی اپنی  
 انہوں نے کر شہید کیا اس لئے ان کا یہ نام ہون ان کے بھی یہودیت سے عقیدے ہیں ان کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی سعادت  
 حاصل کرنے میں کسی طریقہ یا مرشد کا ہمت نہ نہیں اس کو چاہئے کہ وہ حایا سے مابعد پیدا کرے ان میں بعض لوگ ستاروں  
 کی پوجا کرتے ہیں اور بعض ستاروں کے نام کے بت بنا کر انہیں سجدہ کرتے ہیں ان میں ایک فرقہ ہے جس کا نام کولینین ہے اس







تم کو بھی فہم ملے گا۔ سرے پر کہ حلقہ گیسری ہے قل کتاب اپنے کو مومن سمجھتے تھے تو فرمایا کیا لوگ اپنے کو مومن جانتے ہیں یعنی یہود نصاریٰ وغیرہ۔ جبکہ مومن نہیں اور من امن باللہ سے عقل ایمان مراد یعنی وہ بھی من سے عقل ایمان لے آئے خدا سے اس کا جواب ہے کہ وہ بھی وہی ہے جو ہم گیسری کہتے تھے یعنی اسوا سے مطلقین مراد اور من امن سے مطلقین کا اسوا سے مطلق مراد اور من امن سے مومن مراد اور من امن سے مومن کے وقت کے مومن کا اسوا سے ایمان کا لفظ لے مراد اور من امن سے ایمان پر قائم رہنے والا لفظ مراد اعتراض: اس کلمہ سے معلوم ہوا کہ کلام اللہ اور قیامت پر ایمان لانا کافی ہے نہ کہ قرآن وغیرہ پڑھنا یا جولوہید اس کلام پر گیسری میں گزر گیا ہے کہ ان دونوں میں سارے ایمان کا داخل ہیں جبکہ اور مہدی اور معلوم اور مستحاکم کہ وہ اور یہاں قرآن خود بخود شامل ہو گئیں کوئی کلام ہے کہ میں پتھر سے لکھتا ہوں اور اس کے تمام شرع خود بخود اس میں آگئے یا کلام ہے کہ لانا مجیر تحریر سے تمام تک کلام ہے تو جبر اگر کن خود ہی اس میں آگئے۔ خیال رہے کہ لانا کے بدلے میں رسولوں انبیوں کا لانا خود بخود آگیا جیسے پاپ کہاں کر اس کے تمام قرابتوں کا لازم ہے کہ پاپ کھائی پتھر اور اس کلام کو اس کی نذر ہوا۔ ایک پاپ کا رشتہ ان تمام رشتوں کو اپنے میں لئے ہوئے ہے ہر ہی لفظ کو رہنے میں ایمان اور اولیاء سے رشتہ ظاہری خود بخود آگئے جیسے پاپ کھانا پھانسی ضرور ہے بلاشبہ ہر کسی میں لفظ کے محبوب سے ہمارے لئے کمال احرام ضرور ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو عربی حکاک ہم لانا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے اس خیال کی تردید کر دی گئی۔ تیسرا اعتراض: لفظ کی خدمت سے معلوم ہوتا ہے کہ ثواب ایمان اور عمل دونوں پر مرتب ہے لہذا ہر عمل مومن اور ایک عمل کافر دونوں ہی ثواب سے محروم ہیں تو چاہئے کہ گناہ مسلمان اور کافر برابر ہوں۔ جواب: اس کے جواب میں ایک ہے کہ جتنی ثواب کافر اور ایک کافر مومن ہی کے لئے ہے کفار کے لئے ثواب ہی نہیں اور گناہ مسلمان کے لئے ثواب تو ہے مگر پہلے کہ ثواب بھی ہر شے ہے خود سرے کہ یہاں تین چیزوں کا ذکر ہے ثواب کلام اور خوف و فہم سے محفوظ رہنا اور تین باتیں صرف ایک کافر مسلمان کو حاصل ہوں گی گناہ مسلمانوں کو قیامت کے دن کچھ خوف و فہم بھی ہو گا خیال رہے کہ ہر کافر سے عداوت ہے جو اہل کفر قہر لے لورہ کرے جس کو موقع نہ ملے اس کے لئے صرف ایمان ہی ایک عمل ہے یہاں تک کہ عقل مسلمانوں کے پہنچنے ہی سے کلام اللہ حقیر میں شریکوں کے نزدیک ایمان و اہل کفر لفظ بھی ہیں تو یہاں لفظ بھی ہیں کلام اللہ عمل و لفظ ہے مگر کفر و عمل و لفظ مستحکم ہیں یا لفظ مستحکم نہیں اس لئے کفار کے ہاتھ بچے مثلاً لفظ لفظ لفظ نہ دے جائیں گے کہ اسوں نے نہ کر لیا۔

تفسیر صوفیانہ: ایمان کی چند نوعیتیں ہیں۔ تقلیدی کی ایمان 'علوی ایمان' عقلی ایمان۔ کسی کو کلام بھی عقل پاپ دونوں کی ضرورت ہے بغیر حقیق کے مسلمان بن جانا تقلیدی ایمان ہے اور اگر عقیدہ و استعداد ہو کلام لوگوں کی شرم سے لانا وغیرہ پڑھنا اور ایمان کے مراسم لوگ لے کر کی ایمان ہے اور عبادت سے مجبور ہو کر عبادت کہ علوی ایمان ہے جہاں ایمان ناقص ہیں ہر جس کا قلب اور معرفت سے مشورہ اور وہ اس نور قلبی سے لانا اور یوم آخر کو پہانے اس پر ثابت کے قلب کا خوف نہیں اور نہ وہی کے مشورے سے نہیں ہو کہ وہ توحید کے درمیان غوطہ زن ہے اور لالہ کی کور سے اپنا سب کچھ خاک کے لانا کی برکت سے جانی پاتا ہے نیز ایک ایمان ظہری ہے جو بیشک کے دن پہلے کہ کرب کو حاصل ہوا مگر اس ایمان میں سعید و فقی

میں فرق نہ تھا۔ جب یہ اہل باطن کے ہاتھ میں آئے تب کاتب تقدیر نے عالم اقرار پر نظر نہ کی بلکہ علم غیب اختیار پر نظر کر کے ہر ایک کی سہولت و مشکلات کسی ہی لئے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہرچہ قدرت پرید ہو تا ہے وہ ساری حدیث میں ہے کہ جس بچے کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا۔ پہلی حدیث میں بیشک ایمان مراد ہے اور وہ ساری میں حکم ہدایت کا ایمان اس لئے صوفیاء کرام کے ہاں ایمان کے ہر مقام ہیں۔ ایک باطن معنوی جسے صوفیاء کرام ایمان الکتاب کہتے ہیں وہ سارا مقام پہلے جسے مولود معنوی کہا جاتا ہے۔ تیسرا باطن ہم صوری اور چوتھا مولود صوری باطن ہم صوری یہ لفظ کاظم ہے جس میں سیدہ رشتی کافر بن گیا ہے۔ اس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے السعد سعد فی باطن اسے والفقہی باطن فی باطن اسعد ساری روایات میں آیا السعد للفقہی والفقہی للباطن فی باطن اسعد فرسیدہ بیشک سہولت ہل جاتی ہے اور علم غیب کی سہولت و مشکلات نہیں بدل سکتی قرآن اللہ ان اسوا میں پہلی قسم کا ایمان مراد ہے اور من امن میں آخری قسم مستحبر

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا

اور جب کہ لیا ہم نے عہد تمہارا اور اٹھا لیا ہم نے طور تمہارے طور کو اور تم لوگ وہ

اتَّيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ \* ثُمَّ

چیز جو دی ہم نے تم کو ساتھ طاقت کے اور یاد کرو تم وہ جو ہے نہج اس کے شاید کہ تم پر ہدایت گاہیں چلاؤ

تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ

پھر پھر گئے تم لوگ پیچھے سے اس کے پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اور تمہارے اور

رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ \*

رحمت اس کی البتہ ہو جاتے تم ٹوٹنا پانے والوں میں سے

تعلق : اس آیت کا پہلا تعلق ہے پہلا تعلق یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی ذلتوں کا ذکر ہو چکا ہے سو یہی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے ان نعمتوں کے درمیان ایمان اور اہل کفر کے مٹنے کے طریقہ پر قائم کرنے والے مسلسل مضمون سے آگاہ جائیں خیال رہے کہ قرآن کریم کی مثال اس بات کی سی ہے جس میں مٹنے والے ایک ہی مائن

میں ہوئی ہیں جن سے ہر مانتہ اپنی ضروریات زندگی تھوڑے سے وقت میں حاصل کر سکتا ہے اگر فقہ و کائنات مختلف  
 ہزاروں میں ہوں مثلاً ایک ہزار میں کھانے کی دو کائناتیں ہوں اور دوسرے میں کپڑے کی تو خریدار کو ہفتہ و شکاری بھی  
 ہوگی اور اس کا وقت بھی خرچ ہو گا اسی طرح قرآن کریم میں قصے مثلاً احکام و فیوض کے مضامین نہایت عمدہ ترتیب سے  
 ہر جگہ جمع ہوتے ہیں تاکہ خریدار حقیقت کی پہنچ صرف کر کے نہایت آسانی سے ہر ضرورت پوری کرے وہی طریقہ یہاں  
 ہے۔ دوسرا تعلق: اس سے پہلے نبی اسرائیل کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ایک عمل کرنے کی  
 رغبت دی گئی اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیو شروع سے ہی تمہاری بیعت میں پسند اور تکلیفوں سے گھبرانے والی ہے۔  
 دیکھو تمہارے ہر دو لوگوں نے خود ہی تو تورات کا اسی قسمی اور خود اس کے احکام کیے کہ پھر گئے تھے تب بن کو مجبور کر کے منسوب تھا  
 اب بھی تم نے دعائیں کر کر کے نبی آخر الزمان کو پایا اور جب وہ تشریف لے آئے تو اپنی رشتہوں اور کھیلوں کے کم ہونے کے  
 خوف سے تم ان سے پھر گئے بہت ممکن ہے کہ پہلے کی طرح اب بھی تم کو قتل قید اور جلا وطنی اور جڑ سیٹ سے ڈار اگر ایمان کی  
 رغبت دی جائے اس لئے بہتر ہے کہ تم خوشی خوشی ہی ایمان لے آؤ تاکہ تمہیں وہ دن نہ دیکھنا پڑے تو گویا گھیل آیت میں  
 ثواب و فیوض کا لالچ دے کر ان کو ایمان کی رغبت دی گئی اور اب نہایت حکیمانہ انداز میں کسی قدر دھمکا کہ اس شان کر پر قربان  
 ہر طرح ہمارا جلا کر مٹا دیا ہے۔ تیسرا تعلق: گھیل آیت میں قرآن منوالے کا ذکر تھا اس آیت میں تورت منوالے کا ذکر  
 واقع بیان ہو رہا ہے۔ یعنی یہ رحمت والے نبی کی برکت ہے کہ تمہیں یوں لالچ دے کر متاثر ہے جس دن ہم اس پر بھی تکرر ہیں  
 کہ کوئی آفت نہ کھا کر تمہیں قرآن ماننے پر مجبور کر دیں اور تم مجبوراً ایمان قبول کر لو۔

تفسیر : **وَإِنَّا لَخِفْنَا بِمَا هِيَ** یعنی اے اسرائیلیو! وہ واقعہ یاد کرو پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلانے کا وہ تیرے لیے کتنا مشکل ہے جس وقت کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر قلزم سے تھی وہ عاقبت نکل گئے اور فرعون فریق ہو چکا یہ پورا واقعہ غلامہ تفسیر میں عرض کیا جائے گا مگر چہ عہد بنان موسیٰ علیہ السلام نے لیا تھا مگر چہ اللہ کے عہدوں کا کام اور حقیقت رب کا کام ہے اس لئے فرمایا گیا کہ ہم نے عہد لیا اس کی مثالیں قرآن کریم میں دیکھیں۔ **مِثْلًا لَكُمْ فِي الْقَوْمِ نَصِيبًا** جس کے معنی ہیں مضبوطی۔ مہر اور قرض کی تحریر کو بھی اسی لئے لفظ یاد شدہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک چیز کی مضبوطی کی جاتی ہے اصطلاح میں نہایت مضبوط عہد کو بیشک کہا جاتا ہے عہد وہ مہر اور عہد اور بیشک کا فرق پہلے بیان کر چکے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے کتاب اٹھائی تھی تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بہت مضبوط عہد بنان لے لیا تھا کہ تمہارا تورا ہے ہو عہد میں پکڑنا جتنا مگر چہ ہر شخص سے علیحدہ عہد لیا گیا تھا لیکن چہ نکودہ ایک ہی اوصیت کا تھا اس لئے بیشک واحد فرمایا گیا۔ اس کی جمع یعنی موافق نہ فرمائی گئی جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے **فَمَنْ يَصْحَبْكُمْ فَلَهُمْ** میں بھی اطفال نہ فرمایا اسی ہی وجہ سے **وَإِنَّا لَخِفْنَا** جبکہ موسیٰ نے ان کو تورات لا کر دی یہ آرزو لوگ اس کی پابندی اور سخت احکام کو کچھ کر گزرا گئے تب ان پر طور پہاڑ اکھیز کر مثل شامیانہ کے کھڑا کر دیا گیا **وَإِنَّا لَخِفْنَا** کے سننے پر اسے اکھیز کر لوہے کو اٹھائیں انہیں اس سے یہ کہنا کہ یہودی پہاڑ کی جڑیں کھڑے تھے اور اس کے گرنے سے ڈرتے تھے محض حماقت ہے کیونکہ اس قسم کا اونچا ہو جاتا پہلے ہی سے حاصل تھا مگر **وَإِنَّا لَخِفْنَا** کے کیا معنی یہ فعل تو حدوث چاہتا ہے یعنی غیر موجود کو موجود کرنا نیز اس صورت میں موسیٰ کا کوئی خاص مجوزہ

نہ ہو تاہم اس قیمت سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا طور افکار لوہا پر کیا اور اس میں قبول کی بنا پر اس کا بعض حصہ زمین کے نیچے بھی رہا۔ **فلولکم بدلت** میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے اس پر باز کو اپنی جگہ سے اکھڑ کر لوہا اپنے پدوں پر اٹھا کر لائے اور قد آدم باطل سے بنی اسرائیل کے سر پر کھڑا کر دیں اسرائیل چار فرسخ کو اس میدان میں پھیلے ہوئے تھے۔ پہاڑ بھی اٹھا ہوا تھا کہ وہاں گیا۔ **الطود** یہ سرانی لفظ ہے جس کے معنی ہیں ہر اہم پہاڑ اور اس کا لفظ اس پہاڑ کا نام ہے گیا۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام رہا ہے ہم کام ہوئے تھے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے عام پہاڑ مراد ہے۔ یعنی ایک پہاڑ کو ان کے سر پر کھڑا کر دیا گیا۔ کیونکہ اس وقت یہ اسرائیلی طور پہاڑ سے مستور تھے مگر صحیح یہ ہے کہ اس سے خاص موسیٰ علیہ السلام کا طور مراد ہے کیونکہ اگر طور کے لغوی معنی بھی مراد ہو۔ تب بھی الف لام عہدی کی وجہ سے وہ خاص ہی مراد ہو گا اور جو رہا کہ پہاڑ اکھڑنے پر قادر ہے وہ دور تک لے جانے پر بھی قادر ہے۔ (تفسیر کبیر) **خلوا**۔ یہ لفظ اخل سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پکڑنا اور لینا۔ یہاں تورات کی تینوں کتابوں سے پکڑنا مراد نہیں بلکہ انما اور دل میں رہنا مراد ہے یعنی ہم نے ان سے کہا کہ تم قبول کر لو ما اتکمہ احکام یا وہ کتاب جو ہم نے تم کو عطا فرمائی **نہوۃ** یعنی پوری کوشش سے وہ جیسے کہ دعویٰ تھوڑا تلخ حاصل کرنے کے لئے بدی مشقتیں برداشت کر لیتے ہو۔ اسی طرح دینی تلخ کے لئے تورات کے سخت احکام بھی برداشت کرو۔ نہ جو راحت معیشت و آرام کسی حالت میں اس کو نہ چھوڑنا اور اس پر دائم قائم رہنا جیسے جو چیز ہاتھ میں قوت سے پکڑی جاوے وہ نہیں چھوٹی ایسی ہی جو چیز قوت سے پکڑی جاوے وہ نہ چھوڑنا خوشی کسی حال میں نہیں چھوٹی۔ لام حسین کبھی حضور کے کندھوں پر سوار ہو کر کبھی شرمسودہ آپ کے پیچھے پر سوار نہ اس وقت غرض تھا نہ اس حالت میں یہ قراری۔ ہر حال میں راضی بہ رضا علی رہے لہذا حق تعالیٰ نے قوت بخشی خیال رہے کہ کبھی انسان ایمان کی قوت سے پکڑتا ہے اور کبھی ایمان انسان کو قوت سے پکڑتا ہے۔ جیسے رسی کو انسان پکڑے یا رسی سے بندہ دبا جاوے پہلی صورت میں خطرہ ہے دوسری صورت میں خطرہ ہے پہلی صورت ابتداء ہے دوسری انتہا **واذکر واما لھما لفظ ذکر سے بنا ہے یاد کری سے** یعنی اس کو لے کر طلاق میں نہ رکھو تاہم اس کے احکام کو حفظ کر لینا اس کی عظمت کیا کرتا رسول میں اس کو پر حکایا کرتا اور اس سے غافل نہ ہو جانا اور یا اس کی آیات میں غور کرنا اور اس سے فصاحت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا بلا عمل حفظ پر مبنی نہیں۔ خیال رہے کہ قرآن کریم کے سوا کوئی اور کتاب حفظ نہ کی گئی ہے گزشتہ کتابوں کے احکام و مضامین ان کے علماء ایسے یاد کر لیا کرتے تھے جیسے آج کل دکاندارین کی کتابوں کے احکام یاد کرتے ہیں اسی لئے یہاں **اذکر واما** **فرمایا** **احفظون** **فرمایا** **لعلکم تنظون** **لعل** رب کی طرف سے یقین کے لئے ہے اور رسول کی طرف سے امید کے لئے یعنی تاکہ تم پریزگار بن جاؤ اس امید پر تم تورات کے حامل ہو کہ تم متلی ہو جاؤ نہ دعویٰ ملے پر انتقام سے مراد یا تو جنہم سے بچ جاوے یا پریزگار بن جانا کیونکہ تورات پر عمل کرنے سے دنیا میں پریزگاری اور آخرت میں جہنم سے رستگاری حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے یہاں اس کا ذکر فرمایا گیا **لعم** **تولعنہم** یہ لفظ اولیٰ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں قریب ہو و شہاب منحل میں اگر سلب کے معنی پیدا ہوئے یعنی قریب کو دور کرنا اور پھر جانا یعنی تم یہ عہد بیان کر کے اور مجبوراً تورات کو بیان کر اس سے پھر گئے کہ نہ تم نے تورات کے احکام پر عمل کیا اور نہ اس کا پڑھنا پڑھنا باقی رکھنا اس کی حفاظت کی بلکہ اس کتاب کو دنیا کھلنے کھڑکے سے نکال دیا **من بعد فلکم**۔ فلک کا اشارہ یا بیشق کی طرف ہے یا طور اٹھانے کی طرف یا اس پر سے وہ حق کی طرف یعنی تم نے اتنے احکام و انتہات کے بعد بھی اپنے وعدے کی وفائے کی یہ وہاں **عنا** **فلک** **یری** ہے۔ **فلولا فضل اللہ علیکم**

و رحمت یا تو فضل و رحمت ایک ہی معنی میں ہیں یا فضل سے مراد قبولِ توبہ کی توفیق دینا اور رحمت سے مراد بعد کی عفو و غماز ہے یعنی اگر پانڈو فیہا تھا کہ تم سے توبہ قبول نہ کر لائی جاتی تو بعد کی بد عملیوں پر تم کو سزا دینی جاتی تو لکھتم من العسوف تم خسارے والوں میں سے ہو جاتے۔ خسارہ اصل پر غمی کے ضائع ہو جانے کو کہتے ہیں اس میں لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ لطف سے احکام منوالہ و حقیقت رحمت ہے اور نبی آخر الزمان کا نہ پالنا میں فضل الہی ابھی کچھ نہیں نکلا ہے سب کچھ سنبھال جاتا اور اس وکیلِ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔

خلاصہ تفسیر : قانونِ ہدایت بیان فرماتے ہیں کہ اے اسرائیلیو! ہم نے تم پر یہاں تک صہنی فرمایا کہ جیسے امتحان کو صہن طیبہ بنو سق و ایلا تا ہے اسی طرح ہم نے تمہارے ساتھ کیا تم غرضی اصلاح قبول نہ کرتے تھے ہم نے تم پر کی طور اٹھا کر اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور فرمایا کہ توبہ قبول کرو ورنہ پناہ نہ ملے گی تم بھی ایسے خدی واقع ہوئے کہ اس وقت توجہ مقررہ مان لیا مگر بعد میں اس کو بھی تو دیا اور طرح طرح کی بدکاری اور سہ پرستی میں مشغول ہو گئے توبہ شریف کو بدل دیا۔ ہم نے اپنے فضل و کرم سے کبھی کبھی تم میں انبیاء بھیجے تاکہ تمہیں ہلاکت اور بربادی سے بچائیں مگر تم نے انہیں بھی قتل کر ڈالا پھر بھی ہم نے درگزر کی اگر ہمارا اتنا فضل و کرم نہ ہو تو تم کبھی کے نیست و بربود ہو چکے تھے۔ اصل واقعہ اس میں اختلاف ہے کہ پناہ کیڑنے کا واقعہ کن بنی اسرائیل پر پیش آیا۔ آیات سترہ و موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ توبہ لینے گئے تھے یا ان پر جو یہاں دے گئے تھے ہم اس اختلاف کا لحاظ کرتے ہوئے واقعہ عرض کرتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلوں سے توبہ ماننے کا وعدہ بیان لے کر ستر آدمیوں کے ساتھ توبہ لینے کی طور پر تشریف لے گئے اور وہاں یہ ستر آدمی کام الہی میں پکے اور مرکز نہ ہو چکے تب آپ کو توبہ شریف عطا ہوئی جب آپ نے وہ کلب بن ستر کو کھلی تو یہ لوگ سخت احکام اور کڑی پابندیوں کو گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہم سے ان پر عمل نہ ہو سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ اشی میں دھکیلی تب حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی کہ طور اٹھ کر ان کے سروں پر لے کر کھڑے ہو گئے کہ یا توبہ قبول کرو ورنہ ابھی تم پر گناہ ہے یہ پناہ تو ان کے سروں سے لوٹا تھا یہ لوگ ابھی موت دیکھ چکے تھے۔ اب گھبرا گئے فوراً مسجد میں گر گئے مگر جہد پوری و مشق نہ کیا۔ بلکہ ایک دوسرا پرہیزگار پناہ کو بھی دیکھتے رہیں کبھی نہ جانے چنانچہ اب تک یہود صرف ایک دوسرا پرہیزگار جہد کرتے ہیں اور مسلمان و مشق پرہیزگار جہد میں گر کر توبہ کی اور پورا پورا امداد کیا کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں بیشہ اس پر عمل رہیں گے۔ اس پیشق سے یا تو یہی جہد و لا پیشق مراد ہے یا پہلا پیشق جو اسرائیلیوں سے طور پر آئے وقت لیا گیا تھا اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام توبہ لینے کے راہی قوم کے پاس آئے اور مجھ سے و فیہ کو ہلاک فرما چکے سب سے توبہ کرا چکے تب آپ نے ان کو توبہ کھلی۔ انہوں نے دیکھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان پر یہی طور اٹھا کر یہاں لایا گیا اور انہوں نے جہد کر کے صہنیان کیا مگر بعد میں اس کو تو دیا اور بدکاریوں میں مشغول ہو گئے۔ ان کی بغاوت کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کے نہان میں ہو چکی تھی مگر آپ کے پردہ فرماتے کے بعد اس میں زیادتی ہو گئی کہ توبہ قبول نہ ہوئی۔ غصیوں کو قتل کرنے لگے۔ شرک و سہ پرستی میں گر لگے۔ اس لئے یہاں ہم فرمایا کہ جس کے معنی ہیں زانی۔

فائدہ : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : یہ کہ دینی تکلیفیں جو ہدایت کا ذریعہ ہیں جائیں وہ

در حقیقت تمام اہل میں اسی لئے اس واقعہ کو اعلیٰ کے سینے میں ذکر فرمایا گیا۔ دو سرفاقانہ: یہ کہ حق تعالیٰ امت مصلحتی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھایا ہے کیونکہ نئی اسرائیل پر نہایت سخت احکام بھیجے اور سب ایک دم بھیجے جس سے وہ گھبرا گئے اور اس امت پر نرم احکام بھیجے گئے اور وہ بھی بچے بعد دیگرے نہایت آہستگی سے اس عمدہ طریقہ سے کہ بوجہ نہ محسوس ہو سکا۔ دونوں فرض کیا گیا تو پہلے سال بحر میں ایک عاشورہ کا پھر ہر سیدہ میں تین پھر ہر رمضان کے روزے اگر فردیہ دینے کا اختیار۔ شراب حرام کی گئی تو نہایت آہستگی سے۔ تیسرا فائدہ: یہ کہ اس امت سے دینی ظاہری عام مذہب انڈیا گیا اسرائیلیوں پر ہاؤلا کر ان سے تورات منوالی۔ مگر مصلحتوں کے ساتھ یہ سوک نہ ہوا۔ چوتھا فائدہ: یہ کہ تورات کی حفاظت نئی اسرائیل کے ذمہ کی گئی کہ فرمایا گیا غنواھا انکم ہنودہ جس سے وہ مانا ہو گئے مگر قرآن کریم کی حفاظت خود فرمائی ہمارے ذمہ نہ کی پانچواں فائدہ: کلام اللہ کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے اور اس پر غور کرنا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی بغیر تلاوت اس کی ہر مشکل ہوگی اور بغیر عمل محض اس کا پڑھنا بغیر مفید طیب کا نسخہ پڑھو بھی، سمجھو بھی، عمل بھی کرو۔ اپنے حبیب کا کلام پڑھو کر لطف حاصل کرو۔ اور اس کی فرمائش پوری کرو۔ مشنری شریف میں ہے۔

ہست قرآن حاملئے انبیاء      باہیان بحر پاک کبرا  
در بخوانی دنہ قرآن پذیر      انبیاء و اولیاء و ولیدہ گیر

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں سے مجبوراً تورات منوالی گئی اور انہیں ایمان نہ آیا کیونکہ سری جگہ فرمایا گیا لا اکواہ فی اللعین یعنی دین میں جبر نہیں حدیثاً۔ میں بھی ارشاد ہوا دعوہم وما دعوت اللعین کفار کو عن کے دین پر مجبور نہ ہو۔ نیز جبری چہرہ ثواب نہیں ملتا اس لئے جملہ میں کفار پر اسلام یا جزیہ پیش ہوتا ہے کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جاتا پھر اس آیت کا کیا مطلب۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں سب سے بہتر جواب تو وہ ہے جو فقیر خراسانی المعروف میں دیا گیا کہ بظاہر جبر تھا مگر حقیقت مجبورہ کو دکھانے کو مصلحت کرنا تھا کہ بیشک یہ کتاب رب کی طرف سے ہے جیسا کہ دیگر معجزات کا تصور ہوتا ہے۔ دو سرفاقانہ: یہ کہ بندوں کو جائز نہیں کہ کسی کو دین پر مجبور کریں اور یہ فعل رب کا تھا نہ کہ بندوں کا تو لا اکواہ کی آیت بندوں کے لئے ہے اور یہ رب کا فعل تیسرے: یہ کہ اس واقعہ میں اسرائیلیوں کو ایمان لانے پر مجبور نہ کیا گیا اور ایمان تو پہلے ہی ملا چکے تھے لب ان کو اور تلو سے روک کر ایمان پر قائم رکھا گیا لب بھی مردہ کو ایمان لانے پر مجبور کرتے ہیں ورنہ قتل کر دیتے ہیں جو تھے یہ کہ عند فتنی کی سزا تھی اور بد عملی کی سزا بنانا تھا "عنا" ہر طرح جو درست ہے لب بھی زانی کو رجم کرتے اور جو ر کے ہاتھ کھینچتے ہیں اس وقت بد عملی کی سزا بذات مجبور ہوئی۔ دو سرفاقانہ: پہلا کلمہ میں بغیر ستون کے مصلحت ہو جانا خلاف اصل ہے بلکہ چیز بھی مصلحت نہیں رہ سکتی تو اتنا ہماری پراڈ کیسے مصلحت نہ گیا۔ جواب: یہ علی گڑھی اصل کے خلاف ہو گا مسلمان کی اصل کے بالکل موافق آسمان سورج چاند اور ہماری پہل برف کے پہاڑ (یعنی لوے اور برف) سب مصلحت ہی ہیں اگر ایک وقت میں چتر کا پہاڑ بھی مصلحت ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ آج مشین کے ذریعہ ہماری ہوئی جہاز معدہ ساز مسلمان کے ہو امیں مصلحت ہو جاتے ہیں بلکہ جرمنی نے اٹن ہم بنا کر بغیر مشین ہی بھاری چیز کو نکالا کر دکھلایا تو کیا جرمنی مصلحت کر سکتا ہے اور رب نہیں کر سکتا



تفسیر صوفیانہ : طور کو سب نے مقلد کیا مگر اتنا بڑا مجموعہ دیکھ کر بھی بعض نے شوق سے عود کیا اور بعض نے خوف سے جس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی مطلب اور ایک ہی مجموعہ بعض کے لئے ہدایت اور بعض کے لئے گمراہی کا سبب ہو گیا ہے۔ جب خوف و ہول پر غور کیا جائے تو یہی رسولی آگئی تو یہی ان کے کام نہ دیا۔ دلائل کا علم مرفق نہیں بلکہ وہاں تو شوق و لہلہ چاہتے پھر رہ گئے۔ فرمایا کہ ہمارے احکام قوت سے نکلا جس سے معلوم ہوا کہ احکام کے لئے تو یہ وہی چاہت ہے کہ حالات جسٹس میں تانیہ اسی دور کا ہے اپنی کٹائی بیکار پھر فرمایا کہ تو یہ دے کے رموز اشارات 'حقائق و واقعات' کو دیکھ کہ اصل حل کی صحت سے ملے ہیں یا کہ باوجود اس کے بچا ہو۔ پھر تم لوگ خیالات نفسانی اور خواہشات شہوانی کی وجہ سے طریقہ وہی سے ہٹ گئے۔ عقل کا راستہ پھر ذکر و خلاق کی طرف دوڑ گئے اگر پہلے ہی سے صلیب درہانی اور توفیق پرورانی تسماری مگرانی نہ کرتی اور انبیاء کرام تسماری تسمانی نہ فرماتے تو تم اصل پر لگی یعنی نظری لیاقت کھو کر ضلالت میں پڑ جاتے۔

دوسری تفسیر صوفیانہ : یہ پہلے خوف سے پھر عبادت سے پھر شوق سے غلبہ کی عبادت کرتا ہے۔ پھر لولا 'خوف سے پھر عبادت سے پھر شوق سے پڑنے میں صحت کرتا ہے یہاں بھی بنی اسرائیل کو پہلے ڈر اور ہٹا کر تو یہ قبول کرنے پر راضی کیا گیا۔ ان کا یہی حل تھا۔ پھر شوق و لہلہ سے عبادت انتہائی مکمل اس کی یہی تقویٰ فرمایا گئی یعنی ابھی خوف سے ہماری ہڈی کو آگے نکلنے سے آٹھ میل میں بذات عبادت پیدا ہو جائے جو تقویٰ ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان پہلے لہلہ عبادت سے ہوا نہ دے کبھی رقت آئے گا کہ لہلہ و شوق بھی پیدا ہو جائے گا۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ

اور البتہ تحقیق جاننا کہ ان لوگوں کو جو مد سے بڑھے تم میں سے: کئی ہفتہ کہیں کہا ہم نے واسطے

اور بیشک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے جنہوں نے ہفتہ میں سرگشتی کی تو ہم نے ان سے

كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿۱۰﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا

ان کے جو ہاتھ تم بند رہت سے دور پس کرو یا ہم نے اس کو عبرت واسطے اس کے ہوا و ہوا

فرمایا جو ہاتھ بند و نکار سے ہوئے تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور دیکھ

وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۱﴾

دو ہاتھوں اس کے اور وہ جو ہاتھ اس کے اور نصیحت واسطے بدایز گاروں کے

دلوں کے لئے عبرت کر دیا اور ہاں بدایز گاروں کے لئے نصیحت

تعلق : اس آیت کا پہلا آیتوں سے چار طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : اس سے پہلے اسرائیلیوں کی دس نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا یہاں سے ان نعمتوں کا ذکر شروع ہوتا ہے جو ایک نازلہ کی وجہ سے ان پر کی گئیں تاکہ اور کرب حالت سے باز آجائیں کیونکہ انسان کو برائی سے بچانے کے لئے دعاؤں سے بھی ایک نعمت و سرائد اب چرکہ رحمت ابھی غضب پر غالب ہے اس لئے

رحمتوں کا ذکر پہلے ہو اور غلبہ کا بعد میں دو سرا تعلق: بنی اسرائیل کو بچھل آیت سے یہ شہید ہو سکتا تھا کہ ساری کتب کے انکار کرنے سے غلبہ آتا ہے جیسے کہ تورات کے انکار سے ہوا۔ اگر اس کے ایک حکم کی مخالفت کریں تو کوئی مضائقہ نہیں اور نبی آخر الزمان کی اطاعت نہ کرنا بھی تورات کے ایک ہی حکم کی مخالفت ہے اس میں کوئی حرج نہیں اس دویم کو دفع کرنے کے لئے فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو تو معلوم ہے کہ تمہارے بزرگوں نے صرف ہفتہ کے دن چھل کا انکار کر لیا تھا جس سے من پر ہمت ناک غلبہ آ گیا وہ بھی تو ایک ہی حکم کی مخالفت تھی اب اگر تم نے نبی آخر الزمان کی اطاعت نہ کی تو غلبہ آنے کا ضرور اندیشہ ہے۔ اس واقعہ سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں دل صاف چاہئے نماز روزہ روز می لباس پر ایمان موقوف نہیں جب ہماری صورت و سیرت ہی عبادت کی سی ہوگی تو مسلمان کس چیز کا کام ہے دیکھو بنی اسرائیل صرف ایک شکار سے غلبہ اٹھی میں گرفتار ہو گئے۔

تفسیر: ولقد علمتم بحیلی انہوں کے واقعات زیادہ مشہور و معروف نہ تھے بعض کو کچھ پوتھے اس لئے وہاں اذ فرما کر یاد دلایا گیا۔ لیکن یہ واقعہ یہود کے بچہ بچہ کو یاد تھا اس لئے یہاں لفظ علمتم فرمایا گیا۔ یعنی اے اسرائیلیو یقیناً تم سب یہ قصہ جانتے ہو مگر یہ کہ تم اس سے عبرت نہیں پکڑتے اس لئے ہم بھی بیان فرمائے دیتے ہیں نیز اس بیان کرنے میں ہمارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب جاننے کا ثبوت ہے کہ انہوں نے نہ تو تورات پر مذہبی اور نہ تاریخ جاننے والوں کی صحبت حاصل کی اور پھر بے کم و کاست سچا سچا قصہ بیان فرما رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیب دان نبی ہیں الفلق اعتلوا یا تو اس سے پہلے لفظ حال یا لفظ غلبہ وغیرہ چھپا ہوا ہے یا خود الفلق ہی علمتم کا مفعول ہے۔ یعنی حد سے بڑھنے والوں کے قصے اور غلبہ کو جانتے ہو یا خود من لوگوں کو جانتے پہچانتے ہو کہ یہ لوگ داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں شہر لیلہ میں رہتے تھے وہ منورہ اور شام کے درمیان دریا کے کنارے واقع تھا اور یہ پورا قصہ انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں بیان ہو گا۔ حد سے بڑھنے سے مراد شرعی حدود توڑنا اور مخالفت بھی کی بنا پر مانی ہے۔ یعنی شریعت نے جو حد مقرر کی اس پر کار بند نہ رہے اس معنی سے ہر گناہ کار ملامت حد توڑنا ہے اور ہر گناہ موقوفہ احد سے بڑھتا ہے۔ مسکبہ میں فقط اسلاف چھپا ہوا ہے یعنی یہ بحرین تمہارے بزرگوں میں سے تھے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے تھے جس سے تمہارے ہم قوم اور ہم مذہب تھے۔ لی السبت سبت کے لغوی معنی ہیں۔ قطع کرنا سنبھ کے دن کو اس لئے یوم السبت کہتے ہیں کہ یہود پر اس دن عبادت اور ریوی کا رواج سے الگ رہنا فرض تھا نیز کو بھی اسی لئے سبت کہتے ہیں کہ اس سے انسانی کام منقطع اور بند ہو جاتے ہیں۔ نیز سبت کے معنی تعظیم کے بھی ہیں قرآن کریم فرماتا ہے کہ یوم لا یستون لا قاتلہم جگہ سنبھ کے دن کی یہود تعظیم کرتے تھے اس لئے اس کا نام یوم السبت ہوا انشاء اللہ ہم ہفتے کے سارے دنوں کے ناموں کی وجہ اور یہ کہ من دونوں میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے اور سب ان میں کیا کیا کرنا چاہئے لی سے امام کی تفسیر میں بیان کریں گے۔ اس جگہ لفظ یوم پوشیدہ ہے۔ یعنی جو کہ زیادتی کرتے تھے۔ ہفتہ کے دن میں لفظنا لہم یہاں قول سے مراد تو یہی بتایا بلا واسطہ کلام کرنا نہیں بلکہ فقط توجہ ارادہ مراد ہے۔ یعنی ہم نے من کی طرف ارادہ غضب متوجہ کر دیا اور چاہا کہ وہ بندہ بن جائیں کو مولا لوفہ کو نوا کون سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ہو جانا اور بن جانا تم بند ہو جاؤ یا بن جاؤ یہ امر بھی شرعی نہیں ہے بلکہ نکوئی ہے (پیدا کرنا) یعنی ہم نے ان کا بندر ہو جانا چاہا۔ جس سے وہ فوراً اسی بندر بن گئے۔ اس

چاہنے کو اس طرح بیان کیا گیا کہ ہم نے کمر دیا۔ تم بند رہیں جاؤ یہی کن لہکون کا بھی مطلب ہے۔ قوت جمع قوت کی ہے جیسے  
 جسکے جمع لہک کی (مرغی) ظاہر تو یہی ہے کہ ان کے بڑھے جو ان بچے مو غور نہیں سب چھوٹے بندے بند رہی رہائے گئے  
 لیکن روح ظہیر نے اس جگہ فرمایا کہ ان کے جو ان تو بند رہائے گئے تھے لور بڑھے سور۔ جسے یہ خواہ سے بنا ہے جس  
 کے معنی ہیں ذلت لور دھکار ناچو نکہ بندر خوبصورت جانور ہے بعض لوگ اسے پل بھی لیتے ہیں لور اغاسین فرما کر یہ بتایا کہ وہ  
 خوبصورت بندہ نہ بنے تھے کہ لوگ انہیں پالتے محبت کرتے بلکہ ان کے جسم سے ایسی بدبو آتی تھی کہ کوئی ان کے قریب بھی نہ  
 آتا تھا لور بندوں کی بیماری حرکتیں نہ کرتے تھے۔ بلکہ صرف دم ہلاتے لور "نوسو ہاتے تھے لور جو ان کو نکدہ لعن طعن  
 کرتا تھا لور اوو نکدے ہوئے نکالے ہوئے ذلیل بندہ ہوئے۔ لہجہ لہجہ جمل کے معنی کرنا بھی ہے لور بتایا بھی لور رہا کا  
 مرقع دور است ہے یا اس کھڑے لور یہ پور لور تھا یعنی ہم نے اس قہے یا اس مزیلا اس آہستہ کو عبرت چٹورا نکالا یہ لفظ نکال  
 سے بنا ہے جس کے معنی ہیں روکتا اور منع کرنا اسی نئے قسم سے ہزار بنے کو نکل کتے ہیں لور بیڑی لور سخت کام کو نکل کتے ہیں  
 کیونکہ یہ چیزیں بھی قہدی لور جانور کو بھاگنے سے روکتی ہیں لور سہل عبرت ولا عذاب مرلو ہے جس کو سن کر لوگ باغریانی سے  
 بھیجے قرآن کریم فرماتا ہے ان لعدنا انکالا وجعنا لور فرماتا ہے واحد نکلا یعنی ہماری یہ مزا محض بندہ لینے  
 کے لئے نہ تھی بلکہ عبرت کے لئے لہذا معن ہلہا اس کے لفظی معنی ہیں دو ہاتھوں کے درمیان لور مرلو ہے سامنے کیونکہ  
 سامنے والی چیز ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے لور رہا سے مرلو اور است ہے یا شریلہ لور سامنے سے مرلو لہذا کے سامنے والے شر  
 ہیں جن کو اس وقت کی خبر لگی لور اگر دیکھ گئے لور وہ ان سے پہلی باتیں کیونکہ ان کو یہ خبر دی گئی تھی کہ آئندہ نکلتے ہیں لور  
 ہونے والا ہے۔ وما خلفہا اس میں بھی وہی دو احتمال ہیں یا تو اس سے دور کے شر مرلو ہیں جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو نہیں  
 مکر سن لیا یا آئے والی باتیں کیونکہ یہ واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہو جس سے سب کو عبرت حاصل ہوئی۔ ہم نے یہ واقعہ اگلے  
 پچھلوں کے لئے عبرت بنایا۔ وموعظتہ للطن۔ وموعظتہ۔ وعظ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں نصیحت لینا کرنا یعنی اس  
 واقعہ سے پرہیز گاروں نے نصیحت پکڑی یا قیامت تک اس سے وعظ و نصیحت کریں گے خیال رہے کہ عبرت دل کا اصل ہے  
 لور موحہ زبان لاپو کہ عام لوگوں میں وعظ کہنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ بل وعظ سن کر ڈر جاتے ہیں اسی لئے ان کے لئے عبرت  
 فرمایا گیا لور پرہیز گاروں کے لئے موعظہ یعنی قیامت تک علماء و اعلیٰین اس کو وعظ کیا کریں گے لور سامعین سن کر ڈر لور روکا  
 کریں گے۔

خلاصہ تفسیر: حق تعالیٰ اپنے انعام یاد دلا کر کچھ نئی اسرائیل کی باغریاں بیان فرما رہا ہے فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیو تمہیں  
 ان ایام والوں کا قصہ تو یاد ہی ہے جو تمہارے ہی بزرگ تھے انہوں نے ہفتہ کے دن میں ایک بے اعتدالی کرلی تھی یعنی چھل کا نکار  
 کر لیا تھا تو ہم نے ان سب کو بند رہا ان کا یہ واقعہ سارے اگلے پچھلوں کے لئے عبرت لور پرہیز گاروا علین کے لئے نصیحت کر  
 دیا گیا تم اس کو سوچ کر عبرت کیوں نہیں پکڑتے لور نبی آخر الزمان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جب چھل کے نکار سے عذاب آگیا  
 تو کیا اتنے بڑے ظہیر کی مخالفت سے عذاب نہ آئے گا خیال رہے کہ ایک حکم رہانی کا نکار ویسی کفر ہے جیسے تمام احکام کا  
 انکار کفر میں تقسیم نہیں کہ کفر تو صاحب یا انتہائی ہر کفر پورا کفر ہے بل دور جات کفر لور کیفیات کفر میں فرق ہوتا ہے کہ بعض

خت کا فر بعض بکے کا فر میں پارتوں میں فرق ہے۔

یہودیوں کا بندہ بننا : جیسے کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے عیسائیوں کے لئے اتوار اور عیدوں کے لئے منگل اسی طرح یہودیوں کے لئے ہفتہ کلون محرم تھا مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نذر فرض ہے جمعہ کی پہلی لاؤن سے ختم لڑا تک وہ دنیاوی کھدہ کر حرام ہیں جو نماز میں غلط انداز ہوں عورتیں بچے مسافروں ساقی اور بیمار لوگ اس حکم سے ملخص ہیں کہ نہ ان پر جمعہ فرض نہیں لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کھدہ کر حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم موصی علیہ السلام سے کئی برس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت عرقلوہ کے کنارے شریلیہ میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے یہ لوگ چھل کے ست شوقین تھے رب کی شان کہ ہر ہفتہ کے دن اس دریا میں بشار چھلیاں نمودار ہوتی تھیں یا تو ان کے اچھان کے لئے یا اس چھل کی زیارت کے لئے جس کے بہت میں ہر نس علیہ السلام رہے تھے (تفسیر روح البیان) باقی دنوں میں سب غائب ہو جاتی تھیں۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی قدر سے ان کا شکار کرنا چاہئے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتہ کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقلمندوں نے یہ چیلہ سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیئے اور دریا سے اس غار تک تالییاں بنالیں۔ جمعہ کی شام کو ان تالیوں کا منہ کھول دیجئے کہ پانی کے ساتھ چھلیاں ان گڑھوں میں آجائیں اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتہ کو شکار نہیں کرتے انہوں نے وہ چھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کیں۔ جس سے یہ بدسلوکی ہو گئی۔ چالیس یا ستر سال تک ان کا یہ فعل رہا یہ لوگ کل ستر ہزار تھے ان کی تین جماعتیں بن گئیں۔ ایک تو شکار کرنے والوں کی دوسرے اس سے منع کرنے والوں کی تیسرے خاموش رہنے والوں کی یہ لوگ کل ہزار تھے باقی سب شکاری جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شر کے دھمکے کو بیٹے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ کہیں ہم پر غلبہ نہ آجائے۔ یہاں تک کہ ان کو علیہ السلام کا زمانہ آگیا آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے یہ قوفو! قید کر بھی تو شکار ہے جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے اس نے شکار کر لیا کھائے یا نہ کھائے اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت فریاد ہفتہ کے دن تمہیں شکار کی ممانعت ہے نہ کہ فقہ ہاتھ میں پکڑنے یا کھانے کی۔ اس سے باز آجودہ نہ غلبہ میں گرفتار ہو جاؤ گے شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ برا ہو تو آپ تک ہم کو اس کیوں ملتی تہہ تو علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آگیا اور رات میں یہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے۔ لوگ بندہ اور بڑے لوگ سوتلا رہے گئے ان کے عقل و حواس تو ہلاک رہے مگر قوت گویائی باقی رہی جسوں سے سخت بدنام لگنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلہ کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلہ سے کوئی آدمی آتا ہے نہ کوئی آواز نہ دھواں وغیرہ وہاں ہے تو یہ دیو انسان پر چڑھ کر ان کے گھر میں داخل ہو گئے وہ بندہ ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور دھوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار سے منع نہ کیا تھا وہ بندہ سر ہلاتے اور انہوں کے رخساروں پر ہستے تھے اس حال پر ان کو تین روز گزرے اور جو تھے روز سب ہلاک کر دیئے گئے نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندہ انہیں کی اولاد میں سے ہیں۔ غلط ہے ان سے پہلے بھی بندہ تھے اور یہ

موجودہ دور میں پہلے بددلوں کی لولہ سے ہی ہیں۔ کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی شخص قوم تین دن سے زیادہ نہیں جیتی نہ کھاتی ہے نہ جیتی ہے نہ اس کی نسل چلتی ہے۔ (تفسیر معنی) اسی تفسیر معنی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن حضرت عہد فہم بن عباس سورہ اعراف میں یہ واقعہ پڑھا کہ بہت دور ہے تھے ان کے شاگرد خاص حضرت کرم نے مدینے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم ہے یہ تو معلوم ہوا کہ فکار یوں کو مذہب اور شیخ کہنے والوں کو نبوت ہوئی مجھے خیر نہیں کہ خاموش رہنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ بھی منع نہ کرنے کی وجہ سے مذہب میں جھٹکے ہوئے ہوں۔ آج بھی بہت لوگ بری باتوں سے روکنے میں سستی کرتے ہیں۔ کرم نے عرض کیا کہ نہیں بلکہ یہ بھی نبوت پانگے پوچھا کہ کیسے کرم نے عرض کیا کہ تبلیغ احکام فرض کتاب ہے (جیسے نماز جتنہ) کہ بعض کے کرنے سے کل سے لوانا جاتا ہے۔ اگر یہ سب خاموش رہے تو سب گنہگار ہوتے جب بعض نے تبلیغ کر دی سب بری اللہ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس بن کرم سے خوش ہوئے اور اٹھ کر کرم کی بیعت کر کے سدا اور ان کو گالے سے لگایا اور اپنے پاس بٹھایا۔

قائدے : اس آیت سے چند قائدے حاصل ہوئے۔ پہلا قائدہ: گناہ صلیویشہ کرنے سے کیر دین جاتا ہے جس پر مذہب بھی آجاتا ہے بدعت کے دن فکار کرمان کے لئے گناہ صلیویشہ۔ مگر بیشہ کہنے سے مذہب میں جھٹکے ہوئے سر فہمائدہ کسی گناہ پر مذہب نہ آتا اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں رب تعالیٰ کی پکار بہت صحت سے ہوتی ہے سترسل تک یہ یہودی فکار کرتے رہے مگر مذہب نہ آیا اور مذہب آیا تو بدعت کر گیا۔ تیسرا قائدہ: دوسروں کی مصیبتوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہئے اور ان کے واقعات کی خبر رکھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم نے یہ ہی بتایا کہ ہم نے اس قصہ کو عبرت بنالیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

مخ سوئے دانہ افراز چوں دگر مرغ بینہ اندر

چہ گیر از مصائب و گمراہی گمراہی و گمراہی ز تو چہ

جو تھا قائدہ خوشی کے وقت گلے ملنا سلفہ کرنا سنت صحابہ ہے اس کے لئے سترے آئینہ ثابت ہونے کے بعد ملنا شرط نہیں دیکھو ابن عباس نے خوشی میں کرم کو گالے لگایا رضی اللہ عنہما لہذا امید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت ہے کہ یہ بھی خوشی کا سرفہ ہے پانچواں قائدہ: بدکاروں سے دور رہنا چاہئے ورنہ ان کے ساتھ نیکوں کاہوں پر بھی مذہب آجائے گناہ کھو بیگ کارن فکار یوں سے طہرہ ہو گئے۔ گیسوں کے ساتھ کمن بھی پس جاتے ہیں اور عوار یوں کے پاس کمرے ہوئے والے تاشال بھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ چھٹا قائدہ: تبلیغ صرف مالوں پر ہی فرض نہیں بلکہ جس کو جو بھی مسئلہ معلوم ہو یا عتف کو ضرور دلوں سے دینا گناہ ہو گناہ یہ منع کرنے والے سب ظاہر تھے مگر ان پر تبلیغ فرض ہوئی تو تبلیغی کی برکت سے مذہب سے بچے ساتواں قائدہ: دوسرے کے گناہ سے راضی ہونا بھی گناہ ہے اور کلمہ سے راضی ہونا کلمہ اور بلا وجہ اس کی تردید نہ کرنا جرم جیسا کہ حضرت عہد فہم بن عباس اور کرم کی تقریر سے ثابت ہوا کہ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو اگر خلافت ہو تو ہاتھ سے روکے ورنہ زبان سے منع کرے اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے ہی برا سمجھ کر دل سے طہرہ ہو جائے۔ آٹھواں قائدہ: حضور کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے اور حضور کی امت تمام امتوں سے افضل کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کا شمار امتوں لیا کہ ایک بار بحالت احرام شکاری جانور ان کے غیموں میں آئے مگر ان میں سے کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ رب

فرماتا ہے قتالہ اہلکم نیز آج بھی حضور کی امت پر محلات احرام شکار حرام بلکہ حرم شریف کا شکار بیحد حرام۔ مگر غنڈہ تعالیٰ یہ امت لب تک مضبوطی سے اس پر کھڑے ہے حتیٰ کہ حرم کے کچھ ترماہیوں کے پاس آجاتے ہیں بلکہ غن کے سرو ہاتھ پر بیٹھ جاتے ہیں مگر انیس کوئی چھیڑ بھی نہیں یہ لفظ کارم ہے۔

پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ حیلہ کرنا مذہب ہے کیونکہ ان بنی اسرائیلیوں نے شکار کا حیلہ ہی تو کیا تھا جس سے طاب میں گرفتار ہو گئے مگر طاب صد ہا حیلے کہیں سکھاتے ہیں لفظ کی کتابیں جنوں سے بھری ہوئی ہیں عالمگیری میں تو حیلہ کا طاب باب ہائے کتب الخ (عام نیچری) جو اسبذ حیلہ سے حرم کو حلال کرنا بھی بنی اسرائیل پر طاب بھی تھا جسے کہ ان پر بعض گوشت حرام تھے ایسے ہی حیلہ شرعی بھی دوت خود قرآن کریم اور احادیث شریف میں شرعی حیلہ کی تعلیم دی۔ یہ وہ طاب اسلام نے قسم کھائی تھی کہ اپنی جہی کو سو کھڑیاں باروں گا۔ جب قسم کو پورا کرنے کا وقت آیا تو رہنے ان کو تعلیم دی۔ سبذ ہدیٰ طابا طاب خوب بہ ولا نعت۔ اپنے ہاتھ میں جھانڈے ساوا قسم نہ توڑو۔ اسی طرح احادیث میں بہت سے شرعی حیلوں کی تعلیم دی گئی۔ اس کی پوری بحث ہماری کتب ”جاہ الحق“ میں دیکھو نیز کسی کامل مارنے کسی کو دھوکہ دینے حرام کو حلال کرنے کے لئے حیلہ کرنا گناہ ہے مگر شرعی ضرورت پورا کرنے کے لئے حیلہ کرنا بہتوں اسرائیلیوں کا یہ حیلہ حرام کو حلال کرنے کا تھا لہذا گناہ ہوا کہ ”ذکوۃ سے بچنے کا حیلہ کرنا گناہ ہے اور سید کو ذکوۃ دینے یا مسجد میں لگانے کے لئے یہ حیلہ کیا جاوے کہ کسی فقیر کو دے دی جاوے اور وہ مالک بن کر اپنی طرف سے وہاں صرف کر دے تو یمن ثواب ہے فریضہ حیلہ کا دار نیت پر ہے۔ دوسرا اعتراض : تہ کی تقریر سے معلوم ہوا کہ مسخ کی ہوئی قوم کی نسل نہیں چلتی حالانکہ حضور نے فرمایا کہ یہ موجودہ جو ہے لوٹ کھسوٹ نہیں چیتے شاید کہ یہ مسخ کئے ہوئے اسرائیلی ہوں معلوم ہوتا ہے کہ مسخ شدہ قوم کی نسل چل سکتی ہے تہی تو شک فرمایا گیا۔ جواب : یہ حدیث اس وقت کی ہے جب حضور طاب اسلام پر ظاہر نہ فرمایا گیا ظاہر فرمانے پر وہ فرمایا جو ہم پیش کر چکے لہذا یہ حدیث کو اس نسخہ ہے۔ تیسرا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کا بدن فیروہ بن جاتا ممکن ہے یہ ہی ممکن کیا تو آگن بنی ہوئی چکر ہے کل اسلام پھر اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں (آریہ) جواب : یہاں صورتیں بدل گئیں تھیں نہ کہ روح اور نفس لہذا یہ مسخ ہونا کہ مسخ ممکن ہے اور مسخ ناممکن۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کلا صنفین فقط اس ظاہری شکل و صورت چرے سرے کا نام نہیں دیتے مگر وہ اور انسانی فوٹو کو بھی انسان کہا جاتا بلکہ انسان جسم اور نفس کے مجموعہ کا نام ہے پھر جسم میں بھی دو طرح کے کھاتے آو ہیں ایک تو اجلی جو کہ کبھی نہیں بدلتے دوسرے ماضی جو بدلتے رہتے ہیں۔ روح جو نفس کا بدن لاشا ممکن ہے مگر جسم کی شکل ہمیشہ بدلتی رہتی ہے بچپن بڑھاپے پھیری مسخر سنی ننگہ خوشی میں جسم کا رنگ مدھپ لاغری فریبی وغیرہ بدلتی رہتی ہے مگر اصلی اجزاء برابری رہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہی وہی ہے جو کہ جون ہو گیا اور پیدائش سے پہلے اور موت کے بعد یہ اصلی اجزاء بھی وہی جسم میں نمودار تھے۔ کلا پہلے نطفہ تھے اور بعد میں مٹی ہو جائیں گے یہاں بن اسرائیلیوں کے اصلی اجزاء اور نفس و بدن وہی رہے حتیٰ کہ ہوش و عقل وغیرہ سب قائم رہے صرف شکل و صورت بدل گئی اور زبان میں طاقت گواہی نہ رہی جیسے کہ حضرت موسیٰ کا اصلہ آواگون یہ ہے کہ اصلی اجزاء ظاہری شکل اور نفس و بدن وغیرہ سب ہی بدل جاوے کہ انسان حقیقتہً گناہ کا بدن جاوے یہ محل ہے یوں سمجھو کہ مسخ تین



حکم کتب (۱) مخ حقیقی جس میں حقیقت بدل چلوے (۲) مخ صوری جس سے ظاہری شکل بدلے۔ مخ مستوی جس سے جسم کے اصلی اجزاء اور اعضاء کے مقلد بدل چلوں۔ مخ حقیقی ناممکن اسی کا نام تو ان کو ہے اور یہاں چونکہ ہوا بلکہ صرف مخ صوری ہوا

تفسیر صوفیانہ : ہر کوئی انسان کی قدر نہیں کر سکتا اور شمع کی نعت اکثر سن کر تائب ہو کر اسی طرح علماء خیرین میں جلا ہو کر ہے اور عزت و منزلت سے نکل کر ان کے جہنم میں داخل ہوا جاتا ہے۔ گزشتہ حصوں کا کذاب جہانی غصہ مخ تھا لیکن اس امر کا عذاب روحانی اور نفسی غصہ و مخ ہے یعنی پہلے جسم بدلنے کے لئے اور اب دل قرآن کریم فرماتا ہے وقلب الغشوم و افسادہم یہ اس سے زیادہ خف ہے ہر شکل میں شریعت میں گیدہ پلیدی کھاتا ہے اور جہاں مقرر حرام کھاتا ہے۔ قلب کے مخ ہونے کی تین شکلیں ہیں طاعت میں لذت نہ پا کر مصیبت سے خوف نہ کرنا کسی کی موت سے عبرت نہ کرنا۔ عارفین عہد اللہ فرماتے ہیں کہ تمین باقی یاد رکھو جو شخص آخرت کے لئے کام کرے مگر حق تعالیٰ اس کے دعویٰ کام خود بخود یاد دے گا۔ جو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست رکھے گا۔ حق تعالیٰ لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ درست فرمادے گا۔ جو اپنا باطن درست کرے گا اللہ اس کا ظاہر بھی درست فرمادے گا۔ مگر این قاسم علی تنذی فرماتے ہیں کہ چار محضوں کی چار موقوفوں میں اصلاح ہوتی ہے بچوں کی کتب میں۔ بد معاشوں کی جیل خانہ میں عورتوں کی گھر میں۔ عمر رسیدہ موقوف کی مسجد میں۔ (تفسیر روح البیان)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا

اور جبکہ فرمایا موسیٰ نے اپنے قریب کے حقیق اللہ حکم فرماتا ہے تم کو کہ ذبح کرو

اور جب موسیٰ نے اپنے قریب سے فرمایا خدا تمہیں حکم کرتا ہے کہ ایک ۴ سنے ذبح کرو

بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ

تم ایک گھاسٹے انہوں نے کہا کیا جانتے ہیں آپ ہم کو کسٹھا فرمایا موسیٰ نے یہ کہ تمہاں ہوں میں اللہ کی

برسے آپ ہمیں کسٹھا جانتے ہیں فرمایا خدا کی پناہ کہ میں

أَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ \*

یہ کہ جوڑوں میں ۴ طرح میں سے

۴ طرح سے جوڑوں

تعلق : اس جمع کا کچھل انہوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : بنی اسرائیل کی سرکشیوں بیان ہو رہی ہیں اس سے پہلے ایک سرکشی مذکور ہو چکی اب وہ سری کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق : اس سے پہلے بنی اسرائیل کی جیلہ ساز یوں کا ذکر تھا جس سے کہ وہ حرام کو حلال بنانے کی کوشش کرتے تھے اب ان کی کج بختی اور جنت ہازی کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق : اس

سے پہلے جیلہ سازی کے غلام بنائے ہوئے اب جنت بازی کا نتیجہ پایا جا رہا ہے کہ زیادہ کج بخش سے نفعی ہو جاتی ہے۔ چوتھا تعلق: اس سے پہلے بنی اسرائیل کی داؤد علیہ السلام سے مخالفت کا ذکر تھا جس کے حلقہ میں کہا جاسکتا ہے کہ زندہ موسیٰ علیہ السلام کے دور ہونے کی وجہ سے یہ ہوا۔ اب خود موسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کے واقعہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہودی اصل سے ہی سرکش ہیں۔

تفسیر: واذا قال موسیٰ میں بھی وہی فعل پوشیدہ ہے یعنی اے اسرائیلیو! وہ واقعہ یاد رکھو یا اے نبی علیہ السلام! کو یاد دلاؤ۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مفضل بنی بنیامین اور تھا اور لاؤدہ قتلہ اس کے بھائی اور بھائی نے میراث کے لالچ میں اس کو قتل کر کے دو سری بہتی کے دو اذہ پر ڈال دیا اور صبح کے وقت خود اس کے خون کا مٹی بن کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس بہتی والوں پر خون کا دعویٰ کر کے ان سے خون بہلا یعنی جان کا بدلہ لینا چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس مقدمہ والوں سے پوچھا انہوں نے صاف انکار کیا اور وہاں کے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت ظاہر فرمائے آپ نے دعا فرمائی تب آپ یہودی آئی جس کا مضمون آپ نے ان لوگوں کو سنایا اسی کا یہاں ذکر ہے۔ لفظ وہ قوم کے فعلی معنی نور اس کے انعام ہم پہلے بتا چکے ہیں یہاں بعض قوم مرلو ہے جنہوں نے دعا کی درخواست کی تھی نہ کہ سارے بنی اسرائیل ان اللہ ہا مومکم ظاہر ہے کہ یہ حکم دعویٰ تھا کہ یہ لوگ یا تو اس وقت تک قیامت (جن کے مقدمہ میں مقفل پایا جائے ان سے بچاؤ نہیں دینا) کے انعام نہ آئے تھے اور یا آپ نے مصلحتاً قسم نہ لی، ہر حال یہ فعل قیامت کا قائم مقام تھا اور قیامت واجب تھا یہ بھی واجب کم میں یا تو وارث میں کے اہل قرابت سے خطاب ہے کیونکہ وہ وہی تھا اور دعویٰ کا ثبوت اس کے ذمہ تھا یا عملہ والے مسلمان سے کیونکہ ان پر شہ قتلہ جس سے بری ہونے کا ثبوت ان کے ذمہ تھا یا دعا کرنے والوں سے یا ساری اس قوم سے ان تظہروا یہ ذن سے بظاہر جس کے معنی ہیں مظلوم اور اس کے اطراف کی رگیں چڑھائی میں کٹ کر جان نکالنا ان کو پہلی میں جرنے کا نام نحر ہے۔ گائے اور کئی وغیرہ کو ذبح کرنا نحر ہے اور اونٹ کو نحر لصل لہ یک وانحر۔ ہر وہ بتر کے فعلی معنی ہیں جرنے اور بھاڑاٹ گائے کو اس لئے بتر کہتے ہیں کہ اس کا زکھتی یا ڈی کے لئے زمین کو بھاڑاٹ ہے اس لئے یہ عالم کو بتر مظلوم کہتے ہیں یہ اس سے منکرانہ گائے مرلو ہے اور یا زکو بھی شامل۔ خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ رب کا حکم ہے کہ کوئی ہی گائے ذبح کر کے اس کا پکا گوشت مقفل پر ہارو۔ جس سے وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گسیبہت ان کی کچھ میں نہ تکی وہ کہنے لگے لالوا انصطفا ہذا یا تو ان سب نے کہا تھا ان میں سے بعض نے ہر وہاں ہر وہاں جس کے معنی ہیں دل لگی اور مذق کرنا یہاں اسم مفعول کے معنی میں ہے یعنی مسخو یا نہ جیسے لا نطحنتموہم مطر یا نہ کہنے لگے کہ آپ ہم کو مسخو یا نہ ذبح کر رہے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں۔ قاتل کا پتہ لگا دینے اور آپ کہتے ہیں کہ گائے ذبح کر دے اس جو لب کو ہمارے سول سے کیا تعلق یا ہوو یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کہنا چاہتے تھے کہ میں مذق نہیں کرنا لیکن اس کو اس صراحت سے بیان فرمایا جس سے اپنے منہ اپنی تقریر نہ ہو بلکہ رب کے کرم کا ظہور ہو۔ ان اكون من الجہلین یعنی بے رہا جو اس میں شرعی فیصلہ کے وقت مذق و دل لگی کرنا کسی کو مسخو یا نہ کر اس کو ذلیل کرنا جہلوں کا کام ہے انبیاء کی شان اس سے بالا ہے میں رب کی ہمتہ جگہ ہوں کہ اس قسم کی حرکت کر کے جہاد کے زمروں میں ہو جاتوں۔

خلاصہ تفسیر : یہ وہ سری مدلل مکی و سرکلی اور اس کے نتیجہ کار کو رہا ہے کہ بنی اسرائیل خود موسیٰ علیہ السلام سے سرکلیوں اور معمولی عجم میں کتب و تہذیب کے خود مشقت میں پڑتے تھے اے اسرائیلیو اپنے بہادر لوگوں کا تہذیب و ادب کو جو کہ ایک قتل کا مقدمہ لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور چاہتے تھے کہ قاتل کا چھ گنگ جلیف موسیٰ علیہ السلام نے خود نہ ملا بلکہ ایک تہذیب و ادب کی کو کہ اگر وہ خود قاتل کا چھ دے دیتے تو یہ ویاک قوم من کو طرفہ داری کا بہت بڑے رتی۔ اس لئے آپ نے مجھ سے عقل کو زندہ فرمایا ہوا تاکہ وہ اپنی زبان سے قاتل کا چھ دے یہ خاص کے لئے لوٹ کر عونی ضروری ہے کہ آپ نے چاہا کہ عقل خود زندہ ہو کہ وہ مٹی بنے تاکہ قاتل سے قصاص لیا جاسکے جو کہ قاتل اور گئے کو زمین کے تہو کر کے اور درختوں کے لئے جو مرنے اور اپنی دیتے میں سے مدلل ہے اس لئے عقل گئے کا تہذیب و ادب کہ یہ بھی ممکن تھا کہ زندہ گئے عقل کے جسم سے نکال کر اس کو زندہ کر دیا جاتا مگر عقل تو عجیب مخلوق تھا کہ سوہ گئے سوہ کو زندہ کرے اس لئے یہ تہذیب و ادب کی چاہتے تھے تاکہ یہ لوگ عقل پاتے ہی کوئی سی بھی گئے قاتل کو قاتل اور قاتل اور قاتل کو زندہ گئے جس سے نہایت آسانی سے بھوت جلتے اور مقدمہ کا عقل نہ پکڑا مگر انہوں نے کی بجائی کہ کے خود اپنے پرستی پائندوں نکالیں۔ اور ایم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسخیل سے کہا تھا کہ میں نے خواب میں تم کو قاتل کرتے ہوئے خود نکالے انہوں نے اپنے کو قاتل کرانے میں کوئی جھٹنہ نہ کیا اور یہ نہ کہا کہ یہ تو خواب ہے بلکہ اپنی قربانی اور اس پیش کردی۔ من بہر قوتوں نے ایک گنگ قاتل کرنے کے لئے اپنے ظہیر سے اپنی جھٹکی کہ کہہ دیا کہ آپ ہم کو مستحق قاتل لگی کہ ہے ہیں جس پر موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے واسطے سے اپنی رات ظاہر کی کہ دل لگی کر دیا ملا کا کام ہے۔ میں و ظہیروں (تفسیر صبیح)

گائے کا قصہ : بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک بھوڑا بیٹا تھا اس نے ایک چھیا اپنی محبت سے چلی تھی جب اس کی موت کو وقت قریب آیا تو چھیا نے کہ جنگل میں پہنچا اور وہاں کہ اے موسیٰ یہ گائے تیرے سپرد کرتی ہوں جب میرا بیٹا من ہو تو اس کو لے لے یہ تو مر گیا مگر اس کی گائے جنگل میں اور اس کا بیٹا اس کے پاس پرورش پاتا تھا یہ لڑکھٹا سہولت مند اور فرما ہوا تھا ایک روز اس کی والدہ نے کہا کہ تیرے باپ نے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک چھری چھوڑی ہے جو کہ لب ہوا ہو مگی ہوگی اس میں فلاں فلاں ملا تھا میں تو جانور اس کو پکڑا۔ لڑکا گیا اور میں کی بتائی ہوئی علامتوں سے اس کو پکڑ لیا میں نے کہا اس کو ہڈیوں میں لے جا کر تین اشرفیوں میں فروخت کر دے مگر جب سوہ ہوا تو پھر مجھ سے ابتر لے لیا یہ شخص گائے کو ہڈیوں میں لایا ایک فرشتہ بھل غریب اور آیا اور اس نے قیمت ہم بھی لڑکے کے کھ تین اشرفیوں مگر والدہ کی ابتر شرا سے فرشتہ بولا کہ چہ اشرفیوں لے لے مگر میں سے نہ پوچھ لڑکے کے کہا کہ تم اس کے برابر سو چھری دے تب بھی میں سے پوچھنے بغیر نہ بچوں گا۔ فرشتہ لڑکا پائی میں کہاں کیا تو اسے سوہ لو لقاہ ستیا میں نے کہا کہ چاہے میں بچاؤں مگر سوہ ہونے پر پھر مجھ سے پوچھ لینا لڑکا پھر ہزار میں لایا وہی فرشتہ پھر ملا اور کہنے لگا ہزار اشرفیوں لے لے مگر میں سے نہ پوچھ لڑکا پھر آکر اپنی والدہ کو یہ باجرا اتلا۔ وہ بڑی حلقہ تھی کہنے لگی شاید یہ کوئی فرشتہ ہے جو میری آناش کے لئے آتا ہے۔ اگر آپ نے تو اس سے پوچھ لیا کہ ہم گائے کو فروخت کریں یا نہ کریں لڑکے نے یہی کیا فرشتے نے جواب دیا کہ اہل والدہ سے کہنا کہ فلاں اس کو روکے وہ ہر غریب بنی اسرائیل کو اس کی ضرورت پڑے گی موسیٰ علیہ السلام اس کو غریبوں کے اور اس سے ایک بڑا مجرور ظاہر ہو گا جب وہ لوگ غریب نے نہیں

تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھری جائے۔ لڑکا گئے کو گھرایا اور پھر وہ فقہ و فطرت پر پیش آیا جس کا یہاں ذکر ہے۔

قائدے : اس آیت سے چند قائدے حاصل ہوئے۔ پہلا قائدہ: یہ کہ بزرگوں کے فرماں پر اپنے عقلی و حکمرانی نہ جانے بلکہ بلا دلیل و دلیل کے دلائل میں پڑ جائے گا جیسا کہ یہاں ہوا چاہئے یہ کہ ان کے فرماں پر اپنی عقل لگائے اپنے حواس سے بھی زیادہ احمق کرے۔ دوسرا قائدہ: اپنے حلال مقصد کے لئے جانوروں کو تکلیف دینا گناہ ہے۔ تیسرا قائدہ: جیسا کہ اس موقع پر کیا گیا۔ تیسرا قائدہ: یہ کہ اصل اشیاء میں اہمیت ہے اور شریعت میں جس چیز پر کوئی پابندی نہ ہو اس میں پابندی نہ لگانا چاہئے اگر یہ لوگ کوئی بھی گناہ کر لیتے تو کام چل جاتا۔ چوتھا قائدہ: یہ کہ بزرگوں سے زیادہ سوالات کرنا بھی قرآنی میں اہل بیت ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا لا تسئلوا عن اشیاء ان تمہلکم تسئلکم اسی لئے سو فیائے کرام فرماتے ہیں کہ جب اپنا شیخ کوئی دیکھنا عمل بنائے تو اس میں پوچھ پوچھ کر پانچ سو سو گناہ لگائے۔ آدھی سے کڑا تو پانچ سو گناہ لگائے۔ یہ کہ احکام الہی میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اور تغیر بھی دیکھوں کو پہلے مطلق گناہ قرار دینا۔ پھر ان کے سوالات سے وہ گائے خاص کر دی گئی۔ چھٹا قائدہ: یہ کہ جو اپنے ہاں بچوں کو اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ اس کی عہد پرورش فرماتا ہے۔ ساتواں قائدہ: جو اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے لے اس میں برکت ہے۔ آٹھواں قائدہ: اہل بیت کی فراہم داری حق تعالیٰ کو بہت پسند ہے علماء فرماتے ہیں کہ وہ سرے تک اہل کبدلہ آخرت میں ملے گا لیکن والدین کی اطاعت کا بدلہ دینا آخرت دونوں جگہ ملے۔ نواں قائدہ: بغض رہتی خیرات و قربانی کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ دسواں قائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہسار ملتا چاہئے۔ گیارہواں قائدہ: گائے کی قربانی بہت افضل ہے کہ نہ کہ سوئی علیہ السلام نے ان کو گائے کی قربانی کا حکم دیا کہ وہ سری چیز کا نیز زینن گائے کے سینک پر ہے نیز ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے گائے کا گوشت ہی پیش فرمایا۔ وجاہہ جبل حنظلہ نیز جنت کی پہلی غذا گائے کی کھجی اور چھلی کا گوشت ہو گا۔ نیز مشرکین گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کو ذبح کر دینے میں شرک کی نفرت ہے جیسے کہ قیامت میں چاند سورج جہنم میں بھیجے جائیں گے۔ مشرکین کی ذلت کے لئے۔ بارہواں قائدہ: کسی کو ذبح سے پریشان کرنا یا مسائل شریعہ میں حل لگی کرنا اللہ کے فیصلہ کے وقت ذبح کرنا جہالت ہے انبیاء کرام اس سے مصوم ہیں۔ تیرہواں قائدہ: خطیبوں کا فرماں سر ملتا چاہئے۔ کچھ میں آئے یا نہ آئے ان کے فرماؤں کو قطعی یا بدل لگی ہو محمول کرنا ہے لوگوں کا طریقہ ہے۔ چودھواں قائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی میراث محفوظ رکھتا ہے اور وارثوں کو پہنچاتا ہے۔ کھو اٹھنے کے ایک صلہ خاص کمال ذریعہ اور فن قلعہ اور گری جہاں تھی۔ رہنے اس کی مرمت کے لئے حضرت خضر کو بھیجا کہ اگر ہاں نہ کہ وہ فیوض حضور کی میراث اور آپ کی اولاد کا حق ہو تو اللہ تعالیٰ حضور انیس دوا کوئی قلم مجتہد نہ کرنا معلوم ہو کہ وہ میراث تھائی نہیں بلکہ وقف تھا۔ جیسے حضور کی وہ سری ملاک آپ کے بعد وقف ہوئی تھی کہ مکان شریف بھی وہ حسین گاہ و وقف ہو گیا ہے۔

پہلا اعتراض : اس مقصد کے لئے گائے کا گوشت ہی کیوں تجویز ہوا کہ سرے جانوروں سے بھی یہ کام چل سکتا ہے۔ جواب: اس کی بہت سی ممکنات خلاصہ تفسیر اور فوائد میں بیان ہو چکیں چند وجہ اور بھی ہیں۔ (۱) بنی اسرائیل چھڑے کی

پر سٹل کر چکے تھے اور ان کے دل میں اب تک کسی قدر اس کی عظمت تھی وہ توڑنے کے لئے اس کے فتن کا حکم دیا گیا۔ (2) اس میں ایک معلومت منہ لورہ لکھنے کی لطافت کہنے والے کیجئے کا اہل بھی تھا کہ اس کی گلے سے کھینچ کر قہر سے فروخت ہو گئی۔ وہ سرا امتراض: اپنے نفع کے لئے بے قصور جانور کی جان لینا ظلم ہے اور وہ اعلیٰ ظلم نہیں کر سکتا۔ (آریہ جواہر: جانور دنیا انسان ہی کے نفع کے لئے پیدا کیے گئے ہیں۔ پنڈت جی بھی ہارے کے جوتے اور گائے بچنس کھورو وہی استعمال کرتے ہیں بلکہ لب تو سائنس نے بتلوا ہے کہ وہ لوہائی میں صدف جلاور ہیں جو ناک لورہ منہ کی رونا انسان کے بدن میں جاتے رہتے ہیں پنڈت عقی کو چاہئے کہ اپنی جانور سائنس لیکچر دے دیں۔ نیز تمام سبز رس میں بھی جان ہے وہ بھی نہ کھائی جائیں پنڈت عقی دنیا کا نظام ایسی قائم ہے۔ کہ بعض جان بعض جان کو کھا کر زندگی گزار رہی ہیں بڑی چھٹی مھوٹی کو کھاری جانور رسوں کو کھا کر ہی زندہ رہتے ہیں۔ وہ لوگ جس صدف جانوروں کے گوشہ زندگی میں کام آتے ہیں۔ جنہیں پنڈت صاحبان بخوبی فروخت کرتے اور استعمال کرتے ہیں اسلام فطری دین ہے اس کے سارے احکام بھی فطرت کے موافق ہیں۔ تیسرا امتراض: حدیث شریف میں ہے کہ گائے کا گوشت پھاری ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ کھایا اور صوفیاء کرام چلوں میں لورہ اٹھایا پھر کو اس سے سخت منع کرتے ہیں لہذا اس سے بچنا سخت ضروری ہے (کتب خون کے آنسو) جواہر: یہ حدیث صریح اہل بیت پادہ آفہ سون انعام میں ذرا آیت وہم یحرمونہم معلونہ میں ہے پوری حدیث یہ ہے کہ گائے کھورو وہی استعمال کرو لورہ اس کے گوشت سے بچ کر کیونکہ اس کے رسورہ لورہ گئی میں شکار ہے لورہ گوشت میں پھاری ہے اس حدیث سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ گائے کا گوشت گائے کے گئی کے ساتھ استعمال کرنا چاہئے کہ اس کی اصلاح اس میں ہے یعنی گائے کا گوشت خوب کھو۔ مگر اس میں گائے کا گئی ڈال لیا کرو۔ لورہ کھا کر گائے کھورو بھی لیا کرو۔ نیز ملک عرب کی آبد ہو انگ ہے لورہ گوشت بھی خشک ہو سکتا ہے وہی کے لئے مفید نہ ہو۔ ورنہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ منہ میں یہی پہلی تھوہی لورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکن فرشتوں کو یہی پیش فرمایا نیز اس کی قرآنی کاتر آن کریم نے بھی حکم دیا والبن جعلہا لکم من شعائہ اللہاس کی تحقیق اسی آیت کے تحت منہ لکھ ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے جنت لوداع میں اپنی اندونج پاک کی طرف سے گائے کی قریشی قریشی لورہ اس کا شورہ استعمال فرمایا تو کیا پھاری کی چیز سے قریشی قریشی صوفیاء کرام چلوں میں صرف گائے کا ہی نہیں بلکہ سارے گوشتوں سے پرہیز کر اگر ترک حیوانات کال کراتے ہیں بلکہ رسورہ گئی تل دیوہ سے بچاتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فحش دنیاوی لذتیں چھوڑ کر مودہ ہو جاوے۔ رہا اٹھاس گوشت سے منع فرمایا اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گوشت گائے کا لکھت قوی لورہ منہ لکھ ہے اسے قوی محدود لاکھ رست ہی حکم کر سکتا ہے جیسے کہ یہ ہودنگ مقویات پھاری روشت نہ کر سکے گا حکیم صاحب چلوں کو تو اس سے بچاتے ہیں خود مدانہ سیواں کھاتے ہیں نیز اگر گائے فتن نہ ہو تو ان کی کثرت سے آدمی کی زندگی دشوار ہو جاوے گی تمام زمین میں یہی ہو جاویں گی لورہ تمام پیر لوار ہی حکم کر جائیں گی لب صرف ہندوستان میں چھتیس ہزار مدد لکھ ہوئی ہیں تب بھی کثرت کلیہ مل ہے اگر ان کا جبر نہ ہو گیا پنڈت عقی کو بھی کھائیں گی۔ انشاء اللہ ذبیحہ گائے کی بحث سورج میں بھی کی جائے گی۔ چوتھا امتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ مذاق لورہ دل لگی کر جانوروں کا نام ہے مگر قرآن فرماتا ہے۔ اللہ مستہزی وہم رب بھی مذاق کرتا ہے۔ نیز احادیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام بھی خوش طبعی فرماتے تھے۔ مگر شریف میں حضور علیہ السلام کی خوش طبعی کا ایک باب مقرر کیا لب لزار جواہر: اس آیت

میں شریکین کی سزا کو استہزاء فرمایا کیا جس کی تفسیر وہاں ہی ہو چکی یعنی اللہ تعالیٰ میں بد بختوں کو استہزاء کی سزا دے گا۔ یہ کہ رب تعالیٰ میں سے غفلت دل گئی کرتا ہے جیسے فرمایا کیا جزاء ہے۔ سبقتہ مغلطہا برائی کا بدلہ برائی ہے مگر ان کا بدلہ تو برائی نہیں بدلہ نہ تو اچھا ہے حضور علیہ السلام نے مزاح فرمایا ہے نہ کہ استہزاء مزاح خوش طبعی اور دل خوش کرنے والی باتوں کو کہتے ہیں اور استہزاء کسی کو ہدفِ قہر بنانے اور اس کو دل گئی کر کے پریشان کرنے کا نام ہے۔ استہزاء منع ہے اور بھی بھی مزاح (خوش طبعی) ہر جگہ ہوتا ہے اس کی تفسیر صوفیانہ اخیر تفسیر کی جائے گی۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا

کس اجہولانہ دعا کر واسطے ہمارے رب اپنے سے بیان کو اس واسطے ہمارے کیا ہے وہ کیا حقیقت وہ فرماتا ہے یٰسین  
ہوئے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بتا دے گناہے کیسی ہے۔ کیا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک

بَقَرَةٌ ۖ لَا فَارِضٌ وَلَا يَكُودُ ۚ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ فَافْعَلُوا

ایک گائے ہے نہ تو عمر رسیدہ اور نہ بچھیا نفرت ہے درمیان اس کے پس کر تو تم وہ جو  
گناہے ہے نہ بزرگی ہے اور نہ کوسر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہے تو کرو جس کا

مَا تَأْمُرُونَ ۚ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا ۚ

حکم دیے جاتے ہو تم وہ ہوئے دعا کر واسطے ہمارے رب اپنے سے بیان فرمائے واسطے ہمارے  
حکم ہوتا ہے ہوئے اپنے رب سے دعا کیجیے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۖ صَفْرَاءُ ۖ فَاقِرٌ ۚ لَوْثُهَا تَسْرُ

کیا ہے رنگ اس کا فرمایا حقیقت رب فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے وہی خالص ہے رنگ اس کا  
کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پسلی گائے ہے جس کی رنگت ڈھلوانی ہے

النَّظِيرِينَ ۚ

نورش کرتی ہے دیکھنے والوں کو

دیکھنے والوں کو نورش دیتی ہے

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق : پہلے موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کا کہ وہ اقبال  
میں اسرائیلیوں کے تعلق کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق : پہلی آیت کے مضمون سے شہ ہو سکتا تھا کہ وہ اسرائیلی لطافت  
حکم پر تیار نہ ہوئے بلکہ سرکشی کرتے رہے لہذا وہ شہ نہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لطافت نہ کرنے پر راضی ہوئے مگر بہت جلد رجعت



2

تفسیر: قلاوچہ کہ ابن اسرائیلیوں کو اس سے بہت سی حیرت تھی اس لئے وہ کہتے کہ ہر گز اس میں مودہ زندہ کرنے کی تاثیر نہیں یہ تو کوئی خاص گائے ہی ہوگی۔ اس لئے وہ اس گائے کی نشانیوں پر چھ پر چھ کر مقرر کرانے لگے یہ نہ کہتے کہ یہ گائے کلام نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا مجروحہ جسم تھا اور اس کے دور جانے اپنی رسوائی کے خوف سے اس جسم کی محبت جانواں شدت کر دیں تاکہ بحث میں پڑ کر یہ معاملہ رفع دفع ہو جاوے (تفسیر کبیر) لہذا باتوں میں سب لوگوں نے کہلاؤ قاتل اور اس کے ساتھیوں نے وہ سری صورت میں یہ قلاوچہ لائی کے لئے ہے کیونکہ طرہ ظالم کو سزا سے چھوڑانے کی کوشش کر چکی تھی جرم ہے جیسے بے قصور کو سزا دلوانا شرعاً و قانوناً یہ قاتل مطلقاً جرم ہے۔ لہذا لٹا ہوا لئے دھا کو لٹا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سول ہمدانی قتل کے لئے ہے آپ کو تو پہلے ہی سے تعقل ہے نہ کہ اپنے رب سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس لئے نسبت کیا کہ وہ ان پر مہول ہے اور ان کی سنت ہے جس سے معصوم ہو کہ کسی مقبول بارگاہ سے دعا کر لیا کرتے ہیں۔ بعض عوام بزرگ کے آستانہ پر کہتے ہیں میری تیرے آگے اور تیری رب کے آگے یعنی میری التجا تیرے آگے ہے اور تیری التجا رب سے اس گفتگو کو بعض لوگ شرک کہتے ہیں مگر غلط ہے اس گفتگو کا مقصد یہ آیت ہے کہ اسرائیل کہتے تھے اے موسیٰ علیہ السلام رب سے ہماری یہ التجا پیش کر دو رب فرماتا ہے اے کلیم اپنی قوم سے یہ فرماؤ۔ نبی رب جو مراد ہے کہ درمیان وسیلہ عقلی ہیں۔ ایچ بیج نلی فنڈ والے کا ایک قطع دور والے سے ہوتا ہے اور ایک قریب والے سے کہ یہ دور والے کی گفتگو سن کر قریب والے کو شائبہ ہے۔ یعنی لٹا ماہی ہمیں واضح کر کے بتا دے کہ وہ گائے کیا ہے کیسی ہے۔ خیال رہے کہ قطعاً ماہی حقیقت دریافت کرنے کے لئے بولا جاتا ہے مگر میں محض اور غلطی پر چمکنے کے لئے ہے جیسے کہتے ہیں زید کیا ہے یعنی طیب بیابا یا شاعر۔ اسی طرح کہا گیا کہ وہ گائے کیا ہے۔ یعنی چھوٹی بیابانی۔ تفسیر من زید نے اس جگہ عجیب بات فرمائی کہ یہ کہ میں ماہی سول حقیقت کے لئے ہے گائے بہت سی قسم کی ہیں۔ جنگلی گائے جسے نل گائے کہتے ہیں پہاڑی گائے جسے سور گائے کہتے ہیں۔ دریائی گائے اور عام پالنے کی گائے وہ کہتے کہ ان چار گاہوں میں زندہ کرنے کی تاثیر نہیں شاید علم الہی میں ان کے سوا اور کوئی گائے بھی ہوگی کہ جس میں یہ تاثیر ہو جو کہ قطعاً بقرہ چند قسم کی گاہیوں کو شامل تھا جن میں سے ہر ایک کی نوعیت علیحدہ تھی اس لئے انہوں نے ملحق کیا مگر جو کہ یہی مددہ کی گائے تصور تھی۔ اس لئے جواب میں اس کے صفت بتائے گئے کہ حقیقت اس تفسیر سے منطقی اور نحوئی سارے اعتراضات اٹھ گئے قال اللہ بقولہ میں ایک عبارت پوشیدہ ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور رب نے موسیٰ کی قرب آپ نے قوم سے فرمایا کہ رب فرما رہا ہے گائے سے کوئی خاص قسم کی گائے مرلو نہیں بلکہ انہا ہوتے ہیں مددہ دہلی معنی گائے مرلو ہے حکم میں تو کوئی مقرر نہ تھی جو تم چاہتے تھے مگر حکم الہی میں معین ہے کہ وہ گائے لا لادھ ولا ہکونہ لہذا معنی ہے اور نہ ہائل اور نہ یعنی بیکار نہیں کام کرنے کے قابل ہے۔ قلاوچہ فرض سے بتا ہے جس کے معنی ہیں۔ قطع کرنا اور اتنا تک پہنچ جانا کہ جگہ کو اسی لئے فرض کہتے ہیں کہ ان کا حکم قطعی اور استثنائی ہے جس میں کوئی متنباش نہیں قطعاً بکر کے معنی ہیں شروع اور نئی اس لئے کنواری عورت کو ہاکہ اور پہلے ہل کو ہاکہ کہتے ہیں اور صبح کے وقت کو بکھ کہتے ہیں۔ ہکرة واصلا بکر عورت وہ ہے جس تک مرد نہ پہنچا ہو اور بکر گائے وہ جس نے بچہ نہ دیا ہو قطعاً ایک ہاکہ ہو

ہوان بن فلک اس کے درمیان ہی یعنی لوجیز آ کر چہ پئے کلام سے لوجیز ہونا ظاہر ہو گیا تھا مگر جو کلمہ وجہ تہارت کہتے کہ نہ معلوم بالکل جی مرلوب یا قریب جو بن یا قریب ہو چاہے اور جو لانی کہ بالکل درمیانی ہونی چاہئے۔ فلک کا شمار غرض اور بکھڑوں کی طرف ہے اس لئے اس پر بن داخل ہو گیا۔ **فَالْعُلُو مَا تَنُورُونَ** اور آپ کا کلام ہے یا موسیٰ علیہ السلام کاس میں لطیف اشیاں اس جانب بھی ہے کہ اے اللہ کے بندو محض نہ ہو ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے بلکہ جس کا حکم ملے فوراً کر لو اور جاہلیات قدرت سے کچھ تمہارے کہ جو فی کائنات کرو کے رب اس میں یہ تاثیر پیدا کر دے گا مگر اس پر بھی بن کی تفسیر نہ ہوئی اور پھر سوال کرنے لگے کہ **قَالُوا دَعِ لَنَا دِينَكَ** ہم تو سمجھ گئے لیکن اپنے رب سے یہ اور پوچھ لو کہ **دَعِ لَنَا مَا نُلْبِئُكَ** ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہے شاید اس کے رنگ میں تاثیر ہو تب **لَا لَ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ** یہی وہی عبارت پر شہید ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی اور لوہر سے وحی آئی تب آپ نے قوم سے فرمایا رب فرماتا ہے کہ **اِنهَا هَرَّةٌ** حلواء کہ وہ پیلے رنگ کی ہے حضرت وہ رب فرماتے ہیں کہ ایسی تیز پیل ہے کہ گویا اس میں سے آفتاب کی شعاعیں نکل رہی ہیں اسی لئے اس گائے کا نام مذکور تھا یعنی خوبصورت سنری جو تک صفراء کل کو بھی کہہ دیا کرتے ہیں جیسے کاندہ جمانہ حلو اس وہم کو دفع کرنے کے لئے فرمایا گیا **فَالْعُلُو** لوجیز اس کی زردی خالص اور تیز ہے فاتح قس سے ملے جس کے معنی ہیں تیز ہو چلو اور خالص ہو یعنی وہ گائے تیز پیل اور خالص پیل ہے کیا ایل ہے کہ اس کے سینک اور کمر بھی پیلے تھے۔ (تفسیر روح البیان) اس کے بلوغ و ذیل ذول و قیوم میں یہ خاص بلکہ **تَسْرُ النَّاظِرِينَ** دیکھنے والوں کو پسند آئی ہے اور اس کو دیکھ کر اپنے فہم بھل جاتے ہیں۔

**خلاصہ تفسیر :** جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اطمینان دلایا کہ یہ تسخیر کی باتیں نہیں بلکہ حکم الہی ہے تو وہ سمجھے کہ مودہ زہدہ کرنے کی تاثیر کسی خاص گائے کے گوشت میں ہوگی۔ اسی کے ذبح کرنے کا حکم ہو گا اس لئے انہوں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام رب سے دعا کرو اس حمل کی تفصیل فرمائے اور اس گائے کو مقرر کرے کہ وہ کیسی ہے تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گائے لوجیز عمر کی ہے نہ تو حسیا ہے اور نہ بالکل چھوٹی پھیلا بلکہ اس کے درمیانی ہے تو وہ لوجیز حکم ملے کہ گزرو۔ نزادہ تحقیقات میں نہ پڑو۔ مگر عمر بھی وہ نہ سمجھے کہ جو بے کی طرف بن کا خیال نہ گیا بلکہ یہی سمجھتے رہے کہ کوئی عجیب ہی گائے ہوگی کہ جس کے گوشت میں یہ تاثیر ہے تو وہ بولے کہ اب یہ دعا کرو کہ ہمیں اس کا رنگ بتا دیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ پیلے گائے ہے اس کا رنگ تیز ہے دیکھنے والوں کو مت بھلی معلوم ہوئی ہے مگر کہ بن کی جس قدر گھٹیش بدھتی تھی اس قدر اس طرف سے زیادہ پسندی آتی تھی۔

اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: یہ کہ اللہ کی راویں بہتر جزو شرع کئی چاہئے اور اچھے جانور کی قربانی کئی چاہئے۔ کیونکہ جب انہوں نے اس گائے کے حلال و حرام کے تو مہم گائے کی طرف بن کو ہدایت کی تھی۔ دوسرا فائدہ: خالص و پلارنگ خوشی پیدا کرتا ہے اور فلوں کو دور کرتا ہے۔ تفسیر عزیزی اور روح البیان نے اس جگہ حضرت عبد اللہ بن عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ جو شخص پیلے رنگ کے جوتے پہنے مثلاً اللہ اس کے فہم و ہوش کے لورودہ خوش و خرم رہے گا اور بعض روایات میں ہے کہ جو کوئی گائے پیلے جوتے کے ساتھ جوتے پہنے وہ مثلاً اللہ ربیع سے نجات پائے۔ عبد اللہ بن زبیر اور دیگر روایوں نے سیاہ رنگ کا جوتہ منع فرمایا کہ اس سے رنج و غم پیدا ہوتا ہے۔ خیال

رہے۔ سرٹی اور زردی سیاہی سفیدی اور سبزی لہو پانچ رنگوں کے جدا جدا حصے ہیں۔ سرخی میں حمل ہے زردی میں خوشی۔ سبزی میں بزرگی سفیدی میں خوبی اخلاصیت اور سیاہی میں راشت و رنج و غم (تفسیر عن نبی) اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سیاہی جز بری ہے۔ بلکہ سیاہی جو تہمت نہیں موزہ اور گہری سیاہی عہد۔ فرعون کا موزہ سرخ تہمت بلکہ کاسفید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ مبارک سیاہی لہاں سودوں کے لئے سفید، سحر اور عورتوں کے لئے رنگین۔ تیسرا فاقہ: قرآن کریم میں رب تین موقعوں پر استعمال ہوا۔ معنی پالنے والا۔ رب العالمین۔ مہربان فی حکم یا رب الناصر۔ عدوں کی ہلنے والے رب یک پہل تیسرے معنی میں ہے اس لحاظ سے رب کی نسبت لولہاء انبیاء خصوصاً سید الانبیاء کی طرف ہوتی ہے اسی طرح عہد تین معنی میں آیا ہے۔ یعنی مخلوق یا بعد اس لحاظ سے ہر مخلوق عہد ہے معنی عہد پر ایز کر و عباد الرحمن اللہ بظنون اس لحاظ سے صرف مکی عہد ہیں معنی خلقی لذات سبحان الذی اسری بعدہ اس لحاظ سے اکر اقبل کئے ہیں۔

عہد مگر عہد حق ہے مگر  
ابن سرایہ انکار تین حکم

کتاب ہر کتاب ہے مگر کلمہ کتاب ہے جو عہد کا لکھن کیلئے حیات آبادی مل گئی عہد کا عہد بھی لفظ کا مختل ہے جیسے ایک باب کے چھ بیٹے ہوں لائق و عاقبت تو وہ کتاب ہے بیٹے میرے سب سے ہیں مگر میرا بیٹا تو کمال ہے یعنی لطافت شعار فرما ہوا بیٹا عہد ربانی قوت سے کام کرتا ہے۔ ما ویت اذ ویت' انا اتیک بہ قبل ان یوقد الک طرفک جیسے بلب نور ہوتی پھلپور کی طاقت پر چلتا ہے اس درجہ میں پہنچ کر لفظ تعالیٰ بندے کو راضی کرنا چاہتا ہے۔

پہلا اعتراض: اس میں کیا از ہے کہ پہلی سے پوری بات نہ بتائی گئی بلکہ صرف پہلے گائے کا حکم دیا گیا اور ان کے پوچھنے پر باقی قیدی لگائی ہیں لیکن یہ طریقہ علم و حکمت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ جواب: لولا حق کو صرف گائے نزع کرنے کا حکم تھا ان کے پوچھنے پر قیدی لگائی گئیں اگر پہلی سے خاص گائے مرلو ہوتی تو یہ سوال پڑ سکتا تھا۔ دوسرا اعتراض: تو کیوں کے پوچھنے سے رب کا علم اور اور بدل گیا۔ یہ تو ناممکن ہے۔ جواب: اور اور علم تو نہ بدلنا حکم میں فرق ہو گیا۔ رب کے علم اور اور میں کیا بات تھی کہ وہ بار بار سوال کریں اور قیدی بڑھیں تاکہ انگوں کو نصیحت ہو اور وہ سوگت سے بچا کریں حکم کی تبدیلی دن رات ہوتی رہتی ہے اس پر آدمی کو باوجود مہلوتوں کا حکم ہے۔ مگر جب فریب ہو جائے تو نوحہ و زکوۃ مطالبہ ہو کر صرف تین کا حکم رہ جاتا ہے۔ یہ حقیقت یہ حکم کی تبدیلی نہیں بلکہ تعلق کی تبدیلی ہے۔ تیسرا اعتراض: اس کام کے لئے پہلی گائے کیوں منتخب ہوئی اور گھوڑوں سے بھی یہ کام ہو سکتا تھا؟ جواب: اس لئے کہ سامری کا چھڑا سولے کا تھا اور سولہ جس کی عظمت ان کے دل میں قائم ہو چکی تھی۔ مناسب تھا کہ اس رنگ کی گائے انہیں کے ہاتھوں میں آ کر ان کے دل سے یہ عظمت دور کی جائے تفسیر صوفیانہ مضمون کے خاتمہ پر کی جائے گی۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ

وہ بولے دعا کرو واسطے ہمارے رب اپنے سے بیان کرے واسطے ہمارے کیا ہے وہ گائے کی طرح ہر شے کی طرح  
برائے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لئے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے بیشک گائوں میں ہم کو

عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ \* قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ

اوپر ہو جسے اور تحقیق ہم اگر چاہا اللہ سے ہدایت پانے والے ہیں فرمایا تحقیق وہ رب فرما ہے  
جبر پڑ گیا ہے اور اللہ چاہے تو ہم ہدایت پا جائیں گے کسا وہ فرماتا ہے کہ وہ

إِنهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ

تحقیق وہ ایسی گائے ہے کہ نہیں ہے ذلیل کہ بدست کو زمین کو اور نہ پانی دیتی ہے کھیتی کو  
ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لگائی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے

مُسْلِمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْفَن جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا

سلامت ہے کہ نہیں ہے کوئی داغ نہ اس کے کہا انہوں نے اب لانے آپ ٹھیک بات پس ذبح کیا  
جہ جیسے جس میں کوئی داغ نہیں ملے اب آپ ٹھیک بات لانے تو اسے ذبح کیا

وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ \*

انہوں نے اس کو اور نہ قریب تھے کہ کر پالتے

اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : یہ کہ پہلے مضمون کا ترجمہ ہے اور ان کے سوال و  
جواب کا نتیجہ۔ دوسرا تعلق : پہلے سوالات سے شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید وہ نوک اس مسئلہ سے حکم جتان پلچے ہیں اور ان کے یہ  
سوالات علما ہیں نہ احتیاطاً ملامت کے لئے اب اس شبہ کو دور کیا جا رہا ہے کہ وہ ملامت ہی کے لئے اتنی تحقیقات کر رہے  
تھے جو نیکو وہی قوم تھی اس سے اپنے سوالات کی بوجھا کر ڈال۔

تفسیر : لالوا اذع لنا ایک گائے کی عمر اور رنگت بیان کرنے کے بعد بھی ان کو تسلی نہ ہوئی لب اس کی دیگر صفات  
معلوم کرنے کے لئے سوئی علیہ السلام سے عرض کیا کہ رب سے پھر دعا کرو۔ لیکن لانا خوب ظاہر کر دے ہمارے لئے یعنی اس  
عمر اور رنگت اور عمل و دل گائے بھی بہت سی ہیں ان میں سے کسے ذبح کریں۔ لہذا صاف صاف بتایا جائے کہ ما ہی وہ کیسی یا  
کون سی گائے ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ پسلی سوال ہے یعنی ہماری سمجھ میں آؤ گی اور امور صاف حد ہادیان کرو۔ بعض  
نے فرمایا کہ یہ ما ہی بھی کیف کی طرح صفات پرچنے کے لئے ہے یعنی اب یہ بتاؤ کہ وہ جنگل میں چرتی ہے یا مالک کا کام لاج  
کرتی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ حقیقت غیب دریافت کرنے کے لئے ہے یعنی پہلے ہی کلیہ مطلب تھا کہ وہ کون کون سی قسم کی  
گائے ہے۔ دریا کی یا خشکی کی جنگل یا پھاڑی۔ اب یہ پوچھ رہے کہ اس خاص قسم کی گائے میں سے کون سی گائے ہے اس کی  
حقیقت غیب کیا ہے لہذا اس سوال میں تکرار بھی نہیں ہے اور دونوں جبکہ مطلب حقیقت ہی کے لئے ہے اس لئے وہ کہتے ہیں  
کہ ان البقر تشابه علما کہ اس قسم کی گائے بھی ہم پر مشتبہ ہی ہے کیونکہ ایسی گائے صد ہا موجود ہیں اور وعدہ کرنے کی

تاجر ہر ایک میں نہیں ہو سکتی اور اے موسیٰ علیہ السلام ہم ملنے کے لئے یہ سوالات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان شاء اللہ  
 سمجھتوں اگر اللہ نے چاہا تو اس گائے کا پتہ لگالیں گے اور اس پر عمل کریں گے یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی لاپرواہی  
 پائے ہوئے ہیں اور انصاف و فتنہ فتنہ پرکت کے لئے کہا ہے یعنی خدا کے فضل سے ان سوالات میں ہم حق بجانب اور بدیہت پر ہیں  
 اور یہ سوالات کفر اور گمراہی کی بنا پر نہیں بلکہ اطمینان کے لئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ہم بدیہت والے ہو جائیں گے یعنی اگر  
 کہہ نے امدی قتل کر دی تو ہم اس گائے کو ضرور حاصل کر لیں گے یا قاتل کو پالیں گے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا  
 قال انا بقولہ میں بھی وہی عبارت پوشیدہ ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال رب کے سامنے پیش کیا اور جواب ملنے پر  
 قوم سے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ انھا ہرۃ لا ظلول و گائے ذلیل نہیں ہے۔ یعنی خدمت انسان کی ذلت اس میں نہیں  
 اور نہ وہ کام کاج کے لئے رکھی گئی ہے ذلیل مردان فحول صلت کے لئے آیا اس وزن میں صحت کی ضرورت نہیں جیسے امور ا  
 صودہ یہ نل سے ملے جس کے معنی ہیں ذلت اور حقارت چہ کہ شوق پالے ہوئے جانور کی محبت قدر خود معہ ست زیادہ  
 ہوئی ہے اور کام کاج کے جانور کی جتنی قدر نہیں بلکہ معمولی غذاؤں سے فائدہ پاتی رکھا جاتا ہے تاکہ کھانہ نہ ہو ہم نے دیکھا ہے کہ  
 شوق پالے ہوئے مرغ کو تر و فیو کو عمرہ عمرہ غذا میں کھلائی جاتی ہیں۔ دلی دھیو میں قربانی کی گائے کو بلیبیں اور مٹھائیں  
 کھلاتے ہیں نہ اسے عمرہ کپڑوں اور زیور سے آراستہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کھروہاری جانور ذلیل اور مشوقہ عزیز ہے۔ اسی  
 لئے فلول کی تفسیر میں فرمایا تعدد الارضیہ لاکے تحت میں ہے یعنی وہ ایسی ذلیل نہیں ہے کہ زمین جوتے تعدد سے بنا ہے  
 جس کے معنی ہیں مستحب کرنا اور پلٹ جانے لئے جوش کو شور مچاتے ہیں کہ اس میں فقس کی حالت پلٹ جاتی ہے جوتے میں  
 بھی مٹی بوریچے ہو جاتی ہے اس لئے اس کو امارت کہتے ہیں اور تیل کو بھی اس لئے شور مچا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے ولا  
 تسلی العورت یہ سلی سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پاناہی لئے ہشتی کو سہ اور شراب پلانے والے کو سلق اور پانی کی جگہ کو  
 ستایا کہتے ہیں یعنی وہ چہ سہ یا رہت و فیو چلا کر کھیت کو پانی بھی نہیں دیتی چہ کہ زمین کی خلی پہلے ہوتی ہے اور پانی بعد میں اس  
 لئے اس کا ذکر بعد میں ہو انیز سادہ زمین جوتی جاتی ہے اور بولی ہوئی کو پانی دیا جاتا ہے۔ اس لئے پہلے اور خلیا قلعہ میں حرث  
 فرمایا یعنی کھیتی بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ تیل تھا کہ کھیتی باڑی کا کام تیل ہی کرتا ہے نہ کے گائے مگر صحیح یہ ہے کہ وہ گائے قحی  
 کیونکہ ان آیات میں تمام خمیریں موشی ہیں اور روایت بھی اس کی تائید کرتی ہیں غالباً اس جگہ میں گائے سے کھیتی باڑی  
 کا کام لیتے ہوں گے۔ جیسے بخل میں بھینس سے بلکہ سیالکوٹ میں تو بھینس سے تیل گاڑا اور فیو بھی چلائی جاتی ہیں۔ اس لئے  
 یہ فرمایا کہ اس ذلول کو اور بھی واضح کرنے کے لئے ارشاد ہوا بعض بزرگوں نے اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ قربانی کے جانور  
 سے کام کل نہ لیا جائے ان کی خون اور دودھ اپنے کام میں نہ لایا جائے کیونکہ نبی اسرائیل کی اس قربانی میں قہر لگائی گئی کہ ایسے  
 گائے کی قربانی کرو جس سے دنیوی کام نہیں لیا جاتا۔ بعض لوگ اپنی بعض اولاد کو اللہ کے لئے وقف کر دیتے ہیں کہ اس سے  
 دنیوی کام نہیں لیتے اسے عالم بنا کر تبلیغی کاموں میں مصروف رکھتے ہیں ان کا ماننا بھی یہی آیت ہو سکتی ہے۔ حضرت مریم کی  
 والدہ نے نذر ماننے وقت کہا تھا وہ انہی مذکورہ لک ما فی بطنی معودا عمر کے معنی ہیں دھڑی کاموں سے آزاد۔  
 صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنی ہرجی کی قربانی کرو۔ کہ کچھ سالیں کچھ لوقات کچھ مل کی قربانی دو جسے بالکل اللہ کے لئے کرو۔ نماز کے  
 لوقات میں دنیوی کام نہ کرو۔ فرضیکہ یہ آیت بہت سے احکام کا ماننا ہے۔ صحت یہ سلم سے ملے جس کے معنی ہیں صحیح

سلامت رہنا یعنی وہ گئے بیہوش سے کام کاج کے اثرات سے سلامت ہے یا نہ مرنے سے محفوظ ہے کہ وہ جنگل میں پھرنی ہوئی یا وہ کھٹے سورج کے پاداغ دینے یا جوتنے کے اثر اور چابک وغیرہ کے اثرات سے محفوظ ہے کیونکہ یہ عیوب کام کاج کے جانوروں میں ہوتے ہیں۔ وہ سری ہاتھ ہے لا شتہ لہا شتہ' وہی سے ہلے پیسے و مد سے وہ نوروزن سے مزینہ اس کے لفظی معنی ہیں کہ وہ نوروزن سے لڑے یعنی وہ گائے بالکل بلی ہے جس میں کوئی دال و جب نہیں جب انہوں نے یہ سارے صفات من لئے تو خوش ہو کر بولے قالوا انی جنت بالعلاب آپ ٹھیک ٹھیک بتلائے کہ نوروز سے وقت کو کہتے ہیں جیسے کہ ایک آن میں چلا گیا اور انصاف کی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اس سے حق باطل کا منتقل نہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تک جھوٹ کا قائل اس سے حق ہو گیا اور ٹھیک بہت مرلو ہے۔ یعنی اب آپ نے تسلی بخش بات کہی۔ تسلی ہو چکنے کے بعد انہوں نے اس گائے کو حویزہ کر حاصل کیا اور لٹھوھا لٹھوھا کر لیا لیکن و ما کا دو ہلکون اس بڑے کام کے کرنے کے قریب بھی نہ تھے۔ اس لئے کہ انہوں نے سوالات کا یہ سلسلہ قائم کیا تھا کہ معلوم ہو تا تھا کہ یہ سلسلہ ختم نہ ہو گا یہ ذبح کریں گے یا وہ گائے اس قدر قیمتی تھی کہ بظاہر ان کی برداشت سے باہر ان کی رسوائی کا خوف تھا کہ مقتول زندہ ہو کر قاتل کا پتہ دے گا جس سے راز کھل جائے گا مگر ہم نے فن کو شافی جواب دے کر خاموش کر دیا جس سے ذبح کرنے پر مجبور ہو گئے اس عبارت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ زندہ سوال و جواب کی وجہ سے جہد ذبح نہ کر سکے بلکہ بہت عرصہ کے بعد چنانچہ روحِ طہیمان نے فرمایا کہ اس سارے واقعہ میں چالیس سال صرف ہوئے۔

خلاصہ تفسیر : ان اسرائیلیوں کو زندہ رنگ معلوم ہونے پر بھی تسکین نہ ہوئی کہنے لگے کہ اس عمر اور اس رنگ کی بہت سی گائیں ہیں ابھی ہم پر مشتبہ ہی ہے کہ کون سی گائے ذبح کریں دعا فرمائیے کہ رب تعالیٰ اور بھی وضاحت فرمادے کہ کون سی گائے ذبح کی جائے ہم اللہ تعالیٰ طاعت سے درگزر نہ کریں گے ضرور وہ گائے تلاش کر کے ذبح کریں گے تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ وہ نہ تو ایسی ذلیل و خوار گائے جو مل جوتی یا کھیتی کو پانی پوتی ہو اور نہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب ہے سارے بیہوش سے دور دور اس کا جسم بے دال خود جب ہے تب وہ بولے کہ ہاں اب آپ نے پوری نور صاف صاف بات بتائی پھر وہ تلاش کرتے ہوئے اس لڑکے کے پاس پہنچے جس کے پاس ایسی گائے تھی حالانکہ اس زمانے میں گائے کی قیمت تین و تار یعنی ساڑھے سات روپیہ تھی مگر لڑکے نے فرشتہ کی ہدایت کے موافق یہ قیمت طے کی کہ اس کا چھڑا سونے سے بھر دیا جو سے نور موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر گائے بنی اسرائیل کے حوالہ کی ان ظاہری علامات سے معلوم ہو تا تھا کہ یہ لوگ یوں ہی وقت گزار کر معاملہ رفع دفع کر دیں گے مگر تسلی بخش : بہت سے پاجانے پر ان کو یہ کہہ کر بھی پروا خیال رہے کہ ان سوالات کے جوابات کے سلسلے میں بنی اسرائیل کا فنی عرصہ لگ گیا پھر ایسی گائے کی تلاش میں بہت وقت گزرا اس وقت تک مقتول کی میت کو دفن نہ کیا گیا معلوم ہوا کہ مقدمہ کی تحقیقات کے لئے، فن میں تاخیر جائز ہے بلکہ بعد دفن نعش ٹھکانا بھی درست ہے۔ دیکھو بیت المقدس کی قیصر کی تحلیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیمان کی نعش شریف کو چھڑا دیا ایک سال تک بغیر دفن رکھا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ ما دفن علی موتہ الا حاجتہ الارض لئلا اگر صحابہ کرام نے مسئلہ خلافت کی تحلیل کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں دو دن تاخیر کر دی تو کوئی مضائقہ نہیں اب بھی شرعی حکم ہے کہ بدشاہ کو دفن جب کیا



جو ہے۔ جب اس کا خلیفہ مقرر ہو جائے گا کہ زمین خلیفہ سے خالی نہ رہے۔ فرشتہ کہ یہ واقعہ بہت احکام کا حامل ہے۔

فائدے : اس آیت سے چند کام حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : یہ کہ قربانی کے لئے ضروریات پانچ ہیں اس کا کمال کن دہو فی سبہ دیکھ لیں۔ عید اور جانور ہرگز ذبح نہ کریں۔ دوسرا فائدہ : یہ کہ ہر سید پر "انشاء اللہ" ضرور کہنا چاہئے اور نہ "لا" سید پوری نہ ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر یہ ہوگا انشاء اللہ نہ کہتے تو بھی بھی یہ کہہ نہ کر سکتے۔ انشاء اللہ کہنے میں عقیدے اور عمل کی اصلاح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والا اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ رب کی مدد پر۔ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ "نکحہ ہات پر انشاء اللہ" ضرور فرمایا کریں مگر خیال رہے کہ جائز اور معزیتوں پر انشاء اللہ کہنا چاہئے نہ کہ حرام چیزوں اور بلائوں آلتوں پر۔ یہ کہہ کر انشاء اللہ غلطی نہ ہوں گا میں نہ کہو کہ انشاء اللہ میں چوری یا زنا کروں گا شراب پیوں گا ہم ہم اللہ کی تفسیر میں جان کر چکے کہ حرام چیزوں پر ہم اللہ پر مٹا کر ہے۔ اسی طرح ہوں کہو کہ انشاء اللہ بیمار کو آرام ہو گا۔ یوں نہ کہو کہ انشاء اللہ منقرض بیماری پھیلے گی۔ کیونکہ بیماری بڑا ہے۔ یہاں قطعاً امر شہ و غیرہ استعمال کرو۔ اسی طرح آنکھ کی ہات پر انشاء اللہ۔ گزری ہوئی ہات پر کہنا بیکار ہے ہاں ہر کس کے لئے اگر اس پر بھی کہ لے لو جائز ہے اس موقع پر انشاء اللہ۔ ختمہ تھقی کے معنی میں ہو گا اور یہ لفظ ان شک کے لئے نہ ہو گا۔ کوئی کہے کہ انشاء اللہ میں مسلمان ہوں تو معنی یہ ہی ہیں کہ خدا کے فضل سے میں مسلمان ہوں۔ اگر اپنے ایمان میں شک کرتے ہوئے انشاء اللہ کہتا ہے تو کافر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انشاء اللہ کہنا بعض جگہ سنت ہے اور بعض جگہ منع اور بعض موقع پر کفر بھی ہے۔ تیسرا فائدہ : رب کی لطافت میں جلدی کرنا ضروری ہے۔ تحقیقات کر کے دیر لگانا باعثِ دہلی۔ نوکر کا فرض ہے فریاد واری اور جان سپاری نہ کہ تحقیقات میں وقت گزاری۔ مولانا فرماتے ہیں۔

تا خیال دوست در اسرار است چاکری و جان سپاری کلمات

کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

عاشق را چہ کار با تحقیق! ہر کام دوستِ قرین

چوتھا فائدہ : اپنی چیز جس قدر بھی نفع سے فروخت کرے جائز ہے اس میں حکومت یا قوم کی طرف سے پابندی نہیں لگائی جاسکتی۔ حکومتیں ملکی گائے اتنی گرائیں قیمت میں کی۔ ہاں غلہ یا چارہ قحط کے زمانہ میں گرائے کے اعتبار سے روکنا منع ہے۔

پہلا اعتراض : اس گائے میں کام کاج نہ کرنے اور بے ادراغ رہنے کی قید کیوں لگائی گئی ہے۔ اسلام نے قربانی کے جانور میں یہ قیدیں نہیں لگائیں۔ جو لب : سامی کا چمڑا بے ادراغ ہے وہ جانور بھیقتی ہاڑی بھی نہیں کرتا۔ قحط میں خود سے اس چمڑے کی مشقت مقصود تھی۔ جب اسلام نے شراب منع فرمائی تو شراب میں شراب کے برتن استعمال کرنا بھی منع فرمایا۔ کہ اس حالت سے مشقت نہ ہو جائے اور انہیں دیکھ کر شراب یا نہ آجائے اس گائے کو دیکھ کر وہ چمڑا کو یاد آوے گا اور پھر اس کو اپنے ہاتھ سے فروغ کریں گے تو اس کی مشقت دور ہوگی نیز ان پابندیوں سے اس مشقت مند والدہ کی لطافت کرنے والے جو ان کا بھلا ہو گا کہ ایسی گائے کسی اور جگہ نہ لے گی ورنہ مانگی قیمت حاصل کرے گا۔ دوسرا اعتراض : ایک مشقت مند جو ان کی بھلائی کے لئے ساری قوم کو زیرِ بار کرنا خلافِ عقل ہے۔ جواب : ایک نیک بخت کی بھلائی کے لئے مجرم قوم کو کچھ

مشقت میں ڈالنا بالکل حکمت کے مطابق ہے بیش اعلیٰ پر لولہ قربان کیا جاتا ہے۔ ایک پوشہ کی راحت کے لئے صد ہا فرد مشقتیں اٹھاتے ہیں نیز اگر یہ قیمت ہماری قوم نے چندہ کر کے لولہ کی توان کو محسوس بھی نہ ہو اور اگر قاتل نے لولہ کی توبہ بھی اس کی سزا تھی اور اگر مقتول کے ہم جنس دوستوں نے دی تو اس قیمت کی وجہ سے ان کو اس کی میراث بھی رہی کیونکہ یہ سب قاتل کا نقد جب اس کا قتل معلوم ہو گیا تو دھوڑے سے محروم رہے۔ ہر حال زیادہ نفع کے لئے قہورۃ الفطن معترضیں۔ تیسرا اعتراض: رب تعالیٰ نے اس گائے کے تمام مغزات ایک ہاری کیوں نہ بنائے۔ تاکہ طبعہ طبعہ سوغات کی ضرورت نہ رہتی۔ جواب: دوجہ سے ایک یہ کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی حاجت برابر ہے ان سے بے تعلق نہ ہو جائے تاکہ معلوم ہو کہ امت ہر وقت نبی کی ایسی حاجت مند ہے جیسے زمین پانی کی۔ دوسرے یہ کہ اس ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو رب کی بھکاری کا سلسلہ دراز ہو جیسے ہمارے حضور کے لئے لولہ "پچاس نمازیں معراج میں فرض فرمائیں" پانچ گناج کر کے لولہ میں پانچالیس کم کیں محل کے نزدیک کلام میں کی اچھی مشق کے لئے محبوب سے دراز کلام معترض ہے۔ اس لئے موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو فرمایا اٹھی ہے جس سے بکریوں کے لئے بچے جھاڑ تھوں۔ اس پر ٹیکہ لگا تھوں اور مست کلام تھا ہوں سوال ایک تھا مگر جواب تین تاکہ مخاطب دیر تک قائم رہے۔

تفسیر صوفیانہ : قلب کو انسان کی خواہشات نفسانی نے قتل کر دیا اب اس کے زندہ کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ گائے یعنی نفس کو شریعت کی چھری سے ذبح کر دے اس کی موت میں قلب کی حیات ہے۔ اس مقام پر نفس کو حلاو اکبر فرمایا گیا اور ارشاد ہوا کہ موتوا قبل ان تموتوا یعنی مرنے سے پہلے مرنا۔ خواہشات نفس نے جب یہ حکم سنو موسیٰ صرح سے کہا کیا تو ہم سے دل لگی کرتے ہیں قتل نفس ہر کس و ناکس کا کام نہیں۔ صرح نے جواب دیا کہ خدا کی پناہ میں ان جلا میں سے نہیں جو کہ قتل نفس کو آسان سمجھتے ہیں یہ کام دنیاوی نفس کے بیماری کا نہیں تب انہوں نے عرض کیا کہ اچھا مقرر کر کہ کون سا نفس قتل کیا جیوے جس سے قلب زندہ ہو۔ جواب دیا کہ وہ نفس نہ تو بڑا عاقل نہ قطع کرنے سے عاجز ہو نہ بالکل جو من نشہ مست شلہ ہو۔ بلکہ اس کے درمیان جب کمال عقل رکھتا ہو تب پوچھا کہ اس کا رنگ کیا ہو جواب ملا کہ پیلے رنگ کا ہو۔ یعنی ریاضت اور مجاہداتوں کا نفس ہو جن کے چہرے پیلے ہوتے ہیں۔ جن کی یہ زردی بھل معلوم ہوتی ہے نہ کہ بری جو بھی انہیں دیکھ لے ان کو صلح سمجھ کر خوش ہو تاکہ ان کو کولی تقویٰ چہرے کی رنگت سے ظاہر ہوتا ہے "سبحانہم فی وجوہہم من انوار السجود دیکھ کر کیا کیا کہ کچھ نور منعت دیتا۔ کیونکہ اس لباس میں بہت سے اقبال فرجی بھی ہیں۔ ایسا نشان بتاؤ جس سے باطنی طالبین سے علیحدہ ہو جائیں تب فرمایا گیا کہ وہ ایسا نفس ہے جو دنیا طلی میں حرم دہوس کے بل میں نہ جوڑا گیا ہو اور دنیاوی مصنوعات پر فریفتہ نہ ہوا ہو۔ یہ ذلت اس نے بداشت نہ کی ہو اور نہ الہی آبرو کے پانی سے دنیا کو میرا پ کیا ہو۔ یعنی دنیا حاصل کرنے کے لئے ذلت حاصل نہ کی ہو اور وہ نفس یک رنگ ہو۔ دوسرے رنگ نہ ہو۔ یعنی اندر اور باہر سوائے اللہ دونوں کا طالب نہ ہو۔ اس قسم کے محبوب سے مسلم ہو۔ تب انہوں نے مخبر صدق سے رب کی توفیق سے نفس کو ذبح کر کے قلب کو زندہ کیا (تفسیر صرح البیان) خلاصہ یہ ہے کہ ظاہری گائے ذبح کر کے ظاہری مقتول زندہ کرنے کا واقعہ صرف ایک ہاری ہو گا مگر اندر مدنی گائے ذبح کر کے اندر مدنی مقتول دل کو زندہ کرنا قیامت تک جاری رہے گا کہ اللہ والے نفس ہمارے قلب جلاتے رہیں گے مگر یہ مودوں کا کام ہے نہ کہ ہر کس و

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُوهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ

اور جب کہ قتل کیا تم نے ایک جان کو پس تم نے ایک دوسرے کو الزام دیا یہی اس کے اندر ظاہر فرماتے  
اور جب تم نے ایک کون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی نسبت دیتے تھے اور اللہ کو ظاہر کرنا صابر

تَكْتُمُونَ ۖ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ

وہاں وہ دیکھ کر کچھ تم بھلاتے پس فرمایا ہم نے مارو تم اس کو ساتھ جکڑے اس گائے کے اس ہی طرح  
تم بھلاتے تھے تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اور اللہ مدد ہی

الْمَوْتِ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ \*

زندہ فرماتا ہے اللہ مرسے کو اور دکھاتا ہے تم کو نشانیاں اپنی تاکر تم عقل رکھو  
مرسے جلستے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو

تعلق : اس آیت کا جملی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: جملی آیت میں ذبح گائے کو واقعہ بیان ہوا۔ اب  
اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ گائے ذبح کیوں کرائی گئی۔ دوسرا تعلق: پہلے گائے کے ذبح کا ذکر ہوا تھا اب قل انسان کو اللہ  
عیاں ہو رہا ہے جو کہنی اسرائیل سے سرزد ہوا اگرچہ قل انسان پہلے ہوا تھا اور ذبح گائے پیچھے مگر جو ذبح گائے کو اللہ عیاں  
اصل قصور تھا اس لئے پہلے وہ ارشاد فرمایا گیا اور ایک دوسرے واقعہ کی طرح عیاں فرمایا گیا۔ تیسرا تعلق: جیسے رب فرماتا  
ہے واسطی وار کھنڈ کھنڈ کو کھنڈ پہلے ہوتا ہے اور بعد میں مگر جو ذبح گائے سجدہ نماز میں ملتی مقصود ہے۔ اس لئے اس کا ذکر  
پہلے ہوا۔ ایسے ہی یہاں ہے۔ جملی آیت کے مضمون پر شہ پڑ سکتا ہے کہ کسی اسرائیل کا ذبح گائے میں دیکھا جیستی یا غفرانی  
کی وجہ سے نہ تھا بلکہ محض اس لئے کہ ان کو جواب ثلثی نہ ملا تھا۔ اور گائے کے ذبح اور مودہ ہونے میں کوئی تعلق نہ تھا اس شبہ  
کو دفع فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں بلکہ یہ سب کچھ ان کی سرکشی سے تھا اصل واقعہ ہی ان کی سرکشی پر مبنی ہے جس میں انہوں نے  
موسیٰ علیہ السلام کو مدعو کیا ہے اور قوم میں فساد پھیلانے کی کوشش کی یعنی ایک شخص کو قتل کیا اور سب کو الزام لگایا پھر  
موسیٰ علیہ السلام کو مدعو کیا ہے اور قوم میں فساد پھیلانے کی کوشش کی یعنی ایک شخص کو قتل کیا اور سب کو الزام لگایا پھر  
موسیٰ علیہ السلام کو مدعو کیا ہے اور قوم میں فساد پھیلانے کی کوشش کی یعنی ایک شخص کو قتل کیا اور سب کو الزام لگایا پھر  
دیکھ کر کہ وہاں ہے کہ گائے کے ذبح کو اللہ دسرا ہے اور یہ قل جان کو اللہ دسرا اگر ایک دوسرے ہوتے ہیں وہاں علیہ کیوں  
فرمایا جائیے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے اس مجرے کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ گائے کے گوشت سے کوئی مودہ زندہ نہیں ہوا  
مگر یہ محض لفظ اور بیوقوفی اس ہے سے اللہ آگے آ رہا ہے لہذا اضربوہ بعضہا ہم نے فرمایا کہ مودے کو گائے کا بعض

حصہ مارو۔ اگر یہ واقعہ دوسرا ہے تو کہے مارا گیا اور کیا مارا گیا۔ نیز "مے" آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے زندہ فرماتا ہے مگر میں کوئی مردہ زندہ نہ ہوا تو اس کا مطلب کیا ہو گا رہا میں والا فرماتا ہے کوئی معجز نہیں ایک واقعہ کے بیان میں کہہ دیا کرتے ہیں کہ وہ بات کرو وہ بھی یاد کرو۔ چہ تک قتل انسانی باجرم ہے اس لئے علیحدہ والا فرمایا گیا۔

تفسیر : واذا قتلتمہاں بھی وہی فعل پوشیدہ ہے۔ یعنی اسے اسرائیلیوں وہ واقعہ یاد کرو جب کہ تمہارے ایک گنہگار کا تعلق ہے علیہ السلام انہیں وہ واقعہ یاد دلاؤ۔ اگرچہ ایک شخص نے ہی قتل کیا تھا مگر جماعت کی طرف اس کی نسبت کی گئی کیونکہ وہ اس سے راضی تھے یا اس سازش میں شریک یا اس کے حوالی اور حضور علیہ السلام کے ہم لنگہ اسرائیلیوں سے یہ خطاب اس لئے کیا گیا کہ وہ ان کی لولہ ہیں اور باپ دلوٹوں کا فعل لولہ کی طرف منسوب ہوتا ہے ہم ہندوؤں سے کہتے ہیں کہ ہم نے تم پر آٹھ سو برس تک حکومت کی نفسہ نفسہ دل جان لور ذلت و فہوہ کو کہتے ہیں۔ میں جان یا ذلت مرلو ہے اگرچہ قتل جسم پر واقع ہوتا ہے مگر یہ کہ اس کا تعلق جان سے بھی ہے کہ وہ اس سے لکل جاتی ہے۔ اس لئے جان کو اس کا منقول بنایا گیا۔ وہ منقول حاصل ابن شریک تھا لاہو تم لہا۔ یہ اصل میں تعلق تھا۔ تم قتلہ قاتل سے ت کو ف کہے اس میں لور عام کروا گیا اور لولہ میں ہمزہ زیادہ کی گئی اس کی اصل وا ہے جس کے معنی ہیں دفع کرنا یعنی تم میں سے ہر ایک نے یہ اہرام اپنے پر سے دفع کیا اور کہا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا تھا۔ لہا کی ضمیر یا تو نفس کی طرف لاتی ہے یا قتل کی طرف یعنی اس قتل یا اس نفس کے بارے میں تمہارے ایک دوسرے کو اہرام لگاؤ۔ باقی قتل ایک گنہگار کا ضمیر کی بارگاہ میں جموت لولہ اور انکسور سے کو تحت لگنا تیسرا انکسور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کو موسیٰ علیہ السلام کی دینی پر تعین نہ تھوڑا نہ ان کے پاس ہر جموت پر لئے کی جرات نہ کرتے واللہ معوج خرج کے نفسی معنی ہیں نکالنے والا مگر میں مرلو ہے ظاہر کرنے والا کیونکہ اس میں بھی پوشیدگی سے نکلا ہوتا ہے۔ اگرچہ خود مقتول نے زندہ ہو کر قاتل کو ظاہر کیا مگر یہ کہ یہ سب کچھ حکم الہی سے ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا اس سے تعلق نہ رکھا گیا اور اس عمدہ طریقہ سے ظاہر ہوا کہ کسی کو دھارنے کی گنجائش نہ رہی اس لئے یہ اظہار خدا کی طرف منسوب ہوا یعنی اگر کوئی عمدہ طریقہ تو تمہارے ہر چہ کر سکتے تھے۔ میں تو اللہ ظاہر فرماتے والا تھا۔ ما کہتم تکفون کہارے اس فعل کو جو تم سب مل کر چھپاتے تھے۔ تکفون کہہ سے ہلکا ہے جس کے معنی ہیں چھپانا چھپانے کا ایک جماعت نے سلاش کر کے یہ واقعہ چھپا دیا تھا اس لئے چھپا سب کی طرف منسوب کیا گیا۔ یعنی تم سب چھپانا چھپاتے تھے اور رب ظاہر فرماتا مگر کہارا چاہتا نہ ہوا رب کا چھپا ہوا لفظنا یہ یا لا تا وہ تم پر معطوف ہے یعنی تمہارے تہ افغ کیا تو ہم نے یہ فرمایا یا معوج کی تفسیر یعنی اللہ نے اس طرح ظاہر فرمایا کہ کہا اگرچہ ظاہر فرماتے والے موسیٰ علیہ السلام تھے مگر یہ کہ زبان موسیٰ علیہ السلام کی تھی اور کلام رب کا موسیٰ علیہ السلام قاتل تھے اس لئے اس قول کو رب کی طرف منسوب کیا گیا۔ ہم مرزا غائب کا کوئی شعر یہ کہتے ہیں کہ یہ مرزا غائب نے کہا ہے۔ افسوس وہاں کی ضمیر ساری جماعت اور ضمیر منقول نفس کی طرف لوت رہی ہے۔ یعنی تم سب اس نفس کو مارو۔ نفس تقطع صونٹ لور معنا نہ کہ ہے۔ اس لئے ضمیر نہ کر دانی گئی کیونکہ مقتول مولا تھا نیز نفس یعنی روح کو مارنا ممکن ہے۔ بدن ہی کو مارا جاسکتا ہے اور بدن نہ کہ ہے یعنی اس مقتول کے جسم کو مارو اور مس کرو۔ خود موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام نہ کیا بلکہ ان سے ہی کر لیا تاکہ کوئی آپ کو جلاوہ کی قسمت نہ لگاوے۔ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ کو قسمت لگی تو حضور صلی

اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی عقل بیان نہ فرمائی بلکہ رب نے ان کی عقل کے لئے اٹھارہ آیات اندیس تاکہ حضور علیہ السلام پر طرف داری کا اثر نہ لگے نیز حضرت ام المومنین کادرجہ و درجہ معلوم ہو کہ حضرت مریمہ و یوسف کو تخت لگے تو شیر خوار بچے نے کوئی وی اور محبوب کی محبوبہ کی تخت لگے تو رب کو لایا دے تاکہ قیامت تک قرآن میں ان کی صحت کا گواہ ہو اور ہر مسلمان قرآن پڑھتے وقت ان کی یاد دہانی کی کوئی دعا کرے نیز تاکہ مسلمانوں کو صحت لگنے والے کی سزا اور اس کے احکام معلوم ہوں۔ فرماتا کہ وہی موسیٰ ہے علم تھے نہ یہاں ہمارے حضور ام المومنین کی صحت سے بے خبر ہو چکا تھا خیر بقرہ یعنی لگنے کی طرف توجہ تھی۔ بعض آدمی سے کم کو کہتے ہیں یعنی عقل کے بدن سے لگنے کا کچھ حصہ مس کر دیا تو اس سے عقل بعض مرلہ ہے کوئی سا بھی حصہ ہو یا اس کی زبان یا دہود فیہ و چنانچہ ایسا کیا گیا اس گوشت کے مس ہوتے ہی حکم الہی عقل زندہ ہو گیا۔ اس کے عقل سے خون کے قوارے جاری تھے اس نے اپنے بچاؤ کو بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے یہ کہہ کر مگر مر گیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ پھر قاتل نے بھی اقرار کر لیا تب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا اور اسے میراث سے محروم کر دیا۔ کلاکھ میں پوری ایک عبادت پر شیعہ ہے یعنی تم نے گنہگار کر کے اس کا گوشت عقل کو مارا جس سے اس نے زندہ ہو کر قاتل کا پتہ دیا تو ہم نے فرمایا کہ اس کی طرح بعضی اللہ العزیز قیامت میں مومے زندہ فرمائے گا اگرچہ وہ لوگ قیامت کے قاتل تھے مگر اب تک من کر قاتل تھے اب دیکھ بھی لیا کہ جس طرح قصاص کے لئے اس مومہ کو رب نے عقل اپنی قدرت سے زندہ فرمایا اسی طرح عدل و انصاف حسب و کتاب کے لئے قیامت میں بھی سب کو زندہ فرمائے گا۔ ہم حکم اللہ آیات آیت کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہیں نشانی اور دلیل یعنی رب تعالیٰ تم کو اپنی قدرت کی نشانیوں اور دلائل دکھاتا اور سمجھاتا ہے چونکہ اس ایک واقعہ نے حق تعالیٰ کے علم اس کی قدرت اس کی خالقیت اور موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور قاتل کی گرفتاری اور بے قصور نوگوں کے چھٹکارے کو بتایا تھا اس لئے اس کو آیات یعنی سب سے نشانیوں فرمایا گیا۔ لعلکم تعقلون یہ عقل سے بتا ہے۔ جس کے لغوی معنی ہیں روکنا اور اصطلاحی معنی ہیں سمجھنا یہ واقعہ دیکھ کر تم اپنے نفسوں کو برائیوں سے روکو اور رب کی اطاعت کرو۔ یا تم قیاس کر کے سمجھو کہ جو ایک مومے کو زندہ فرما سکتا ہے وہ تمام کو بھی اگرچہ اس سے پہلے بھی وہ اتنا سمجھتے تھے لیکن اس کے فہم میں ترقی ہو گئی۔

خلاصہ تفسیر: یہ اس پہلے قصے کا ایک حصہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایک معجزہ یعنی مومے کو زندہ کرنا ظاہر فرمایا یعنی اسے اسرائیلیہ قوم پر واقعہ بھی یاد کرو جب کہ تم نے آپس میں ایک خون کر کے دو سوروں کو صحت دلا دی تھی اور اللہ چاہتا تھا کہ اصل واقعہ کو ظاہر فرمادے جس کو تم چھپا رہے تھے لہذا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت تم کو حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ جب تم نے ذیل و جھت کے بعد ذبح کر لیا تو ہم نے حکم فرمایا کہ اس گائے کی زبان یاد دہیا کوئی اور عضو اس میت پر دھرتو یہی لٹھے لگے۔ تم نے ایسا کیا اور اس نے زندہ ہو کر اپنا قاتل بتایا اور وہ قاتل میراث سے بھی محروم ہو اور قصاص قتل بھی ہوا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر من کر سمجھو کہ اسی طرح حق تعالیٰ آئندہ بھی مومے زندہ فرمائے گا کہ وہ رب تعالیٰ تم کو اپنی اس جسم کی نشانیوں سے لے کر دکھاتا ہے تاکہ تم اس کو قاتل مطلق سمجھو اور اس پر ایمان لاؤ یا ایمان پر قائم رہو۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حق تعالیٰ عالم و مقرر ہے کوئی چیز اس کے علم و قدرت

سے باہر نہیں اگر چاہے تو خلاف عقل چیزیں ظاہر فرماوے جیسے کہ اس واقعہ میں مودہ گائے کے گوشت سے مودہ زندہ فرمایا۔  
 دو سرافقا مذکور: عالم غیب سے فیض لینے کے لئے قربانی نیکیاں اور خیرات کرنی چاہئے تاکہ اس کی برکت سے اپنا مقصود حاصل  
 ہو۔ (تفسیر عزیزی) اس لئے بلاؤں کے دفع کرنے اور نعمتوں کے حاصل کرنے کے لئے ختم قرآن نمازیں روزے خیرات عقل  
 میلاد شریف اور نعت کی مجلس دینو کرنی چاہئے جیسے اسرائیلیوں سے مصیبت پر قربانی کرنی گئی۔ تیسرا سرفاقہ مذکور: یہ کہ جس  
 شریعت نے قید لگائی نہ ہو وہیں اپنی طرف سے قید لگانا ہے۔ خود اپنے پرستی کرنے سے رب کی طرف سے بھی سختی ہو جاتی  
 ہے۔ (تفسیر عزیزی) لہذا جن چیزوں کو شریعت نے حرام نہ کیا ہو انہیں اپنی رائے سے حرام نہ کہو ورنہ کسی کام میں اپنی طرف  
 سے قید لگا جیسے عقل میلاد شریف وغیرہ۔ چوتھا سرفاقہ مذکور: قیاموں پر سرپائی کو ان کے کھانے اور نافع تجارت کر کے بیع کر  
 کیونکہ رب تعالیٰ بھی ان پر کرم فرماتا ہے جیسے گائے کو الے بنیم کو اللہ سپانچوں کا مذکور: قاتل عقل کی میراث سے محروم ہو گا  
 جیسے کہ اس واقعہ میں ہوا۔ مسئلہ: لیکن اگر عقل نے ہائی کو قتل کیا مگر اس سے اپنی جان بچانے کے لئے اس کو دفع کیا اس  
 میں وہ قاتل ہو گیا۔ قاتل عقل کی میراث سے محروم نہ ہو گا۔ چھٹا سرفاقہ مذکور: جب کوئی بندہ کسی کام پر عقل کی کتاب ہے تو خود کو کتنی  
 چھپائے مگر خدا تعالیٰ اس کو ظاہر فرماتا ہے۔ سبب اگر ایک دہار کسی سے کوئی قصور ہو جائے تو وہ اس سے شرمندہ ہو کر چھپانے  
 کی کوشش کرے تو رب تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت سے چھپاتا ہے اور اس کی پردہ داری نہیں کرتا۔ ان اسرائیلیوں نے اپنے  
 فعل بد کے چھپانے کی کوشش کی مگر رب نے ظاہر فرمادی۔ تفسیر عزیزی نے اس جگہ روایت نقل فرمائی کہ اگر کوئی شخص  
 سنسان جنگل یا بندہ غلام میں بیٹھ کر کوئی کام کرے تب بھی رب اس کام کو عقل پر ظاہر فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ  
 کرام سے دریافت فرمایا کہ مومن کون ہے انہوں نے عرض کیا کہ خدا اور رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہے کہ حق تعالیٰ  
 اس کے کان میں کی شکوہ صفت سے 'سرنے سے پہلے بھروسے' (یعنی لوگوں میں اس کے تقویٰ کی خود بخود شہرت ہو جائے) اگر کوئی  
 بندہ ستر و دواؤں کو عقل لگا کر نیک یا بد کام کرے تو بھی اس کا عمل لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ بلکہ تجربہ تو یہ ہے کہ عقل کے  
 چہرے کی نورانیت اور بد کام کے چہرے کی بے روحی اس کے خفیہ اعمال اور دلی حالت کا پتہ دیتے ہیں۔ بابا کا شہید ہے کہ قاتل  
 اور چور جیسی لوہے کے رنگ اڑ جانے سے پکڑ لئے گئے۔ سبحان اللہ لطف یہ ہے کہ ہم کو نیکیاں چھپانے کا حکم ہے اور  
 رب خود ظاہر فرماتا ہے۔ سرفاقہ مذکور: قیاس حق ہے اس لئے کہ ایک مودہ زندہ کر کے دکھا کر بقی کو اس پر قیاس کرنے کا  
 حکم فرمایا گیا۔ آٹھواں سرفاقہ مذکور: ہلکے ذکے نہ تو حضور کی میراث جتانہ فاطمہ زہرا (ع) کا حق تھا بلکہ وقف فقہانہ حق تعالیٰ ضرور اس کی  
 حفاظت فرما کر حضرت فاطمہ کو دلوں میں اسرائیلی کی گائے جنگل میں محفوظ رکھ کر اس کے بچے کو عطا فرمائی اور پھر اسے بڑی  
 قیمت دلواری۔ نیز حضرت علیہ السلام کو اٹھارہ بھائیوں کا ایک بھائی تھا جو ان کے بچے ایک صلح آدمی کلل دفن ہے اس کے بچے بھولے ہیں  
 دوا کر کے دلی ہے۔ جا کر دیوار دیوار فرماتے ہیں۔ وکان نحتہ کنزلہما وکان ابوہما صالحا جب اللہ تعالیٰ ان  
 اسرائیلی صالحین کی میراث بھولے نہیں دیتا تو اس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کیل صلح ہونے دی اور  
 حسن و حسین کے جوں ہونے تک کیوں نہ محفوظ کیا۔

پہلا اعتراض: مروج ما کہتم میں عرج اسم فاعل معنی ماضی ہے تو چاہئے کہ عقل نہ کرے مگر اس میں عقل



کر رہا ہے (نہی) جواب: یہ اسم قائل اس وقت تو معنی ماضی ہے لیکن اس واقعہ پر معنی مستقبل تھا لہذا اس کا عمل درست ہوا۔ یہاں اس واقعہ کی نقل ہے۔ سو اعتراض: اس واقعہ میں صرف مقتول کے زندہ ہو کر تلوے سے قاتل سے قصاص لے لیا قاتل کے اقرار کی کوئی گنج روایت نہیں ملتی۔ حالانکہ مقدمہ میں طرم کا قرار یا دو گواہیں ضروری ہیں۔ جواب: بعض مشرین نے فرمایا کہ اس واقعہ کے بعد قاتل نے اقرار بھی کر لیا تھا۔ اگر یہ ہو تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہو گا اگر یہ نہ ہو تو پھر مقتول کا قول ہی صمد گواہوں سے یہہ کر رہے کیونکہ مرنے سے پہلے انسان جھوٹ بول سکتا ہے۔ اسی لئے اس کو گواہوں کی ضرورت ہے مگر مرنے کے بعد نہیں کیونکہ وہ نزاع 'میز' آخرت دیکھ کر آیا ہے۔ اس لئے لب جھوٹ نہیں بول سکتا اس کی تصدیق کے لئے گواہوں کی ضرورت بھی نہیں جو خبر یا گواہی ہی کے مجرے کی بنا پر ہو۔ وہ ایک ہی کی قبول ہے۔ یہ کھو سف علیہ السلام کی پاکدامنی کا طریقہ صرف ایک شیر خوار بچے نے بتلایا جو قبول ہوئی رب فرماتا ہے وہہد شاہد من اہلہا یہ کوئی دراصل نبی کے مجرے کی ہے۔ جیسے حضور کی گواہی پھر لکڑیوں نے دی یہ بھی مجرے کی بلکہ رب کی گواہی تھی۔ تیسرا اعتراض: یہ جواب غلط ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کفار قیامت میں عرض کریں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین قسم رب کی ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھو میڈخ و غیرہ سب کچھ دیکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں نیز وہ سری جگہ فرماتا ہے الیوم نعظم علی اللواہیم جس سے معلوم ہوا کہ کفار اپنی بد کرداریوں کا انکار کریں گے تب ان کے منہ پر مرگنا کر ان کے ہاتھ پیروں سے گواہی لی جائے گی اس لئے ظلم کا ہوالے فرماتے ہیں کہ اگر کسی وغیرہ کی گواہی پتھر یا جانوروں سے مستحبر ہے لیکن اگر مردہ زندہ ہو کر دے تو مستحبر نہیں کیونکہ جب مردہ زندہ ہو اس کو عقل و شعور و خیال و وہم سب دوبارہ حاصل ہو گئے اور یہی خطا اور غلطی کا عمل ہیں نیز وہاں مردے زندہ کر کے ان سے اپنی رویت کی گواہی دلوائے گا جیسا کہ روایت میں آیا ہے اگرچہ وہ جنت ہوں گے جو اصل امتی میں آکر اس کی گواہی دیں گے مگر احتمال تو یہ ہے کہ کیا غرضیکہ زندہ مقتول کی گواہی مقبول نہ ہوتی چاہئے ممکن ہے کہ وہ لب بھی جھوٹ بول رہا ہو یا کوئی جن اس کے قالب میں داخل ہو کر ظلم خبر دے گیا ہو۔ جواب: اس کا قوی جواب یہ ہے کہ یہاں حق تعالیٰ نے گائے نزع کر کے مردے کو زندہ کر لیا اور پہلے سے خبر دے دی تھی کہ یہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا لہذا قاتل کی گواہی مقتول نے دی۔ اور مقتول کے چچ ہونے کی گواہی رب نے دی۔ لب رب کی گواہی سے مقتول کا کام قیام ہوا جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو لوگوں نے تحت لکھ کر رب نے ان کی پاکدامنی بیان فرمائی صرف رب کے فرمان پر تحت لگانے والے کو سزا دی گئی۔ (ماخوذ از تفسیر عزیزی) چوتھا اعتراض: اس جگہ گائے کو درمیان میں آڑکیں بتایا گیا بلکہ اسطری کیوں زندہ نہ فرمایا گیا۔ جواب: اس میں مستی ممکن ہے جو ہم جھیلی آجوں میں تفصیل و اربابان کر چکے۔

تفسیر صوفیانہ: جو شخص اپنے دل کی زندگی چاہتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے نفس کی گائے کو ذبح کر ڈالے جو شخص نفس کو ریاضت سے مارے گا اللہ اس کے قلب کو انوار مشاہدات سے زندہ فرمادے گا جو نفس کو شریعت کے ذریعہ سے مردہ کرے گا اللہ اس کے دل کو حقیقت معرفت سے زندہ فرمادے گا۔ جیسے اس مقتول نے مردہ گائے سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ دیا اسی طرح جو اپنے نفس کو صلیق کی چھری سے ذبح کرے اور مذہب و نفس کی زبان اس قلب پر لگائے جو خدا کے ذکر میں مشغول ہو چکا

ہے تو اللہ اس کے قلب کو اپنے نور سے زندہ فرمائے گا۔ اور پھر کسی کا قلب پکارے گا و ما ابوی نفسی ان النفس لا مارة بالسوء اور کوئی زندہ ہو کر منصور کی طرح اچانک نور سبحانی کا عظم شفیق کے غمے لگائے گا کیونکہ زندہ دل رب کے مخلص مقرر ہیں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ فقہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا بلکہ تمہیں اور نیوؤں کو بھی دیکھتا ہے یہ قلب مقرر الہی ہیں اس لئے ان کا کام اللہ کا کام اور ان سے تقرب اللہ سے تقرب ہے مولانا فرماتے ہیں۔

ہر کہ خلود ہم نشینی با خدا      لو نصبتہ در حضور اولیاء  
گفتہ لو گفتہ اللہ بود      گرچہ از حقوم عہدہ بود  
چوں مدہاشد اما اللہ از درخت      کے روانہ بود کہ گوید نیک بخت

سری معنی فرماتے ہیں کہ میرا نفس تیس سال سے سچی کی مدنی اور بد اسہانگ رہا ہے مگر میں نے اس کو نہ دیا۔ ایک شخص جو امیں اڑتا جا رہا ہے اس سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ درجہ کیسے پایا اس نے جواب دیا و تو کت الہوی لسطولی الہواء میں نے ہو یعنی نفس کی خواہش بھونڈی تو یہ ہو میرے تلخ ہو گئی۔

دوسری تفسیر صوفیانہ : جسم کی زندگی جان سے ہے اور جان کی زندگی ایمان سے دل کی زندگی محبت رخص سے جیسے مودہ زندہ ہو اگر موی علیہ السلام کے فیض اور گائے کی قربانی سے یوں ہی اللہ تعالیٰ مودہ لوں اور مودہ جودوں کو کسی کی نظر کرم اور کچھ قربانی سے زندہ کیا کرے گا جو چاہے کہ بغیر وسیلہ نبی یا ولی زندہ کرے وہ نہ کر سکے گا نبی کے بغیر وسیلہ قربانی دیکھ رہے جیسے اس نبی اسرائیل کے مودہ ہونے کی صورت میں جگر رہا اس کے زندہ ہونے ہی تمام جگرے جلتے رہے پویشی مودہ دل تمام جگروں کی جڑ ہے دل کی زندگی پر سب جگرے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ دل کی زندگی نصیب کرے۔ آمین۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ

پھر سخت ہو گئے دل تمہارے پچھلے سے اس کے پس وہ مثل پتھروں کے ہیں بلکہ زیادہ

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی

قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ

سخت اور تحقیق پتھروں میں سے البتہ وہ ہیں کہ پانی میں ان میں سے نہریں اور تحقیق

زیادہ کرے اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں کہ جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں اور کچھ

مِنْهَا لَمَا يَشْتَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ

ان میں سے البتہ وہ ہیں جو پھٹ جاتے پس نکلتے ہیں اس سے پانی اور تحقیق ان میں سے البتہ وہ ہیں

وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو

## مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ \*

جو کر جانتے ہیں ڈر سے اللہ کے اور نہیں ہے اللہ بہ نہر اس سے جو کرتے جو کر  
اللہ کے ڈر سے گھر پڑتے ہیں اور اللہ ہمارے کرتوتوں سے بہ نہر نہیں

تعلق : اس آیت کا کچھ اہل آفتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : مکرثہ واقعات سے معلوم ہوا کہ نبی اسرائیل پہلے بھی گمراہ کرتے تھے بھی تو یہ بھی مدد فتنی بھی پیغمبر کی ملامت کرتے تھے بھی ان کی غفلت جس سے معلوم ہوا تھا کہ ان کے دلوں میں قدرے نرمی اور فصاحت قبول کرنے کی کچھ قابلیت تھی۔ لہذا بتایا جا رہا ہے کہ ان واقعات کے بعد ان کے دلوں کی دہی سی نرمی بھی جاتی رہی وہ پھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دوسرا تعلق : اس سے پہلے اسرائیلیوں پر پادہ در پادہ معیشتوں اور ملکوں کے آنے کا ذکر تھا جس سے خیال تھا کہ شاید ان کے دل بہت نرم ہو گئے ہوں گے کیونکہ مسیحیوں کے دلوں کو نرم کر دیتی ہیں لہذا خیال کھینچ کیا جا رہا ہے کہ نہیں ان کے دل وہ واقعات سے اور بھی زیادہ سخت ہو گئے۔

تفسیر : ہم گستاخ ہو کہ ہم نوا بھی رہنے کے لئے ہے یعنی اس قدر واقعات کے بعد پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ لستہ قسوة اور قساوة سے مراد ہے جس کے معنی ہیں سورتی اور سختی دل کی سختی یہ ہے کہ اس میں وہ عقو فصاحت اثر نہ کرے اس کو معیشت اور تعلیموں کی پروردہ نہ ہو۔ حق تعالیٰ کی نشانیوں کو کچھ کر بھی اس کی ملامت نہ کرے۔ قلوب ہمکھا تو حضور کے زمانے کے اسرائیلیوں سے خطاب ہے یعنی اتنے واقعات سن کر تمہارے دل اور سخت ہو گئے اور تم ہی آخر ان میں پر ایمان نہیں آئے یا مکرثہ لوگوں سے یا ان واقعات کو دیکھ کر تمہاری قوم کے دل اور بھی سخت ہو گئے من بعد فلک، فلک سے یا تو صرف گئے کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے یا سادے واقعات کی طرف یعنی اس گئے کے واقعہ یا گئے اور طور کے اٹھانے اور بدد اور سوڑنے کے واقعات کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے ملاحظہ فرمائیے کہ ان واقعات سے پھر بھی نرم نہ جاتا ہے۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ عقل کے زعم ہو کر کوئی دینے کے بعد بھی قاتل اور اس کی قوم نے جرم کا نثار کیا اور کہا کہ یہ عقل جوڑا ہے اور یہ عقو پھیلا ہوا چال خیال رہے کہ تین چیزوں سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ زیادتی عیش و دنیا میں زیادہ مشغولیت اسی لئے رہنے والوں دورت میں ہمارے لوازم رکھی ہیں تاکہ دنیا میں مشغولیت زیادہ نہ رہے اور اللہ والوں کی بدولت۔ مگر پہلی دو چیزیں رسول میں سختی پیدا کرتی ہیں مگر یہ تیسری چیز منہوں سینکڑوں میں۔ دیکھو شیطان صدیوں کا بلکہ تھا مگر حضرت آدم علیہ السلام کی لہنت کر کے دو منٹ میں اس کو کل برباخت ہوا کہ وہ سختی آج تک نہ گئی۔ لہذا کالعباوة یعنی بدل سختی میں پھر کی شکل ہے نہ کہ لوہے اور فولاد کی طرح کیونکہ لوہا فولاد آگ اور بھڑکتے سے پگھل جاتا ہے جیسو تو دلیہ اسلام کے لئے ہو اور اس سے کد آمد چریں نکلی جاتی ہیں لیکن پھر نہ آگ سے پگھلے اور نہ پگھل کر کد آمد چریں بنے۔ اسی طرح تمہارے دل خوف اور لہنت کی آگ سے بھی نرم نہیں ہوتے۔ او اعد قسوة۔ او اعد معنی وہ ہے جیسے الا لبحولنہن او امانہن میں لہنت معنی ہل ہوا حد کے لئے ہے یا اختیار کے لئے یا تردید کے لئے (تفسیر کبیر) یعنی پھر بلکہ پھر سے زیادہ سخت سے یا سننے والے تھے اختیار ہے کہ ان کے دلوں کو پھر کے یا اس سے بھی زیادہ سخت اگرچہ قسوة کی مختل یا قسبی بھی آسکتی ہے لیکن اعد

قصور کہنے میں زیادہ سختی بیان ہوئی کیونکہ اس نے صورت اور ملامتوں کے ساتھ زیادتی بتائی۔

نیز انہی کہنے میں یہ نہ معلوم ہو گا کہ کیفیت میں زیادہ سختی یا مقدار میں اشد قسوة کہنے سے زیادتی کیفیت معلوم ہو گئی کیونکہ اسم متعین کی زیادتی محسوس ہوتی ہے اور اشد اقوام میں زیادتی کیفیت اور اکثر و از حد میں زیادتی مقدار معلوم ہوتی ہے وان من العبادۃ یہ گویا ان کے دلوں کے پتھر سے زیادہ سخت ہونے لگیں ہیں۔ یعنی پتھر بھی بعض وقت خوفِ حق سے متاثر ہو جاتے ہیں مگر تسمارے دل بھی اثر نہیں لیتے اس لئے کہ لٹھے پتھر ایسے ہیں کہ لما بطعہ منہ الا فہر کہ ان سے سرس جاری ہو جاتی ہیں۔ بطعہ سے بٹا ہے جس کے معنی ہیں خوب کل جلتور ظاہر ہو جلتا ہی لئے صبح سلائی کو جلتور عذابہ گندہ کرنے والے کو لور کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی خوب ظلم ہوتے ہیں۔ انہما و نسی جمع ہے جس کے نفوی معنی ہیں کھوٹا اصطلاح میں اس وسیع عذر کو نسی کہتے ہیں جس میں پانی بہتا ہو یعنی بعض پتھر وہ ہیں جو خوب پھٹ جاتے ہیں اور ان کے ٹکڑوں میں سے بہت پانی نکلتا ہے جس سے سرس لور دریا جاری ہو جاتے ہیں اور ان سے وگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ یا تو اس پتھر سے موسیٰ علیہ السلام کو پتھر مروا ہے جس میں سے عصا کی برکت سے پانی چشتے جاری ہوئے تھے۔ یعنی صماء موسوی سے پتھر سے پانی کے چشتے جاری ہو گئے مگر تسمارے دلوں سے ایمان و حکمت کے چشتے جاری نہ ہوئے لور یا وہ عام پھاڑی پتھر مروا ہیں جن سے گنگا جمنو فیو دریا لور سرس جاری ہیں۔ لہذا سفر کہتے ہیں کہ پھاڑ کے اجڑا ہوا حوض بن جاتے ہیں لور ارد گرد کی ہوا کو اپنی طرف کھینچ کر پانی بنا دیتے ہیں۔ جس سے دریا لور سرس جاری ہو جاتی ہیں اور کبھی زمین کے اندر پتھرات جمع ہو کر ٹھنڈے کپا کپا پانی بنتے ہیں لور زوردار کپاڑ کو جگہ جگہ سے پھاڑ کر نکل جاتے ہیں جس سے کہ بڑے جمیل و تلاب بن جاتے ہیں (تفسیر کبیر و عزیزی) وان منها بعض پتھر وہ تھے جن سے سرس لور دریا جاری ہوئے لور بعض وہ ہیں کہ لما بطعہ جو کہ پانی کے زور سے پھٹ جاتے ہیں۔ لہذا صماء لور ان میں سے رس رس کر تھوڑا پانی نکلتا ہے جس سے سرس تو جاری نہیں ہوتی بلکہ پانی کے چشتے بن جاتے ہیں یعنی بعض پتھروں سے دریا لور سرس نکلتی ہیں لور بعض سے چشتے ان دو صورتوں میں یہ فرق ہو گا کہ پہلی صورت میں پتھر میں جگہ جگہ زے شکاف پیدا ہو جاتے ہیں اور ان سے بہت پانی نکلتا ہے لور دوسری صورت میں کسی قدر ان سے کم چوڑے شکاف پیدا ہوتے ہیں جس سے پانی ٹپک ٹپک کر نکلتا ہے بشقی باب مغل سے ہے اصل میں بطعہ قحلت کو ش کر کے اس میں لوہام کر دیا گیا یہ شقی سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پھٹ جانا لور جہ جلتا اسی لئے قحلت کو شقی کہتے ہیں کہ اس سے ایک جماعت پھٹ کر دو جماعتیں بن جاتی ہیں۔ وان منها بعض پتھر وہ تھے جن سے حلق لے کر ہمیشہ قائم حاصل کیا لیکن بعض وہ پتھر بھی ہیں کہ حلق کو پانی سے لٹع تو نہیں پہنچاتے مگر خود لما یوط من خضتہ اللہ خدا کے خوف کی وجہ سے پھاڑ کی چوٹی سے نیچے گر جاتے ہیں۔ یعنی رب کا حکم پاتے ہی اس کی اطاعت کرتے ہیں لور حرکت میں آ جاتے ہیں مگر ان مگرین کے دل نہ تو نرم پڑتے ہیں لور نہ رب کی اطاعت کرتے ہیں بلکہ پتھر پھاڑے جس لور بے شعور ہیں۔ یہ کفار بھی شعور و عقل و فہم سب کچھ رکھتے ہیں لیکن ان کو لاف استعمال کر کے رب کی مخالفت کرتے ہیں۔ وما اللہ بما فعل عما تعلمون لہ تسمارے ظاہری لور باطنی اہل سے بے خبر نہیں۔ اس کے علم سے تمہو کو نہ کھو۔ عذاب میں دیر تسمارے لئے خطرناک ہے ظاہر یہ ہے کہ من خضتہ اللہ کا تعلق گزشتہ تینوں مضمونوں سے ہے۔ یعنی لاف کے خوف سے

پتھوں سے پانی بہہ کر سرس نہتا ہے۔ جھٹے بننے ہیں اور گر جاتے ہیں لہذا اگر کسی انسان کو لہذا کے ذکر پر روئے آنسو بہاتے یا وہد کستہ دیکھو تو دل پر اعتراض نہ کرو کہ یہ کیفیات پتھوں میں بھی آجاتی ہیں۔ خیال رہے کہ جیسے پتھوں کے فن آنسوؤں سے لہذا فیض پاتا ہے کہ یہ پانی پانی کر دیا گزارا کرتی ہے ایسے ہی اللہ والوں کے مشقیہ آنسوؤں اور فن کے وہد فنی حلاوت سے لہذا فیض پاتا ہے اور پاتا ہے کہ جس جگہ میں لہذا والارب رب کہے وہ جگہ ناقابل فیض کا چشمہ بن جاتا ہے بلکہ درود والوں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے دھپنے پڑھے جاتے ہیں اور لوگ قائمے اٹھاتے ہیں۔ ایک چال کے منہ سے نکلے ہوئے سانس چھوٹن بن جاتے ہیں تو لہذا والوں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ روحانی قہر ہیں۔

خلاصہ تفسیر : حق تعالیٰ مسعود ہوا لہذا شش فی اسرائیل کو فرما رہا ہے کہ فن و اوقات اور عبادات قدرت دیکھنے کے بعد تمہارے دل اور بھی سخت ہو گئے اور کٹھ کر کے کرتے فن میں پتھوں کی سی خلق آگئی کہ جن میں نہ آگ اثر کرے اور نہ بخود فیوگڑے اسی طرح تمہارے دلوں میں نہ تو خوف الہی نرمی پیدا کرنا ہے اور نہ انبیاء کرام کی فصاحت و حدت اثر کرتی ہے۔ بلکہ تمہارے دل پتھوں سے بھی زیادہ سخت ہیں کیونکہ فن سے تو کچھ قائمے بھی ہیں کہ وہ بخلاوت و فیوگاثر قبول کرتے ہیں بعض سے تو پانی کے جھٹے پھوٹ نکلے ہیں جن سے ایک مخلوق فیض پاتی ہے اور بعض سے پانی رس کر اور جھڑ کر نکلتا ہے جس سے جھٹے اور تلاب بن جاتے ہیں اور فن سے بھی لوگ کچھ نہ کچھ قائمہ حاصل کر لیتے ہیں اور بعض پتھری چٹنی سے زمین پر گر جاتے ہیں گویا کہ صحت الہی سے کھپ کر اس کو بوجھ کرتے ہیں مگر تمہارے دلوں کی خلق کلیہ مل ہے کہ تم ہی آخر اہل اس کے وہد پر قہر اڑاتے ہو اس میں نی کے فیض کا حضور نہیں بلکہ تمہارے دلوں کا نور ہے یہاں لہذا پتھوں کے بیان میں کیسی شیس ترتیب ہے کہ سب سے پہلے اعلیٰ فیض رسوں پتھوں کا ذکر ہوتا ہے پھر اس سے کم کا اور پھر اس پتھر کا جو پانی فیض تو نہیں مگر خود بہت سے کچھ ہے مثلاً ہے کہ اے اسرائیلیو تم کو نرمی قلب کے چار اسباب میرے تھے تو تم نے مجھیں بہتہ جھیلیں سخت تو بہد عبادت بھی کیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہے اور فن کی نگاہ کرم کے موقع پر موجود تھے پھر بھی تمہارے دل سخت رہے نرم نہ ہوئے اگر رب تمہیں اس ہی آخر اہل ان سے فیض نہ ملے تو اس میں تمہارے دلوں کا حضور ہے نہ کہ صحبت کے فیض میں کی۔

دوسری تفسیر : یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فن تینوں قسم کے پتھوں سے کفار کے دل مر لو ہوں کیونکہ جس طرح مسلمانوں کے دلوں کی منتفی علقہ ہوتی ہے اسی طرح قلوب کفار کی خلق بھی یعنی اے طاہر بود تمہارے دل عام کفار کے دلوں کی طرح بیان سے بھی زیادہ سخت ہیں چنانچہ تفسیر مزنی نے اس جگہ فرمایا کہ کفار کے دل چند طرح ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ کدورت و نفسانی غواشیں اور نیک لذتیں چھوڑ دیتے ہیں جس سے فن پر کسی قدر روحانیت غالب آجاتی ہے اور فن سے کچھ عجیب باتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جس کو استدراج کہا جاتا ہے جیسا کہ اکثر تارک الدنیاؤں اور پادریوں میں دیکھا گیا ہے اور بعض وہ کفار ہیں کہ جن کے دلوں پر طوم غیب کا دوا نہ کھل جاتا ہے اور فن کے دل شریعت کے پردہ کو پھاڑ کر عالم ادوار عالم ملکوت میں گھر جاتے ہیں جس سے کہ وہ اس عالم کی چیزیں معلوم کر لیتے ہیں جنہیں حکماء اشرافین کہا جاتا ہے اور بعض کفار وہ ہیں جن کے دلوں میں پورا خدا کا خوف ہے اور وہ سری ادوار سے فیض لے لیتے ہیں اس لئے ہر مذہب کے فاسق فن مخالفت سے محروم رہتے ہیں اور ہر مذہب کے عابد فن مخالفت کو پا لیتے ہیں غرض کہ کشف اور عجیب باتوں کا حضور مسلمانوں کے لئے ہی خاص نہیں بلکہ کفار کو بھی

حاصل ہو جاتا ہے جبکہ مسلمانوں اور منافقوں میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اس مرتبہ پر پہنچ کر مقبول ہوا کرتا ہے اور ترقی کرتا ہے اور کافر کو یہ قبولیت اور رضا حاصل نہیں ہوتی ہے کسی نے خوب کہا ہے۔

صفا پابست باطن نیز گاہے جمع میگردد بد باوجود راجہ درد نشیند تماشا کن!

(تفسیر عنزی و مدح ابیان) لہذا پہلے قسم کے کافر سزا والے پتھر کی طرح ہیں۔ دوسرے قسم کے کفار چشمہ والے پتھر کی مانند تیسری قسم کے بیدین و بدعت سے گرنے والے پتھر کی مثل اسے علامہ سودا تمون کفار سے بھی گئے گذرے ہوئے ہوں اس تفسیر میں شب اور شبہ ایک ہی جنس کے ہوں گے۔ یعنی دونوں کو دوسوں سے تشبیہ ہو گئی۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : پتھروں میں احساس اور شعور ہے اگرچہ ہم کو محسوس نہ ہو۔ اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے مگر تم نہیں سمجھتے بلکہ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ کل قد علم صلواتہ و تسبیحہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جانور و غیرہ اپنی نماز بھی ادا کرتے ہیں بلکہ بعض اللہ والے کالام سن بھی لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے فرق میں کھڑی مدلی جس کو صحابہ کرام نے بھی سنا ہو جنم کے ہاتھ میں ٹکڑوں نے کل پڑھا جو کہ اس نے بھی سنا بکری کے ذہن آلودہ گوشت نے حضور کو ذہری اطلاع دی حضور کے بلائے پر دو درخت چلے آئے۔ حضور علیہ السلام کو پتھروں نے سلام کیا۔ شیر پھاڑنے ایک دفعہ حضور سے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ آپ کو کفار و منافقوں نے یہ ہم سے میری پشت سے نیچے اتر آئیں تاکہ آپ کو پکڑ نہ سکیں۔ مسلح و بخاری میں ہے کہ حضور نے احد کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کفار کی کھالیں اور ہاتھ پوس بولیں گے۔ حضرت شیخ شیر اسکوری فرماتے ہیں کہ میں جاری پانی سے یہ دائم کفار کو منکھڑوں مولانا فرماتے ہیں۔

نطق آب و نطق خاک و نطق گل بہت محسوس حواس قل دل  
ظنی گو مگر حلقہ است از حواس لولیا بیگناہ است

دوسرا فائدہ : انسانوں کی طرح جانور اور بھی مختلف درجے رکھتے ہیں۔ اگرچہ ہر مخلوق تسبیح پڑھتی ہے مگر بزرگی تسبیح سے عذاب قبر میں کمی ہوتی ہے نہ کہ پتھر کی تسبیح سے جیسے کہ مسلمان کا قرآن پڑھنا باعث ثواب ہے نہ کہ کافر کا تیسرا فائدہ : مسلمانوں کی طرح کفار کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں۔ اس لئے جہنم کے درجے مختلف ہیں۔ ابوبلہ امیر ابن خلف اور ابو طالب ایک درجہ کے کافر نہیں۔ چونکہ فائدہ : جو شخص اللہ کی اطاعت نہ کرے وہ جانور ہو گیا پتھر سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ۔

کوی آمد برائے بندگی زندگی ہے بندگی شرمندگی

پانچواں فائدہ : انسانی دل اگر درست رہے تو فرشتوں سے افضل ہے اور اگر گنہگار ہو جائے تو پتھروں سے بدتر۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ زبان اگر درست رہے تو زبان ہے اگر زیادہ چلے تو زبیاں یعنی نقصان اور اگر نیرزمی ہو جائے تو زبان یعنی لیسہ۔ چھٹا فائدہ : دل کی نرمی اللہ کی بڑی نعمت ہے جو تمام نعمتوں کے حصول کا درجہ ہے زمین کو دل سے نرم کر کے پانی سے نرم کر کے برتن بناتے ہیں جس سے وہ محبوب کے پینے کے لائق ہوتا ہے ایسے ہی انسانی دل اگر نرم ہو تو اس میں ایمان و عرفان کے بارغ لگیں گے۔ ساتواں فائدہ : جیسے مٹی لوہے وغیرہ کو نرم کرنے کی مختلف صورتیں بھی مل کر بھی پانی بھی آگ سے نرم ہوتے



ہیں یوں ہی نرمی دل بھی مصیبتوں سے بھی بزرگوں کی صحبت سے بھی ان کی نگاہ سے نصیب ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ ہمارے دل سے دی گئیں مگر نرمی دل نصیب نہ ہوئی رب کا فضل شامل حال نہ تھا۔

**پہلا اعتراض :** اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ او اھد لہوۃ میں او اختیار کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اگر اختیار انتہا سے ہے تو اسے نہ کہ خبر میں اور اس آیت میں خبر ہے۔ جواب : ہر خبر کے ضمن میں انتہا اور ہر انتہا کے ضمن میں خبر ہوتی ہے۔ بعض جگہ اس ضمنی چیز کا ذکر لیا جاتا ہے (تفسیر مزنی) یہ قصہ خوب خیال میں رکھو۔ حقاقتاً یہ ہے بعض جگہ خبریں منسوخ ہو جاتی ہیں۔ اس ضمنی انتہا کی وجہ سے جیسے **وَلَا اَعْلَمُ الْعِلْمَ بِدُرِّ الْعِزِّ** : کفار کی سنگدلی بیان کرنے کے لئے صرف پھر کڑا کر کئی قصص قدر پھر کیوں بیان کئے گئے؟ جواب : اس لئے کہ کفار و کلیل کے دل ہمارے دلوں کے ہیں ایسے لے جو حرکت حید میں ملتا ہو اور اس سے معرفت کی خبریں جاری ہوں جیسے صوفیائے کرام کے دل سے سرور و علم ظاہری کے سمندر سے سیراب ہو اور شفقت اس سے طبع اللہ کے جیسے ملائے کالمین کا دل تیسرے دھل جو رب کی فوہی ہواری میں مشغول رہے اور اس کے خوف سے بھرے ہو جیسے زہدوں اور عابدوں کا دل اور کفار کے دل سرکشی اور غور کی وجہ سے بے خوف ہیں نہ بعض علمی قبول کریں نہ کوئی اور اثر۔

**تفسیر صوفیانہ :** ہر دل میں فطری طور پر خوف الہی اور شفقت علی کے پانی موجود ہیں مگر اور بے ہوشی کی صحبت اس کو خشک کرنے والا دھوپ ہے جب انسان گندہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو رفتہ رفتہ یہ دونوں پانی خشک ہو جاتے ہیں جس سے کہ اس کا دل خشک ہو کر پھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ سختی قلب کی قین علائیں ہیں۔ آنکہ کالنگ ہو جاتی ہے آنسو نہ لگتا جو ایسوں کی زیادتی اور حرص زیادہ ہو اور زیادہ قین قلب کو سخت کر دیتا ہے۔ خوف الہی میں آنسو اور زیادہ ذکر اللہ دل کو نرم کرنے والی چیزیں ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر رحمت الہی نہ ہوتی نہ کہنے تو آئیں اور کئی دلی کی سختی جو جاتی ہیں جیسے کہ ان ہر دو نے انتہاء کے پہرے دیکھے مگر ان میں زیادہ سختی پیدا ہوئی۔ ہدایت فضل رحمان سے ملتی ہے نہ کہ کمال کمال سے سخت قلب میں قرآن موجود ہے مگر اثر کر کے جیسے کہ چار کو مقوی دوائیں زیادہ تیار کرتی ہیں۔

اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

کیا پس تمہیں یہ دیکھنے پر تم اس کی کہ ایمان لائیں وہ واسطے تمہارے حالانکہ تحقیق تھا ایک گروہ ان میں

وہ سے سنا نہ کیا تمہیں یہ طبع ہے کہ یہ بہرہ کا تمہارا یقین لائیں گے اور ان میں کا ایک گروہ وہ

يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ يَحَرِّفُوْنَهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ

سے سنے تھے وہ کلام اللہ کا پھر بدلتے تھے وہ اس کو جو سچے سے اس کے کہ جتنے تھے

تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے

## وَهُمْ يَعْلَمُونَ \*

وہ اس کو حال تک وہ جانتے تھے  
واستہ ہاں دیتے

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : اس سے پہلے گذشتہ یودیوں کی سرکشی اور فریفتگی کا ذکر کیا گیا تھا اب موجودہ یودیوں کی حالت کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق : اس سے پہلے اسرائیلیوں سے خطاب تھا اور ان کو اسلام لانے کی رہنمائی تھی حتیٰ اب مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے فقط جنت ختم کرنے کے لئے ان کو دلائل کی تلاش ہے۔ تیسرا تعلق : اس سے پہلے بتایا گیا کہ اسرائیلیوں نے پیغمبروں کے اعلیٰ معجزات دیکھ کر بھی سرکشی کی اب فرمایا جا رہا ہے کہ اُسے مسلمانوں ایسی قوم کیا صرف تمہارے دلائل سن کر ایمان لے آئے گی۔ تم ان کی مخالفت نہ کرنا جو تمہارے لئے یہ حق حاکم کے ملے ہیں۔

تفسیر : التطمعون یہ استقامت و عزم کا ہے یا دیکھنے والے کے لئے اپنے بچے سے کہا جاوے کہ کیا اب تو ایسا کرے گا۔ معنی نہ کرنا تاہم مسلمانوں کا فرسہ و فتنہ کی لہر نہ دیکھیں ورنہ دھوکا کھائیں گے۔ اور خطاب صحابہ کرام سے ہے۔ اور وہ مسکھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو اس لئے کہ حضور تبلیغ میں بہت کوشش فرماتے تھے اور یودیوں کے انکار سے آپ کو رنج و غم ہوا تھا۔ رب تعالیٰ نے ان کی گذشتہ سرکشیوں سے اپنے محبوب علیہ السلام اور مسلمانوں کو تسکین دی کہ کیا تم اب بھی ان کی سرکشی پر رنج و غم سو کر رہے ہو خیل رہے کہ دنیاوی طمع بڑی ہے لیکن دینی طمع مبارک اور محمود۔ اس جگہ طمع سے نہیں روکا گیا بلکہ رنج و غم سے جو طمع کی وجہ سے تھا حرم ہو جس طمع کا لالچ مختلف امیدوں کے نام ہیں اور قناعت صبر و فیہ مختلف امیدوں کے القاب۔ اللہ سے رسول سے طمع کالچ ہو جس محمود ہے رب نے حضور کی تعریف فرمائی۔ حرم جس حکم ایک ہے طمع رحنی ایک ہے طمع شیطان کی نہیں ایک ہے حرم نفسانی ایک ہے حرم ایمانی۔ صحابہ کو یہ طمع رحنی ایمانی تھی۔ انہیں یہ تو فرمایا کہ کفار سے دھوکہ نہ کھانا مگر اس طمع پر حکمت نہ فرمایا۔ ان دنوں سو لاکھ اس سے وہ یودی مرلو ہیں جن کا کفر و کفار ایمان قبول نہ کرنا اللہ کے علم میں آچکا تھا کہ بہت سے یودی ایمان لے بھی آئے تھے۔ ایمان کے معنی یقین کرنا ہے اور اصطلاحی معنی ہیں دینی باتوں کی تصدیق کرنا جس جگہ اگر نفوی معنی مرلو ہوں تو لکم صلہ کا ہو گا یعنی جب انہوں نے انبیاء کرام کے اعلیٰ معجزات دیکھ کر یقین کر لیا تو ایمان نہ کیا تو کیا تمہارا یقین کر لیں گے اور اگر اصطلاحی معنی مرلو ہوں تو یہ لام تعلیل ہے۔ یعنی کیا تم کو طمع ہے کہ تمہاری تبلیغ تمہارے دلائل کی وجہ سے یہ ایمان لے آئیں گے۔ واللہ کان و لا حولہ ہے ملاحظہ۔ کفن یا معنی تھا ہے یا معنی ہے یعنی ان میں ایک گروہ ایسا تھا ایسا ہے طریقی مسہم فریق رہا اور جماعت کے معنی میں ہے یہ فرق سے پہلے جس کے معنی ہیں جد ابھوت۔ فریق طبعیہ اور جد اجتماع ہے یا تو خود ان کی زبان کے بزرگوں کی بات اس جماعت سے وہ سزاوی مرلو ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ طور پر گئے تھے اور رب کا کلام سن کر آئے۔ اور ان میں سے بعض نے قوم سے کہہ دیا کہ رب نے ان تمام احکام کے لئے اور نہ کرنے کا نام کو اختیار دیا ہے اور یاد دہانے علماء یودی مرلو ہیں۔ جنہوں نے توریت میں سے رجم

و فیہ کی آیتیں کثرت و اہمیت یا حضور کے زمانہ کے وہ علماء یہود مروی ہیں جنہوں نے توریت میں نبی آخر الزمان کے صفات بدل ڈالنے سے سمون کلم اللہ اس سے یا تو طور پر کلام الہی بلا واسطہ سنا مروی ہے اور یا توریت کے کلام موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ یا واسطہ سنا ثم بحروفہ تہجیہ تحریف سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ہٹا دیا اور باکل کر نکل اس کلمہ حرف ہے جس کے معنی ہیں طبع ہوئے کلمہ اور تک اور حرف کو بھی اس لئے حرف کہتے ہیں کہ وہ اصل میں طبع ہوئے اسے اسی سے انحراف اور حرف طبع تحریف کی چند صورتیں ہیں لفظ کا بدل ڈالنا معنی بدل ڈالنا عبارت کلامی مطلب بلا واسطہ استعمال اس کے خلاف ہو کلام الہی کی تحریف کفر ہے جو بعض مہدیت قرآن پر بدو و انتہا بدلتے وہ کافر ہے یہود توریت شریف میں ہر قسم کی تحریف کرتے تھے نبی آخر الزمان کے صفات میں لفظ ہیض تھا اسے کثرت آدم بنا دیا تھا اس کی جگہ طویل لکھ دیا اور حضور کے فضائل اور مہولت بدل ڈالنے کلام کی آیتیں مٹا کر اپنے خاطر خلوہ مہار میں مٹا کر لکھ دیں مثلاً توریت میں تھا کہ زلی کو سنگسار کرو۔ اس جگہ لکھ دیا کہ اس کا منہ کھار کے اس کو گدھے پر سوار کرو۔ چونکہ قرآن کریم کی رب تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے اس لئے ہمہ تعالیٰ اس میں کسی قسم کی تحریف نہ ہو سکی۔ اگرچہ قادیانوں اور دیوبندیوں نے تحریف معنوی کی کوشش کی لیکن علماء ربانی نے ان سب کو مٹا دیا۔ من بعد ما علقوہ یعنی شہر کی درجہ سے تحریف نہ کی اور یہ نہ ہو کہ لفظ یا معنی کے سننے یا سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی ہو بلکہ الفاظ خوب من لئے اس کے معنی خوب سمجھ لئے اور پھر اس کو بدل ڈالا۔ وہم معلوم اور وہ تحریف کرے وقت جانتے بھی تھے کہ یہ لفظ توریت کے نہیں ہیں اور یہ معنی خدا تعالیٰ کے مروی نہیں ہیں خلاصہ یہ ہے کہ تحریف کے وہ عذر ہو سکتے تھے ایک یہ کہ پہلے ہی سے سننے میں غلطی ہوئی ہوتی۔ دوسرے یہ کہ بعد میں بحول گئے ان کو یہ دونوں عذر نہ تھے۔ من بعد ما علقوہ میں نہ سمجھنے کلمہ ردور کیا گیا اور وہم معلوم میں بدلتے رہنے کا معنی انہوں نے توریت کے سننے کے وقت صحیح سنا تھا اور تحریف کرے وقت اصل توریت یاد تھی یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ تحریف میں غلطی ہے۔

خلاصہ تفسیر : خدا تعالیٰ مسلمانوں کو تسلیم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم یہودیوں سے امید رکھتے ہو کہ تمہاری تبلیغ سے دین اسلام قبول کریں گے۔ ان سے یہ امید نہ رکھو کیونکہ یہ سرکش قوم ہے اس میں بعض لوگ ایسے بھی تھے یا ہیں جو کلام الہی من کر اور خوب سمجھ کر پھر اپنی خواہش نفسانی سے بدل ڈالتے تھے اور اے مسلمانو! ان کو تم سے اور تمہارے پیغمبر سے حدود بعض بھی ہے۔ کیونکہ انہیں تمہاری درجہ سے اپنی ریاست جانے کا اندیشہ ہے۔ جب کہ نبی آخر الزمان شریف بھی نہ لائے تھے اور انہیں ان سے کوئی خطرہ بھی نہ تھا جب ہی یہ ان کے صفات احوال بدل چکے تھے اور یہ جانتے بھی تھے کہ یہ سخت گمراہ ہے تو لب جب کہ انہیں تم سے خطرہ بھی پیدا ہو چکا یہ تمہاری بات کیسے مان لیں گے۔ جس کلام کو یہ حق سمجھتے تھے اور جس نبی پر یہ ایمان لائے تھے جب اس پر انہوں نے یہ کلام لکھ کر لیا تو قرآن اور صاحب قرآن کو تو یہ جانتے بھی نہیں۔ اگر اس کی مخالفت کریں تو تم کیوں رنج کرتے ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ ہی میں توریت کو سن کر سمجھ کر اس کے خلاف عمل کرنا موسیٰ علیہ السلام کافر بن جان کر پھڑے کی پرستش کرنا عملی تحریف تھی۔ فرماتے انہوں نے توریت کی لفظی معنوی معنی عملی ہر قسم کی تحریف کر ڈالی۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : ضدی عالم منصف جلیل سے بدرجہا بدتر ہے۔ کیونکہ

اس جہل کے ایمان کی امید ہے مگر اس عالم کے ایمان کی امید نہیں۔ اسی لئے نیک مٹا کرے قائمے سے نہیں ہوتے کیونکہ وہاں آمد اور ضد کا سوال ہوتا ہے۔ دو سرافقہ: کوئی شخص اپنے علم و معرفت اور حقیقت بلکہ رب کی ہر کلامی کے بلکہ جو ایمان نہیں پاسکتا جب تک کہ حقیقت الہی شامل نہ ہو۔ ایسی نے رب سے کلام ہاں کیا تھا مگر موعود ہو گیا بلکہ عالم انور دیکھ کر ملائکہ میں راکر مومن نہ رہا صوفیائے کرام فرماتے ہیں جب کہ ایمان بعد العیان جاتا ہے ایمان ہاں رحمان کا یہ قہار مولا فرماتے ہیں۔

جز صحت کہ کشاید چشم را جز صحت کہ کشاید چشم را

جد ہے توفیق خود کس را جد ہے توفیق خود کس را

ہے توفیق دلی عیادت کھولنے دے کی طرح ہے۔ دیکھے میں عہد مگر آزار میں ہے کار۔

مخلی گر خوش شود از دوز قلب لیک آں رسوا شود در دوز ضرب

تیسرا فقرہ: دین کو بدلنا اس میں بری باتیں بکھل کر بھی اسی عہد میں داخل ہے کیونکہ یہ بھی دین کی معنوی تحریف ہے جو تھا فقرہ: تبلیغ احکام ہمیشہ اور ہر شخص کو کرنی چاہئے اور لوگوں کے انکار پر رنج و غم نہ کرنا چاہئے۔ کہو رب نے سوا کے ایمان سے مسلمانوں کو ایسے لوگوں کا مگر تبلیغ سے نہ روکا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعض یہودیوں نے تورات کی تحریف کی مگر اس سے سب جماعت کے ایمان سے کیوں ہایوس کیا گیا۔ نیز گزشتہ یہودیوں نے تحریف کی تھی اس کی بنا پر موجود یہودیوں کے ایمان سے کیوں ہایوس ہوئی۔ جواب: اس لئے کہ یہ بعض لوگ ان تحریف کرنے والوں کے اندھے مقلد تھے اور یہودین خودی عالم اور اس کا اندھ حاکم تھے۔ ایمانی میں دونوں برابر ہیں کہ ان کے ایمان کی امید نہیں۔ دو سر اعتراض: ان کی تبلیغ سے کیا فقرہ کیونکہ تبلیغ تو دعوت حق کے لئے ہوتی ہے۔ جواب: اگر تبلیغ سے کافر مسلمان ہو جائیں تو سب کو دوزخ لپٹے ہیں اور اگر کوئی مسلمان نہ ہو تو صرف احکام پہنچانے کا ایک ثواب ضرور مل جاتا ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر تحریف کرنا جرم ہے نہ کہ غلطی سے تو جو شخص غلطی سے بدین ہو جائے کہ وہ گنہگار بھی نہ ہو۔ جواب: چنانکہ اگر حاکم مصلح کر آیت غلط پڑا جائے یا عالم خطا معنی میں غلطی کر جائے یا بہتہ اجتہاد میں خطا کرے تو یہ گنہگار نہیں بشرطیکہ اس پر خد نہ کریں اور کوئی عالم غلطی سے بے دین نہیں ہوتا بلکہ وہ دانستہ ہی بننا ہے رہے جتنا ان کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ چوتھا اعتراض: جب کلام الہی کے الفاظ کا معنی اور حکم بدلتا تحریف ہے تو چاہئے کہ قرآن کا ترجمہ بھی نہ کیا جائے اس لئے کہ اس میں کلام کے الفاظ بدل جاتے ہیں اور انہیں کو رب کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی کتاب ہے کہ خدائے فرمایا کہ نماز پڑھو حالانکہ یہ عبارت خدائی نہیں۔ جواب: یہ تحریف نہیں بلکہ تعبیر ہے تاکہ عربی نہ جاننے والے قرآن کا مطلب سمجھ جائیں اس میں ضروری ہے کہ مضمون نہ بگڑے یہ کوئی بھی نہیں کتاب کہ یہ الفاظ خدائے ہیں۔ تبدیلی الفاظ قرآن پاک میں بھی ہے۔ فرمایا ہے۔ وانہ لیلی ذوالالین۔ یہ قرآن الگوں کے صحیفوں میں تھا حالانکہ وہ صحیفے زبان عبرانی میں تھے اور قرآن عربی میں ہے۔

تفسیر صوفیانہ: روحانی ترقی کا دار تاکو ناکر ہے جس سے فنا نصیب ہو۔ ان بد نصیب یہودیوں کو ایسی بھاری تھی جس

کی وجہ سے وہ توبہ کی تبدیلی میں بھی جرات کرنے سے نہ ڈرتے تھے اور اپنی اہل کے ناک کے خوف سے حضور کے لوصاف کر رہے۔  
 کو توبہ سے لگائے پر تھے ہوئے تھے اس لئے انہیں کاہر اغویٰ کیا اسی لئے فرعون سے دعویٰ خدائی کر لیا کہ انہیں نے کہا  
 انا نوحیٰ منہور فرعون ہوا انا نوحیٰ منہور فرعون ہوا انا نوحیٰ منہور فرعون ہوا انا نوحیٰ منہور فرعون ہوا انا نوحیٰ منہور فرعون ہوا  
 اسی کو ناکہ دینے کا وہ لے کر تھے۔  
 خود کو ایسا مانا کہ تو نہ رہے تھے میں اپنی خودی کی تہ نہ رہے

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَىٰ

اور جب ملیں وہ ان سے جو ایمان لائے تو کہیں ایمان لائے ہم اور جب تنہا پر بعض ان کا طرف  
 اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب انہیں میں اکیسے ہوں تو کہیں

بَعْضٍ قَالُوا اتَّخَذُوا نُفُوسَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَا

بعضی کے تو کہیں کیا حسرت ہے جو تم ان کو ساتھ اس کے جو کھول اللہ نے انہیں تمہارے  
 وہ قسم جو اللہ تمہارے نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو

بِحُكْمٍ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ \* أَوَلَا يَعْلَمُونَ

تاکہ جنت کریں وہ تم سے ساتھ اس کے نزدیک رب تمہارے کے کیا پس نہیں مل رہے تھے تم کہا  
 کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر جنت لائیں کیا تمہیں عقل نہیں کہا نہیں دیتے

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ \*

اور نہیں دیتے وہ تحقیق اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ  
 کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ

تعلق : اس آیت کا مجمل آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : اس سے پہلے حضور علیہ السلام کے زمانہ کے  
 یہودیوں کا ایک مہینہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ان کا وہ سراسر مہینہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سراسر تعلق : اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ علماء یہود  
 بذریعہ ہم لوگوں کو ایمان سے روکتے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ نہایت بھی مستعد و کام کر رہے ہیں۔ تیسرا تعلق : اس  
 سے پہلے ایک دلیل سے مسلمانوں کو یہودیوں سے باہر سے کیا گیا ہے کہ وہ سری دلیل بیان ہو رہی ہے کہ اے مسلمانو  
 خود تو کیا ایمان لائیں گے کہ تو یہ بھی گواہ فیس کہ ان کی جماعت کا کوئی آدمی حضور علیہ السلام کی نہایت قریب بھی کر دے۔  
 چوتھا تعلق : مجمل آیت سے شبہ نہ تھا کہ تخریف و غیر صرف علماء یہود کا کام ہے ان کی جماعت کے عام لوگ ایسے غبیث

شکلِ نزول : حضور علیہ السلام کے زمانہ میں کچھ یہودی صحابہ کرام سے ملنے آئے تھے کہ ہم بھی اس پر ایمان لائے ہیں جس پر تمہارا ایمان ہے اور تمہارے نبی سچے ہیں۔ ان کافرمان حق سے ان کی صفاتیں تو ریت شریف میں موجود ہیں ان لوگوں پر ملامت یہودی ملامت کرتے تھے ان لوگوں کے لئے آیت کریمہ آئی (تفسیر قرآن العزیز)

تفسیر : **وَاخْلَقُوا الْفَلَاحَ** اس جگہ عرفین یسود مرو نہیں بلکہ منافق جماعت جتنے جب منافق یسودی مجلس مسلمانوں سے ملے ہیں **اَلَا اِنَّا كُنْتُمْ** ہیں کہ ہم تمہاری طرح اس سے ایمان لے آئے لیکن اپنے کل قبیلہ اور بزرگوں کے ذریعے اپنے باپ دلوں کا دین نہیں چھوڑتے بظاہر تو ہم تو بہت کے حامل ہیں۔ مگر حقیقت تمہارے سامنے (تفسیر عزیزی) **وَاخْلَا** خلا **بعضہم الی بعض** خلا کی حقیقت سورہ بقرہ کے شروع میں ہو چکی ہے۔ پہلے بعض سے منافقین کو دوسرے بعض سے عرفین یا کھلے کافر مرو ہیں۔ یعنی جب بعض منافقین ایسی باتیں بنا کر اپنے علماء کے ساتھ عقلی میں جمع ہوتے ہیں جن میں کوئی مسلمان نہ ہو۔ **اَلَا تَعْلَمُوْنَهُمْ** کھلے دوسرے بعض ہیں۔ یعنی یہ علماء کھلے کافران منافقین سے کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتا رہے ہو **تَعْلَمُوْنَهُمْ** سے مراد ہے جس کے معنی ہیں ہمت کرنا یا خبر یا خیال رہے کہ یہ کفار عقلی میں ہی ملامت کرتے تھے کیونکہ ملامت کرنے میں انہیں دو خطرے تھے۔ ایک یہ کہ کہیں یہ منافقین ہم سے کٹ کر مسلمانوں سے نہ جا ملیں دوسرے یہ کہ مسلمان ہمارے اس ذریعہ خوف سے خیردار نہ ہو جائیں۔ اس لئے خیر خواہانہ طریقے پر مصیبت کرن سے کہتے تھے۔ اس چھپے راز کا علم حضور علیہ السلام کی نبوت کی مکمل دلیل ہے۔ **يَا فَتْحُ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ** کے عقلی معنی ہیں کھولنا یہاں ظاہر کرنا اور بیان کرنا مراد ہے یعنی اے منافقونہی خیر خواہان کے فساد کل یسود کی امت کی بزرگیوں نورانی اسرائیل سے ان کی ملامت کا وعدہ بیان جو تو بہت میں مذکور ہے یہ تو بہت دوزخ کے خزانوں کے جتنی علی سوائی ہیں جن کو ہم نے اب تک **مصلح** بمشکل پھیلایا ہے تم کیا غضب کر رہے ہو کہ مسلمانوں پر ظاہر کر دیتے ہو۔ **لِیَعْلَمَ جَوْنُکُمْ** یہ لام انجام کا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ اس نے چوری کی جیل خانہ کے لئے یعنی تمہاری اس خبر دینے کا انجام یہ ہو گا۔ **یَعْلَمُ** معالجہ سے مراد ہے جس کے معنی ہیں مناظرہ کرنا غالب ہو جانا۔ یعنی مسلمان اس ذریعہ سے تم سے مناظرہ مقابلہ کریں گے یا تم پر غالب آجائیں گے کیونکہ تمہاری یہ باتیں ان کے لئے دستوِیز کام دیں گی۔ جس سے وہ تم کو ٹھہرے کر خاموش کر دیں گے۔ **ہند** حکم اس کے معنی میں علماء نے بہت تردد کیا ہے۔ کسی نے **ہند** کو ملی کے معنی میں لیا کسی نے **ہکم** سے پہلے **لفظ** کہہ یا **ہکم** پر شہد ملا کسی نے **ہند** کو اعتقاد کے معنی میں لیا۔ مگر صحیح تو یہ ہے کہ **ہند** اپنے معنی میں ہے اور کوئی **لفظ** پر شہد نہیں یعنی قیامت کے دن رب تعالیٰ کے سامنے مسلمان تم کو رسوا کریں گے کہ کہیں گے کہ مولیٰ ہمنوں نے ہمارے سامنے اسلام کی حقانیت کا قراء کیا اور پھر اس کی مخالفت کی جس سے تم اقبالی مجرم اور اقراری مجرم ہو گے جس کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے اور رسوائی کلنی **اَفْلَا** **تَعْلَمُوْنَهُمْ** ظاہر یہ ہے کہ یہ علماء کئی کام ہے اور اس میں منافقین سے خطاب ہے یعنی اے منافقونہی بہت سمجھتے کیوں نہیں اور اس خطا سے بچتے کیوں نہیں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کام رب کا ہو اور مسلمانوں سے خطاب ہو کہ اے



مسلمانوں کی حالت میں کر سکتے ہیں نہیں اور ان کے ایمان سے ایسے نہیں ہوتے۔ اولاً یہ معلوم ہے کہ تعلق ان کی ترویج فرما رہا ہے یہ استحکام انگاری ہے۔ جتنی کیلئے طلبے یورپ آئے انہیں جانتے کہ ان اللہ معلوم ما یرون وما یملون کہ اللہ ان کی مجلسی اور عطا یہ سب باتوں کو جانتا ہے۔ باتوں کا یہ مطلب ہے کہ منافقین کے ظاہر کرنے اور عطا کے دہرہ مع کرنے کو روک رہا ہے۔ قیامت میں ان پر الزام تو قائم ہو چکا مسلمانوں کو اس مشورہ سے آگے نہ بڑھو کہ جس سے وہ دنیا اور آخرت میں ان پر الزام قائم کریں گے یا حق تعالیٰ ان کی چھپائی ہوئی اور ظاہر کردہ تورات کی آیتیں جانتا ہے مسلمانوں کو اس سے مطلع فرما دے کہ جس سے ان کی یہ کوشش بیکار جائے گی۔ چنانچہ عہد اللہ ابن اسلام اور حضرت کعب بن جریج سے عطا یہ اور کعب کو روک کر تعالیٰ نے اسلام کی ترویج دی۔ جنہوں نے تورات شریف کی چھپائی ہوئی آیتیں ظاہر فرمائیں اور حضور کی نصرت شریف کے گیت گائے۔

خلاصہ تفسیر: حق تعالیٰ مسلمانوں کو یہودی دور کی بری خصلت سے مطلع کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی بات ایک چھپائی ہوئی کہ ان کی ایک جماعت نے کفر و ایمان کو معمولی بات سمجھ رکھا ہے کہ جب مسلمانوں سے ملے ہیں تو اپنے ایمان کا اظہار اور حضور علیہ السلام کے فدا کیلئے قرار کرتے ہیں اور جب ان کے میں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر ملامت اور انگار کرتے ہیں اور ان میں دوری جماعت وہ ہے جو منافقین کی زبانی تعریف کو بھی گوارا نہیں کرتی وہ ان کو تعلق میں سمجھاتی ہے کہ تم مسلمانوں کے سامنے تورات وغیرہ کی وہ باتیں کیوں کرتے ہو جن سے اسلام کی حقانیت ثابت ہو اس کا انجام یہ ہو گا کہ جس طرح وہ تم کو روکنا چاہتے ہیں اسی طرح ان آیتوں اور تسمیہ اقرار سے بھی تم کو الزام دیں گے۔ نیز بارگاہ الہی میں ابھی تم پہ طعن کا بیان کر سکتے ہو مگر پھر نہ کر سکو گے۔ بلکہ اقبال مجرم کی حیثیت سے سخت سزا کے مستحق ہو گے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ ہو قوف ہم کو بے علم جانتے ہیں۔ یہ مسلمانوں سے کچھ کہیں نہ کہیں ہمیں سب کچھ روشن ہے نیز ہم نے ہی تورات نامی ہے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ان کی چھپائی ہوئی آیتیں بتا دیں گے۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اولاً فائدہ: منافقین کی کتبوں کی خبر رکھنے ان کو الزامی جو اسے سخت انجام ہے اسی لئے تو طلبے یورپ تورات کی آیتیں چھپاتے تھے کہ مسلمان ہم کو الزامی جو اسے سخت نہ دیں۔ دوسرا فائدہ: دنیا کی ہوس اور سلا کی عزت و آبرو کی طمع انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ دیکھو عطا یہ اور کو خدا سے خوف بھی تھا اور آخرت کے اقبال جرم سے ڈرتے بھی تھے مگر اللہ تعالیٰ ان کی اپنی ضد پر قائم تھے۔ تیسرا فائدہ: حق بات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف چھپا اور حضور کے کلمات کا انکار کرنا غیبت یودیوں کا طریقہ ہے اس زمانہ کے عام یودیوں اور وہابیوں کا یہی طریقہ ہے کہ فساد کی آیات و حدیث نہ پڑھیں نہ کسی کو بتائیں اگر ان کا پس چلے تو ان آیتوں اور حدیثوں کو مٹا دیں اور جن آیتوں سے ان کے خیال میں حضور کی اہانت لگے ان کا ہر جگہ اعلان کریں۔ یہ بالکل ان مخالفین یودیوں کے قدم پر قدم ہیں۔ انجیل دہلوی نے تفرقہ لایمان میں صاف لکھ دیا کہ حضور کی حدیثوں کی سی تعریف کو اور اس میں بھی کمی کرو مگر میرے رب کا حکم یہ ہے کہ وہ تعزیر وہ و توفیر وہ اس شہنشاہ کی خوب تعظیم کرو۔ لہذا رب کی ہی بات سنانی جائے گی کہ کسی اور غیبت کی۔ چوتھا فائدہ: بری نیت سے کتاب اللہ پڑھنا بھی حرام بلکہ کفر ہے دیکھو عطا یہ بنی اسرائیل حضور علیہ السلام کے

لوصاف چھپانے کی نیت سے تو رت پڑتے تھے ان کا یہ فعل کھر تھا ہم سورہ جس کی تفسیر میں اللہ اللہ ذکر کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نام کو قتل کر لیا تھا حضور کی لہنت کی نیت سے ہر نماز میں جس پر حاکم تھا کہ آن جو پڑی وہابی اور دیگر بیعتوں کا یہ دستور ہے کہ ان کا قرآن و حدیث پڑھنا پڑھنا ہی نیت سے ہے ہم نے تو دیکھا کہ یہ نماز میں بھی وہی ایسی پڑھتے ہیں جن میں حضور کی توہین سمجھتے ہیں۔ انہیں سورہ جرات کا پورا سورہ غیروادی میں ہو تو یہی ایسی لوگوں کے متعلق حدیث شریف میں آیا کہ وہ قرآن پڑھیں گے۔ قرآن میں پر لہنت کرے گا جب قرآن طائفہ اول کی حکمت دل میں نہ ہو تو قرآن پڑھنا بیکار ہے۔ قرآن پڑھنا تو کتنا اچھا سب عبادت ہے مگر جب کہ انہی نیت سے ہو رہی نیت سے یہ تمام کام گنہگار بھی کھر ہوتے ہیں۔ دیکھو مسجد میں آیا عبادت ہے مگر اتنا کہ جوئی پڑانے کی نیت سے حضور کی لہنت چیت کر لے و قرآن پڑھنا ہی وہی ہے۔ پانچواں فائدہ: کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا لڑ چھپائیں سکھایا کوئی سرائیل نے چھپ کر جو مشورے کئے تھے وہ رب نے حضور پر ظاہر فرمادئے۔ چھٹا فائدہ: مسلمانوں کو اپنے ایمان کا اعلان رہا بلکہ اپنی صورت و سیرت سے اسلام ظاہر کرنا ضروری ہے صرف زبانی اظہار کافی نہیں جیسا کہ ظلو انہی نے سے معلوم ہوا کہ یہی ظلو انہی کے لئے ہے۔ ساتواں فائدہ: مسلمانوں کو کفار سے محبت میں سے غلو توں میں ملاقاتیں قتل و زانیاتیں منع ہیں کہ کفار اس طرح ان کو سنانے لگیں۔ کیونکہ خلا بعضہم کو بھی بطور عتاب فرمایا اور بعضہم فرمایا کہ زبانی ایمان کا قرار کس لئے کفار کی جماعت سے ہیں تمہیں سے نہیں یعنی مجاہد کافر اور سائر سب آپس میں ایک ہیں۔

عتراض : کیا اس جگہ وہ منافقین مرلو ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع میں چکا ہے یا وہ سرے اگر وہی مرلو ہیں تو اس تکرار سے کیا فائدہ؟ نیز وہی کچھ اور مشورہ بتایا گیا تھا یہاں اس کے خلاف۔ جواب: یہاں منافقین مرلو ہیں خواہ وہی ہوں یا کوئی دوسرے۔ اس جگہ منافقین کا مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ ایسا منظور تھا۔ اور یہاں ان کے ایمان سے باہر کرنا منظور ہے نہ انکار نہ ہوئی نیز تاکید کے لئے تکرار یہی نہیں اور وہی منافقین کا کلام ارشاد ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے انا معکم لوں میں کیلے ہافروں کی لہانت کا ذکر ہے۔ خیال رہے کہ بعض یہود وہ بھی تھے جو دل سے حضور کی تعظیم کرتے تھے مگر خوف سے اقرار نہ کر سکتے تھے۔ مسلمانوں سے علیحدہ میں ڈرتے ڈرتے کچھ کہہ دیتے تھے۔ ممکن ہے کہ اس جگہ وہ مرلو ہوں۔

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا

اور ان میں سے ہیں جو نہیں جانتے وہ کتاب کو مگر خواہشات کو لہر نہیں ہیں  
اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی

يُظُنُّونَ \*

وہ مگر گمان کرتے

مگر محض گمان میں ہیں

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے کسی طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : جن یہودیوں کے ایمان سے ایسی ہی قحیٰ بن کے چار فرتے تھے ایک گروہ کن ملایہ دوسرے منافقین تیسرے منافقین کو ان کے لئے یہودی جو تھے عام جملہ اس سے پہلے قحیٰ فرقوں کا ذکر ہو چکا ہے جو تھے فرتے کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق : اس سے پہلے قحیٰ بن کے ایمان سے عہد کیا گیا ہے یہ بتایا جا رہا کہ قحیٰ بن کی بہ ایمانی کی ایک وجہ نہیں۔ ملایہ خوارج سے منافقین غلام سے اور جملہ ان کی باہمی ہی یہودی سے کفر اڑے ہوئے ہیں۔ تیسرا تعلق : اس سے پہلے ملایہ یہود کے دو عیب بیان ہو چکے اب تیسرا عیب بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جملہ کو اپنے ہندے میں لپیٹا بکڑ رکھا ہے کہ جس سے قحیٰ بن کو نکلنے ہی نہیں دیتے۔

تفسیر: ومنہم امیون ہم کافر جمع ہونے والے ہیں جن کے ایمان صحیح ہے۔ امیونائی کی جمع ہے امیون ہے جس کے معنی ہیں اصل میں کوام کہ کرمہ کوام القرنی سورہ فاتحہ کوام الکلب حضور علیہ السلام کوامی اس لئے کہتے ہیں کہ اس بچے کی تک کرمہ ساری زمین کی سورہ فاتحہ سارے قرآن کی حضور علیہ السلام سارے عالم کی اصل ہیں۔ حضور علیہ السلام کے امی ہونے کے نور بھی معنی ہیں جو اللہ اللہ اللہ الامی کی تفسیر میں بیان کئے جائیں گے۔ سب سے بڑے آدمی کوام الکلب نور رسول کے مگر کوامی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہلے معنی ہے بڑے کلمے آدمی مراد ہیں۔ یعنی جیسے کہ پہلے سے یہاں سے امیون ایسی رہے یا یہ صرف اس لئے ہیں کہ ان پر سایہ نہ تھا جو انہیں تعلیم و تربیت دیتا یعنی ان پر سودیوں میں بعض فن پڑھ جلاء ہیں جن کا مل یہ ہے کہ لا یصلون الکتاب کتب سے قوت شریف مراد ہے نور طہ سے جلاء مراد ہے یا کھانا یعنی پڑھ تو لیتے ہیں۔ سمجھتے نہیں یا نہ پڑھ سکتے ہیں بلکہ ان کے علماء جو کچھ انہیں پڑھ کر سنا دیتے ہیں اس پر اندر حلو عند ایمان لے آتے ہیں اور ان کے سوا کسی کو نہیں بنتے۔ لطف یہ ہے کہ کل کتب کھاتے ہیں مگر کتب سے بالکل عواقف جیسے کہ آج کل کے عام کل حدیث کہ حدیث کی کتابوں کے صحیح نام بھی نہیں لے سکتے مگر کھاتے ہیں کل حدیث کلمے نہ پڑھے عام حدیث اصل اسی کلمے کے لئے امیون کی قرآن کریم نے یہ تفسیر فرمادی۔ الا اما ہی یہ کتب کا مستحق اصل ہے یا منقطع لیس ایستہ کی جمع ہے نور اس کے چھ معنی ہیں۔ دل خوش کن بات جو لے خیالات گمراہی ہوئی باتیں پڑھی ہوئی چیز قرآن کریم فرماتا ہے۔ افا غنی اللی اللی علی فی امتہ نور قرآن کریم میں یہ لفظ ہر معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اگر آخر معنی مراد لے جائیں تو یہ مطلب ہے کہ یہ جلاء قوت شریف کے مضامین نہیں جانتے اور نہ اسے پڑھ سکتے ہیں بلکہ جو ان کے علماء پڑھ کر سنا دیتے ہیں ان پر ایمان لے آتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ قوت نہیں جانتے مگر صرف بغیر معنی سمجھتے نہیں پڑھ لیتا۔ تفسیر خازن و عروان العروان ان دونوں صورتوں میں یہ مستحق حاصل ہے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی کئے کہ اما فی سے وہ جو معنی گمراہی ہوئی باتیں مراد ہیں جو سودیوں نے اپنے علماء سے سن کر بے تحقیق بدل دی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ہم اللہ کے محبوب نور اس کے بیٹے ہیں جو چاہیں کریں ہماری پکار نہیں دیا یہ کہ ہمارے باپ دواغہ انکی مرضی بدل سکتے ہیں کہ خدا ہم کو پکارے گا تو وہ جبراً چیزوں کے باپ کہ سود کو سات یا چالیس دن سے زیادہ لپٹ نہ ہو گا یا یہ کہ سود کی شریعت قیامت تک باقی ہے کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی یا یہ کہ نبوت و رسالت نبی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے غیر اسرائیلی نبی نہیں ہو سکتا۔ غیر وہ غیر وہ اس صورت میں یہ مستحق منقطع ہے یعنی وہ کتب سے بالکل دور ہیں صرف انہوں نے اپنے علماء کی گمراہی ہوئی باتیں یاد کر رکھی

ہیں۔ بحر لطف یہ ہے کہ واندھم الا مطلقون یعنی ان کے پاس اس باتوں کی کوئی دلیل نہیں محض خوش اعتقادی سے ملے ہوئے ہیں یا انہیں خود بھی ان باتوں کا یقین نہیں محض بے بنیاد خیالات پکائے ہیں الحمد للہ کہ اپنے دین پر اطمینان اور یقین تو مسلمان ہی کو حاصل ہے آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پڑھے لکھے ہندو اور سکھ وغیرہ بولیاؤں اللہ کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں اپنے پیاروں پر مسلمانوں پر قرآن پاک پڑھا کر دم کراتے ہیں۔ مسجدوں کے دروازوں کی خاک اپنے پیاروں پر ملتے ہیں۔ بلکہ لب تو آریہ اور جیسلٹی سوسائٹیز بھی عملی طور پر قرآن کریم کی طرف آ رہی ہیں اور اس کو اپنے لئے دستور العمل بناری ہیں ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بعض ہندوؤں کو جب جان کنی کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے ورثے کہتے ہیں کہ لب من کنی کہلو۔ یعنی اسلامی کلمہ پڑھو۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت بعض جگہ ہندو ملے کہتے ہیں کہ ٹی جی کاکلہ پڑھو تاکہ جزا پار لگے۔ بعض ہندو ہر مصیبت میں حضور غوث پاک کی گیارہویں دیتے ہیں۔ الحمد للہ مسلمان ہر مصیبت اور آرام میں اپنے اسلام پر ہی قائم رہتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لب بھی کفار کو اپنے دین پر یقین نہیں آج کل بعضے جلاویہ آیت عوام مسلمانوں کی عظمت قرآن پر چسپاں کرتے ہیں ترجمہ ہوں کہتے ہیں کہ بعض مسلمان قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے صرف اس کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کلمہ بڑی بیداری سے ورنہ بتاؤ کہ یہ آیت حضور کے زمانے میں نازل ہوئی جب کہ سارے صحابہ عربی دین تھے۔ بتاؤ اس وقت کون بے کلمے پڑھتا تھا۔ نیز اس سے پہلے یہود کلاؤں کو رہا ہے بعد میں بھی انہیں کلا کر بے پھرچ میں یہ ایک آیت مسلمانوں کے لئے کیسے آگئی نیز اس کے آخر میں ہے وہم مطلقون یعنی وہ نرے گمان میں ہیں یعنی کتاب اللہ چھوڑ کر اپنے گمانوں کو عقیدہ بنائیں۔ ان مسلمانوں کا یہ حال کہیں ہے۔ وہ قرآن کی عظمت و ثواب کے لئے کہتے ہیں نہ کہ قرآن کے مقلد اپنی رائے قائم کرنے کو۔ غرضیکہ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے اس سے مسلمانوں کو ایک عبادت یعنی عظمت سے روکا منظور ہے۔

**خلاصہ تفسیر :** قل کتاب میں بعض وہ جلاور ہے پڑھے بھی ہیں کہ جو کتاب اللہ کو بالکل نہیں جانتے جو ان کے گمراہ کن علماء نے اپنی مرضی کے موافق مٹھی مٹھی باتیں گھڑ رکھی ہیں انہوں نے ان باتوں کو اپنی رائے کے مطابق پاکریا کر لیا ہے اور اپنے خیال میں ان کو قرآن کے مضامین اور خلاصہ سمجھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کتاب کلاب لباب نکال لیا اور جلاوتوں کی عبارت سے سوچے کچھ طوطے کی طرح پڑھ لیتے ہیں اس کے مضامین تک نہیں پہنچتے مگر لطف یہ ہے کہ انہیں خود بھی ان باتوں پر یقین نہیں۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ اس قسم کے لوگ مسلمانوں میں بھی موجود ہیں ان میں بعض گمراہ کن علماء ہیں جو کہ قرآن کریم اور حدیث کی غریف معنوی میں دن رات مشغول رہتے ہیں بعض مسلم ناکار وہ ہیں جو فیوض کی مرضی پر اپنا دین و مذہب اور قوم قرآن کہنے پر تیار ہیں۔ بعض وہ جلا بھی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے اردو ترجمہ کو کچھ نوٹ نگار کئے ہیں اور اپنے کو پورا عالم مفسر سمجھتے جانتے ہیں۔ اس زمانہ کی اکثر اردو تفسیروں کا یہی حال ہے۔ کوئی جلال روح قرآن کوئی دور قرآن کوئی ترجمان القرآن ناموں سے اسی قسم کی تقابیر چھاپ رہے ہیں۔

**فائدے :** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پسلاً فائدہ : دینی معارف نظری ہیں نہ کہ بدیہی جن کو بہت غور و فکر سے معصوم کرنا ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ : دنیاویات میں یقین ضروری ہے مگر ان گمان بالکل ہے۔ تیسرا فائدہ : عقائد میں تقلید حرام ہے ہم مقلدین صرف فردعات میں مقلد ہیں نہ کہ عقائد میں یعنی ہم توحید و رسالت حشر و نشر وغیرہ کو صرف لام اعلم

کے قیاس سے نہیں جانتے بلکہ دلائل حتمیہ سے چوتھا قاعدہ: گمراہ کن عالم اور اس کا بدجلال دونوں برابر کے گمراہ ہیں اگرچہ عالم گمراہ لب و لہجہ کے گمراہ بھی ہیں اور گمراہ کن بھی پانچواں قاعدہ: جیسے عالم پر فرض ہے کہ گنج مسائل لوگوں کو بتائے اور خود بھی عمل کرے اسی طرح جلیل کا فرض ہے کہ سچے علماء کی صحبت اختیار کرے ہر گنجی حج کو سونپے بکھور نہ وہ رب کے ہاں گرفتار ہو گا چھٹا قاعدہ: خود دین سے بالکل بے خبر رہنا سخت جرم ہے عطاء اور ضروری مسائل سمجھنا ہر مسلمان پر فرض میں ہے پورا عالم دین بننا فرض کلی ہے۔ اپنے بچوں کو اتنا علم دین سکھادو کہ وہ مسلمان رہیں کفار کا شکار نہ بن جائیں یہ خیال رہے کہ فقہ سمجھنا بھی کتاب اللہ سمجھنا ہے۔ فقہ ترجمہ قرآن سمجھنا کتاب اللہ کا علم نہیں۔ ساتواں قاعدہ: منہم امون سے مراد حاصل ہوا کہ رب نے جماعت دین پر غالب فرمایا۔

**اعتراض: پہلا اعتراض:** اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمن یعنی گمان بری چیز ہے اور قیاس بھی عمن ہی ہے لہذا صرف قرآن و حدیث کو ماننا چاہئے (غیر مقلد) جواب: وہاں اصول دین میں عمن برا ہے وہاں حتمیت چاہتیں فوری عمل میں عمن صحرا اگر عمل بھی حتمیت کی ضرورت ہو تو مست و شوری ہوگی کیونکہ اکثر حدیثیں اور قرآن پاک سے نکلے ہوئے بہت مسائل قطعی ہیں فریقہ اجماع عمن اجماع ہیں برے عمن برے رب فرماتا ہے۔ لولا اذ معصوہ ظن المؤمنون لی بالناسم بخدا میں حضرت عائشہ صدیقہ پر نیک گمان نہ کرنے پر عتاب فرمایا گیا شرعی قیاسات اجماع عمن ہیں برے عمن نہیں دوسرا اعتراض: حرام کو مطلق کی تقلید نہ چاہئے عام یہودی اپنے علماء کی تقلید سے ہی کافر ہوئے اور تم بھی لاهوں کی تقلید کرتے ہو (غیر مقلد) جواب: اللہ رسول کے فرمان کے مقابلہ میں کسی کی تقلید کرنا ہم ہی نہیں بلکہ کفر ہے عام یہودی قرآن اور حضور کے مقلد اپنے علماء کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کی اطاعت کے لئے لاهوں کی پیروی کرتے ہیں کہ عمن کے ذریعہ ہم کو حضور کی سچی اطاعت نصیب ہو جائے اس تقلید کا قرآن و حدیث میں سخت حکم ہے دیکھو ہماری کتاب جہاں الحق۔ علم صرف و نحو اور اسلام و جمل اور علم تجوید وغیرہ میں اس فن کے لاهوں کی تقلید کرنا ہی پڑتی ہے۔ جس حدیث کو تم ضعیف یا صحیح کہتے ہو وہ محدثین کی تقلید سے ہی کہتے ہو۔ یہ قوت اور ضعف قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں۔ موتی نکلنے سے سند سے ہیں مگر تلے جو ہری کی بدگمان سے ہیں ایسے ہی جو اہر تھیں گے قرآن سے مگر ملیں گے لام ہو ضیف قدس سوا کی بدگمان پر ہم قرآن و حدیث سمجھنے اس سے مسائل نکلنے کے لئے تقلید کرتے ہیں نہ کہ قرآن چھوڑنے کے لئے۔ تیسرا اعتراض: امانی کے پہلے سینے سے معلوم ہوا کہ بغیر ترجمہ جانے قرآن نہیں پڑھنا چاہئے کیونکہ عام یہودی یہی عیب تھا (عام نیچری) جواب: مخلوقات عطاء درست کرنے کے لئے ہے۔ مخلوقات کرنے والا توحید و رسالت کا مفید و مکتبہ اور وہ اتنا کم ہے کہ قل هو اللہ احد اور آیت محمد رسول اللہ کا یہی مطلب ہے عام یہودی تو سنت کے فن مضامین سے بھی بے خبر ہو چکے تھے اس کی برائی کی گئی ہے ورنہ خود قرآن پاک سے ثابت ہے کہ پورا عالم دین سمجھنا ہر مسلمان پر فرض نہیں بعض کا سیکہ لہذا کافی ہے۔ فلولا نفر من کل فرقتہ منهم طائفتہ لیتلقوا لی الدین نیز قرآن کا بغیر مطلب سمجھنے ہوئے ترجمہ سیکہ لہذا بیکار مگر کسی کی جڑ ہے۔ اگر بغیر ترجمہ جانے قرآن پڑھنا بیکار یا ناجائز ہو تو آیات تشابہات جن کے معنی جبریل بھی نہیں جانتے ان کی مخلوقات ممنوع ہوتی مطلقاً کہ صریح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ پڑھنے پر تمہیں نیکیاں ملتی ہیں۔

چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہلا کو صحیح عالم کی پیروی کرنا ضروری ہے کہ نہ کن عالم کی پیروی سے وہ خود گمراہ ہو جاتے ہیں مگر صحیح عالم کا پتہ لگانا ممکن ہے اس میں طاقت سے زیادہ تکلیف ہے۔ جواب: جس طرح بیمار کمال اور ناقص طبیب میں فرق کرتا ہے کہ جس کی دوا سے بیمار سق ہو وہ کمال ہے ورنہ ناقص اسی طرح ہر شخص کو چاہئے کہ صحیح اور جھوٹے عالم میں فرق کر لے۔ جن کی صحبت سے اللہ و رسول کی محبت اور سنت کی اتباع کا جذبہ ہو وہ صحیح عالم ہے ورنہ جھوٹا ہے۔ اصلی دنیائے عالم کے لئے کوفی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: بعض نام نہاد صوفی شکل و صورت میں صوفی ہیں اور لباس صوفیانہ پہن لیتے ہیں کلام بھی صوفیوں کا سا کرتے ہیں لیکن ارادہ میں بکے اور عقیدے میں سچ نہیں۔ ہر غافل کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ہر تواضع پر کھنگلے ہوئے ہیں۔ ان کے ظاہری انصاف کی نقل و اتار دیتے ہیں لیکن ان کے اصل جذبے سے بے خبر نہ ان کی صحبت میں انخلاص اور نہ ان کو حق و باطل میں تمیز کرنے کا وہ ان سے بڑے یسویوں کی طرح ہیں جو اصل کتاب سے بے خبر نہ کہ وہ رسول کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں سالک پر لازم ہے کہ اس راستہ میں اعتدال سے قدم رکھے وہ صیانت سے دور رہے گا ہر حالت سے وہ کھلائے گا یہ راستہ نہایت ہاریکہ ہے لویہ کنواں نہایت عمیق اس راستہ میں صد ہائوں کی قسم قسم کے جال لگائے اور طرح طرح کے دھوکے لگائے بیٹھے ہیں مولانا فرماتے ہیں۔

صد ہزاروں دام و دانہ است لے خدا!  
ہر یکے گر پڑے و سیرغ شوم  
اسی کو صوفیاء کی اصطلاح میں ہواہوا اس کہتے ہیں۔

حکایت: ایک شخص نے کسی بزرگ کو دکھا کہ وہ ہر خوبصورت چیز کو چوم لیتے ہیں۔ یہ بھی ان کے ساتھ اس نیت سے کیا کہ بہت خوبصورتوں کے پوسے ملیں گے ایک دن کسی لوہار نے بعض سے گرم اور سرخ لوہا نکالا ان بزرگ نے اس کو سینہ سے لگایا اور خوب چوم لیا یہ ہواہوا اس پیچھے بٹھے لگا۔ تب ان بزرگ نے ایک چیت رسید کی اور فرمایا کہ اس کو کھیں نہیں چو متکہ ہم نے بعض حضرات کو دکھا کہ بزرگوں کے نذرانے دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور اسی کی نیت سے چومیں گے یہ سب لوگ اس آیت کے مصداق ہیں۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ

ہاں تو ایسا ہے واسطے ان لوگوں کے جو لکھتے ہیں کتاب کہ ساتھ ہاتھوں اپنے کے بھر کہتے ہیں  
ترجمہ: ان کے لئے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہیں کہ خدا

هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ

وہ یہ طرف سے اللہ کے ہے تاکہ خریدیں وہ ساتھ اس کے قیمت خریدی ہاں تو ایسا  
کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض خریدے دام حاصل کریں ترجمہ: ان کے



## مَتَا كَتَبْتَ اِيْدِيْمُ وَ وَيْلٌ لِّهٖم مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ \*

ہے واسطے ان کے اس سے جو لکھا ہوا تھا ان کے اور عسائی ہے واسطے ان کے اس سے جو کتب میں وہ  
اتھروں کے کتب سے اور عسائی ہے ان سے لئے اس کاٹے سے

تعلق : اس آیت کا مچھل آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق اس سے پہلے یہودی خلف جماعتوں اور ان کی  
ہر کرداروں کا ذکر ہو اہل بن میں سے ہر ترین جماعت یعنی عفرین کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق مچھل آیتوں سے شبہ  
ہو تا تھا کہ شاید ان سب گروہوں کی سزائیں مل ہوگی۔ کیونکہ ان سب کے ایمان سے باہر ہی ہے۔ اس آیت میں اس شبہ کو دفع  
فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں بلکہ سزا ہر گروہ میں ہے جو کہ ان میں ہیں یہ عہد ملام یہودی ہیں کیونکہ وہ کافر اور کافر گروہ ہیں۔ لہذا ان کی سزا  
بھی سخت تر ہے۔

شان نزول : جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد منورہ میں تشریف لائے تو عہد یہودی کو قوی اندیشہ ہوا کہ ہماری  
سروراری چھن جائے گی اور روزی بند ہو جائے گی۔ کیونکہ تو ریت شریف میں حضور علیہ السلام کا علیہ شریف اور ان کے  
لوصافہ کو رہیں جب لوگ حضور علیہ السلام کو اس کے مطابق پائیں گے فوراً ایمان لے آئیں گے اور ہم کو چھوڑ دیں گے  
اس اندیشہ سے انہوں نے تو ریت شریف میں تشریف کرا لیا اور آپ کا علیہ بدل دیا۔ مگر تو ریت شریف میں تھا کہ نبی آخر  
الزمان خود بصورت گھوٹکے پہلے سرگھس آئے والے اور میاندہ قد ہیں انہوں نے اس کو حاکم یوں لکھ دیا کہ ست دراز قد ہیں ان  
کی آنکھیں کچی اور ٹیلی اور پیل اٹھے ہوئے ہیں جب عوام یہودی ان سے پوچھے کہ کیا تو ریت میں نبی آخر الزمان کے صفات ہیں  
تو وہ یہی بدل ہوئی تو ریت تلا کر انہیں یہی بکرا ہوا مضمون سنو یہ تو ریت کہتے کہ رب نے تو ریت میں یہ لوصافہ بیان کئے۔ حضور علیہ  
السلام میں ان میں سے کوئی صفت موجود نہیں اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔

تفسیر : ہوا کہ تمام اہل کتب کی گمراہیوں کے ذمہ دار یہ نبی بدلے والے لپوری تھے لہذا اسے فسے شروع فرمایا گیا تا  
کہ معلوم ہو کہ وہ سب کفر کی شاخیں تھیں اور یہ کفر کی جڑ ہے۔ ویل اور ویت اور ویت اور ویت عرب میں وہ کلمات ہیں جو  
محبت زندہ کو کچ کر دے جاتے ہیں۔ لیکن ویت اور ویت کو ترس کھا کر دیتے ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں افسوس اور ویت اور  
ویت ہر دھاک کے لئے استعمال کرتے ہیں جس کے معنی ہیں غریب اور غوری یعنی محبت سے کہیں نہ نکلے جیسے امیر آدمی غریبے نوا  
پر ترس کھا کر کے افسوس جیری فرجی پر اور حاکم مجرم سے کئے افسوس تیرے حل پر پہلا افسوس عطا کی تمہید ہے دوسرا افسوس  
سزا کی تمہید پہلے افسوس کا ترجمہ ویت یا ویت ہے دوسرے کا ترجمہ ویل اس لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ویت  
رحمت کا ویت ویل عذاب کا ویت ازہ ہے ایک ہر حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا وحکمہ ام  
المومنین اس لفظ سے پریشان ہوئیں تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ کلمہ رحمت کا ہے اس سے پریشان نہ ہو بلکہ ویل سے  
پریشان چاہئے (تفسیر مزی) خیال رہے قرآن کریم نے یہودی ملام اور نماز میں سستی کرنے والوں اور کم تولنے والوں کے  
لئے ویل فرمایا اور اعلیٰ شریفہ میں مسائل چھپانے والے ملام اور بے علم فوجی دینے والے جملہ کے لئے اور رب کی قدرتوں

میں غور نہ کرنے والے عوام کے لئے ذیل فرمایا۔ فرمنا کہ قرآن وحدیث میں مختلف مجرموں کے لئے یہ لفظ بولا گیا ہے۔ نیز ذیل کی تفسیریں بھی مختلف آئی ہیں۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ ذیل جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جو مجرموں پر گر کر ان کا جسم پاش پاش کر دے گا اور بعض میں ہے کہ ذیل جہنم میں ایک گہرا گڑبہ ہے جس میں مجرمین ڈالے جائیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ ذیل جہنم میں ایک نہایت گرم حجر ہے جس پر مجرموں کو چڑھا دیا جائے گا یا اتارا جائے گا بعض میں ہے کہ ذیل ایک ندی ہے جس میں دوزخیوں کا خون اور سبب بستا ہو گا اور مجرموں کو دی پلا دیا جائے گا بعض روایات میں ہے کہ ذیل جہنم میں ایک کونہیں کا نام ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے اور چالیس برس تک اس کی آگ ٹکسنے پائیں گے۔ عہد فتنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذیل ایک دو ناک مذاب کا نام ہے (تفسیر کبیرہ عن زنی ابن سب) روایتوں کو اس طرح کہہ کر ذیل کے معنی ہیں 'خواری اور سخت مذاب لیکن قیامت میں اس کا تصور مختلف طرح سے ہو گا۔ جیسا محرم کا جرم ہو یا اس کے لئے ذیل۔ عرفین طالع کو ذیل آگ کا پہاڑ حکیموں کو ذیل عذر ظالم پر بدویوں کو ذیل گرم حجر شراب خوروں کو ذیل خون اور سبب کی ندی عام کافروں کو ذیل جہنم کا کٹھن (تفسیر عن زنی) لہذا قرآن وحدیث میں ذیل مختلف معنی میں ہے۔ کم تو لئے دھوکوں کا طالع ذیل۔ لہذا اس سستی کہنے والوں کا طالعہ لفظن مکبوں الکتاب و کتاب سے بدل ہوئی کتاب مراد ہے اور یہی مکبوں کا مفہول ہے۔ یعنی من طالع کے لئے ذیل ہے جو بدل ہوئی کتاب لگتے ہیں۔ صحیح نہیں لگتے۔ مکبوں کا مفہول اور کتاب سے پہلے چھاپا ہوا ہے۔ کس کی وجہ سے کتاب منسوب ہے۔ یعنی اپنی طرف سے گمراہ ہوئے مضامین کتاب میں لگتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ فتنہ میں ہر تحریر کو کتاب کہتے ہیں۔ چنانچہ بولتے ہیں لہذا جاء کتاب لعی میرے بدلنے کی کتاب یعنی خط آیا۔ مسطور میں مختلف مضامین کے مجموعہ کو کتاب کہتے ہیں اور ایک مضمون کو رسالہ شریعت میں آستان سے نازل شدہ ایک مضمون کو صحیفہ کہتے ہیں اور بہت سے مضامین کے مجموعہ کو کتاب اگر سال لغوی معنی مراد ہے تو مطلب ظاہر ہے۔ یعنی اپنے ہاتھ سے تحریریں لکھ کر رب کی طرف نسبت کر دیتے ہیں اور اگر شرعی معنی مراد ہوں تو فی پو شیدا ما یطلبہم اپنے ہاتھوں سے یعنی نہ تو لکھی ہوئی کتاب نقل کرتے ہیں اور نہ کسی سے کہہ کر بگڑاتے ہیں اور نہ بے خبری اور غلطی سے بگاڑتے ہیں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قوربت بدلنے والے بدل ہوئی کو نقل کرنے والے اس کی اشاعت کرنے والے اس کے اس عیب کو چھپانے کیوں ہی بدلنے والے سب مجرم ہیں۔ لہذا معنی قوربت و طاقت جیسے چوری کرنے والا کرانے والا چوری کرنا لکھ کر میں رکھنے والا۔ جو دھوکہ دہا کر سب مجرم ہیں ایسے ہی یہ سب لوگ مجرم۔ پھر یہی نہیں کہ چپکے سے بگاڑ کر رکھ دیں بلکہ ہم ملو ملو کر ہٹا من عند اللہ لوگوں کو دہا بدل ہوئی عبارت دکھا کر کہتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے آئی ہوئی آیت ہے اس میں گہری عبارت کی طرف اشارہ ہے فرمنا کہ وہ اپنے درپے تین جرم کرتے ہیں۔ ایک کتاب اشی کو بگاڑنا دوسرے اس بگڑے ہوئے کو رب کی طرف نسبت دینا تیسرے رب پر انتہا بوجھنا ہر حد جس سے کہ یہودی موجودہ اور آئندہ سلیس کر لیا ہوئی رہیں لفظ یہ کہ انہوں نے اپنے اپنے جرم کیوں کئے محض اس لئے کہ ہشتروا ہا لہنا لہلا تاکہ ان پائے گناہوں سے تھوڑے دھوکے وصول کر لیں یا تو اس طرح کہ لوگ ایمان نہ لائیں بلکہ ہمارے پھندے میں پھنسے رہیں جس سے ہماری آمدنی پر قرار ہے یا ملامت اور بدیوں سے رشتہ لے کر قوربت کے سخت احکام نرم کر دیتے تھے تھوڑے سے تھوڑے والے نفع کے لئے ایمان جیسی دولت ہموڑ دیتی ہوئی بد بختی ہے۔ خیال رہے کہ لہذا کا مرجع یا تحریف شدہ کتاب ہے یا ان کا تحریف کرنا یعنی تحریف کہہ کتاب کے عرفی یا تحریف کرنے

کے عوض تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں دنیا آخرت کی قیمت ہے اور یہ کتنی بھی زیادہ ہو آخرت کے مقابلہ میں تھوڑی ہے۔ اس لئے اس کو من گھیل فرمایا۔ من گھیل کے ست نکات ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ خیال رہے کہ ان سب جرموں کا بدلہ ایک ہی دہلی نہیں بلکہ ہر دہلی میں کچھ قسم کی خواریاں اور دہلی میں کچھ قسم کے جن میں سے ایک قسم کی چڑی خواری اور سخت دہلی تو مساکینت اہلہم ان کے اس لئے اور کتاب الہی بگاڑنے کی وجہ سے ہو گا۔ دہلی اہلہم اور دہلی قسم کا سخت دہلی اور سخت رسولی مساکینوں کی حرام کھانی اور رشوت ستانی کی وجہ سے ہو گا۔ مسکینوں کو سب سے پہلے کس قابل کو ملے گا۔ چنانچہ اہلہم اور نصیب دہلی کے لئے کام کو کہتے ہیں۔ اسی لئے خدا کے کام کو کس نہیں کہتے اور نہ اس کو کس کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنی ذاتی نصیب اور نصیب سے پاک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسکینوں سے طلبہ سود کی ساری دہلیاں مل رہی ہیں۔ اس جگہ کتبہ منی اور مسکینوں مضامین فرمایا۔ کیونکہ انہوں نے کتاب کی تحریف تو ایک بار کر لی تھی مگر اس تحریف شدہ کتاب سے دہلیاں ممبر کھاتے رہے۔ جیسے کوئی دہلی سارے جموں سرکاری ممبر کر کے لے اور اس سے بچو۔ لفظ بدلنے کا یہ کام کیا کرے۔

خلاصہ تفسیر : ان طلبہ سود کا یہ مل ہے کہ ایسوں کو راضی کرنے اور اپنی سوداری قائم رکھنے کے لئے لفظ مساکین اور جموں روایتیں تو رشتہ شریف میں لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور نہایت دلیری سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی تورات کی اصل عبارت ہے اگر یہ کسی پرانی کھس ہوئی کتاب کو اپنی خوش حید کی سے من لکھ کر دیتے تو بھی ایک بات تھی۔ غضب تو یہ ہے کہ خاص اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے کو من اللہ کہہ دیتے ہیں یہ دین خودی بے ایمانی خدا پر جموت ہمارے اس کی کتاب کو بگاڑنا ایسے ایسے سنگین جرم کس لئے ہیں صرف چھپے کلمے کے لئے تفسیر ہے ان کے اس لئے پروردگار نے ان کی اس کھس پر۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : مگر کن کتابیں اور جموں مساکین مگر لکھنے کے لئے لکھ ہو چھاپا حرام ہے ہر کسی کے لفظ مساکین کو مع تردید شائع کرنا جائز بلکہ حلت الہی ہے۔ دوسرا فائدہ : حرام کام پر اجرت لینا حرام اور اس کا استعمال کرنا سخت گناہ لہذا ناجائز گناہ وغیرہ کی اجرت حرام ہے تیسرا فائدہ : جانبداروں کی رضامندی سے دیا جائے مگر وہ حرام ہے طلبہ سود کو ان کے جملہ تحریف کے عوض رضامندی سے مل دیتے تھے مگر وہ حرام رہا اسی طرح رشوت سود وغیرہ اگرچہ رضامندی سے دیا جائے مگر وہ حرام ہے۔ چوتھا فائدہ : قرآن پاک کا ترجمہ اس کی تفسیر سو دہلیوں کے ہاتھ وقف اور ربع اور نصف اور ٹکٹ کی ملائیں اس طرح لکھنا کہ جس سے قرآن میں بورق میں فرق نہ رہے حرام ہے کیونکہ اس سے اصل قرآن مشتبه ہو جائے گا اور یہ تحریف ہے اسی لئے نصف اور ربع اور رکوع کی ملائیں اس کے حاشیہ لکھی جاتی ہیں اور سو دہلیوں کے ہاتھ اور ترجمہ اگرچہ قرآن کے ساتھ ہی لکھے جاتے ہیں مگر غلط سمجھی کر اور تحریر وغیرہ میں سے طبع فرق کھدایا جاتا ہے تاکہ رب کا کلام ہمارے کلام سے مل نہ جائے بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ کلام الہی کو تسلیق (اسدو خط) میں لکھنا منع ہے شیخ (یعنی عربی عبارت تحریر) میں لکھنا ضروری ہے بلکہ چاہئے کہ قرآن کی تحریر میں صحیف حنفی کی پیروی کی جائے۔ اسی طرح پڑھنے میں بھی فرق ضروری ہے۔ پانچواں فائدہ : حرام بدلے سے جو چیز خریدی جائے وہ بھی حرام ہے۔ رشوت یا سود کے

روپے سے غلو وغیرہ خریداجائے سب حرام۔ حرام ہل کو رو خدا میں خیرات کرنا حرام ہے اور اس پر ثواب کی امید رکھنا مکرم ہے۔ جیسے مکسبون کے عموم سے معلوم ہوا چھٹا قاعدہ الحمد للہ کہ قرآن کریم جیسا آیا ویسی محفوظ ہے۔ صحابہ کرام نے نہ قرآن ہدایت اس کا کوئی حکم نہ اگر ایک آیت یا ایک حکم یا لہر تاکہ نہ لے والے بھی مجرم ہوتے تو یہ لکھ کر خاموش رہنے والے ظالم ہیبت بھی اس میں داخل ہو کر مجرم ہوتے۔ خیال رہے کہ عرب قرآن بھی قرآن کی طرح جہل ہونے کے حضرت جبرائیل نے اللہ کے دل کو پیش اور اللہ کے نام کو ذریعہ سے برحقان عرب کا لکھنا میں ہوا تاکہ عربی سے عطف اترے ہوئے عرب کو لکھنا نہ پڑیں۔ یہ کتب میں غلط نہیں بلکہ صحیح رہی ہے۔ فرضیکہ قرآن کے عرب کو تمام سب محفوظ ہیں اس لئے حضرت خلفائے اپنی خلافت میں یہی قرآن پڑھا اس پر عمل کیا۔

پہلا اعتراض : اس آیت میں تین جگہوں پر فرمایا گیا ایک ہی جگہ کل قلم جو لب پہلو میں داخل ہے اس سے شبہ ہوتا تھا کہ شاید تحریف کرنے اور جھوٹ بولنے اور حرام کھانی کرنے پر دلیل ہے۔ ایک کام کرنے میں کوئی غلطی نہیں اس کو دفع کرنے کے لئے آگے ہر فعل میں ملے ہوئے فرمایا۔ دوسرا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن لکھ کر فروخت کرنا حرام ہے جو یہ کلام یاد کرتے ہیں کیونکہ اس آیت میں کتب الہی لکھ کر اجرت لینے پر دلیل فرمایا گیا ہے۔ نیز ابراہیم نخعی اور عائشہ نے قرآن لکھنے کی اجرت سے منع فرمایا۔ اس پر بھی آیت پیش کی عبد اللہ ابن یزید قصبی اور عائشہ نے قرآن لکھ کر کتب اللہ کی قیمت متلوہ حضرت طرف فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ تھے۔ صلہ قیمت میں دو کتابوں کے صندوق بھی آئے جن میں سے ایک میں تورات یا انجیل تھی شکر میں ایک عیسائی مزدور تھا جس نے یہ کتب خریدنا چاہی مسلمانوں نے کتب اللہ کا بیچنا مکروہ جانا اس کو کتب تو مفت دے دی اور صندوق دو درم میں فروخت کر دیا۔ امت سے بزرگان دین حتیٰ کہ امام اعظم کے استاذ حضرت حماد بھی قرآن کریم کی تجارت مکروہ جانتے تھے حضرت عبد اللہ ابن عمر جب بازار میں کسی کو قرآن شریف بیچتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے کہ کاش میری زندگی میں کوئی حاکم یہ دیکھتا جو قرآن بیچنے والے کے ہاتھ کنوائے حضرت ابن عمر عبد اللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام بھی قرآن کی تجارت بری جانتے تھے امام ذہب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں قرآن بیچنے کا رواج نہ تھا بلکہ لوگ سدا کفہ اور قلم و دوات لے کر منبر کے پاس بیٹھ جاتے اور ہر پڑھنے والے مسلمان سے ایک صندوق لکھوا لیتے تھے۔ اس آیت اور ابن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی کھپائی چھپائی کی اجرت حرام ہے۔ جواب : اس آیت کا ترجمہ غلط سمجھا گیا۔ علامہ سودھی صاحب فرماتے کہ قرآن کو فروخت نہ کرتے تھے بلکہ اس میں اپنی طرف سے غلط کرتے تھے اور یہ فعل بغیر اجرت بھی حرام ہے اس نے فرمایا گیا کہ ثم یقولون ہذا من عند اللہ عزوجل کے لکھنے پر دلیل ملے فرمایا گیا اور کھپائی پر علیحدہ جگہ چاروں خلفاء کے زمانہ میں قرآن پاک کے فروخت کرنے کا رواج نہ تھا۔ یہ بدعت حضرت امیر مظلوم رضی اللہ عنہ کے آخر زمانہ میں مروج ہوئی لیکن یہ بدعت حسد ہے نہ نہیں۔ شہداء شوع میں علماء نے اس آیت کی وجہ سے اس کو منع کیا۔ بعد میں غور سے معلوم ہوا کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ یہ روایتی کفہ کی قیمت ہے اور لکھنے کی اجرت اسی لئے عبد اللہ ابن عباس محمد ابن حنفیہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کہ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیا اور بعد میں اس جواز پر علامہ کاتلعل ہو گیا۔ (تیسری جلد) تیسرا

اعتراض: اس آیت میں پہلے ملاوٹ کے تین مہمیان کئے گئے تو ریت کی قرطبہ کرکھیں اور سب کی طرف نسبت ہو کر اس پر مدعیہ ہو گئی لیکن عذاب سے قرطبہ اور کھلی پہاڑ کی ایک کیا جھوٹ نسبت کرنے پر دلیل نہ ہو گئی جو لبہ لکھنے میں یہ اصل ہو گیا تھا کیونکہ کھداسی لئے قلعہ قلعہ اس کے طبع ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔

تفسیر صوفیانہ: گندہ قس کی بیماری ہے اس کے چار درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ گندہ گندہ کو برا بھلا کر کے اور اپنے کو اس پر ملامت بھی کرنا ہے۔ حالت قتل علاج ہے۔ دوسرا یہ کہ گندہ کا احساس ہو نا ہے یہ حالت بھی قتل علاج تو ہے مگر بیشکل تیسرا درجہ یہ کہ گندہ کا احساس بھی نہ رہے اور فصاحت کرنے والے کو دشمن جانے اس کا علاج صحت مشکل ہے اگر گندہ سے کوئی قتل روحانی طبعی مل گیا تب تو فیروزہ اس کا انہام ہلاکت علاج ہے۔ چوتھا درجہ یہ کہ گندہ کو اچھا کہے اور اس پر فخر کر کے اس کی شہادت کرے اور چاہے کہ لوگ اس کے گندہ کی قرطبہ کریں۔ اس کا علاج قریب صغیر ممکن ہے۔ ملاوٹ کی بیماری اس ہی درجہ کی تھی جس کے حلق رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت حق ایمان سے اس کی مدد سے۔ عرصہ اپنے گندہ پر قرطبہ کرائے اور اس قرطبہ سے خوش ہو۔ وہ اس پہلو قوف کی طرح ہے جس سے کوئی مٹو کے کہ آپ کے پانچنے کی خوشبو محکمہ قہری طرح ہے اور وہ اس پر خوش ہو۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ دلیل ہے اس حکیم و اعلم کے لئے جو لوگوں کی دستبرداری پر فخر کرے اور اپنے ہر کلام کی سامعین سے قرطبہ چاہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بار عذاب میں فرمایا کہ میں عذاب کئے کی اس لئے ہمت کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاجر قوی سے بھی اس دین کو قوت دے گا۔ میں قاجر قاسم ہوں شاید اللہ میرے عذاب سے دین کو قوت دے۔ اس آیت سے ہم سب کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ اگر انسان کی ذمگی اللہ کے لئے ہو تو اس کے ہر عمل پر بے حیثیت ثواب ہے اور اگر نفس کے لئے ہو تو ہر عمل پر عذاب ہوگا۔ عذاب حضور کے اوصاف چھپانے کے لئے تو ریت و انجیل بلکہ قرآن و صحیفہ ناکر ہے۔ حضور کے اوصاف ظاہر کرنے کے لئے ان میں ہر چیز یکساں رکھا ہوا ہے۔ اگر صفوں کی کسی حد سے اونٹلی ہو تو ہر صفت شمار ہو جائے گا۔ ایک صفت ہائی بنائے گا۔ دوسرا بیگنہ۔ تیسرا ہزار چھتیس ہزار حتیٰ کہ اگر زیادہ صفوں تو شمار ہمارے حساب سے باہر ہو گا۔ مگر صفوں کی یہ ساری ہمارے اس ایک حد سے ہے جس سے یہ وابستہ ہیں اگر یہ حد ہٹ جائے تو سارا کھیل بگاڑ دے دنیا کا ہر کام صفر ہے۔ حضور خدا اگر ان سے قطع ہے تو ہر کام پر ہے۔ حد ثواب در نہ ہر کام ہول ہے۔ ذمگی موت ہو جاتا کاسب کا یہ حال ہے (از روح البیان)

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ

اور کہا انہوں نے ہرگز نہیں پھسلے گی ہم کو آگ عذاب میں کچھ دن گنتے رہتے فرما دو کیا ہے یہاں  
اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتے دن گنتے تم فرما دو کیا خدا سے

عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ

کے نزدیک اللہ کے وعدہ پس ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ وعدہ اپنا یا کہتے ہو تم  
تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا یا

مَا لَا تَعْلَمُونَ \* بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ

اوپر اللہ کے وہ جو نہیں جانتے تم ان وہ جو کماے گناہ اور پھر اس کو غلط  
ظرا پر وہ بات کہتے ہر جس کا کہیں علم نہیں ان کیوں نہیں جو گناہ کماے اور اس کی غلط

خَصِيَّتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \*

اس کی پس وہ لوگ آگ والے ہیں وہ لوگ نیک اس کے ہمیشہ رہنے والے ہیں  
اسے پھر وہ دوزخ والوں میں ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔

تعلق : اس آیت کا پہلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق اس سے پہلے موجود یسویوں کے دو عجیب بیان  
ہو چکے اب ان کا تیسرا عجیب بیان ہو رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ ان کے عیب فعلی تھے اور یہ قولی۔ یعنی پہلے فرمایا گیا تھا کہ وہ یہ  
کہتے ہیں اور اب ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ دوسرا تعلق اس سے پہلے موجود یسویوں کی بد عملیوں کا ذکر تھا اب اس  
کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ یعنی ان کو ان بد کاریوں کی اس لئے سخت پڑی کہ انہوں نے یہ کچھ رکھا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں ہم کو  
چند روز سے زیادہ عذاب نہ ہو گا۔ یاد رکھ چکے ہیں کہ ہم کو چند روز عذاب ضرور ہو گا۔ خلوٰۃ نیکو کاری کریں زیادہ کاری جب یہ  
ہو نا ہی ہے تو ہم دنیا میں مزے کیوں نہ اڑائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کی آس بیا اس نے انہیں گناہ پر دلیر کر دیا۔

شان نزول : حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یسود کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں صرف اتنی مدت رہیں گے جتنی کہ ہمارے  
باپ دادوں نے چمڑے کی پوجا کی ہے۔ یعنی چالیس دن اس کے بعد عذاب سے بچوٹ جائیں گے اس پر یہ آیت کہہ نازل  
ہوئی (تفسیر خازن المصنف)

تفسیر : ولما لواء یہ سارے یسویوں کا قول ہے علوٰۃ تو اپنی طرف سے بنا کر کہتے تھے جہل من کی پیروی سے یعنی کہاں سب  
یسویوں نے کہ لن نمسا النار ہم کو آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ خلوٰۃ کتنے ہی بد کاریاں اور کلمہات کر لیں۔ یعنی آگ میں  
رہنا تو کیا ہم کو اس کے شعلے بھی نہ پہنچیں گے الا اما ما معدوۃ مگر گنتی کے دن اس الا سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا  
عقیدہ یہ تھا کہ ہم جہنم میں بھی نہ رہیں گے ہل کچھ دن ہم کو آگ کے شعلے پہنچ جائیں گے اس میں علوٰۃ کا اختلاف ہے کہ گنتی  
کے دن سے کیا ملو بعض نے فرمایا کہ تھوڑے دن اخرا کہتے بھی ہوں جیسے کہا جاتا ہے وہاں گنتی کے آدمی تھے بعض نے کہا  
سات دن کیونکہ لام جمع قلت ہے جو دس تک بولی جاسکتی ہے اور وہ سات دن اس لئے کہتے تھے کہ بنی آدم کی زندگی کل سات  
ہزار سال ہے اور قیامت کا ایک دن ایک ہزار برس کے مقابلہ میں ہے۔ قرآن کریم بھی فرماتا ہے وان ہوما عند ربک



کافہ سے متعلق اس مسئلہ سے ہم کو سات دن آگ پہنچے گی۔ بعض نے کہا کہ اس سے چالیس دن مرلوں گی کیونکہ  
 اسی قدر انہوں نے مجھ سے کی پوجا کی تھی اور ایام اگرچہ جمع قلع ہے مگر مجھ سے اس سے زیادہ پوجا بھی ہوا جاتا ہے۔ جیسے قرآن  
 کریم نے طہر مطہر کے بارے میں فرمایا۔ اہاما "معنوعات بعض نے فرمایا۔ چالیس سال جس قدر کہ وہ میدان حیو میں  
 پریشان رہے۔ بعض یہودی کہتے تھے کہ جنم کے دو کتابوں میں چالیس سال کا قلع ہے جب ہم جنم میں جائیں گے تو وہاں  
 فحش کے فحش بلکہ لہجہ ہندوؤں کی شفاعت سے گزرتے رہیں گے اور چالیس برس میں اس قلع کو طے کر لیں گے۔  
 ہمارے باپ کو انبیاء کریم رب تعالیٰ کے ہاں ایسے دخل کاریں کہ رب کو ان کی ہر بات دپ کرنا پڑتی ہے۔ رب تو چاہے گا  
 کہ ہم دوزخ میں گر جائیں مگر ہمارے باپ کو انہوں نے روئے کر ہم کو پار لگائیں گے۔ اس قسم کی شفاعت کو روئے لگنا کفر بلکہ شرک  
 ہے رب تعالیٰ دعویٰ و دہوت سے پاک ہے۔ ہم یکن لہ والی من اللہ اس پر کوہ ہے بعض یہودی کہتے تھے کہ ہر شخص کو  
 ہندو رنگہ مذاب ہو گا۔ یعنی بلوغ کے بعد جتنے دن اس نے گناہ یا کفر کیا ہے وہی دن اسے مذاب رہے گا۔ کیونکہ گناہ سے زیادہ  
 مذاب بننا ظلم ہے اور خدا اس سے پاک ہے بعض کہتے تھے کہ روح اصل میں پاک صاف نورانی ہے برے کاموں سے کچھ کدور  
 ہو جاتی ہے مرنے کے بعد اس پر کچھ روز گناہوں کا غبار رہتا ہے۔ اسی کا نام مذاب ہے اور پھر وہ صاف ہو کر اپنی اصلی حالت پر آ  
 جاتی ہے۔ جیسے پانی اصل میں صاف ہے مگر آگ پر رکھنے سے گرم ہو جاتا ہے اور اس کے نیچے ہیں ہم کو وہ ہرگز مذاب نہ دے گا بلکہ پیارے باپ کی  
 لطف ہو جاتا ہے۔ بعض کہتے تھے کہ ہم خدا کے پیارے اور اس کے بیٹے ہیں ہم کو وہ ہرگز مذاب نہ دے گا بلکہ پیارے باپ کی  
 طرح کچھ دن بطور تنبیہ سزا دے گا۔ بعض کہتے تھے کہ گناہوں کی طرح کفر کذب بھی دوائی نہیں بلکہ کفر کی بھی آخر  
 میں نجات ہے۔ سبحان للہ قرآن کریم نے ان کی اتنی بکواس کو ایک لفظ میں بیان فرمایا۔ یہ تو ان کا حقیدہ قلعہ لب ان کی کیا ہی  
 نہیں ترویج فرمائی جاتی ہے۔ قل اتخلتہم عدا اللہ عہدا اے محبوب ان سے پوچھو تو لے۔ کیا تم نے اس کا خدا سے کوئی  
 وعدہ یا پروتہ لے رکھا ہے۔ یعنی آخرت کی باتیں اعلیٰ دایاں سے معلوم نہیں ہو سکتیں اس کے لئے نقل اور سننے کی ضرورت  
 ہے جو انبیاء کریم سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو کیا تم نے تو رت و فیرو میں کہیں یہ ہمارا عہد پر مصلیٰ ہے۔ ہاں کتاب کہہ دو اور حق یہ کسی  
 آسمانی کتاب میں تو ہے نہیں۔ خیال رہے کہ اتخلتہم میں دو ہمزہ تھیں۔ ایک مستحکم ہے اور دوسرا لب اعلیٰ مگر پہلے کی وجہ  
 سے دو سرا کر گیا اور یہ استفہام انکاری ہے نیز یہاں عہد سے مراد فقہ خبر ہے کیونکہ رب کی خبر بھی عہد کی طرح ہوتی ہے اور  
 عہد لفظ حیت کا حرف بن کر عہد کامل ہے یعنی کیا تم نے کوئی عہد کیا ہے جو اللہ کے نزدیک طرہ ہو۔ قلن وخلق اللہ عہدا  
 یہ یا تو جیسی شرط کی جزا ہے۔ اور یا عہد کا نتیجہ یعنی اگر تم نے عہد لیا ہے تو خدا ہرگز اس کے خلاف نہ کرے لیکن شرط تو غلط ہے تو  
 جزا بھی فقہیہ یہ مطلب ہے کہ کیا تم نے خدا سے عہد لیا ہے کہ اس کے خلاف نہ کرے یعنی نہ وہ ہے نہ یہ ام تلو لون علی  
 اللہ مالا تعلقون یا اللہ پر تم وہ بات کہتے ہو جس کو تم جانتے نہیں اس جملہ کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ آخرت کی باتیں کیا  
 کے فرمان سے معلوم ہوتی ہیں نہ کہ اپنی رائے سے اور تم نے یہ باتیں رائے سے کہیں ہیں۔ لہذا ان کا اعتبار نہیں کیونکہ ان  
 چیزوں میں رائے علم کفریہ نہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ مشور تھا کہ حق تعالیٰ نے بھڑبھڑ علیہ السلام سے  
 عہد کیا ہے کہ میں تمہارے بیٹوں کو عذاب نہ کروں گا مگر قسم پوری کرنے کے لئے اس ہمارے یہودی کہتے تھے چو کہ ہم بھی ان کی

لور اہم ہیں۔ لہذا ہم کو بھی ایسی عارضی غلاب ہوگ کہ لول تو اس واقعہ کی مستند تہملہ ہے اس موجود نہیں مگر تم نے اس پر یقین کیسے کر لیا وہ سب اگر یہ صحیح بھی ہو تو یہ یقیناً علیہ السلام کے بیٹوں سے مراد ان کے اپنے چیل بیٹے ہیں نہ کہ سارے بنی اسرائیل۔ تیسرے بن بیٹوں کو مذہب نہ کرنے کی یہ وجہ ہے کہ انہوں نے خطا کر کے اپنے والد اور خود علیہ السلام سے معافی چاہی اور ان صاحبوں نے ان سب کے لئے دھڑلے مغفرت بھی کر دی جس سے حق لہ اور حق الہیہ دونوں حقوق ہو گئے اور وہ بخش دئے گئے۔ لہذا اسرائیلیو تم کفر و کلمہ پر قائم ہو اور لہ اور لہ دونوں کے حق مار رہے ہو اور پھر بھی اپنے کو اس بشارت میں داخل سمجھتے ہو۔ ہاں ان کی طرح تو یہ کر لو تو تم بھی بخش دئے جاتے۔ لہ اسرائیلیو کیا تم لہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تم نے حقیقت بھی نہیں کی اور جس کا تم نے مطلب بھی صحیح نہ سمجھا۔ ہاں یہ حرف نفی کے بعد آتا ہے اور نفی کا ثبوت کرتا ہے اور نعم یا تو انجیل کے بعد آتا ہے یا نفی کو حجت کرتا ہے۔ یعنی ہاں تم کو مذہب داغی ہوگ کہ جیسے رب نے ابرہہ فرمایا تھا انا انت ہو مکہم کیا میں تہملہ آپ نہیں ہوں تو سب نے عرض کیا تھا لیکن یعنی ہاں تو رب ہے اگر وہ جواب میں قسم کہتے تو معنی ہوتے کہ ہاں تو رب نہیں من کسب سے قرآن کہ ہم میں کسب دلی و جسمانی اہل کرنے کو کہا جاتا ہے ہاں اہل کو عموماً کسب نہیں کہتے رب فرماتا ہے لہا ما کسبت اور فرماتا ہے لیس لا ممان الا ما سعی یعنی بدنی و قلبی اہل خود کرنے والے کے لئے ہیں وہ سرے کی طرف سے نہیں ہو سکتے ہاں اہل میں نیابت کی نفی سمجھنا سو سے معنی برائی اس میں جسمانی روحانی جنتی برائیاں سب داخل ہوتی ہیں۔ خیال رہے کہ برائی بھلائی کا کوئی معیار یا کوئی چاہئے وہ حضور کی زبان پاک ہے جس چیز جس شخص کو حضور نے اکس اگرچہ دنیا بھر کی حقیقتیں اچھا کس تو وہ بری ہے۔ جیسے سودا جو جملہ نئی اس کے عکس جیسے زکوٰۃ یا حضرت بلال لہذا اہمیت کے معنی یہ ہونے کہ جو کوئی بھی گناہ کرے یا تو سب سے مراد مطلق گناہ ہے یا گناہ کبیرہ اور یا کفر و دوح البیان ہو عزیزی اور اس کے عکس ہونے سے عموم کفارہ ہو یعنی جو بھی کسی قسم کا کفر کرے یا کوئی سا گناہ کبیرہ کرے مگر حل یہ ہو کہ واحاطت وہ خطیتہ خطیتہ خطا کی جمع ہے خطا بھی عموماً کے مقلد ہوتی جاتی ہے۔ معنی فخرش یا بھول جے کہ رب فرماتا ہے ان نسا او اخطا ما اس معنی سے انبیاء کرام پر بھی ہوتی جاتی ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام نے خطا گندم کھالیا اور کبھی صواب کے مقلد یعنی سیدھے راستے سے بھٹک جاتا اس معنی سے گناہ گاروں یا کفار پر ہوتی جاتی ہے۔ لہذا وہ سب سے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ اس گناہ اس کو گھیرے اور احاطہ کرے۔ اگر مستند سے مراد کفر تھا تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ کفر اس کے دل و دماغ اور زبان کو گھیرے یعنی وہ دل میں کفر کا عقیدہ رکھے اور زبان سے اس کا اظہار کرے لہذا جو مجبوراً منہ سے کلمہ کفر نکال دے وہ اس سے خارج ہے یا یہ کفر اس کی زندگی کو گھیرے اور اس کا فتنہ اس کفر ہو جو کفر مرے سے پہلے مسلمان ہو گیا وہ اس میں داخل نہیں کیونکہ کفر نے اس کی زندگی نہ گھیری اور اگر سمجھتے سے مراد گناہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ اس کے دل و دماغ اور ظاہری اعضا کو گھیرے۔ اس طرح کہ ہاتھ پاؤں سے گناہ کرے اور دل سے اسے مائل جائے۔ لہذا انکار مسلمان اس میں داخل نہیں کیونکہ اس کا دل گناہ سے بچا ہوا ہے۔ یادہ گناہ اس کی نیکیوں کو گھیرے اور ان کو ضائع کر دے۔ یعنی گناہ کفر تک پہنچ جائے جس سے نیکیاں برباد ہو جائیں۔ ان تعبط اعمالکم و انتم لا تعلمونہ مراد اس سے کفر مراد ہے۔ لا و انک اصعب النار پس ہی لوگ آگ والے ہیں اگرچہ کہ روز گناہ بھی دونوں میں رہیں گے لیکن وہ

آگہ لے نہیں آگہ لاتو وہ ہے جس کی خاطر آگہ بنی اور آگہ اس کو لازم ہو جائے اگرچہ بعض کفار جنم کے لئے طے میں رہیں گے مگر وہ عسکریوں کی نظر ک آگہ کی بدوری کی وجہ سے ہوگی اس لئے وہ بھی آگہ لے لیں ہم لکھا مخلوق حقیقت میں اسباب اندک اثر جمہ ہے یعنی وہ اس میں پیشہ رہیں گے چو نکہ گنہگار بن کر گنہگار بننے کے لئے آگہ لے لیں گے۔

خلاصہ تفسیر : ان یہودی تمام وہ عملیوں کی وجہ سے کہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں چند روزی عذاب ہو گا اس کے بعد آگہ ہم کو چھوئے گی بھی نہیں لڑا ہم ہو چاہیں سو کر لیں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اتنا پوچھیں کہ تم نے کوئی عذاب اس میں قسم کا سجدہ کر لیا ہے جس کے وہ خلاف نہ کرے یا دیکھیں اس کے ذمہ ایسی ہتھکڑیاں ہیں جس کی تمہارے پاس کوئی علمی حد نہیں۔ آخرت کے معاملہ میں محض تمہاری قسمیں ہیں جیسا کہ تم جنم میں پیشہ رہو گے کیونکہ ہمارا یہ قانون ہے کہ جو محض قسم اٹھاتا ہے اور وہ گنہگار کے ظاہر ہونے کو گنہگار محض کفر کے لئے اور اس پر ہی اس کا فائدہ ہو جائے وہ عذاب میں رہے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ ہمیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عذاب سے مراد وہ ہے جو عذاب ہے جو محض صدقہ دل سے کہہ پڑا کر مسلمان ہو جائے اور وہی اس کا فائدہ ہو۔ رب تعالیٰ اس سے بخشش کا وعدہ ہے۔ اب آیت کی تفسیر یہ ہوئی کہ اسے یہودی! تم جو کہتے ہو کہ ہم کو چند روز عذاب ہو کر تم ہو جاؤ گے مگر کیا تم کو مسلمان ہونے کا یہودی عذاب کے بعد بخشش ہو جائے گا مسلمان کے لئے ہے جب تم نے اسلام قبول نہ کیا تو عذاب اللہ کیلئے رکھتے ہو تم تو پیشہ ہی عذاب میں رہو گے کیونکہ تم کافر ہو۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ کے بندوں سے وعدہ فرماتے کی چند صورتیں ہیں ایک یہ کہ راستہ بلا واسطہ جو مشق کے دن ہو کہ بندوں نے رب سے اطاعت اور فرماؤ اور کلو وہ کیا رب نے ان سے انبیاء کرام بھیجے اور طبعوں کو جتنے کلو وہ کرم فرمایا۔ دوسرے انبیاء کرام کے ذریعہ دعویٰ ہو کہ جو مشروط طور پر کیا گیا ہے جو من و مقل سے جنت کلو وہ اور سچے سچے سربلندی کلو وہ تیسرے خود نبی کا کسی سے وعدہ فرمایا ہے حضور نے حضرت عثمان سے جنت دکن کلو وہ فرمایا کہ اگر شلو ہو کہ حکن جو چاہیں کریں وہ جنتی ہو گئے یا طرے اپنے لئے جنت واجب کر لی یہ وعدہ بھی رب کلو وہ ہے دوسرے خارجہ کے دوسرے کرنا حکومت کے وعدے ہوتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ رب تعالیٰ بذریعہ نبی کسی سے خاص اور غیر مشروط وعدہ فرمائے جیسے قرآن کریم نے انصار و مہاجرین اور بکر صدیق و باطل مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے وعدے فرمائے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم سے یہ وعدہ استقامت و غیر کی معرفت رب نے یہ وعدے کئے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام تم سے جنت کلو وہ کر گئے ہیں۔ یا محض اپنی عقل سے اپنے جنتی ہونے کا یقین کر بیٹھے ہو۔ اگر رب کا وعدہ ہے تو تو اس سے کھلا اور اگر عقل کے انداز سے کہتے ہو تو کن نہیں خبروں میں عقل کام نہیں آتی۔ (تفسیر عن زی)

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ : یہ ہے کہ جو یہودی انسان کو گنہگار دیکر کرتی ہے جیسا کہ ان یہودی کی حالت سے معلوم ہوا۔ مسلمان کے لئے رب کا خوف اور اس سے امید ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ : وعدہ خلافی عیب ہے اور رب تعالیٰ ہر عیب سے پاک لکھتا اور وعدہ خلافی اور جھوٹ سے پاک ہے علامہ کرام فرماتے ہیں کہ جھوٹ شکن خدا ال کے خلاف ہے۔ دوسری رب کا جھوٹ بونا وعدہ خلافی کرنا ممکن مانتے ہیں جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس سے سلب

الویت ممکن ہے ہم اس مسئلہ کی تحقیق ان اللہ علی کل شئی قیاس کی تفسیر میں کر چکے ہوں۔ تیسرا قاعدہ ہے دلیل بات قتل قبول نہیں۔ حق تعالیٰ نے یہودی کے یہ دلیل بات رد فرمادی۔ چوتھا قاعدہ ممکن چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی نقلی دلیل چاہئے۔ محض قیاس سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا (تفسیر کبیر) پانچواں قاعدہ جو کفر مراد ہمیشہ دونوں میں رہے گا۔ اس کی بخشش ناممکن ہے۔ اسی لئے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے مروجہ وغیرہ کما حقہ مع ہے اور مسلمان خود کیا ہی مجرم ہو آخر کار اس کی بخشش ضرور ہوگی وہ دونوں میں ہمیشہ نہ رہے گا۔ چھٹا قاعدہ نقلی مسئلہ کو جائز جانتا کفر ہے جیسا کہ احاطت بہ خطبت کی تفسیر سے معلوم ہوا۔

مسئلہ : گنہگار مسلم کے حقیقی بست سے قول ہیں خانی اس کو کافر کہتے ہیں معنی کہتے ہیں کہ وہ نہ مومن ہے نہ کافر بعض کے نزدیک کفار کی طرح وہ ہمیشہ دونوں میں رہے گا اور بعض نے بست تقریباً کی وہ کہتے ہیں کہ آخر کار کافری بخشش ہو جائے گی فرق مروجہ کتاب ہے کہ ایمان کے ہوتے مسئلہ معترض نہیں انسان ایمان درست کر کے جو چاہے عمل کرے یہ تمام اقوال باطل ہیں مذہب لیل مستحیہ ہے کہ گنہگار مسلمان ہے اس کی نماز جواز پر ہی جائے اس کی تجبیروں محض کی جگہ لے لودہ جنم میں ہمیشہ نہ رہے گا بعض بغیر سزا اور بعض کچھ سزا پر آخر نجات پائیں گے۔ نیز ایمان کے ساتھ اعمال کی بھی سخت ضرورت ہے کوئی بھی اعمال سے بے پروا نہیں رہتا قرآنی فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشوک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء اس سے خارجی و معترضہ مذہبوں کی تردید ہو گئی۔ نیز فرماتا ہے ان اللہ ان یموتوا و یصلوا الصلوات کانت لہم جنت الفردوس غزلا اس میں مذہب مروجہ کا باطل ہے یہ نہ سمجھو کہ مذہب مروجہ ختم ہو چکا ہے یہ مذہب موجود ہے مگر اب اس کا نام دوسرا ہے۔ پنجاب میں وہ شیعہ مذہب پھیل رہا ہے۔ عالم مذہب متغیر ہوتا ہے جیسا کہ اس عقیدے میں مگر قیاس کہ ایمان کے ساتھ اعمال کی کوئی ضرورت نہیں وہ دونوں رشتہ ہنگ جڑ میں مست ہیں بعض بدین بیروگوں کو اس شرط پر مردہ کہتے ہیں کہ وہ نمازیں پھوڑ دیں۔ یہ سب درحقیقت مروجہ ہی ہیں۔ حدیث پاک میں من کے متعلق ارشاد ہوا کہ میری امت کے وہ گروہ ایسے ہوں گے جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ایک مروجہ دوسرا قدر یہ حق تعالیٰ ان سب فرقوں سے محفوظ رکھے اور مذہب لیل مستحیہ خاتمہ نصیب فرمائے آمین۔

پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیاس کرنا سخت گناہ کفر ہے۔ کیونکہ یہودی نے قیاس سے اپنے چند مذہبوں کو مذہب مانا اور آیت نے ان کی سخت تردید کر دی اور حقیقی مشاخص وغیرہ تمام مقلدین قیاس کرتے ہیں۔ لہذا یہ سب گمراہ ہیں۔ (غیر مقلد) جواب : اس کے چند جوابات ہیں ایک یہ کہ یہودیوں نے عقائد میں قیاس کیا یہ واقعی ناجائز ہے۔ مقلدین فردی اعمال میں قیاس کہتے ہیں نہ کہ عقائد میں۔ دوسرے یہ کہ یہودی نے خبر میں قیاس کیا کہ قیاس میں ہماری بخشش ہو جائے گی اور خبر میں قیاس نہیں ہو سکتا اس کے لئے نقلی دلیل ضروری ہے۔ ہم لوگ احکام شریعہ میں قیاس کرتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے نص کے مقلد قیاس کیا تو رستہ نے کفار کی بخشش کا انکار کیا۔ انہوں نے قیاس سے اس کو ثابت کیا اور نص کے مقلد قیاس کرنا حرام ہے ان کا مل شیطان کا سا ہوا ہم ایسا قیاس نہیں کرتے۔ چل نص نہ ہو وہاں مجبوراً قیاس ہوتا ہے۔ چوتھے یہ کہ ان کا قیاس فلسفی قیاس آرائی تھی کسی آیت سے اس کی تائید نہیں تھی۔ ہمارا قیاس شرعی ہوتا ہے جس کی آیت یا حدیث سے

تائید ہوتی ہے پانچویں یہ کہ ان کا قیاس بلا ضرورت تھا ہمارا قیاس شرعی ضرورت پوری کرنے کے لئے ہو تا ہے لہذا قیاس سے  
 دینی قیاس یہ قیاس دینی کوئی غیر مقلد بغیر قیاس زندہ نہیں رہ سکتا فرق اتنا ہے کہ ہم محدثین کا قیاس لیتے ہیں اور وہ جلاور  
 گراہوں کا گویا ہم انہوں کے مقلد ہیں وہ قیاس اور شیطان کے وہ سر اعتراض: کافر کو پیشہ وند فحش میں رکھنا ظلم ہے سزا  
 جرم کے مطابق چاہئے نہ کہ پیشہ (آریہ) جوابدہ: اس کے بھی چھوٹا لب ہیں۔ ایک سو کہ قانون سے زیادہ سزا دینی ظلم  
 ہے اور قانونی سزائیں منصف و رب کا قانون یہ ہے کہ حکومت اب کے باقی یعنی کافر کی سزا پیشہ جنم ہے لہذا یہ شکل ظلم نہیں  
 چر تو مجھے میں چوری کرتا ہے اور وہ چاروں میں چوری کلل کھاتی رہے مگر اس کو سزا دینا اس کی جیل ہوتی ہے۔ اگر  
 کو مر قید ہوتی ہے وہاں کوئی نہیں کتا کہ اس نے ایک گھنٹہ میں جرم کیا اس کو ایک گھنٹہ کی جیل میں رکھنا کہ قانون نے چر کہہ  
 اس کی سزا کی رکھی ہے لہذا یہ منصف ہے بلکہ جو حاکم قانون سے زیادہ سزا دے ظلم ہے اس کی جیل وغیرہ کر کی ہو جاتی  
 ہے۔ دوسرے یہ کہ کافر نے رب کی بے انتہا نعمتیں کھا کر بے انتہا فریفتگی یعنی حکومت کی چاہئے کہ اس کو بے انتہا سزا دی جائے  
 آج بھی ہائی کی سزا عرفیہ یا پانچویں ہے مگر چر کہ وہاں موت نہیں اس لئے اس سزا کی انتہا نہیں اور وہاں موت اس زندگی کی انتہا  
 ہے اس لئے یہ اس سزا کی انتہا تیسرے یہ کہ کافر اگر پیشہ زندہ رہتا تو پیشہ کی کفر کرتا اور اگر دہادہ بھی دلتیں کیا بلوے تو بھی کفری  
 کرے چر کہ اس کی سرکشی بے حد ہے لہذا سزا بھی بے حد قرآن کریم فرماتا ہے وَلَوْ دَعَا لِعَادُوا لِعَادُوا لِعَادُوا  
 وَاُولَئِكَ سَازِجَانِی یا عرفیہ ہے۔ پوچھتے تھے کہ سزا دے دھرم کا قانون ہے کہ جو چوری کرے وہ سزا دے پانچویں کی جون میں تو ہے۔  
 کیوں اس نے جرم تو صرف ایک گھنٹہ کیا اور اس کی سزا میں کم از کم سات سو سال تک سزا تھی ظالم جرم سے زیادہ سزا ہوئی یا نہیں  
 اور یہ ظلم ہو کہ نہیں۔ تیسرا اعتراض: مدح ایک پاک چیز ہے جسم کے گندے عارضی ٹپاکی اس میں آگئی تو چاہئے کہ مرنے  
 کے بعد جب یہ ٹپاکی جاتی رہے تب اس کی نجات ہو جائے (نہی) جوابدہ: کفر و شرک ایسی گندگی ہے جس سے مدح مصلحتاً  
 گندی ہو کر قاتل مصلحت ہو جاتی ہے جیسے کہ لہا اور صاف پیشہ رنگ سے قاتل مصلحت ہو جاتا ہے لب بھی بعض عادت و  
 اخلاق سے انسان قاتل مصلحت نہیں رہتا لہذا ایسی گندی مدح کو مذاب داعی ہی ضروری ہے۔ کفر کی سمیت نے اس کی اصل  
 پاک زدی۔ چوتھا اعتراض: چاہئے کہ مدح کو سزا نہ ملے کیونکہ جرم جسم نے کیا ہے گندہ اعضا سے ہوتے ہیں صرف جسم ہی کو  
 سزا ہونی چاہئے (جلا) جوابدہ: ایک اندھا نظر ہے کہ گندے پر لے کر ہاں میں چوری کر لے لے لے نظر نے پھل توڑے  
 اندھے نے وہاں تک پہنچا۔ تاکہ نے ان دونوں کو بچا لیا تو دونوں ہی کی حد کاری کرے کہ کیونکہ دونوں مجرم۔ جسم نظر ہے  
 اور مدح اندھی ان دونوں نے ش کر دے کے احکام کے بارے کی چوری کی ہے لہذا دونوں مذاب کے مستحق ہیں۔ جسم بغیر مدح  
 کچھ نہ کر سکتا تھا اور مدح بغیر جسم مجبور تھی (اصلی حضرت قدس سرہ) نیز جسم بغیر مدح مذاب نہیں پاسکتا کیونکہ تکلیف کا  
 احساس مدح سے ہوتا ہے اس لئے مدح کو مذاب ضروری ہے۔ ہماری گفتگو سے معلوم ہوا کہ گفتار کے چھوٹے بچے جوتا بھی  
 میں فوت ہو گئے اور زنی نہیں کہ وند فحش میں اپنے کسب سے ملتی ہے وہاں بھی بدوں کی وجہ سے انہوں پر مذاب آ جاتا ہے  
 مگر آخرت میں یہ نہ ہو کہ

تفسیر صوفیانہ : مدح کا تعلق جسم سے بھی ہے اور دل سے بھی مگر مقابلہ جسم دل سے قوی تعلق ہے۔ لہذا جسمانی گندے

روح کی اصل منتقل جاتی رہتی ہے اور اس سے روحانی اخلاق علم و کرم، موت و غیرت، شک و فیوہ و کل کر اس میں حیوانی بلکہ شیطنی صفات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی پیدائش صرف کلہ طیبہ اور درنگی عقائد ہیں۔ اگر دنیا ہی میں یہ منتقل کر لی گئی تو خیر و نہ آخرت میں اس کی اصلاح ناممکن ہے اور اس کی سزاوائی عذاب ہے۔ طلائع بنی اسرائیل جن دو مرتبوں میں فرق نہ کر سکے اور دونوں کو یکساں سمجھ بیٹھے۔ کھو روح کا تعلق باطن ہاتھ پاؤں اور دماغ و دل بھی ہے۔ مگر مختلف کہ باطن اور دماغ کا تعلق روح کو تکلیف بھی نہیں ہوتی اور وہ سرے اعضاء کے بیار ہو جاتے ہیں اس کو تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ مگر موت نہیں ہوتی لیکن دل و دماغ پر سخت آجائے سے موت واضح ہو جاتی ہے۔ روح ایک ہے مگر اس کے تعلقات مختلف۔ جن سودیوں نے دماغ و دماغ عقائد کو بدل دیا وہ اصل پر قیاس کر لیا اس کی تردید فرمائی گئی بلکہ دماغ کا تعلق جو کچھ اس سے بھی ہے اور دماغ اس سے بھی۔ لیکن وزیر کے کہنے سے سلطنت جائے گی نہ کہ جو کچھ اس سے کچھ اس سے کہنے سے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

اور وہ جو ایمان لائے اور کیا انہوں نے نیکیوں کو یہ لوگ جنت والے ہیں

اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں انہیں

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

وہ لوگ جس جگہ اس کے ہمیشہ رہنے والے ہیں

ہمیشہ اس میں رہنا ہے

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : اس سے پہلے دوائی جنہیں کل کر ہوا تھا لب دوائی جنہیں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ وہ سراسر تعلق : اس سے پہلے جنم میں غفلت والے عیوب تھے گئے تھے لب جنم سے پہلے والے صفات کل کر ہے۔ تاکہ لوگ جن سے بھی اور یہ صفات اختیار کریں۔ تیسرا تعلق : اس سے پہلے طلائع سود کی غلط بیانی تاکہ اس کی تردید کی گئی تھی اس غلط بیانی کی وجہ بتائی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ تو سوت و فیوہ میں مومنین کے لئے وہ وہ مغفرت کیا گیا تھا کہ کفار کے لئے جن سود تو فوں نے کفار کو بھی اس میں داخل سمجھ لیا۔ یہ آیت بھی پہلے کے تحت میں ہے جو تھا تعلق : اس سے پہلے رب کے قمر کل کر ہوا تھا لب اس کی رحمت کل کر ہے تاکہ شیعوں کو خوف اور امید حاصل ہو جس پر ایمان کل اور دے رہے۔

تفسیر : وَالَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ علم الہی میں مومن ہیں یا وہ جو خاتمہ کے وقت ایمان پر رہے یا وہ جن کو ایمان مستز فیصہ ہو اور اس کے ساتھ ہی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ انہوں نے شائستہ اعمال بھی کئے۔ یعنی بقدر طاقت عبادت و معاملات میں درست رہے بقدر طاقت کی اس لئے قید لگائی کہ بعض مومنین کو اعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا جیسے دیکھنے والے اور تبلیغ بچے اور وہ جو



ایمان لانے ہی مر جائیں اور سو قہ پانے والوں میں بھی تلف لوگ ہیں۔ مساکین صرف نماز و روزہ کا سو قہ پاتے ہیں۔ سدا ارج  
 اور زکوٰۃ کا بھی وغیرہ وغیرہ لفظ ان سب کو شامل ہے اولئک اصحاب الجنت کی لوگ جن کے دل نور ایمانی سے روشن  
 اور بدن گناہوں کی گندگی سے پاک ہیں۔ وہ جنت والے ہیں۔ یعنی جنت ان کو لازم ہے اور وہ نہ نہیں بھی جائیں گے ہی نہیں۔  
 خیال رہے کہ نیک اہل کی قہ جنت والا ہونے کے لئے ہے کیونکہ گناہار مسلمان اگرچہ جنت میں پہنچ تو جائیں گے لیکن ان کا  
 جنت والا ہو جائی نہیں۔ جنت والا وہ ہے جو شروع سے جنت میں جائے۔ سزا بھل نہ پائے۔ ہم لہذا خلل و عیوب اس میں ہمیشہ  
 رہیں گے۔ یعنی جیسے پہلے فرد کی سزاوائی ہے کیونکہ اس کے پاس نہ ایمان ہے نہ نیک عمل ایسے ہی اس فرد کی جزاوائی کیونکہ  
 اس کے پاس ایمان بھی ہے اور نیک عمل بھی۔ خیال رہے کہ لازماً صرف اپنے گناہوں کے باعث ملے گی۔ مگر جنت ملنے کے  
 تین طریقے ہیں اپنے اہل سے یہ جنت کسی ہے جیسے تمام مومنوں کا جنت میں جانا۔ سوں کے اہل کے قہل سے جنت  
 وہی کہا جائے۔ جیسے مسلمانوں کے چھوٹے فوت شدہ بچے بلا اہل و عیال سے جنت ملانی کہا جائے۔ جیسے عقل و  
 جنت بھرنے کے لئے یہ اکی جڑے گی اس جیسی تمام آیات میں پہلی قسم یعنی کسی کا کہ ہے۔ لہذا آیات پر کوئی اعتراض نہیں  
 اور نہ ہی یہ آیت دوسری آیتوں کے خلاف ہے۔

خلاصہ تفسیر : لوگ چار قسم کے ہیں ایک وہ جو ایمان اور اہل دونوں سے خلل ہیں ان کا ذکر پہلی آیت میں ہوا کہ وہ ہمیشہ کے  
 جہنمی ہیں دوسرے وہ جو ایمان اور نیک اہل دونوں رکھتے ہیں۔ ان کا ذکر اس آیت میں ہوا کہ وہ ہمیشہ کے جنتی ہیں۔ وہ فرق بتی  
 بچے ایک وہ جن کا ایمان درست اور اہل خراب یعنی فاسق مسلمان چو کہ یہ لگے دونوں فرقوں سے ملے ہوئے ہیں کہ  
 عقیدے میں مسلمانوں کے اور اہل میں کفار کے مشابہ ہیں لہذا ان کی جزا بھی دونوں فرقوں کی جزا سے ملی ہوگی۔ یعنی کچھ  
 دن جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں ملن ہو گا۔ جنت میں رہ کر پھر وہ نہ نہیں نہ آئیں کیونکہ وہیں کسی کو سزا دینا کہہ کر اگر اللہ  
 کی حکمت کے خلاف ہے یہاں کرے کو اٹھائیں کرم ہے۔ نیز وہ قلب سے مسلمان تھے اور یہ قلب کے بارے کے مشابہ اور قلب  
 قلب سے اہل ہے۔ لہذا اہل کے جرم پر عارضی سزا پائیں گے اور قلب کی درستی کی وجہ سے بعد کو دائمی بہشت۔ خیال  
 رہے کہ یہ قانونی سزا ہے لیکن اگر رب کرم خسروانہ یا بزرگوں کی شفاعت سے اس کو بالکل بخش دے تو اس کی رحمت ہے۔  
 چوتھا کہ وہ جو عقیدہ میں کافر مگر ان کے بعض اہل اچھے جیسے صدقہ و خیرات کرنے والے کفار۔ ان کے حلق خولایہ کہہ لو کہ  
 جو کچھ انہوں نے دنیا میں کما پی لیا اور آرمیا لیا وہ ان کے اہل کا ہوا ہو گیا۔ آخرت میں ان کے لئے دائمی جہنم کیونکہ وہ قلب  
 سے بد اور قلب اصل ہی طرح دنیا میں جو کہ عارضی مقام ہے ان کو جزا دے دی گئی اور آخرت میں جو اصل مقام ہے سزا بھلی یا  
 ہوں کہہ لو کہ کفار کا کوئی عمل نیک ہو نامی نہیں کیونکہ نیک اہل کے لئے ایمان شرط ہے۔ لہذا ان کے صدقہ و خیرات کو عمل  
 صلح نہیں کہہ سکتے اگرچہ ظاہر صلح معلوم ہوتے ہیں جیسے کھڑی کا گھوڑا اور کلین کا شیر کہ یہ اصلی گھوڑے اور شیر کے ہم قہل  
 تو ہیں مگر جیسے سنا نہ گھوڑا ہیں نہ شیر اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ کفار کے اہل اس سفید چمکدار ست کی طرح ہیں جس کو  
 پالندہ سے دیکھ کر پانی بہتا ہے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : یہ کہ ایمان نیک اہل پر مقدم ہے کیونکہ یہ شرط

ہے۔ دو سرافقا کہہ: یہ کہ ایمان کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ لیکن نیک اعمال کے بغیر جنت تو ملے گی مگر اس کا مطلب ہے جنت جتنا جتنی نہیں ممکن ہے کہ پہلے جہنم ہو جائے۔ لہذا اعمال مزا سے بچنے کے لئے ضروری ہیں۔ نیز ایمان سے جنت ملے گی اور اعمال سے وہاں کے درجے۔ تیسرا فقا کہہ: جنت میں پہنچ کر کوئی نہ نکلے گا مگر جہنم سے بہت عرصہ تک لگے گی۔

پہلا اعتراض: جس طرح بدکار کو کچھ روز جہنم میں رکھ کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ اسی طرح چاہئے تھا کہ نیکو کار کا کچھ روز جنت میں رکھ کر جہنم میں بھیجا جائے۔ جواب: اس کا نام ہے نفیس جواب غلامہ تفسیر میں گذر چکا آپ اپنے عہد ظہن پر گندے پاؤں والے کو نفیس آنے دیتے رہے رب تعالیٰ بھی اپنے جنت کے ظہن پر کافر کی گندی روح کو کیوں آگے دے۔ دو سرا اعتراض: اس کی کیلوجہ ہے کہ بعض مسلمان تو سزا گر جنت میں جائیں گے مگر بعض کی ویسی ہی بخشش ہو جائے۔ جواب: مقصود تو یہ ہے کہ کوئی مہل روح جنت میں نہ پہنچے پہلے ہی اس کو پاک کر دیا جائے۔ جس طرح دنیا میں ہم کسی جے کو پانی سے پاک کرتے ہیں کسی کو آگ میں رکھ کر۔ اسی طرح پروردگار کسی گندہ کار مسلمان کو رحمت کے پانی سے اور کسی کو دوزخ کی آگ سے پاک کر کے جنت میں بھیجے گا۔ یہ وہ خود جانتا ہے کہ کون کس لائق ہے۔ تیسرا اعتراض: پھر گندہ اشیطان تو مہل علیہ السلام کو بھگانے کے لئے جنت میں کیوں پہنچا دیتے ہیں۔ جواب: اس کا جنت میں پہنچنا جتنی نہیں۔ جیسا کہ ہم تو مہل علیہ السلام کے قہر میں بھاگنے کے لئے باہر نہ کریں اپنا کام کیا اور اگر کیا بھی ہو تو وہ خدا کا بلایا ہوا نہ گیا بلکہ خود چوری طرح وہاں گھس پڑا۔ پھر وہاں سے نکل دیا گیا۔ جلائے جانے میں اور خود گھس جانے میں بے لائق ہے۔ چوتھا اعتراض: جب جنت جھگڑی کی جگہ ہے تو کوم علیہ السلام وہاں سے کیوں باہر بھیجے گئے۔ جواب: جب اعمال کی جزا کے لئے جائیں گے تو وہاں جھگڑی ہوگی تو مہل علیہ السلام کی وہ سکونت جہاں نہ تھی۔

تفسیر صوفیانہ: جو طالب حق کہ مومن ہوں نور شمع طریقت کے اشعار سے شریعت کے قانون کے مطابق ایسے نیک اعمال کریں جو حقیقت تک پہنچانے والے ہیں وہ ان اصول پر عمل کر کے جنت کے حصول میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ دربار سے فیض یاب اور بھروسہ پیش اس میں سیر کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس راستے کی منازل اور مقاصد کی اگرچہ انتہا ہے لیکن ان کے سیر کی کوئی حد نہیں۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِیْلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ

اور جب لیا ہم نے عہد اولاد سے یعقوب کی ذہ پر ہونا تم

جب مہنے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پورو

وَبِأَنۡوَآلِیۡنَ اِحۡسَآنًا وَذِی الْقُرۡبٰی وَالْیَتٰمٰی وَ الْمَسٰکِیۡنَ

اور ساتھ ماں باپ کے احسان کا اور صاحب قربت کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور غریبوں سے

اور ماں باپ کے ساتھ بھائی کردہ رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ

اور پھر تم واسطے لوگوں کے اچھی بات اور قائم کرو تم نماز کو اور دو تم زکوٰۃ پھر  
اور رتوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو پھر تم

تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ \*

پھر مجھے تم مگر ٹھوڑے تم میں سے اور تم وہی نہ پھرنے والے ہو  
پھر مجھے مگر تم میں سے ٹھوڑے اور تم وہ گردان ہو

تعلق : اس آیت کا کچھ آیتوں سے چار طرح تعلق ہے پہلا تعلق اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ایمان صحیح کی  
چند جگہ بیان ہو چکی ہے۔ تورات کو پہلے والا تھوڑی قیمت پر غدا کے احکام پر انکار کیا گیا تھا کہ جو خدا کا حکم ار جانا۔ اب  
اس صحیح کی ایک اور جگہ جہاں قرآنی جاری ہے۔ وہ سراسر تعلق ہے۔ کچھ آیتوں میں ملامت سے مطالبہ تھا کہ تم اپنے جنتی  
ہونے کا تورات سے ثبوت دو۔ وہ نہ دے سکے اب اسی تورات سے فن کے جنسی ہونے کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ تم نے تورات  
کے ملاں ملاں حد توڑے اور حق تعالیٰ سے بد عہدی کرنے والا ہو۔ کے مذاب کا مستحق ہے۔ تیسرا تعلق کچھ آیتوں  
میں جنتی اور جنسی کی پچاسمیں آیت کی تھی۔ کہ کفار بدکار جنسی اور مسلمان نیک کار جنتی ہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودی  
تم اپنے کو دیکھو کہ تم میں کون سی عظمت ہے۔ تم میں جنسیوں کی ملاں ملاں ملاں ہیں لہذا تم بھی جنتی میں ہو سکتے۔

تفسیر : واذا اخفوا مطلقاً بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے پوری تورات شریف پر عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا تھا۔ جس  
میں یہ احکام بھی موجود تھے لہذا ان کا بھی عہد ہو گیا۔ بیشک مضبوط عہد کو کہتے ہیں یعنی ہم نے بنی اسرائیل سے حسب ذیل  
چیزوں کا مضبوط عہد کر لیا پہلے یہ کہ لا تعبدون الا اللہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ یہ خبر معنی خیز ہے جس سے کہ اس میں  
امت لایت پیدا ہو گئی جیسے ہم اپنے کسی فراتر واد نظام سے کہیں کہ تم ملاں جگہ جگہ گئے۔ یعنی اس حکم کی مخالفت کرنی چاہتے ہی  
نہیں اور تم سے اس کا عہد نہ بھی نہیں۔ اس لئے بھائے حکم کے خبر دے رہا ہوں۔ خیال رہے کہ اس عبادت میں دو عہد ہیں  
ایک یہ کہ خدا کی عبادت کرو۔ دوسرے یہ کہ فیر کی نہ کرو اور یہ بھی ظاہر ہے کہ رب کی عبادت اور سنی عقائد پر موقوف ہے کہ اس  
کی ذات و صفات اس کے وغیرہ۔ اس کی کتابوں کو مان کر عبادت کی جائے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ عبادت وہ چاہتے جو اس کے ہاں  
مقبول ہو اور یہ انبیاء کرام کی تعلیم سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ لہذا اس مختصر عبادت میں توحید رسالت کتاب ملائکہ  
اور ساری اختلافات پر ایمان لانے کا ذکر بھی آ گیا۔ کیونکہ یہ چیزیں عبادت کی شرطیں ہیں یہ بھی خیال رہے کہ عبادت صرف نماز  
نی کام نہیں بلکہ جو جائز کام رب کی رضا کے لئے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ لہذا اس میں سارے عبادت بھی داخل ہو گئے۔  
فرمائیے یہ دو لفظ سارے عقائد سارے اعمال پر مقدم ہیں اس لئے پہلے ان کا ذکر فرمایا گیا خیال رہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ  
کی ہو سکتی ہے اور دوسری نہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور عظمت اللہ تعالیٰ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے رسول کے  
بھی۔ میں باب و ملامت مثل کی بھی کیونکہ عبادت وہ ہے کہ کسی کو اپنا خالق یا خالق کی مثل مان کر راضی کرنے کی کوشش کرے۔

اجل کے معنی ہیں آنکھ بند کر کے کسی کے قدم بقدم چلنا اس کے ہر کام کی نقل کرنا یہ حضور کی ہو سکتی ہے کیونکہ رب کے سے کام ہم نہیں کر سکتے دھار تاجا تاج ہے خود نہیں کھاتا بلکہ کھاتا ہے اور غیر نبی کے کام میں غلطی کا بھی احتمال ہے ان کے اچھے کاموں کی پیروی کرو مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کام رب کی طرف سے ہے۔ وہی نفس اور شیطان کو قتل نہیں۔ سو سراسر امد یہ کہ **وَاللّٰهُ لَیِّنٌ اِحْسَانًا** معاملات میں سے یہ پہلا مد ہے۔ یہاں ایک فعل **احسوا** ما تحسبون پر مشہود ہے یعنی میں باپ کے ساتھ احسان کروا کر دے گا۔ رب تعالیٰ نے اپنی عہدت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا اس کی چند وجوہیں ہیں ایک یہ کہ میں باپ ولولہ کی پیدائش اور اس کی پرورش کا سبب ہے اور حق تعالیٰ کے فیض کا پہلا واسطہ جو نعمت بھی کسی کو ملے گی پیدائش کے بعد ہی ملے گی۔ فذا خدا کے بعد میں باپ کا ہی احسان ہے۔ دوسرے یہ کہ میں باپ کا انعام خدا کے انعام سے مشابہت رکھتا ہے۔ جیسے حق تعالیٰ بلا طمع بندوں کو پالا ہے ایسے ہی میں باپ بغیر لالچ بچے کو پالتے ہیں اور دوسرے حسن بدلے کی امید پر احسان کرتے ہیں کہ میں باپ جو قیامت جسٹ و روزگار کے منکر ہیں۔ انہیں ثواب کی بھی امید نہیں۔ مگر پچھ پالتے ہیں لڑکوں اور بہت دست و پاڑوں کے پالنے میں بخوبی لالچ بھی نہیں ہوتا میرے یہ کہ حق تعالیٰ انسان کی پیدائش میں حقیقی موثر ہے اور میں باپ ظاہری موثر۔ چوتھے یہ کہ حق تعالیٰ اپنے نافرمان بندے پر انعام کرنے سے ملول نہیں ہو تا ایسے ہی میں باپ باخلف ولولہ کی خیر خواہی اور شفقت سے ملول نہیں ہوتے۔ پانچویں یہ کہ جس طرح ظلوں کے دو خالق نہیں ہو سکتے اسی طرح بچے کے دو مل یا دو باپ نہیں ہو سکتے کیونکہ سوتیلے باپ حقیقت میں میں باپ ہی نہیں چھٹے یہ کہ میں باپ بھی ولولہ کی ترقی میں کمی نہیں کرتے اور کبھی ان پر حسد نہیں کرتے۔ یہ انہیں کی خصوصیت ہے۔ ساتویں یہ کہ میں باپ کی اطاعت سارے دعوں میں ضروری ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں بلکہ ان سے محبت انسانوں کے علاوہ بے عقل حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ آٹھویں یہ کہ ہمیشہ میں باپ ولولہ کے مل کو بوجھاتے ہیں اور نقصان سے بچاتے ہیں جیسے رب تعالیٰ اپنے بندے کے نیک اعمال کو بوجھاتا ہے۔ (تفسیر کبیرہ عزیزی) خیال رہے کہ رب تعالیٰ کی عہدت شلو گدانی و امتی سب پر فرض ہے یوں ہی میں باپ کی خدمت ہر وقت فرض ان کی زندگی مدد رستی میں بھی بیماری بوجھاپے میں بھی بعد موت بھی۔ رب کی عہدت ہر طرح کی ضروری۔ جانی بدنی مل یوں ہی میں باپ کی خدمت ہر طرح لازم جان و جسم مل غرض ہر شے ان پر صرف کرے۔ صرف لوگوں پر انہیں نہ چھوڑوے بلکہ بھی ہو تو بھی اپنے ہاتھ پاؤں سے ان کی خدمت کرے۔ نیز کوئی شخص مدد عینی نہیں کر سکتا میں نے حق عہدت لو اکروا۔ غرضیکہ والدین کی خدمت کو رب کی عہدت سے بہت طرح مناسبت ہے میں باپ کی اطاعت میں چند بد امتوں کا خیال رکھو پہلی ہدایت اگرچہ میں اور باپ دونوں کی اطاعت لازم ہے لیکن جو گناہ میں نے بچے کو اپنا خون پلا کر پلا ہے اور باپ نے زہر پلا کر۔ اس لئے اس کا حق اللہ مت باپ سے سات گنا زہر دے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تو نور تیرا مل تیرے باپ کا ہے دو سری ہدایت میں ہے کہ جب تیری ملوں کے قدموں کے چھپے ہے۔ دو سری ہدایت اس آیت سے معلوم ہو تا ہے کہ کافر میں باپ کی بھی اطاعت اور تعظیم کرے۔ اس لئے کہ میں والدین میں ایمان کی قید نہیں لگائی گئی۔ نیز ان کی اطاعت حق پرورش کی وجہ سے ہے اور یہ حق تو کافر میں باپ میں بھی ہے تیسری ہدایت والدین کے ساتھ احسان عین قسم کا ہے ایک یہ کہ

اپنے قول و فعل سے لوگوں کو اپنے آپ کے خلاف مت کرے۔ تیسرے یہ کہ جب وہ جائیں تو فوراً حاضر ہو جائے پہلی طاعت۔ سرحد واجب ہے کہ میں باپ کو اپنے اپنے دلائل اور تاثرات کھاتا ہے۔ دوسری طاعت جب واجب ہے کہ میں باپ حاضر ہوں اور لوگوں میں اس خدمت کی قدرت ہو اگر انہیں طاعت نہیں۔ یا لوگوں میں طاعت نہیں تو اس قسم کی طاعت واجب بھی نہیں۔ تیسری قسم کی خدمت کی یہ شرط ہے کہ لوگ اس خدمت میں حاضر ہونے سے کوئی شرعی عرق پیدا نہ ہو اگر نماز کا وقت جا رہا ہے تو صرف باپ جا رہے ہیں تو لوگ کے پاس نہ جائے بلکہ پہلے نماز پڑھے۔ چوتھی بدیہی باپ کے ساتھ انسان کرنے کا جو حدث میں بیان آیا ہے وہ یہ ہے (۱) لوگ سے دلی محبت رکھے (۲) بہت سچے اور راستے چلنے میں لوگ کو بہت کرے کہ راستے میں لوگ کے آگے نہ چلے اور لوگ کو ہم نے کرنے کا کہے بلکہ لوگ سے ملے (۳) جہاں تک ہو سکے اپنا دل جان لوگ پر عرصہ کرے (۴) ہر کام اور ہر بات میں لوگ کی رضامندی کا خیال رکھے (۵) لوگ کے مرنے کے بعد لوگ کی وصیت پوری کرے (۶) اور لوگ کے لئے دعا و مغفرت کرے (۷) لوگ کے لئے کبھی کبھی صدقہ و خیرات کرے (۸) ہر وقت میں لوگ کی قبر کی زیارت کرے اور اگر ہو سکے تو سورۃ یٰسین پڑھ کر لوگ کو بخشے (۹) لوگ کے بعد ستوں اور قربہ و اولاد سے محبت رکھے لوگ کے ساتھ سلوک کرے۔ سعادت مند بچے اپنے باپ کے بعد ستوں کو لوگ کے بعد میں باپ کی جگہ لگتے رہیں (تفسیر عزیزی) پانچویں بدیہی اگر میں باپ گناہ کرنے کے بعد لوگ میں کسی بدیہی میں گرفتار ہوں تو لوگ کو نرمی کے ساتھ دلوں سے پرانے کی کوشش کرے چھٹی بدیہی اگر میں باپ کا فریاد مانگ بھی ہوں تب بھی لوگ کا حق ملواری پڑی ہو اگرے اور لوگ کے ساتھ نرمی کا برتو کرے۔ حضرت امیر ایم علیہ السلام نے اپنے چچا آذر کی جو سخت کافر تھا سختی کو برداشت کیا اور اس سے نرم کام بھی فرمایا۔ حضرت عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ابو عامر سخت کافر تھا۔ آپ نے حضور علیہ السلام سے اس کے قتل کی اجازت چاہی تو حضور علیہ السلام نے اجازت نہ دی (تفسیر کبیر و عزیزی) ساتویں بدیہی جب میں باپ کا گناہ اور رسول سے مقابلہ ہو جائے تو اس وقت میں باپ کا گناہ ہو گئے اور قرآن پڑھ کر۔ مثلاً ایک جنگ میں بیٹا کا زنی بن کر اور باپ کافروں کی طرف سے آیا ہے تو اب اس کے حق پڑی کا گناہ نہیں کیونکہ اللہ اور رسول کا حق سب سے مقدم ہے اسی لئے جنگ احمد میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ جراح کو قتل کیا اور جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے عبدالرحمن کو جو اس وقت کافر تھا اپنے مقابلہ کے لئے بلایا اور حضرت علی اور حضرت حمزہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے اہل قربت حبابہ اور شیبہ اور ولید کو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے ماسوں صاحب ابن اشام کو قتل کیا (تفسیر خازن الطریقین) آخر سورہ بقرہ (جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہر مسلمان اپنے قریب اور قیدی کو قتل کرے۔ اس کی قرآن کریم نے تاکید فرمائی دیکھو سورہ انفال لولا کتب من اللہ سبقی فلا یہ ہے کہ کافر میں باپ کی بھی طاعت ضروری ہے مگر جب کہ لوگ کا حق اللہ و رسول کے حق کے مقابل ہو جائے تو اللہ و رسول کا حق مقدم ہو گا صحابہ کرام کا اپنے کافر باپ کی طاعت کرنا انہیں قتل کرنا مختلف موقعوں کے لحاظ سے ہے۔ وفقہ القوی اس کا قدیم پر علقہ ہے اور قرآنی معنی قریب ہے جیسے معنی یعنی اپنے اہل قربت کے ساتھ انسان کو جو کہ اہل قربت کا رشتہ میں باپ کے گناہ سے ہو تبے اور لوگ کا انسان بھی میں باپ کے مقابلہ میں کم ہے اس لئے لوگ کا حق بھی میں باپ کے بعد ہے اس جگہ بھی چند بدیہی ہیں۔

پہلی بدیہی تہذیبی و فطری وہ لوگ ہیں جن کا رشتہ بذریعہ میں باپ کے ہو جسے ذی رحم بھی کہتے ہیں۔ یہ تین طرح کے ہیں۔

ایک باپ کے قربتہ لڑیجے ولوا دلوی چچا پھوپھی وغیرہ سرے سے مل کے جیسے ٹٹا ملنی ماسوں خالہ غیلیانی بھائی وغیرہ۔ تیسرے دونوں کے قربتہ لڑیجے حقیقی بھائی بسن من میں سے جس کا رشتہ قوی ہو گا اس کا حق مقدم۔ لہذا اگر بھائی اور چچا جتنی ہوں تو پہلے بھائی کی خدمت کرے اور اگر چچا اور ماسوں جتنی ہوں تو پہلے چچا کی۔ سو سہری بہن بہت۔ فل قربتہ خدمت کے ہیں ایک وہ جن سے نکاح حرام ہے۔ انہیں ذی رحم محرم کہتے ہیں جیسے چچا پھوپھی ماسوں خالہ وغیرہ ضرورت کے وقت من کی خدمت کرنا فرض ہے نہ کہ نہوفا گنہگار ہو گا۔ سو وہ جن سے نکاح حلال جیسے خالہ ماسوں چچا کی ولولہ من کے ساتھ احسان و سلوک کے امت مسلمہ کو کہہ ہے اور بہت ثواب لیکن ہر قربتہ اور ہلکے سارے مسلمانوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ضروری اور من کو اپنے اور پہنچانی حرام (تفسیر عزیزی) تیسری بہن بہت۔ سسرالی اور دودھ کے رشتہ دار ذی رحم نہیں ہیں من میں سے بعض محرم ہیں جیسے ماس اور دودھ کی۔ بعض محرم بھی نہیں ان کے بھی حقوق ہیں۔ یہاں تک کہ پڑوسی کے بھی حق ہیں۔ مگر یہ لوگ اس آیت میں داخل نہیں۔ کیونکہ یہاں رحمی اور رشتہ دارے لڑے ہیں۔ والتمنی یہ جمع تیمم کی ہے۔ جیسے عدم اور نہ ہی۔ انہوں میں تیمم وہ تبلیغ پچ ہے جس کا باپ مر جائے اور جانوروں میں وہ چھوٹا بچہ جس کی ماں نہ ہو۔ اور جو اہل بیت میں وہ تیمم ہوتا ہے جس کی خال نہ ہو اور بیپ میں اکیلا پیدا ہو۔ تیمم کی جمع قاعدے سے حتی نہیں چاہیے تھی۔ لیکن جو تکہ یہ آفت زور ہے اس لئے وہ سرے آفت زور کی طرح اس کی جمع بھی لائی گئی۔ جیسے ربط جہلی۔ خیال رہے کہ تیمم پر احسان و طرح کلبے ایک یہ کہ اس کمال کی حفاظت کریں اس کی خوراک و شاک کی خبر گیری رکھیں اس کو طہ و لوب سکھائیں۔ یہ اس کے فل قربتہ پر واجب ہے۔ سو سرے یہ کہ اسے لیزانہ دیں۔ اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی کریں اس کو مجلسوں اور محفلوں میں اپنے پاس بٹھائیں اس کے سر پر ہاتھ پھیریں۔ اس کو اپنے بچوں کی طرح گود میں لیں اور محبت ظاہر کریں یہ سب پر لازم ہے کیونکہ جس بچے کا باپ مر گیا سب مسلمان اس کے باپ ہیں۔

حکایت : انجمن حلیت اسلام کے تیمم خانہ کی لڑکی کا کسی سے نکاح کیا گیا۔ جس میں ڈاکٹر اقبال بھی لائے گئے۔ کسی نے مذاق سے دو لہا سے کہہ دیا کہ آئیے انجمن حلیت اسلام کے والد۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ نہیں بلکہ مسلم قوم کے دلوں کو تکہ یہ بچی سارے مسلمانوں کی بیٹی ہے۔ والتمنی یہ مسکین کی جمع ہے مسکین سکون سے ہے جس کے معنی ہیں ٹھہرنا گویا کہ غریبی نے اس کو نقل و حرکت سے روک دیا۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب سے کہل ہو اور مسکین وہ ہے جو بالکل مل کا لک نہ ہو یہ ہی اختلاف کا قول ہے۔ حضرت علیہ السلام کے کشتی دلوں کو جو مساکین فرمایا کیا کانت لمسکون معطون لی البحر تو وہ مسکین لغوی معنی میں ہے یعنی چارے لاکھار یا وہ کشتی من کی اپنی نہ تھی یہ لوگ اس پر مزدوری کرتے تھے۔ اس لئے معطون لہذا البحر فرمایا گیا کہ غریبہ مسکین فقیر سے زیادہ جتنی ہے کبھی فقیر محتاج کو کہتے ہیں اور مسکین اسے جس کے دل میں غمزدگی اکساری جو اگرچہ کتنی ہی زیادہ ہو اس معنی سے حضور نے فرمایا کہ مولانا جے مسکین جہاں مسکین وقت دے اور مسکینوں کے زمرے میں داخل ولولوا للناس حسنا یہ واذا اخلفنا معطوف ہے یعنی ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم لوگوں سے اچھی باتیں کرنا جو تکہ ہر شخص کی بدنی اور مالی خدمت نہیں کی جاسکتی فلما مل باہم وغیرہ کی تو ملی اور بدنی خدمت لازم کی گئی اور مالی لوگوں کی صرف قول۔ یعنی من سے اچھا برتاؤ کرے اس عبارت کی دو تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر یہ کہ من جہاں سے مروی



ہے کہ یہاں لوگوں سے عام لوگ مراد ہیں اور اچھی بات سے نیکوں کی رغبت اور بدیہوں سے روکنا مطلب یہ ہے کہ اے اسرائیلیہ حضور علیہ السلام کی شان میں اچھی اور اچھی بات کہو۔ ان کے کلمات اور موضوعات بالکل نہ چھوڑنا بلکہ ایمان داری سے کچھ کہو۔ تفسیر قرآن مجید کے تفسیر کے نام سے عام لوگ مراد ہیں اور حسنا عام اچھی باتیں۔ یہاں بھی چند باتیں ہیں۔

پہلی ہدایت جیسا تو یہی ہے اس کے ساتھ اچھی بات۔ نقلی مسلمان کے ساتھ لوہہ و احرام کے ساتھ پیش آئے۔ طاقت کے وقت سلام و صلا کرے۔ نرم و شیریں گفتگو کرے۔ بدوائف مسلمان کو نرمی سے احکام شریعت دے اس کے ساتھ اولیٰ بخیر نہ کرے۔

حکایت : ایک درگاہ نے کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اہل بیرون وضو کیلئے اگر کچھ نقلی ہو تو وضو علیہ کہہ کر اپنا وضو کھلا دیا۔ کچھ گیل۔ (2) عام مسلمانوں سے طاقت میں دوستی ظاہر کرے۔ ان کی مزاج پر سی کرے ان کے من و غم میں شریک رہے ان کی دعوت میں شرکت کرے۔ ان کو اچھے لقب اور اچھے نام سے پکارے انہیں پیچھے بھٹکانے سے باز کرے ضرورت کے وقت اچھا مشورہ دے۔ (3) مصیبت کے وقت ان کے کام آئے۔ مثلاً "بھولے ہوئے کو راستہ بتائے گرتے ہوئے کو سنبھال لے جو کچھ خریدنا چاہتا ہو۔ ہزار سے خریدے ہو کوئی مسئلہ پوچھے تو بتائے دو غیوہ فیہ (4) باقی دو قاریہ کار نقلی مسلمان کو اگر ہو سکے تو طاقت کرے۔ ان کو برا بھلا کہہ بلکہ حاکم وقت ان کو سزا دے۔ اسی میں ان کی اصلاح ہے اور ان کے حق میں یہ قول حسن ہے۔ حضور علیہ السلام نے عمر بن خطاب کو سزا دی۔ وہ سری ہدایت اس آیت میں کافر بھی داخل ہیں کفار سے بھی اچھی بات کہو۔ جس کافر کے ایمان کی امید ہو اس سے نرم گوئی اور دلجوئی سے پیش آؤ۔ غفلت و غلطی سے دعوت اسلام دو۔ دیکھو فرعون سخت کافر تھا اور موسیٰ علیہ السلام بڑے پیغمبر مگر جب انہیں فرعون کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا تو حکم ہوا کیا لقول لا نقول لا لنا " لعلہ تذکر او یعطی یعنی اس سے نرم بات کرنا شاید نصیحت قبول کرے اور خدا سے ڈر جائے جو کہ ابھی تک اس سے ایمان کی جگہ ہر امید نہ ہوئی تھی اس لئے اس سے نرم کلام کا حکم ہوا ایک۔ نیز قرآن کریم صاف حضور کی تعریف فرماتا ہے ایما وحمہ من اللہ انت لہم ولو کنت ظلالا ھلظ القلب لا تقضوا من حولک آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لئے نرم ہو گئے۔ اگر سخت گوئی اور سخت دل ہوتے تو ہت آپ کے پاس سے یہ لوگ ہٹ جاتے۔ تفسیر کبیر (مرئی) شہداء اسلام میں ایسے کفار کو ذکر و ذمہ بھی جائز تھی۔ انہیں کو موافقت و اقلوب کہتے ہیں وہ حکم سب جانتے ہیں لیکن ان کے ساتھ اخلاق کا یہ نکور رویہ کی دلجوئی کرنے کا حکم لب بھی ہلتی ہے حضور علیہ السلام نے ایسے کفار کے ساتھ بہت پاکیزہ اخلاق سے برتاؤ فرمایا اور انہیں اخلاق نے انہیں گروہ کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ہدایت ہیں۔ در حقیقت اسلام اخلاقی ہی سے پھیلا ہے۔ حدیث مشہورہ کفار جن کے ایمان کی کوئی امید نہیں ہو وقت اسلام کے ملنے کے دور پہ ہوں ان کے ساتھ ہدایت و طاقت نہ لیتے۔ حق کی جگہ خدا نصیب فرماتے تو ان سے جملہ کیا جلتے ان پر نکور چلائی جلتے ان کے حق میں یہ برتاؤ ہی قول حسن ہے اور ان کا فتنہ اس طرح رک سکتا ہے۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ کفار کو نصیحت کر بھی ان کے لئے قول حسن ہے۔ کیونکہ اس سے نصیحتی بات مراد ہے نہ کہ دل پسند بات بلکہ حق سچے کو ہدایت داکو کو صلہ عطا اس کے لئے قول حسن

ہے۔ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ایمان سے ناامید ہوئے تب آپ نے اس کے لئے بد دعا فرمائی۔ **وَمَا أَطْمَسَ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشَدَّ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا** حتیٰ **لَرَوَا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ** نرم کلام فرمانے کا وہ وقت حکم تھا اور یہ بد دعا دوسرے وقت کی تھی۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ** مسلمانوں کے مخالفت یوں بیان فرماتے **اغْلُظْ** علیٰ **الْكُفَّارِ وَجَاهِدْ فِيهِمْ وَغِيَرُوا** غرضیکہ لفظی طور قسم کے کفار کے لئے ہیں اور حقیقی و جملہ دوسرے کفار کے لئے مطلق اور لذتہ و دائیں اور بائیں کے لئے ہیں اور کثرتی و دائیں اور آپریشن دوسرے پکاروں کے لئے کفار مرتدین کسی نرمی اور رعایت کے مستحق نہیں بلکہ اگر ان کے لوٹ آنے کی امید ہو تو ان کو بد امت کی جائے اسلامی بد شگون کو کچھ سوچنے کی مسرت دے پھر بھی ہار نہ آئیں تو قتل کر لوے ان کے حق میں یہی قول حسن ہے اب جب کہ اسلامی حکومت نہیں تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کی محبت سے دور رہائیں قرآن و حدیث نے ان سے بچنے کا سخت حکم دیا ہر کافر اور بد مذہب سے دور رہنا ضروری ہے یہی حکم اس نکتہ میں دیوبندی و پلیدیوں اور تمام ان فرقوں کا ہے۔ تیسری بد امت۔ اخلاقِ بد امت اور بد امت اور خوشگوار میں فرق ہے۔ اخلاق اچھی چیز ہے اور بد امت بری اخلاق یہ ہیں کہ اپنے نفس کے حق میں نرمی کی جائے۔ ذاتی قصور کو محف کیا جائے جو اپنے سے بد سلوکی کرے۔ اس کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے یہ نملت پاکیزہ صفت ہے قرآن کریم نے فرمایا۔ **إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** حضور علیہ السلام کے اخلاق نملت پاکیزہ تھے لیکن دین میں سخت اور پلایا ہوئے بد امت ہے کہ کسی سے ناجائز باتیں سننے یا اس کو حرام کام کرتے ہوئے دیکھے اور اس پر سختی نہ کرے یہ نملت بری صفت ہے جو کبھی کبھار پھوٹی ہے جو شخص اپنی بدی کے پاس کسی غیر شخص کو دیکھے اور غصہ نہ آئے بلکہ اس کی خاطر کرے وہ خلق نہیں بلکہ دیوتا ہے ایسی ہی جو کسی کو غصہ و رسول کی توہین کرتے ہوئے دیکھے اور غصہ نہ کرے اور اسے برا معلوم نہ ہو۔ وہ خلق نہیں بلکہ بے فیرت بدین ہے۔

دشمن احمد پہ شدت کیجئے فسادوں سے کیا موت کیجئے

چوتھی بد امت۔ اس جمعیت میں حسد فرمایا نہ کہ مسلمان متادہات ہے جو درحقیقت اچھی اور نیک ہو اور مستحق وہ جس کو لوگ پھانسا سمجھیں۔ کفار پر سختی ان کے نزدیک مستحق نہیں مگر حسن ہے اور ان کی خوشگوار کے نزدیک مستحق ہے مگر حسن نہیں۔ ہم کو کلام حسن کا حکم ہے نہ کہ مستحق کا یہ مضمون بہت خیال میں رہے۔ یہاں اکثر لوگ دھوکہ کھا کر لفظی طور خوشگوار میں فرق نہیں کرتے پانچویں بد امت۔ اگرچہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ احکام بنی اسرائیل کو دیئے گئے تھے مگر ہم سب مسلمانوں پر بھی لازم ہیں (اصول فقہ) جب بدوں کے حقوق سے فراغت ہوئی تو فرمایا گیا **وَالْمَوَاطِنُ وَالزَّكَاةُ** کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو چہ نکہ نماز میں فقط رب سے ہی تعلق ہے اور زکوٰۃ میں بدوں سے بھی اس لئے نماز کو زکوٰۃ پر مقدم کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر بھی نماز اور زکوٰۃ فرض تھی لیکن پہلی نماز زکوٰۃ سے تعلق چنانچہ ان پر چھ تعلق مال زکوٰۃ فرض تھی۔ ہم پر ہاں سوں حصہ اگرچہ لا تصعبونش یہ بھی اچھی تھی۔ مگر اس کی اختیاریت کی وجہ سے اس کو طہرہ بھی بیان کر دیا تم تو لوہم یا تو یہ موجود بنی اسرائیل سے خطاب ہے یا اگر وہ اس سے یعنی پھر تم یا تمہارے بزرگ ان تمام احکام سے منہ موڑ گئے اور ان کی پابندی نہ کی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ حیات شریف میں انہوں نے مجھڑا ہوتا شروع کر دیا۔ بعد میں اگرچہ از خوف سے اس عبادت سے توبہ تو کر لی مگر پھر سے کی محبت ان

کے دلوں میں رنج مکی تھی واضح ہوا لی قلوبہم العجیل پھر سور نے تو حضرت عزیر کے فونکی طور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مریم کے فونکی پوجا شروع کر دی اصلی عہدوت الہی کو چھوڑ بیٹھے نماز کی جگہ آٹھویں دن کی عبادت کھلی۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بالکل ختم ہی کر دیا۔ لوگوں کو بھلائے پرستہ دینے کے انہیں ایمان دیا بعد ازاں سے روکنے لگے۔ قیہوں خیرہوں کی پرورش کھدائی دستور ختم کر دیا۔ لہذا غریبہ کی آمد لو کی سوسائٹیاں قائم ہیں وہ مذہبی نہیں قوی ہیں الا قللا مکم سو تم میں سے تمہوں نے یعنی تم میں سے سب تمہوں نے ایسے لوگ ہیں جو نبی آخر الزمان پر ایمان لے آئے اور انہوں نے سارے احکام کی پابندی کی جیسے عہد اللہ بن سلام نور کعب احبار و فیہو رضی اللہ عنہما تمہارے بزرگوں میں سے سب تمہوں نے ان کی پابندی کی پھر تم نے یہ بھی نہ کیا کہ توہ کے اس عہد غنی کا لہ کر دیتے بلکہ وانتم معروضون تم روگردن ہی رہے اور دن بدن عہد غنی میں ترقی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ بد مزاجی بد خلقی خدا کے احکام سے منہ موڑنا تمہاری عہدوت بن گئی۔ پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ہم ہمارے مطالبہ پا کر بھوت جائیں گے ان کو سب سے دائمی عذاب آتا ہے۔

خلاصہ تفسیر : یہ تفسیری آیت انسانی زندگی کا مکمل دستور اصل ہے۔ اس میں عہد عہدات معاملات مکمل طور پر بیان کئے گئے اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر پوری روشنی ڈالی گئی اس میں آٹھ احکام بیان ہوئے لیکن اگر تفصیل کی جائے تو آٹھ کروڑ سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر ترتیب یہی نہیں کہ سب سے پہلے اللہ پر مقدم اور اللہ کا حق پہلے حقوق سے پہلے اس لئے اس لئے پہلے اس کو بیان فرمایا گیا کہ تم غیر خدا کی عہدوت نہ کرو۔ پھر حقوق میں سب سے پہلے باپ کا حق ہے۔ اس لئے اس کے بعد فرمایا گیا کہ وہ دین کے ساتھ بھائی کرو۔ پھر باپ کے رشتہ داروں کا حق اس لئے حکم ہوا کہ اہل قرینہ سے سلوک کرو۔ پھر ان کا حق خلیہ جن سے اسلام کا رشتہ ہے خواہ بدنی رشتہ ہو یا نہ ہو۔ یتیم بچے اور مسکین مسلمان اگر چہ نہ ہوں یا مسلمان نہ ہوں اس لئے ان کو مسکینوں پر مقدم کر کے فرمایا کہ قیہوں اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو پھر سارے انسانوں کے تمامی حقوق کو ان دو تشکلات میں بیان فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کو معاملات سے فراموش نہ کرو۔ ساری دنیا کی عہدوتوں کو ان دو تشکلات میں بیان فرمایا کہ نیکو کام کرو اور زکوٰۃ دو۔ کیونکہ جملہ فیو بھی نیکو کام کرنے کے لئے ہی ہیں پھر ان تمام احکام کی پابندی کرانے کے لئے فرمایا کہ ان احکام کو چھوڑ کر بھلائی کی سید کرنا خیال خام ہے اگر اپنا بھلا کرنا چاہتے ہو تو ان معاملات اور اہل کی پابندی کرو ان کی کچھ تفصیل ہم نے تفسیر میں عرض کر دی۔ اگر پوری تفصیل کی جائے تو اس کے لئے ضرور کلام ہیں۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ : نجات دائمی کے لئے عہد عہدات و معاملات سب ضروری ہیں۔ عہد عہدات ہے اور عہدوت دین اور معاملات چھٹا مکان کے لئے جیوں جیوں ضروری ہیں ایسے ہی نجات دائمی کے لئے یہ جیوں ضروری ہیں گھو کو عہد پر عہد اور اہل پر عہد کے وہ ہیں۔ اگر ایک بھی ٹوٹ گیا تو اڑنا ممکن۔ قیامت کے دن ہر عمل مسلمان کو بڑی الجھنیں پیش آئیں گی۔ دوسرا فائدہ : یہ حق بطور احسان ہے اسی لئے باپ کا حق ساری مخلوق سے پہلے۔ قیہوں سے پہلے کی عہدوت احسان ہے۔ جس دستور غرض پر یتیم ہو اس پر شیطان نہیں ہوتا۔ جو یتیم کو پھل کر جو ان کو دے۔ اس کے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ بلکہ وہ عہد میں جو بھی ہے کہ جو اپنی تمنہیں بھول یا بنوں کو بلکہ وہ کو بھی پھل کر جو ان کے لئے تو وہ اس کے لئے جہنم میں آؤں جائیں۔ ایک بار حضور علیہ السلام نے اپنی دو انگلیوں کو

ہلا کر فرمایا کہ ہم اور تجیم کلانے ولااحت میں ایسے رہیں گے۔ خیال رہے کہ دونوں مبارک انگلیاں جھوٹی تھیں جن سے درجہ کافرق معلوم ہوا (صحیح ابیہان) چوتھا قاعدہ: اجماعہ الخلق اور لوگوں سے اچھا کلام کرنا بھی علامت ایمان ہے۔ امام احمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اجماعہ الخلق کی تفسیر فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے۔

بھی بھول کر کسی سے نہ کر کلام لیا کہ جو کوئی تم سے کرتا تمہیں ناگوار ہوتا  
جو بات کسی سے کہو اچھی ہو بھلی ہو کڑی نہ ہو کھٹی نہ ہو مصری کی ٹلی ہو

پانچویں قاعدہ: مذکورہ بالا بنیادیں نہیں بلکہ کامل وہ شخص ہے جو خالق و مخلوق کے حقوق لوہا کر کے دنیا سے جلتے چھٹا قاعدہ: جب میں باپ و رشتہ دار اپنے حق قربت میں اور ان کے حقوق اپنے ذمہ میں تو حضور علیہ السلام کے حق قربت میں سب مسلمانوں کے بزرگ ہیں ان کے حقوق بھی ہم پر ہیں۔ رب فرماتا ہے قل لا اسئلكم علیہ اجوا الا النودة علی القرری تا قیامت حضور کے حق قربت اور اولاد کا حرام انہیں پر حرام لکھا گیا علم ہر سکھ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کے گھر سے ہمیں ایمان آ کر ان کے رخصت ملے یہ حضرات مدظلہ فدی القربانی ہیں اس سے وہ لوگ عبرت لیں جو حق بیت المقدس یا مسجد کعبہ کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔

پہلا اعتراض: اس آیت میں نبی کا ذکر نہ آیا کیا نبی کا کوئی حق نہیں ہے جواب: تفسیر میں بتایا گیا کہ لا تعبدون الا اللہ میں خدا کے حق کے ساتھ خیر کا حق بھی آگیا۔ درحقیقت ان کے حق کے بغیر خدا کے حق کو ادا ہو سکتے ہی نہیں۔ ساری عبادت بلکہ معاملات بھی نبی کا حق ہیں کیونکہ وہ نبی کے فرمانے سے ہی واجب ہوئے اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ دوسرا اعتراض: اس آیت میں عالم دین کو مدنی دستور اور نبی کا ذکر نہ کیا کہ ان کا کوئی حق نہیں۔ جواب: یہ حضرات یا تو عالم دین میں داخل ہیں کیونکہ یہ مدظلہ میں باپ ہیں بلکہ ان کا حق اطاعت میں باپ پر بھی مقدم ہیں کیونکہ میں باپ تو ہم کو لوہے سے بچھلائے اور انہوں نے ہمیں بھرے بچے سے لوہے بچھلایا ان کو کہ ہم کو میں باپ نے حیون مظلوم اور انہوں نے باطنی یا انہوں نے جسم و جان کی پرورش کی اور انہوں نے روح و ایمان کی نوریات یہ حضرات قولوا للناس حسنا میں داخل ہیں کیونکہ جیسے ہاں دینان کے ساتھ کلام تیسرا اعتراض: اس آیت میں نبی اور رضائی میں اور پڑوس و قریب کا حق نہیں آیا۔ جواب: یہ بھی انہیں میں داخل ہو کر آگئے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت میں پہلے عبادت کا ذکر ہے اور پھر معاملات کا اور پھر لازماً زکوٰۃ کا ایسی ترتیب کیوں رکھی گئی جواب: یہاں معاملات کا عبادت پر مقدم رکھنا ضروری ہے کیونکہ عبادت اپنے حقوق کے علاج ہیں اور رب تعالیٰ سے بہ نیاز۔ مگر چونکہ ان سب کے لئے ایمان شرط ہے اس لئے لا تعبدون الا اللہ فرمایا گیا۔

تفسیر صوفیانہ: رب تعالیٰ حسن حق ہے اور میں باپ و قریب و حسن ہزاری۔ لیکن حسن بھاری کا حق لوہا کے بغیر حسن حق کا حق لوہا نہیں ہو سکتا اسی لئے یہ قاعدہ مقرر ہے کہ ہمارے حقیقت کامل ہے لیکن جس میں بغیر حق جو لوہے کے قبول نہیں ہو میں اسی لئے قرآنی آیت سے ان کو ملتا ہے خدا کی اطاعت غیر رسول اطعوا اللہ و اطعوا الرسول و اخرا میں باپ کے شکر کے بغیر ان اشکولی ولوا لکم من غیر زکوٰۃ البوا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ جو شخص بغیر سید ہمارے حقیقت کو اپنا باپ ہے

وہ کام ہے کہ ہڈی کھنی میں بیٹھ کر حقیقت کو دریافت کر دے کہ حق تو یہ ہے کہ ہمارے حقیقت کا منظر ہے چاہے کہ ہڈی آئینہ میں محبوب حقیقی کو دیکھے مولانا فرماتے ہیں۔

اصل حد یوسف محل ذوالجلال      اے کم از دن شوق نے کس محل  
اصل بندہ چمن اکمل بود      طرح بند چرگ سو اصل بود  
سرمہ قویہ از کمال حل      پالت رست رطبت اصل

ملاقات و قسم کی ہے بلواسطہ اور بالواسطہ جن اہل سے پروراست رب کی رضا منظور ہو وہ بالواسطہ ملاقات ہے۔ اس کو شریعت میں ملاقات کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ روزہ نماز حج و زکوٰۃ اور جن اہل سے غفلت کو راضی کرنا منظور ہو۔ مگر غفلت کی رضا رضائے اہل کے لئے ہی ہو۔ وہ بالواسطہ ملاقات ہے۔ اسی کو محلات کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ سعد و الدین اور لوانجی جتلی۔ یہی فرق ہے صدقہ اور خیر میں جو کوئی محلات سے رب کی رضا ہوئی نہ کرے وہ اپنی وقت دیکر گزارا کرے۔ ان تمام باتوں میں رب کا کلام کو یاد رکھو۔

حاصل نہ خود رضائے سلطان      تا خاطر بدگمان نہ ہوئی  
ورنہ تم من زمین مصری سے بھی کم ہو۔ جنہوں نے حسن یوسف میں خالق یوسف کا عمل دیکھ کر اپنے ہاتھ کانٹ ڈالے اور وہ وہ تک محسوس نہ کیا بلکہ بجائے ہوائے کے عمل پرستی کی تعریف کر رہے ہیں۔

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُوْنَ

اور جب کہ یا ہم نے عہد تمہارا کہ نہ بہاؤ گے خودوں اپنوں کو اور نہ گھارے تم  
اور جب کہ تم نے تمہارے عہد یا کہ اپنوں کا خون نہ گرنے اور اپنوں کو اپنی بستریوں

اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَبْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ \*

خسروں اپنوں کو شہداء سے پہلے پھر اقرب کیا تم نے اور تم لوگ گواہ ہو  
سے نہ نکالتے پھر تم نے قرار کیا اور تم گواہ ہو

تعلق : اس آیت کا پہلی آیت سے کل طرح تعلق ہے پہلا تعلق : اس سے پہلے تفسیر تعلق اور قدر حق کے احکام کو ذکر تھا جن پر عمل کرنے سے انسان کے اخلاق درست ہو جائیں اور خاگی زندگی میں عمل جائے۔ اس آیت سے احکام کا ذکر ہے۔ جس سے قوی اصلاح ہو اور ملک میں امن و امان کو اور دلا ہو۔ دوسرا تعلق : اس سے پہلے اختیار کرنے کے لئے اچھے مغالطہ کو ذکر کیا تھا۔ اس میں محبوب کو ذکر فرمایا جا رہا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ اسی لئے پہلی آیت میں امر قہور اس میں نئی تیسرا تعلق : پہلی آیت میں اسرائیلیوں کی نافرمانیوں کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم تو انہم اس آیت میں ان کے اہل سے ثبوت دیا جا رہا ہے۔ چوتھا تعلق : موجودہ اسرائیل مجلی آیت کے مضمون کا انکار کرتے تھے کہ اہل سے بزرگوں نے یہ

عہدوں نہ کیں اور ہم بھی توحید الہی پر قائم اور لوگ حق میں ثابت قدم ہیں اور اگر انہوں نے سید عہدوں کی بھی ہوں تو اس سے ہم پر کیا اثر ہے۔ اس کے جواب میں اس آیت میں دو سرا عہد یاد دلایا جا رہا ہے جس کی یہ لوگ ظاہر طور پر غفلت کر رہے ہیں۔ پانچویں تعلق: اس سے یہود کے ایمان کی مایوسی کی چند وجوہات ملتی تھیں۔ اس آیت میں بھی اسی کی ایک وجہ بیان ہو رہی ہے کہ جب یہ لوگ توریت شریف کے نہایت ظاہر اور بڑے احکام کو نہیں مانتے تو نبی آخر الزماں پر ان کے ایمان لانے کی کیا امید ہے یہ عہد تو اس طرح دیا کہ توریت میں یہ احکام بھیجے اور جو شخص موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر دین موسیٰ میں داخل ہو تو گویا توریت کے سارے احکام پر عمل کرنے کا عہد کر لیتا ہے جیسے ہم کلمہ پڑھ کر سارے احکام قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا عہد کر لیتے ہیں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دولت کے قریب بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا جیسے ہمارے حضور نے حج والوں میں مسلمانوں کو خصوصی وصیتیں فرمائیں کہ میرے بعد ایک دو سرے کو قتل نہ کرنا اپنی بیویوں سے اچھے سلوک کرنا وغیرہ پورے کلمہ نبی کا عہد لیا تو اگر اب کا عہد لیتا ہے اس لئے احتیاط فرمایا گیا کہ ہم نے عہد لیا۔

تفسیر: **وَإِذَا اخْتَفَا مِنكُم مِّن دِينٍ أَذْكُرَا** فعل چھپا ہوا ہے یعنی اے یہود یہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا یہاں موجود بنی اسرائیل ہی سے خطاب ہے کیونکہ آئندہ انہی کی بد عہدی کا ذکر ہو رہا ہے اسی لئے یہاں **مِنكُم** فرمایا گیا اور پچھلی آیت میں **مِنكُم** ہی اسرائیل دراصل یہ عہد بھی ان کے باپ دلوٹوں سے ہی لیا گیا تھا مگر وہ کلمہ باپ دلوٹوں کا نسل ہو چکا ہے اس لئے اس کا ان سے خطاب ہوا یہاں دہرہ کی نوعیت مراد ہے اور نہ حقیقت میں ان سے نین عہد لئے گئے تھے بلکہ یہ کہ **لَا تَسْلُكُونَ مَسَاجِدَ الْبَاطِلِ** مسجک سے بڑے مسجک و مسجد کے معنی ہیں لہذا یہاں اور بلا اس عبارت کے چار مطلب ہو سکتے ہیں۔ (۱) دعویٰ مصیبت سے گھبرا کر یاد دہانی ترقی کی امید میں خود کشی نہ کرنا۔ (۲) اپنے ہم قوم یا ہم مذہب کو قتل نہ کرنا یعنی آپس میں جھگڑا نہ کرنا کیونکہ اپنی قوم کو بلا اور پردہ لپٹنے کی گارنٹی ہے۔ (۳) کسی کو قتل کرنا کہ اس کے قصاص میں تم قتل کر دینے جاؤ کیونکہ دو سرے کو ہلاک کرنا اپنے کو موت کے منہ میں دیتا ہے۔ (۴) جگہ اور عہد قوموں کا ساتھ نہ نہ طور نہ تم جدا ہو جاؤ گے (تفسیر کبیر) خیال رہے کہ یہاں بھی نفی میں نفی کے معنی ہیں اور جو کلمہ ایک دو سرے کا قتل و خون خستہ گناہ ہے کہ شرک و کفر کے بعد اسی کفر چہ ہے اسی لئے اسی عہد کو بھی توحید کے عہد کی طرح نہایت اہتمام سے خبری صورت میں بیان فرمایا۔ دو سرا عہد یہ تھا کہ **وَلَا تَقْرَبُوا مَنَاسِكَم مِّنْ حَاوِلِہٖ** کہ اپنے گھروں میں سے نہ ٹھکانا یعنی اپنی قوم یا اپنے نسل قریب اپنے پردہ کی کوتاہی نہ کرنا کہ وہ مجبور ہو کر اپنا گھریلو من چھوٹنے پر آمادہ ہو جائے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے علیحدہ نہ کرنا جس سے تم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یعنی حکومت تم کو ملک سے نکل دے یا یہ کہ تم خود تارک الدنیا ہو کر اپنا گھریلو چھوڑ کر جنگل میں آوارہ نہ پھرنا ہر مل یہاں بھی یا تو افلاس سے اپنی جانیں مر لو ہیں۔ یا اپنے ہم قوم پر کلمہ جلا وطن کرنا قتل کے بعد سب سے بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ اب بھی چنانچہ کفر چہ کالے پانی کی سزا ہے نیز جلا وطن قوم بھی سلطنت نہیں کر سکتی جب اس کی اجتماعی قوت جاتی رہی اور لوگ بکھر گئے تو خلف کو حملہ کرنے کی جرأت ہو جائے گی اور وہ اس کو غلام بنائے گا۔ اس لئے خوریزی کے بعد جلا وطنی کا ذکر کیا گیا اور اے اسرائیلیو یہ ہی نہ ہو کہ تمہیں ان احکام کی خبر دے دی جاتی بلکہ تم اللہ تمہارے اس کا بھی اقرار کر لیا کہ ہم اس پر عمل کریں گے پھر یہ اقرار خفیہ طریقہ پر یا خفیہ طور پر نہ تھا



تجسس اور صریح حاکم و انتم ٹھہرون تم اب بھی اس گزشتہ اقرار کی گواہی دے رہے ہو۔ خیل رہے کہ اقرار اور گواہی ایک شخص کی نہیں ہو سکتی مگر کوئی اور ہوتا ہے اور گواہی سراسر اس لئے اس آیت کے بقایہ معنی ہیں کہ تمہارے بزرگوں نے اقرار کیا تھا اور تم اس کے گواہ ہو۔ یہ کہ تم سب نے اقرار کیا تھا اور بعض لوگ بعض گواہ تھے یا تم نے پہلے اقرار کیا تھا اور اب گواہ ہو کہ ہاں ہم اقرار کہہ چکے ہیں اس سے منظور یہ ہے کہ تم وہ اقرار اب تک نہ ہوئے نہیں ہو۔ سب کچھ تمہیں یاد ہے اور جان بوجھ کر اس کی مخالفت کر رہے ہو۔

خلاصہ تفسیر : اے اسرائیلیو تم اس وقت کو بھی یاد رکھو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خونریزی نہ کرو اور اپنی قوم کو باحق جلا وطن نہ کرنا کیونکہ اس سے تمہاری قوت لوٹ جائے گی اور قوی شیرازہ بکھر جائے گا۔ تمہاری ہلاکت کا باعث ہو گا تم نے اس کا پورا اقرار بھی کیا تھا۔ اور تم اب تک اس پر گواہ ہو مگر تم نے کیا کیا اور اس اقرار پر کتنے قائم رہے اس کا کر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔

قائدے : اس آیت سے چند قائدے حاصل ہوئے۔ پہلا قائدہ : اپنے دینی بھائی کو ملحد اور حقیقت اپنے کو ملحد ہے۔ کیونکہ اس سے قوم میں کنواری پیدا ہوگی جس کا وہاں بھی بھتیگیں گے۔ دوسرا قائدہ : اپنے دینی بھائی کو ذلیل کر دینا حقیقت اپنے کو ذلیل کرنا ہے کیونکہ اس سے غیر قوم کی لگاؤ میں اپنی قوم کو چھوڑ جاتا رہتا ہے اور جب اپنی قوم کو چھوڑ گیا تو خود اپنا بھی کیا حال کہ موجود مسلمان بھی یہ روتے سمجھ جائیں اگر ہم مسلم قوم کی عزت کریں تو کوئی قوم ہم کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ دوسری قوموں کو مسلمانوں کے مقابلہ کی اس لئے صحت ہوئی کہ خود مسلمان ہی اپنی قوم کے دشمن بن گئے۔ تیسرا قائدہ : قوم کی عزت سے دین کی عزت ہے۔ سو من کی عزت سے ایمان کی۔ مسلم سے اسلام کی۔ عالم دین کی عزت سے قرآن کی عزت ہے۔ دین کی عزت کے لئے دینداروں کی عزت کرو۔ لفظ پاک عمل کی ترقی عطا فرمائے آج انگریز کے دہلہ دین و ملت سے بے قید و پیر آزاد لوگ اپنی ترقی ملانے کو گالیاں دیتے ہیں جیسے ہیں جس کو دیکھو عالم کاہن کو ہے۔ پھر لفظ یہ ہے کہ عالم کو آٹھنا کر اسلام پر وار کرتے ہیں۔ روزے تملہ، حج و زکوٰۃ قربانی کو برا کہتے ہیں کہ دین کا نام لے کر ملاؤں نے انھیں تنگ بھوکے مرتد باحق جانوروں کا خون کرنا نکالا ہے۔ یہ بد نصیبانہ دین کے نہ دنیا کے من کے اس عمل سے خود اپنی دینی و قومی چھٹی ہے۔ یہ لوگ اس آیت سے عبرت لیں۔ چوتھا قائدہ : مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے گھرنہ چھوڑیں اور اپنی زمین فروخت نہ کریں۔ بلکہ زمین خرید و فروش اپنی آبادیاں بڑھا کر رکھیں قائم کرنا ضروری ہے اگر ہندوستان سے مسلمان چلے جائیں تو جیتا ہوا ملک کی سہریں ہندو مسلمانوں کے قبرستان گنوا لے جائیں گے اور ان کی ساری وقف زمینوں پر غیر وقف کر لیں گے۔ پانچواں قائدہ : بعض جگہ من کرنا ضرورت پر یا عطا میں دیکھ کر بھی گواہی دی جاسکتی ہے۔ ہر گواہی میں دیکھنا ضروری نہیں۔ دیکھو مسعود بن یسویں نے اپنے بزرگوں کے حدود و شہنشاہ کو قتل کر دیا تھا۔ محض قربت دیکھ کر ان کو گواہی دی وہ معذور ہوئی۔ اسی طرح آج بھی وقف سب ملک ' تبرکت کی گواہی من کرنا عطا میں دیکھ کر دی جاسکتی ہے۔ لہذا دینداروں اور دینداروں کا تبرکت کے ثبوت کے لئے حدیث بخاری کا مطالعہ کرنا محض للعلی ہے۔

اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو اپنے قتل نہ کرنے کا حکم کیا گیا۔ انسان اپنے قتل سے تو خود ہی بچتا

ہے اسے ملان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گزر چکا کہ بعض وقت انسان خود کشی کرتا ہے۔ بعض قومیں خود کشی کا ذریعہ نجات سمجھتی ہیں۔ اس لئے اس سے امن کو روکا گیا یہ مراد ہے کہ اپنی قوم کو قتل نہ کریں۔

تفسیر صوفیانہ: نفس کی پرورش کرنے میں مدح کی ہلاکت ہے اور دنیا میں محبت کرنے سے اپنے اصلی وطن یعنی جنت سے محرومی۔ ہر انسان سے وعدہ لیا گیا ہے کہ وہ شیطان کی اطاعت اور نفس کی پیروی کر کے اپنی جان یا اپنی مدح کو ہلاک نہ کرے نیز اپنے کو دنیا میں پھنسا کر اپنے کو اصل وطن جنت سے نہ نکالے یا لوں سمجھو کہ ہمارا دین فطری اسلام ہے۔ ہم دنیا میں رہ کر بھی اپنے اصلی وطن یعنی اسلام میں موجود ہیں۔ ہم کو چاہئے کہ اسلامی حدود سے نکل کر بے وطن نہ بنیں۔ نیز صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ترقی مدح کا ذریعہ شریعت کی پابندی ہے۔ یہ ہرگز جائز نہیں کہ مدح ملنی ترقی کے لئے خود کشی کی جائے یا اپنے کو دنیوی بلاؤں میں پھنسا جائے یا تہوی چھوڑ کر اپنے کو صحرا نشین بنایا جائے۔ ان باتوں سے تفسیری نہیں ملتی۔ یہ طریقہ سلو حوصلوں اور جوگیوں اور راہبروں کا ہے بعض صحابہ کرام نے دین کی خاطر دنیوی لذتیں چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ کسی نے کہا کہ میں نکاح نہ کروں گا۔ کسی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا وغیرہ۔ حضور علیہ السلام نے ان سب کو اس ارادے سے روک دیا اور فرمایا کہ ہمارے دل میں مستزاد خوف الہی ہے۔ لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور سوتے بھی رہتے ہیں اور اظہار بھی کرتے ہیں نکاح بھی کرتے ہیں۔ نکاح میری سنت ہے جس نے اس سے منہ پھیرا وہ میرے گروہ سے نہیں لگتا یہ ہے کہ شرعی قیود میں عارف کی آنکھ دنیا کے ہر آئینہ میں رب کا جمل دیکھتی ہے۔ جب یہ حال ہو جائے گا تو پھر یہ لطف ہو گا کہ انسان جمل جائے گارب کپائے گا۔ مسجد میں آئے گا وہی کو دیکھے گا اور گھر میں پہنچے گا وہی تک پہنچے گا اور دکان میں داخل ہو گا وہی کے قرب میں داخل ہو گا اور پھر یہ کیمت ظاہر ہوگی۔ لا یتصا تولوا انتم وجہ اللہ جمل بقرب کو پھر قلب کی حالت یہ ہوگی کہ نہ دنیوی شے سے فکریں ہو گا اور نہ سلا کی راحت سے خوشی۔ اسی کا تصور کرنا کہ میدان میں ہو کہ لام حسین نے بڑھان حل فرمایا۔

میں حیران غیر نہیں میں ہوں آئے میں کرم تو ہی آتا ہے نظر مجھ کو چشم پر خم

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ

پھر تم یہ جو کہ قتل کرتے ہو جان اپنی کہ اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے سے  
پھر یہ جو تم یہ کہ قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان پر

مِنْ دِيَارِهِمْ يَتَخَرَّجُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكَ

ان کے گروہوں سے انہوں کو مدد دیتے ہو (بغضاً) ان کے ساتھ جہاد اور زیادتی کے اور اگر وہ آئیں  
مدد دیتے ہو (یعنی ان کے مخالف کو) گناہ اور زیادتی میں اور اگر وہ

تُؤَكِّرُ أَسْرَى تَغْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

تمہارے پاس قیدی ہو کر تو غدے دیتے ہو تم ان کا لاشخان یہ ہے کہ حرام ہے انہیں تمہارے قیدی ہو کر تمہارے پاس آگے تو بدلہ دے کر پھر اپنے ہی گورن ان کا نشان تم پر حرام ہے

أَفْئِدَتُهُمْ بِبَعْضِ الرِّبَا وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ

نشان ان کا کہ تم ایمان لے کر تم ساتھ بعض کتاب کے اور کفر کرتے ہو ساتھ بعض کے پس کیا بدلہ ہے تمہارے ان کے کفر سے ایمان لے کر اور کفر کرتے ہو تو جو تم سے ایسا کہے گا

يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ

اس کا بدلہ ہے تم سے مگر رسوائی دنیا زندگی دنیا کے اور دن قیامت اس کا بدلہ کہہ مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں

الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

کے دھانے جائیں گے وہ طرف سخت عذاب کے اور نہیں ہے اللہ ہے غیر سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے اور اللہ تمہارے کونوں

تَعْمَلُونَ \*

اس سے جو تم کرتے ہو۔

سے بے خبر نہیں

تعلق : اس آیت کا پہلا آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : یہ آیت پہلی آیت کا آخر ہے اور اس کا تعلق پہلی آیت میں بنی اسرائیل پر احکام بھیجے گا کہ قرطبہ بن کے اوّل کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق : پہلی آیت میں بنی اسرائیل کے اقرار اور عہد شکنی کا ذکر قرطبہ بن کے توڑنے کا ذکر ہے۔

شان نزول : قریب میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں اور امن سے نہ نکلیں اور جو بنی اسرائیلی کسی کی قید میں ہو اس کو مل دے کر چڑھالیں۔ اس پر انہوں نے اقرار بھی کیا اور گواہی دی کہ لیکن قائم نہ رہے اور اس سے بھر گئے۔ جس کا ذکر غلامہ میں آتا ہے۔ اس آیت کے بعد (تفسیر فرعون) (فرعون)

تفسیر : تم انہیں ہولاء قتلواں انہیں کتب تم باور تمی زانی کے لئے ہے ایمانی یعنی ہولاء کہ یہ احکام مثلاً "تھلا" نہایت اہل تھے جن پر کلی اور قوی انتظام ہو تو قتل نہ کرنا تھا۔ مگر تعجب ہے کہ پھر بھی تم اس کی مخالفت کرتے ہو۔ جس سے دین دنیا میں تمہاری رسوائی ہے۔ یہ کہ بہت عرصہ تک تو تم ان احکام کے پابند رہے مگر عرصے کے بعد اب تم نے ان کی مخالفت شروع کر

دی۔ یا تو انہم بتد اور مختلون اس کی خبر اور ہولاء سے لول لفظ یا تو یہ شید ہے۔ یعنی اسے وہ عدد کے توڑنے و لٹو تم اپنے کو قتل کرتے ہو یا انہم بتد اور ہولاء اس کی خبر اور مختلون سے۔ "فَرَّكَ اس کلیان یعنی یا تو ہولاء اللہ کے معنی میں ہے اور حملہ اس کا صلہ اور یا یہ اپنے ہی معنی میں ہے مگر انہم سے ان کی ذات مراد اور ہولاء سے ان کی صفت یعنی بھرتہ بد عدد لوگ ہو جو اپنے کو قتل کرتے ہو (تفسیر مدح الہیان) اس تقریر سے انشاء اللہ سارے وہ اعتراضات اٹھ جائیں گے جو اس عبارت پر پڑتے ہیں۔ مختلون انفسکم کے یا تو یہ معنی ہیں کہ تم مار کھانا مارا بہت دن کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہو یا یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ دوسرے معنی بھی زیادہ صحیح ہیں (تفسیر کبیر) و مخرجون یعنی یا تو تم غلبہ پا کر اپنی ایک جماعت کو جلا وطن کر دیتے ہو اور یا ان کو اتار پھینک دیتے ہو کہ وہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ فرض کہ بلا وسط یا بلا وسط تم انہیں نکال دیتے ہو۔ لفظ منکم فرق سے بنا ہے جس کے معنی ہیں جدا ہو یا جو نگہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلوں سے ممتاز اور جدا ہوتا ہے اس لئے اس کو فرق کہتے ہیں۔ خیال رہے کہ حملہ یعنی وجہ سے بدلہ لیا ہو وہی فرق بولا جائے اور حملہ یعنی وجہ سے وہی فرق اور بھی اس کا عکس بھی ہوتا ہے من ہما رهم دیار جمع دیار کی ہے جس کے معنی ہیں گھر و وطن ملک کو اس لئے دیار کہتے ہیں کہ وہی سمت سے گھر ہوتے ہیں ہم کا مخرج فرق ہے جو لفظ واحد اور معنا جمع ہے یعنی تم اپنی ایک جماعت کو ان کے وطن سے نکال دیتے ہو۔ مظهر و علیہم یہ قتل کرنے اور نکلنے کلیان ہے۔ یعنی تم پر اور راست خود تو یہ حرکت نہیں کرتے مگر ان کے دشمنوں کو ان کے مقابلہ میں ادھر دیتے ہو۔ مظهر و علیہم سے بنا ہے جس کے معنی ہیں پشت۔ مددینے کو اس لئے ظاہر کہتے ہیں کہ اس سے جنگ میں دوسرے کی پشت قوی ہوتی ہے۔ اسی لئے اپنے مددگار کو پشت ہاتھ کہتے ہیں۔ غضب تو یہ ہے کہ تمہاری یہ لہ لو کسی نیک کام کے لئے نہیں بلکہ ہالائکم والعدون گناہ اور زیادتی میں ہے یعنی دشمن ظلم تمہاری ایک جماعت پر حملہ کرتا ہے اور تم اس دشمن کی لہ لو کرتے ہو۔ لہذا تم بھی اس گناہ میں شریک ہوئے پھر لفظ یہ ہے کہ تم اس مظلوم جماعت سے پوری دشمنی بھی نہیں کرتے بلکہ لولا مخرج انہیں دیں سے نکال دیتے ہو جس سے وہ قید ہو جاتے ہیں وان ما توکم اسوی جمع امیری ہے۔ اسیر وہ جس کو جبراً پکڑ لیا جائے خیال رہے کہ جو قیدی چھوڑی جڑی میں ہو وہ اسوی کہلاتے ہیں اور جو مظلوم دوسرے کے قبضے میں ہوں وہ اسیری یعنی جب یہ مظلوم لوگ تمہارے پاس قیدی ہو کر پہنچوں اس آتے ہیں تو مظلوم تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو۔ ظنوا۔ فلما سے بنا ہے جس کے معنی ہیں۔ چر کا سطوہ خیال رہے کہ قیدی کو چھڑا کر صیب نہیں بلکہ خوبی ہے بلکہ اس فعل کی برائی کہ منظور ہے کہ تم پوری کتب پر مال نہیں دیا یہ کہ تم خود ہی قید کر اگر خود ہی چھڑاتے ہو۔ یہ تمہاری حماقت ہے تفسیر کبیر نے خدا کے ایک یہ معنی بھی کئے کہ تم ان کا فدیہ بے لے لیتے ہو۔ یعنی لولا یعنی قوم کو قید کرتے ہو اور جب ان کا قربتدار چھڑانے آئے تو بل لے کر چھوڑتے ہو۔ اس صورت میں یہ بھی ایک عیب ہی ہو اگر پہلے معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ اگلی عبارت کا قافض ہے وہو یہ ضمیر شکر ہے یعنی تمہارا عمل تو یہ ہے اور تمہارا لوہن یہ کہ معوم علیکم اخرجہم کہ تم پر ان کا ناکافی حرام قتل کر چھڑا کر دیا ہے جیسے کسی کے گھر میں آگ لگا کر پانی کے لئے دھڑا اٹھونے یہ استقامت انکار کے لئے ہے یا چھڑکنے کے لئے یا تو ایمان سے متاثر ہو کر بے لوریا عمل کرنا یعنی تو کیا تم عمل کرتے ہو۔ یا مانسے ہو بعض الکتاب بعض تورات کو یعنی تم نے تورات کے حکم فدیہ پر تو عمل کیا و تکفرون بعض اور بعض تورات کا انکار کرتے یا چھوڑتے ہو۔ کیونکہ اس میں تو آپس میں جنگ کرنا اور ایک دوسرے کو

وطن سے نکالنا حرام کیا گیا تھا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے ہو یہ بعض تو ریت پر ایمان لائے اور نبی آخر الزمان کا نکال کر دیتے ہو۔ یہ بعض تو ریت کا نکالنا اپنی خاطر غلو اور دل بہند مسائل کو مان لیتے ہو اور آپس میں قتل نہیں نکالا اور اپنی قوم کا ذریعہ ہمارے کو چھوڑتے نہیں وہ بعض پر عمل تھا یہ بعض کا ترک سب تم خود لے کر کہ لے کر جڑا لیا یہ ستمنا ہے یہاں بھی یہی لیے بعض کی کیا سزا ہو سکتی ہے یا کوئی بدلہ نہیں ہے من بطل جواہری حرکت کرے کہ بعض کہنے لور بعض کو نہ لے لور بعض کو چھوڑے لور بعض پر عمل کرے۔ یاد ہو کہ منکم ہو تم میں سے یعنی اپنے کو سووی بھی کہ لور تو ریت کو نہ لے لور بھی ہو۔ الا اخذ فی العیون العیون کے لفظی معنی ذلت طرہی یا شرمندہ کرنا ہے سب سے لور تو اس سے جزیہ مرو ہے یا قتل یا جلا وطنی یعنی اسے اسرائیلیوں کی حرکت کی وجہ سے تم پر یاد دہانی میں لگے۔ تم میں سے سری قوموں کی طرف سے قتل لور جلا وطن کیا گیا اور آج بھی یہاں وہاں مسلمان تسمیہ حاکم میں سے جو تم میں بعض کو قتل کریں گے لور بعض کو جلا وطن لور بعض پر لگے گا میں گے کہ تم بھری ہوئی لور بگڑی قوم کا یہی انجام ہو تاکہ قرآن پاک کی اس خبر کا آج تک ظہور ہو رہا ہے کہ لب تک یہودیوں کے غلام ہیں اور سب سے لے جاتے ہیں لور پھر اس پر سزائیں نہیں بلکہ وہ قوم اللہ سے تیار ہے کے لفظی معنی ہیں کہ لور ہوا جو کہ اس دن ساری مخلوق ہی کھڑی ہوگی۔ یا تمام جن کے سب سے اولین و آخرین ایک میدان میں کھڑے ہوں گے۔ ایسے دن میں ہوں الی اللہ العاقبہ لائے جائیں گے سخت ظلم کی طرف رد کے لفظی معنی ہیں پھر کہ جس کر یا پہلی حالت کی طرف ہو لفظ یعنی لور لے پھرے جائیں گے یا جس طرف ہو جائیں گے سب سے لور سوا حق پھر اس کی طرف لور لائے جائیں گے مگر یہ رسولی پہلے سے سخت ہوگی لور یہ ظلم جیتی ہے کہ وما اللہ بظاہر عما تعملون اللہ تسمیہ کسی عمل سے قائل نہیں۔ جب اس کی قدرت بھی پوری لور علم بھی کمال تسمیہ جرم بھی حد سے آگے رب تعالیٰ کا صنف بھی اعلیٰ پھر کیلوجہ ہے کہ تم کو بڑے جرم کی سزا نہ دی جائے۔

خلاصہ تفسیر : عینہ منوں کے آس پاس یہودیوں کے دو فرقے رہتے تھے۔ بنی قریظہ لور بنی نضیر لور خاص عینہ منوں میں مشرکین کے دو فرقے تھے۔ لوس لور قریظہ بنی قریظہ لوس کے حلیف تھے لور بنی نضیر قریظہ کے یعنی ہر ایک قبیلہ نے اپنے ساتھی قبیلہ سے قسم کھانہ کر لیا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ بھی کرے تو وہ سراسر اس کی مدد کرے گا یہ لوس لور قریظہ تقریباً سو برس سے آپس میں جنگ کرتے رہتے تھے۔ جس میں بنی قریظہ کو لوس کی لور بنی نضیر و سری طرف ہو کر آپس میں خوب کشت و خون کرتے تھے۔ جس کی وجہ سے بنی قریظہ کو بنی نضیر لور بنی نضیر کو بنی قریظہ قتل کرتے تھے لور ان کے گھوڑوں کو کرتے لور ان کو جلا وطن کر دیتے تھے لیکن جب بنی نضیر لوس کے ہاتھوں بنی قریظہ قریظہ کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے تو وہ ان کو بل دے کر پھرانے یعنی بنی قریظہ کو بنی نضیر لور بنی نضیر کو بنی قریظہ پھرانے اور کہ اگر وہی شخص جنگ کے موقع ان کے ساتھ رہتا تھا تو اسے قتل کرنے میں ہرگز نال نہ کرتے۔ جب ہوگ ان سے کہتے کہ تم خودی انہیں قتل لور جلا وطن کرتے ہو لور پھر خودی تم قید سے آزاد کر دیتے ہو۔ یہ کیا حرکت ہے تو وہ کہتے کہ ہمیں تو ریت میں اپنے قوم کے قیدیوں کو چھڑانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب ان سے سوال ہوتا کہ پھر تم ان سے جنگ کیوں کرتے ہو تو کہتے کہ اپنے حلیف کو ریت سے چھلانے کے لئے اس آیت میں ان کے اس فعل پر ملامت کی جا رہی ہے کہ اے یہودیو تم سے تو پھر حد لے لے گئے تھے۔ تم میں قتل نہ کرنا کسی کو جلا وطن

نہ کر اپنی قوم کے متعلق دشمن کو لڑو نہ دین اور قیدیوں کو چھڑانا اس کے کیا معنی کہ تمہارے تین حکموں کو تو نہ ملو اور ایک پر عمل کیا گیا بعض کتب کے لئے کہ قاتل ہے اور بعض انکار کے لائق۔ جو قوم ایسی حرکتیں کرے گی جو دنیا میں دوسو اور آخرت میں سخت عذاب کی سزا ملے گی چنانچہ دنیا میں تو ان کی رسولی ہوئی کہ ذہری میں بنی قریظہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیئے گئے کہ ایک سال میں ان کے ملت سو کوئی بارے گئے نورانی نصیحتوں سے منور ہو کر کھانسی میں رہ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے میں دہشت سے بھی نکل دیئے گئے یہ لوگ بد مذہب و مصلوبی سے ایسے نکلے کہ اب تک ان کا کہیں لکھا نہیں ہے اب بھی جو مٹی وغیرہ کے ٹکڑے ہوئے ہو دو دو بارے بارے بارے ہیں اور انشاء اللہ قیامت تک ایسے ہی ہمارے گے ان کے قتل اور جلا وطنی کی وجہ آکھو دیان ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوہے اور خنزیر قریظوں کو دولت ایمان دے کر ان کے آپس کی حد سارے جنگ کو ختم فرما دیا اور انہیں انہیں میں شہر و قلعہ بنا دیا۔ اب انہیں جو مٹیوں کا نام انصار ہے جن کے ساتھ خدا کی قرآن پاک میں دیان ہوئے اور جن کی جاتی اور ملی قریظوں کی قیامت تک یاد رکھ رہے گی بلکہ یوں سمجھو کہ یہ قوم ہی امت اسلام کا زریعہ بنی ہوئے تھے یہ پہلے پہل انہیں جس سے چاہے اپنا کام لے لے خیال دے کہ انہیں جو مٹیوں کا نام انہیں قریظوں کی قریظہ ہے جو مٹیوں کی ایک کی جگہ تھے انہیں قریظہ تھے کہ ایک سے سرے فرق کو سمجھنا کہ یہ شری لفظی کر رہا ہے اس کی اصطلاح کتاب طہ ہے۔ لہذا حضرت اس آیت کی تفسیر میں آتے ہو کہ جو قاتل نے قاتل کو قتل کیا عورت کے لئے یہ لفظی قتل ہو۔ اور ان یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلکہ یحییٰ علیہ السلام کو ہر شان کیا انہیں کی یا عورت کی خاطر نہیں بلکہ یحییٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے قتل کر کے لئے۔ اس لئے ان میں فرق ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عاتکہ صدیقہ یا حضرت مطہریہ کے گرفتار شدہ سپاہی کو غلام نہ بنایا یا تہ نہ کیا بلکہ ان کی بدولت کی۔

فائدے : اس آیت سے چھ فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : ظلم اور حرام پر بدو بھی حرام ہے۔ سولہویں فائدہ : لکھا گیا کہ جو مٹیوں کا نام انہیں قریظہ ہے جو مٹیوں کا نام انہیں قریظہ ہے۔ یہ کہ حرام قتل کو طہیل چٹا کر ہے۔ بنی اسرائیل نے قتل و غارت کو طہیل جاتا نہیں کا کر کہا۔ تیسرا فائدہ : کتب اہل کے ایک حکم کا انکار بھی کر ہے۔ جیسے کہ ساری کتب کا انکار اسی طرح ایک وغیرہ کا انکار بھی کر ہے جیسے کہ سب کا انکار جو تھا فائدہ : کر کے ہوتے ہیں کام یہاں ہے کہ یہود کا قیدیوں کو چھوڑ دینا یہاں ہو۔ پانچویں فائدہ : کسی کی طرف دہشت میں دین کی مخالفت کرنے سے علاوہ اخروی عذاب کے کسی دنیا میں بھی رسولی آجائی ہے۔ چھٹا فائدہ : یہود سوں کی وجہ سے اپنی قوم کو ذلیل کرے گا اور ذلیل ہو جائے گا۔ جوڑنے کے رشتوں کو جوڑو اور توڑنے کے رشتوں کو توڑو۔ تنبیہ : کاش کہ اس زمانہ کے عالم دین بدی ہو رہے ہیں اس راہ کو سمجھ جاتے انہوں نے ہمیشہ مشرکین اور کفار سے محبت رکھی اور مسلم قوم کو اس پر قربان کیا۔ نبویوں نے حرمین شریفین کی زمین سے صحابہ کرام کی قبروں کو اکٹھا کر دیا لیکن اسی زمین پاک میں عیسائیوں کو پہنچا دیا اور جہد شریف میں عیسائیوں کی مانند قبریں بننے کی اجازت دی بلکہ دشمن حرم امر کی کشتی کے ہاتھ کان کنی کے ٹھیکہ کے بدلے فرودست کر ڈالا۔ ہندوستان کے دیوبندیوں نے جمیت طوائف ازار حکومت اہلہ وغیرہ کے ہاتھوں سے ہمیشہ ہندوؤں کی ہمنوائی کی اور مسلم قوم کو پامال کیا۔ یہود قاتل کر کے اپنے قیدیوں کو چھڑا لیتے تھے ان سے یہ بھی نہ ہو سکیا۔ یہودیوں سے بھی قوی دشمنی میں چار نمبر آگے ہیں۔ ساتواں فائدہ : جائزہ دہوں کو پورا کرنا اور ناجائز



وہیں کو توڑنا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل نے لوں اور خزنج سے ناجائز دھبے کے لئے اور بھروسے قائم ہے اس پر سواری اور مذہب کے متعلق جو کچھ سب سے بد کہہ دیا ہے وہ ہم نے رب سے کہا اس کے قتل مانسے دھبے باطل اور توڑنے کے قابل ہیں کسی نے اپنے دھبے سے دھبہ کیا کہ آج شام کو ہم دونوں شراب پئیں گے اس کا توڑنا ضروری ہے کیونکہ ہم نے مسلمان ہو کر رب سے دھبہ کیا ہے کہ شراب نہ پئیں گے۔ اسی لئے ناجائز کام کی قسم توڑنا اور کفار کا کام واجب ہے۔

سلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا ظلم ہندو کا بھی ظلم ہے۔ تو حق تعالیٰ نے ظالم کو ظلم کی قدرت عطا دی یہ بھی ظلم ہندو ہے۔ جواب : رب نے ظلم کی قدرت دے کر اس سے منع بھی فرمایا اور مستحذر فرمایا ہے۔ مگر انسان جب ظالم کی مدد کرنا ہے تو اسے ظلم کی دفعہ دینا اور اس سے ظلم کو اتارنا ہے۔ لہذا رب کا تقصد ہندو ظلم کو دوسری قسم قدرت بخش اس لئے دی گئی ہے کہ ہندو اس پر چھوڑا کر اس سے بچے اور ثواب کا مستحق ہو۔ سلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہنود کا انیس میں جگہ کرنا ضروری وجہ سے تھا تو زیادہ سے زیادہ یہ حرام ہونا چاہئے اسے لکھیں کہ آج بھی مسلمان بہت سی ناجائز حرکتیں کرتے ہیں۔ انہیں کافر نہیں کہا جاتا۔ جواب : یا تو وہ لوگ یہ حرکتیں طائل سمجھ کر کرتے تھے لہذا کافر ہونے اور یا اس لئے کہ شریعت میں بعض بد رکنہ کو بھی کفر کہہ دیا جاتا ہے کہ کافروں کا سا کام ہے جس طرح ہم کسی ذلیل حرکت کرنا دے کو کہہ دیں کہ تو بھلی ہے۔ یعنی بھگیوں کے کام کرتا ہے اور اس سے قصور یہ ہے کہ ہاں کام کو قدرت کر کے چھوڑ دے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے قصداً مسلمان چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ خیال رہے کہ یہ سارا جواب مولوی اشرف علی صاحب کاکے اور یہ سخت ضعیف ہے کیونکہ اس آیت اور آگلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ میں حق تعالیٰ کی طرف سے مراد ہے۔ لہذا جواب : اولاً جو حضرت صدر الاقبال دہلوی نے اپنی تفسیر خزانہ القرآن میں دیکھا ہے قوی ہے۔ تیسرا اعتراض : میں فرمایا گیا کہ یہ یہودی سخت مذہب میں لوٹے جائیں گے چاہئے کہ سخت مذہب دہریوں کو ہو جو کہ خالق ہی کے منکر ہیں کیونکہ ہن کافر بھی تھے۔ جواب : اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مذہب میں جائیں گے وہ دنیا کے مذہب سے سخت ہو گا اگرچہ بعض دیگر کفار کے مذہب سے نرم ہو۔ (تفسیر کبیر) چوتھا اعتراض : انتم ہولا میں اگر ہولا انتم کی غیر ہولا مذہب گج نہیں ہوتی کیونکہ ہندو اور غیر میں فرق چاہئے میں دونوں ایک ہی ہیں نیز انتم مانتر ہے اور ہولا معتدب۔ جواب : اس کے جوابات تفسیر میں گزر گئے کہ انتم سے ان کی ذات مراد ہے۔ اور ہولا سے ذات مراد منفرد فریب پانچواں اعتراض : الا ہذا فی العیون العیون سے معلوم ہوا کہ یہودی دنیا میں پیشہ ذلیل ہی رہیں گے مگر ان کے موجود نہ ہونے کے بعد حکومت کر رہے ہیں۔ جواب : بد وقت انہیں کو سڑوینے کے لئے لوٹے مقام پر چھا کر بچے پھرتا جاتا ہے۔ اسی طرح منکر یہی موجود یہودی عکرمی ان کی ذات کا ہٹ ہے۔ چھٹا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ انہیں میں لڑنا بڑا کفار کا کام ہے اور ایک دوسرے پر چھو کر ہم بد مذہب کی صفات سے رب فرماتا ہے وھما عنہم مکر معلوم ایک دوسرے کے جانی دشمن لہذا یہ آیت درست نہیں بد مذہب ہوں نہ تھے۔ جواب : یہ جنگیں و محو کریم کے خلاف نہیں بذاتی امور میں وہ حضرات ہم تھے اور بذاتی امور میں سخت تھے۔

تفسیر صوفیانہ : قیدی چھوڑنا اچھا کام ہے اسی لئے اس آیت میں من کے جلا وطن کرنے کو حرام فرمایا نہ کہ چھوڑنے کو۔ قیدی دو قسم کے ہیں ایک جسم کے قیدی دوسرے قلب کے جسم کے قیدی تو مل دغیرہ سے چھوٹتے ہیں اور قلب کے قیدی دگرچہ دل سے کنڈ ہوا کے قیدی کی رہائی دہی (بدیہ) سے ہے اور محبت دنیا کے قیدی کی خلاصی ذکر موت ہے۔ دوسرا شیاطین کے قیدی کاغذ یہ دلائل و دہن اور عقین ہے تاکہ فلوک اور عقین سے بچ جائے۔ نگہ کے قیدی کی نجات رہبری حق اکبر ہے لیکن بعض مشق کے قیدی ہیں من کا نہ کوئی قیدیہ ہے اور نہ کوئی پھنکارے کا راستہ کیونکہ مشق کے قیدی کی دہی اس کے معتدل کاغذ اس کے مربوط کاغذ میں نہیں بلکہ اس تک ہر ایک کی رسائی بھی نہیں کیونکہ یہ مقام لویائے کالین کا ہے طالب حلق کو ضروری ہے کہ اپنے کو گزشتہ قیدیوں سے نکل کر محبوب کے اس جل میں پھنسائے تاکہ دہی رسولی سے نجات پائے کیونکہ اس جگہ سے جلیج پرکھ کر قیامت ہوتی ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا

یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خرید لیا زندگی دنیاوی کہ بھری آخرت کے پس د

یہ ایسے وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا مول لی تونہ

يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٢٠﴾

ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ رستہ دیکھ جائیں گے

ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی حد کی جائے

تعلق : اس آیت کا کھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پہلے یسود کے بعض محبوب اور کچھ خبیلات قیدی چھڑا لین کی گئی تھیں۔ جس سے وہم ہوتا ہے کہ شاید من کی جزا بھی ملے گی کچھ عذاب اور کچھ انعام۔ اس آیت میں اس وہم کو دفع کیا گیا کہ نہ وہ اپنی آخرت دنیا کے عوض بچ سکے یعنی اس لئے وہ صرف عذاب ہی پائیں گے۔ دوسرا تعلق کھلی آیت سے شبہ ہوتا تھا کہ وہ یسودی مومن تو ہیں اسی لئے وہ قیدیوں کو چھڑاتے ہوئے ہیں کبھی دنیا میں پھنس کر گنہ بھی کر بیٹھے ہیں یہاں فرمایا گیا کہ نہیں وہ جو نیک کام کرتے ہیں وہ بھی یسودی فرض کے لئے انہیں آخرت کا کوئی خوف نہیں۔ لہذا من کی کوئی تنگی ی نہیں۔ تیسرا تعلق اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ یہ یسودی دنیا میں طوار اور آخرت میں عذاب میں گرفتار ہوں گے اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے آخرت کے صلح کے لئے اپنے پاس کوئی چیز رکھی ہی نہیں یہ تو اس ناجر کی طرح ہیں جس نے اپنی اصل رقم بھی ضائع کر دی ہو۔ لہذا من کی یہی سزا چاہئے۔ چوتھا تعلق پہلے یسودی حرکتوں کا ذکر قلب من کی ذمیت اور حیثیت کلیان ہے کہ یہ دنیا کے بندے ہیں یہ مہر و نیاہن کو لے جاتی ہے اور مہر جاتے ہیں۔

تفسیر : اُولَٰئِكَ الْفٰسِقِیْنَ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں تم نے جن کے توصف قیوم من لئے جانتے ہو کون

ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اہتوا العتوة الدنيا بالاحوة آخرت کے عوض دنیوی زندگی فریاد کی۔ یعنی آخرت کے متعلق اسے اختیار کر لیا۔ مگر ان کے سامنے کوئی ایسی چیز آئی جو دنیا کے واسطے بیخ کن اور آخرت کے لئے معربہ تھیں۔ انہوں نے آخرت کی پروا نہ کرتے ہوئے اسے بے تامل لے لیا اور حسب کوئی ایسی چیز پائی جو آخرت کے لئے بیخ کن ہے اور دین کی دنیا کے لئے معربہ اسے بے تکلف چھوڑ دیا۔ نیز رب کو چھوڑ کر دنیا والوں کی خوشامد میں مشغول رہے تو لبیب لوگ آخرت کے کس طرح کے امیدوار ہیں۔ ان کی سزا یہ ہے کہ لا یموت عنہم العذاب کہ رب کی طرف سے ان کا عذاب کبھی بلاتے کیا جائے گا کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا عیوبی طبع ہے اور رب کا کرم جس سے وہ بالکل محروم ہیں۔ ولا ہم یبصرون فانہ ان کی حیوانی اور ان کی جانے کی۔ یعنی جیسے کہ دنیوی مصیبت کے وقت اپنے حمایتیوں کی مدد کی امید رکھتے ہیں وہیں یہاں ہو گا تو کوئی ان کی شفاعت کرے گا اور نہ کوئی رب کے مقابلہ میں ان سے ان کی حمایت۔

خلاصہ تفسیر : یہ یہودی جن کے یہ کرب ہیں کہ ہر کام دنیا کے لئے کرتے ہیں۔ آخرت کا بھی دل میں خیال بھی نہیں لیتے اور آخرت کے عوض دنیا قیام کیسے یہ کس حد سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ روز عارضی عذاب ہو کر پھر ابھر جائے گا غلط ہے بلکہ ان کے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف نہ ہو گی نہ تو موقوف کر کے اور نہ ہٹا کر کے اور نہ انہیں کوئی حیوانی اور لوہ پچھ۔

قائدے : اس آیت سے چھ قائدے حاصل ہوئے۔ پہلا قائدہ : جو شخص دنیا کی خاطر کوئی نیک کام کرے یا برائی سے بچے وہ کچھ نفع نہ پائے گا۔ ایک شخص شراب سے اس لئے بچتا ہے کہ وہ اسے تھکن دیتی ہے مچھری اس لئے نہیں کرنا کہ اس سے بد بوی اور جیل ہو گی۔ اس کا کوئی ثواب نہ پائے گا کیونکہ تبلیغ شریعت سے نہ چھوڑا۔ جیسے کہ ان یہودیوں کا قیدی چھڑا تھا بلکہ برابری کی مہلت بھی بے قیام ہے۔ اگرچہ اس سے شرعی فرض پورا ہو جاتا ہے۔ اس لئے وہ حضرات عبرت پکڑیں جو دکھائے اور ہم نمود کے لئے لبیب کی خدمت میں یا اللہ کی شلوہوں میں ہزار ہا دوسرے خرچ کرتے ہیں۔ لڑکیوں کو بھاری عینو پہنتے ہیں بچہ تک یہ سب ہم نمود کے لئے ہے اس لئے اس پر ثواب نہیں۔ دوسرا قائدہ : عذاب میں کمی نہ ہو اور حیوانی اور لوگ نہ پائیں صرف کفار کے لئے ہے۔ الحمد للہ گنہگار مسلمان کے لئے عذاب کی قبو حشر میں بھی کمی ہو گی اور حیوانی اور لو بھی پہنچے گی۔ چنانچہ جو لوہار مسلمان میں مومن کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ اور انشاء اللہ آخرت میں بھی عذاب مستطیع ہو جائے گا اور دوسرے بھی کمی ہوئی رہے گی۔ اسی طرح مومن کے بچے عطا ہو لیا اللہ انہیں کرم شفاعت اور فیصل ثواب سے اس کی اور کو کرتے ہیں اور کریں گے اس لئے زندوں کو گم ہے کہ اپنے سوا کی صدقہ و خیرات سے اور کریں۔ آج جو کہتے ہیں کہ اللہ کوئی مددگار نہیں اور پردہ اپنے کفر کا قرار کرتے ہیں۔ اور دیکھ لیں کہ یہ صدقہ و خیرات سے لوگوں کو روکتے ہیں ان کے مرنے کے بعد انہیں کوئی بھی قاتلہ و خیرات سے باز نہیں کرتا۔ تیسرا قائدہ : مسلمان کیسے بھی محسوس ہو مگر آخرت کے عوض دنیا میں غم نہ لگنا کرتے شرمندہ ہوتا ہے۔ اور دل میں خوف رکھتا ہے بلکہ اگر اچھی صحبت پائے تو راتوں سے بچتے بھی لگتا ہے لہذا یہ آیت اس پر ہرگز چلی نہیں ہو سکتی۔

پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کے عذاب میں بھی تخفیف نہ ہو گی مگر اللہ جل و اہم کتاب الانکار کی روایت ہے کہ اللہ عذاب میں اس لئے تخفیف ہو جاتی ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کی ولایت کی خوشی منائی تھی۔

اس بات اور حدیث میں کس طرح مطابقت کی جائے۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حکم خاص ان کافروں کے لئے ہے جن میں مذکور مذہب ہوں نہ کہ ہر کافر کے لئے۔ بعض کفار پر ان کے اہل کی وجہ سے مذہب ہلاک ہو جاتا ہے۔ جیسے ماتم ملای وغیرہ۔ دوسرے یہ کہ ایسے کافروں کے لئے لول ہی سے ہلاک مذہب مقرر ہوتا ہے نہ یہ کہ پہلے مذہب سخت ہو اور بعد میں ہٹا دیا جائے جس کی اس آیت میں نفی ہو رہی ہے۔ مثلاً یہ جواب کے لئے لول ہی سے یہ مقرر ہے کہ جب وہ جنم میں اپنی اہل سے جدا ہو تو اس کی پیاس بجھ جائے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار کی لول بھی نہ کی جائے گی۔ مگر مذہب سخت شریعت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے پیغمبروں کو مذہب کی ان کی وفات کے بعد بہت ہی لول فرمائی کہ انہیں جنم میں پلا تو وہیں سے نکل کر آگ کے جھیرے میں رکھ دیا۔ لہذا البتہ بین جنم میں نہیں بلکہ اس سے پہلے ہیں جنم میں اس کی تپش پہنچی رہی ہے یہ ہی کافری لول ہے۔ جواب: اس کے بھی دو جواب ہیں ایک یہ کہ کفار کے لئے مذہب ختم کرنے کی لول نہ ہوگی۔ تحریف کی لول ہو سکتی ہے دوسرے یہ کہ ان کی دھونس کی لول نہ ہوگی کہ کوئی رب تعالیٰ پر جبر کرے ان کو چھوڑ دے ہم اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کی تفسیر میں عرض کریں گے کہ حضور کی شفاعت بہت قسم کی ہے اور بعض شفاعتوں سے کفار بھی بچ سکتے ہیں۔ حاصل کریں گے خلاصہ یہ کہ کفار کو ان کے جوں کی طرف سے مدد نہ پہنچے گی اگر نبی یا ولی کی مدد پہنچے گی تو یہ ممکن ہے یا نہیں کہ وہ کفار وہ قسم کے ہیں ایک بہت انبیاء کی زیادتی و محبت سے کافر جیسے جیسا لول سے لوت انبیاء سے کافر جیسے یہودی بدعت لوت والے کفار کفار مذہب ہلاک ہونہ انہیں مدد پہنچے۔ کفار محبت کے لئے یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں لہذا آیت واضح ہے۔

تفسیر صوفیانہ : دنیا اور آخرت میں سوتلوں کی طرح ہیں جن کا اجتماع ناممکن ہے جو چاہے کہ میں دنیا کی لذتوں میں بھٹکا رہوں اور آخرت بھی ہاتھ سے نہ جائے وہ یہ توقف ہے حق تعالیٰ نے ہر شخص کو موقع دیا ہے کہ ان میں سے جو چاہے اختیار کر لے جو شخص کہ ان میں سے ایک کے حاصل کرنے میں مشغول ہو گا تو دوسری کھو بیٹھے گا یہود کے پاس تو رت لور دامن نبی تھا انہوں نے اس کو چھوڑ کر دوسری لذت کو اختیار کیا اور اس تجارت میں نقص نہ پہنچا ہوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت تراندہ کے دو پلاڑیوں کی طرح ہیں کہ ایک کے بھاری ہونے سے دوسرا ہلاک ہو جاتا ہے خیال رہے کہ صوفیہ کے نزدیک دنیا وہ ہے جو رب سے غافل کر دے۔ بل بچوں کا بلا صفت سمجھ کر حلال دوزی تلاش کرنا جن دین ہے۔ چاہتے تو یہ کہ دل کے پلاڑے میں دین رہے اور ظاہر اعتقاد دینی کلمہ یاد کریں اور زبان میں تراندہ کی ڈھڑی کے استعمال ہو۔ اسی لئے اس کو بھی لسان کہتے ہیں۔ اور تراندہ کی ڈھڑی کو بھی لسان۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

اور اب انہیں عطا کی، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فقیہ بھیجا ہم نے ان کے بعد رسولوں کو

اور یہ شک، ہمارے کوئی کر کتاب عطا کی اور اس کے بعد یہ درجہ رسول بھیجے

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

اور عطا کی، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں اور قوت دی، ہم نے ان کو ساتھ روح القدس کے

اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی اور پاک روح سے اس کو مدد کی

اَفَلَمْ يَجْعَلْ لَّكُمْ رَسُولًا مِّمَّا لَا تَهْوَىٰ اَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرُوا

پس جب کسی نے تمہارے پاس کوئی رسول اس کو جو کہ نہیں خواہش کرتے تھے تمہارے توغذہ کیا تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول جس کے کر کے جو تمہارے تھنوں کی خواہش نہیں بجز کرتے ہر دم ان

ثُمَّ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ۖ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ \*

تم نے پس ایک عرودہ کو جھٹلا دیا تم نے اور ایک عرودہ کو نقل کر کے ہونے

دانشجی، جی اور ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو سنجیدہ کرتے ہو

تعلق : اس نسبت کو کہ کچھ چیزیں آپس میں تعلق رکھتی ہیں۔ اس سے پہلے جو موصوفی اسرائیل کے  
 ایمان سے تعلق رکھتا تھا وہی اس کی ایک سمت تھی جو ایمان کی جڑ تھی کہ یہ لوگ تو ایسے فطرتاً سے  
 اور دنیاوی ہیں کہ جنہوں نے فطرتی خواہش کے ساتھ سمجھتے تھے کہ وہ ایمان کو قبول کرنا ان کے ایمان کی ایک ہی سمت تھی۔  
 کچھ چیزیں ہیں جو کہ انہیں میں تعلق رکھنے کا ذکر تھا۔ اب انبیاء کرام کو شہید کرنے کا ذکر ہے جو کہ اس سے کہیں بڑھ کر  
 ہے۔ تیسرا تعلق : کچھ چیزیں تعلق رکھتی ہیں جنہوں نے انکار کر سکتے تھے کہ ایمان کی حرکت کی وجہ سے جنگ گنہگاروں میں ہرگز  
 نہیں کیونکہ انہیں میں جنگ فتنہ ہے مگر نہیں اور فتنہ عارض مذہب یا کفر یا جہاد یا جہاد میں اس کا جواب دیا جا رہا  
 ہے کہ بعض گنہگاروں کی علامت ہیں ان کا کہنے والا کفر ہو گا۔ تم مگر جو کہ جنگ کرتے ہو اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم اس  
 سے پہلے ایمان کو قبول کر چکے ہو کہ وہ ایمان کو قبول کر چکے۔

تفسیر : ولقد اٰتٰنا موسیٰ الکتاب حفظہ موسیٰ کی تحقیق واذا وقفنا موسیٰ کی تفسیر میں ہو چکی۔ الکتاب سے خاص کتب توریت مروی ہے جس میں رب تعالیٰ کے سارے عہد بیان موجود تھے اور سب سے بڑا عہد یہ تھا کہ ہر وقت کے ذخیرہ کی علامت کرو۔ ان پر ایمان ملاؤ۔ ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی تفصیل ملیں تو وہ اللہ کے حق تعالیٰ نے ایک ایک آیت اللہ کے لئے ایک ایک فرشتہ مقرر کیا وہ بھی نہ اللہ کے پھر ایک ایک حرف کے لئے ایک ایک فرشتہ بھیجا اس سے بھی نہ اٹھ سکا۔ جب اس کتب کی حکمت ظاہر ہو گئی تب اس کو موسیٰ علیہ السلام کے لئے بلا کر دیا گیا اور وہ اشاکنی ابراہیل کے پاس لائے۔ چونکہ پوری توریت یعنی لکھی ہوئی ایک صوم طافہ کی تھی اور غالباً ہائیر فرشتہ کے ذریعہ براہ راست رب کی طرف سے ملی تھی اس لئے یہاں اٰتٰنا فرمایا گیا۔ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی کتب ایک صوم طافہ ملی اور اس کتب کی حکمت کے لئے ولقد اٰتٰنا من بعدہ والوہل ان کے بعد ہم نے مست سے ذخیرہ بھیجے۔ حفظ اللہ۔ قصاص ہے جس کے معنی ہیں پشت یا قدم کے نشان۔ رسل۔ رسولوں کی جمع ہے جس کے معنی ہیں بھیجے ہوئے ذخیرہ ملی اور رسول میں یا تو شخص اقبہاری فرق ہے یعنی جو نگہ وہ غیب کی خوبچہ ہیں اس لئے وہ نبی ہیں اور جو نگہ خدا نے انہیں تبلیغ کے لئے بھیجا ہے اس لئے وہ رسول۔ باہرں کو کہ جو تبلیغ احکام کے لئے آئے وہ نبی اور جو اس کے ساتھ ساتھ عملی ہدائی کتب بھی رکھتے ہوں وہ رسول اور جو ذخیرہ کہ نبی کتب اور نبی شریعت کے لئے آئے وہ رسول ہی لئے کہا جاتا

ہے کہ نبی ایک ملاکہ جو میں ہزار یا کم ہو بیش ہیں اور رسول تین سو تیرہ یا کم و بیش مرسل چار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پہلے معنی سے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وغیرہ بھی رسول کہا جائیں گے۔ سرے معنی سے ان حضرات کو نبی کہا جائے گا نہ کہ رسول اور رسولوں کا سلسلہ موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو گا کیونکہ آپ ہی صاحب کلب و خبیر ہیں۔ اس جملہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور وہابیوں کو بھی ان کے قدم بہ قدم چلا دیا ان کے پیچھے ہم نے اور رسول بھیجے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بنو عیسیٰ علیہم السلام کے درمیان چار ہزار وغیرہ گزرے جن میں سے بڑے بڑے وغیرہ حضرت یوشع الیاس ایسح، شموئیل، داؤد، سلیمان، شیبا، امریاء، یونس، یزید، عزرا، زکریا، یحییٰ، یحسون علیہم السلام ہیں۔ یہ سب حضرات توریت و شریعت کے احکام کی تبلیغ فرماتے تھے اور ان کی ایک ہی شریعت تھی (قبیلہ کبر و عزیز) اور نبی اسرائیل سے احکام الہی لو اکرنے میں جو سستی ہو جاتی اس کو دور کرتے تھے۔ اسی طرح یہ عمل عالم جو توریت کو بگاڑ دیتے تھے یہ انبیاء کرام اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ ہمارے حضور علیہ السلام پر چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا لہذا اس دین کی حفاظت کے لئے علامہ رہائی مجددین اور اولیاء یہ فرمائے گئے۔ جن کا سلسلہ قیامت تک انتظام لٹھ رہے گا۔ اسی لئے ولایت میں آیا کہ میری امت کے ملازمین اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ یعنی ان کی طرح جو نبی مصطفیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور اشاعت کریں گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ لٹھ تعالیٰ اس امت میں ہر سو برس پر ایک مجدد بھیجے گا جو ان کے دین کی تجدید یعنی دوسری اور تازگی کرے گا۔ لیکن لٹھ اس پیش گوئی کا ظہور ترجیح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جسکی خدمت اسلام ملائے اسلام نے کی اتنی خدمت کسی دین کے علاوہ نہیں ہے۔ پس دین کی نہ کی۔ کسی کلب کی تعمیر نہ کھسی گئی۔ کسی نبی کی حدیشیں جمع نہ ہوئیں۔ کسی دین میں علم فقہ نہ پھیلیں۔ جس صرف اسلام میں ملیں گی اور ان کی خدمات کا سراغ ملے گا۔ سر ہے جو اس زبان سے نکلا وہ رابہوا ملا کہ ملا ما ملا کہ نہ کوئی حکومت خدمت کرتی ہے نہ قوم اس سمجھتی ہے۔ ابھی تمام خدمات ہو رہی ہیں اور اسے اسرائیلیو اگر تم یہ بلکہ کہہ دو کہ چونکہ ان وہابیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایسے ایسے معجزے نہ تھے جس سے ہمارے بزرگوں کو ان کے ثبوت میں شبہ نہ ہو اور غلطی سے انہیں شیعہ گردانا تو بھی تم جھوٹے ہو۔ کیونکہ واقعاً عیسیٰ ابن مریم البنت ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھیلے ہوئے معجزے عطا فرمائے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہاب شریعت موسوی کے ہو تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت موسوی کے اکثر احکام منسوخ فرمائے اس لئے آپ کو مستقل طور پر طہار کیا گیا آپ کا اسم شریف یوسف ہے جس کے معنی ہیں مہار کا سی سے لٹھ عیسیٰ بنیہ لٹھ عیسیٰ بھی مبرا ہے اور ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی فرمایا تھا کہ وجعلنی مبارکاً رب تعالیٰ نے مجھے برکت عطا فرمائی۔ آپ کی ذات سے پہلے بھی امت ہی برکتیں ظاہر ہو چکیں اور قیامت کے قریب مثل ہونے پر بھی ظاہر ہوں گی۔ چونکہ آپ کی پیدائش بغیر آپ کے ہے اس لئے قرآن کریم نے انہیں ان کی والدہ کی طرف نسبت کر کے ابن مریم فرمایا باقی کسی وغیرہ کا نام معدوم نہ لیا۔ مریم کے لفظی معنی ہیں خلوص اور علحدہ۔ چونکہ ان کی والدہ نے انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا اور یحییٰ بن یسے نجات مہلت گزار تھیں اس لئے ان کا نام مریم ہو۔ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن کریم نے سات جگہ انبیاء کرام کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے۔ انبیاء کرام کی طرح ہی خطاب بھی فرمایا۔ واصطفاک علی نساء العالمین۔ البنت یہاں سے کی متع ہے جس کے معنی ہیں مدثر محبوب۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت



ہوئے ہیں۔ عطا ہوئے اور تو آپ بذات خود مقرر تھے۔ پھر مہولوں کو زندہ کرنا اور زکوٰۃ دے اور کوڑیوں کو  
تندرست کرنا سبھی کام عطا کرے گا کہ سارے کراچی پر عطا ہوئے۔ طیب کی خبریں دیتا۔ تو یہ پاک کا خود بخود سیکھ لے گا۔ فیہ یہ وہ  
مہولت ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے مہولوں سے کسی طرح کم نہیں۔ اس کے علاوہ ایک خاص چیز ان کو عطا فرمائی گئی جو موسیٰ کو  
ہی نہ ملی تھی کہ وہ اللہ عروج القدس نے انہیں پاک مدح سے تو عہدی۔ اللہ۔ اللہ عطا ہے جس کے سنی ہیں  
تو عہد اور مضبوطی بہتیرہ قوی کہ مدح مقدس صفت موصوفہ ہیں جس کے سنی ہیں پاک مدح عروج۔ مدح کے سنی ہیں  
جو مدح عہد اور انکشاف ہے جو چاروں کے مطالعہ میں پھر کر اس کو زندہ رکھتی ہے (تفسیر کچھ لکھیں) میں اس سے بڑا حضرت جبریل  
علیہ السلام مروی ہیں۔ کیونکہ آپ خود مدح مانی ہیں اور آپ میں مدح بیکے کی مانج ہے۔ حضرت مریم کو پھر کس سے فراموش کیا  
اور آپ کے گھوڑے کے سم کی خاک سے ساری کا پھلا ازیادہ ہو گیا اس لئے کہ آپ وہی تھتے ہیں جو کہ لیل کی مدح کی ہے  
یعنی علیہ السلام جس سال کی عمر شریف میں آسمان پر اٹھائے گئے اس عرصہ میں جبریل ہر وقت آپ کے ساتھ رہے۔ بلکہ یوں  
سمجھو کہ مریم کو بچپن شریف میں حصے سے پہلے لے کر انہیں نے کھانا کھا۔ یعنی علیہ السلام کی پیدائش کے موقعہ انہیں نے ان  
کو شیطان سے محفوظ رکھ کر ساری عمر مہولوں کے لیے رہے انہوں نے ان کو بچایا اور آخر کار ان کو آسمان پر لے گئے فرض  
کہ حضرت جبریل یعنی علیہ السلام کے ظہور خاص ہیں یا مدح مقدس وہ اسم مانی ہے جس سے یعنی علیہ السلام مہولوں کو دی اور  
یہاں کو تندرست کرتے تھے یا مدح مقدس سے خود آپ کی ہی مدح مروی ہے تفسیر میں ہی نے اس جگہ فرمایا کہ یعنی علیہ  
السلام کی مدح مانی تھی اور آپ سے عہد شری عوارض سے پاک تھے۔ تفسیر میں علیہاں شریف نے ایک جگہ فرمایا کہ آپ  
نصف ضرور نصب ملک ہیں کیونکہ آپ کی پیدائش بھی ضرور ملک سے ہی ہے کہ بھی وہ آپ کی ہی خصوصیت ہے انکشاف  
جاء کم رسول یہ مہولوں مہولوں سے خطاب ہے اگرچہ یہ حرکت ان کے انگوٹھ لگی تھیں۔ لیکن جو کہ یہ ان کے مانتی  
اور طرفہ داری کرتے تھے اس لئے ان سے ہی فرمایا گیا کہ جب کسی ان بڑیوں میں سے کوئی ظہیر تہلے پاس مدح مانی لے کر  
آئے کہ ہا لا تھووی انکم جو تہلے مل نہ چاہتے تھے اور تہلے تھووی تھووی غلوہوں کے خلاف تھے تو تم نے بھلے  
لغات کرنے کے اور تو تہلے کے عہد کو پورا کرنے کے استکبار تم تکبر کیا اور اس کے قیل کرنے سے انکار کیا اور صرف اسی  
تم نے میرے کیا۔ بلکہ انکشاف کلام انہیں سے ایک عادت کو تم نے جو ناکال۔ یعنی خود کلام سے بڑے اور وہ سوں کو  
بھی ہار کھا بلکہ جس پر تہلے ملے اور انکشاف انکشاف اس فرق کو تم کل بھی کہتے تھے جو کہ عطا ایک ہادی وہ آپ اور  
قل کی تھووی اور سادہ شمس ہادی ہادی ہیں۔ اور عہد تک رہتی ہیں اور قسم قسم کی ہادی ہیں۔ اس لئے جو کہ انہیں کے  
میں سے کلام فرمایا اور قل کرنے کو مہولوں کے میں سے۔

خلاصہ تفسیر : لے کر اسرائیل تہلے لے گئے انکشاف غلوہ مانی آخر ان کی حالت قلعی اور خطائے میں بلکہ سرکشی  
اور عہد سے ہے جس کا کلام انکشاف ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر ظہیر کو تو تہلے جسی عظیم الشان کتاب  
عطا فرمائی اور اسی پر کلام کرنے کی بلکہ ان کے ہاں بڑا ظہیر بھیجے موسیٰ علیہ السلام کی مدح مہولوں سے شرح کی شامت اور تم  
کو ہدایت کرتے رہے اور سب سے آخر میں تہلے پاس کو لری بتل مریم کھپاک خمر ہاں یعنی ان مریم بھی عطا کیا

علیہ السلام جو لولا "سرسے پلوں تک خود معجزہ قتل اس کے علاوہ اور بھی معجزات اس کے دست شریف میں تھے اس کی مبارک پھونک سے بے جان جاندار ہوتے تھے۔ کیونکہ ان کی پیدائش شریف بھی روح الامین کی پھونک سے ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ لگنے سے مریض بلا واسطہ پاتے تھے۔ وہ تسماری کٹل ہوئی غلہ اور گھر میں پھپھائی ہوئی اشیاء کی خوب پتے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روح الامین جبریل جیسے عظیم الشان فرشتہ ان کے خاص خدمت گار اور حاضر رہا تھے یہ باتیں تسمارے ایمان پر رہنے کے لئے بہت کافی تھیں۔ لیکن یہ نصیر! تم نے بیٹھ یہ کیا کہ جب رسولوں نے تسماری خواہشات کے خلاف احکام ملے تو تم نے ان کو جھوٹا کمان کی طاقت کی۔ اسی پر صبر نہ کیا بلکہ ایک جماعت انبیاء کو قتل کرنے میں مشغول رہی۔ چنانچہ حضرت شعیبؑ ذکر کیا، حضرت یحییٰ علیہم السلام تسمارے ہاتھوں ہی شہید ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تم نے اپنی دانت میں دابر کھنچی ہی دیا۔ وہ تو ہماری حلیہ سے بچ گئے اور ان ہمیں کے سر تاج صاحب معراج نبیؐ اور اہل ان صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے میں تم نے کوئی کمر نہ چھوڑی بھی تم نے ان پر جلد کیا۔ بھی تم نے انہیں دیوار کے نیچے بٹھا کر ہاتھوں میں لگا کر قتل کے ارادے سے دھوکہ سے ایک ہماری ہاتھوں پر سے پھینکا بھی ان کو زہر کھلایا۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ ان کی وفات بھی تسمارے ہاتھوں ہے کیونکہ تسمارے زہر کا اثر ہر سال ان پر لوٹا جس سے کہ ان کے گلے میں درد خفق پیدا ہو تا اور بد وقت بد وقت اسی اثر کا تصور ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ لہذا تسمارے قتل انبیاء کرنا بھی جلدی ہے کیا تم اپنے انہیں کرتوت پر اپنے ملاہ کو برا لگتے ہو۔

قائدے : اس قیمت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : مومن کی طاقت بلکہ اس کو قتل کرنے بھی کفر نہیں جب تک کہ قاتل کا عقیدہ غریب نہ ہو کہ یا تو اس کو جائز سمجھے یا اس کو ایمان کی وجہ سے قتل کرے اسی لئے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پلید جیسے ظالم کو بھی کفر کہنے میں تامل کیا کیونکہ اس کا یہ ظلم اپنی باطل حکومت کی خاطر تھا نہ کہ دینی وجہ سے نیز جلان جو غیور ظالموں کو کسی نے کفر نہ کیا۔ لیکن نبی کی طاقت ایمان کی اپنی کبھی ہی کیوں نہ ہو کفر ہے۔ کیونکہ سب مومن ہیں اور وہ ایمان میں تک کہ ذخیرہ کسی فعل کی قدرت کرنا بھی کفر ہے۔ دو سرا فائدہ : امت حلقی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور مشرک تہذیبوں سے جو الے ہیں کہ ان سے وہ کام لیا جا رہا ہے جو ان کے بعض نبیوں سے لیا گیا۔ تیسرا فائدہ : بعض نبی بعض نبیوں کی طاقت کرتے ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ان کے بعد والے وغیرہوں نے کی اسی طرح سارے وغیرہ اور رسول ہمارے حضور علیہ السلام کے احی ہیں۔ اس کی تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمن میں دیکھو۔ چوتھا فائدہ : کعبہ خود نبوت سے دور اور خدا کی رحمت سے محروم رکھتا ہے خیال رہے کہ کفار کے قتل کفر مہلوت ہے۔ مسلمانوں کے قتل کفر حرام اور نبی کے قتل کفر کفر ہے۔ خاک میں ملو ہے۔ آگ میں کھریں ہلاک میں لگے جلتے ہیں آگ میں نہیں، سہلانی اسرائیل کے تیسرے کفر کا ذکر ہے یعنی نبی کے قتل کفر۔ پانچواں فائدہ : ہر مفید چیز سے تمام فائدہ نہیں اٹھاتے۔ سورج میں چمکنا۔ بارش سے بہت سی سبزیاں فائدہ نہیں اٹھاتی۔ ایسے ہی نبوت سے سب فائدہ نہیں اٹھاتے۔ چھٹا فائدہ : بڑی مفید چیز سے اگر قصداً نہ کھڑی ہو گا۔ تاکہ گر جائے تو چار باج ساریاں ہلاک ہوں گی۔ اس ٹوٹ جائے تو پچاس اور رمل گر جائے تو ہزار ہلاک ہوں گے۔ نبی سے جو فائدہ ہوتا ہے لیکن ان کی طاقت سے آئیں بھی بہت آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت سے ستر لاکھ قوی ہلاک ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی طاقت سے ستر لاکھ مذکورہ کھیلانی اسرائیل ہزار ہزار سو فیوہین۔

پہلا اعتراض : کسی نئی کادو سرے نبی کی اطاعت کرنا خلاف عقل ہے کہ اس صورت میں اس کا دنیا میں آنا بیکار ہے۔  
 جواب : من انبیاء کرام کے پیچھے اگلی شریعت کو محفوظ رکھنا اور امت کو دین پر قائم رکھنا یہ تو گویا یہ مٹے ہوئے دین کو زندہ کرنے کے لئے آتے ہیں۔ (تفسیر کبیر) دوسرا اعتراض : پھر ان پیغمبروں میں نور موجود ہونا کیسا فرق رہا۔ جواب :  
 بہت فرق ہے۔ من کا تقرر رب کی طرف سے ہوتا ہے یہ خود امت کے عالم بنتے ہیں۔ من پہنچتی ہوئی ہے من پر نہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ من نہیں وہ غیر وہ فیوض تیسرا اعتراض : پھر یہ امت کس کی امت کہلائے گی آیا اس صاحب شریعت و نبی کی یا من بنفین کی۔ جواب : یہ لوگ اس صاحب شریعت کی ہی امت کہلائیں گے مگر نسبت من انبیاء کی طرف ہوگی جیسے کہ ہندوستانی لوگ ہندو شہ کی بھی رعایا کہلاتے ہیں اور دائرہ لور گورنر کے بھی۔ چوتھا اعتراض : دوسرا علیہ السلام خود صاحب کتب تھے انہیں اس جگہ علیہ بیان کیوں نہ کیا گیا۔ جواب : ان کی کتب زبور شریف انکار احکام میں تو ریت شریف کے مطابق تھیں نہ کہ خلاف اس لئے اس پر عمل کو یا تو ریت پر ہی عمل تھا۔ اور انجیل شریف تو ریت شریف کی ناسخ تھا انہیں نبی علیہ السلام کا ذکر علیہ بیان نہیں تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام حضور نبی آخر الزمان علیہ السلام سے بھی افضل ہیں کیونکہ من کے معجزات نہایت اعلیٰ جبریل امین سے من کو خاص لد لون کی پیداوار انش بفریاد کے سواں کو زندہ کرنا وغیرہ اس کے علاوہ۔ جواب : اس کا تفصیلی جواب تو پہلی کتاب شبن حبیب الرحمن میں دیکھو اور انشاء اللہ اس میں بھی مزید بعض حوجات کی تفسیر میں عرض کر دیا جائے گا۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ سارے انبیاء کرام کے معجزات حضور علیہ السلام میں جمع ہیں مگر من کے تصور کا طریقہ ہر جگہ حضور کے عقل حضور کے بعض غلاموں کو جبریل امین کی تائید ہوئی۔ حضور کے نعمت خواہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب نعمت شریف پڑھتے تو حضور علیہ السلام فرماتے اللھم ایلھہ روح القدس اے اللہ تو میرے حسن کی مدد سے اس سے لد لون فرما۔ جنگ بدو میں جانچ پڑھا ملا کہ صحابہ کرام کی لد لون کے لئے حاضر ہوئے۔ اب بھی طالب علم کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے غلام اور بعض دیگر صحابہ کرام کی نفسیں آسمان پر پہنچا دی گئیں۔ حضرت حبیب کی نفس زمین میں عاقب کر دی گئی یہ تو اس سلطان پا کوں کی عزت افزائی ہے۔ سلطان کو عین کے درجہ تک کسی کو ہمہ گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔

تفسیر صوفیانہ : جس طرح معصہ لور دل کی گرمی ظاہر قبول نہیں کرتی اسی طرح نفس کی محبت دنیا۔ عین ہندی سوادری کی طرح ایمان قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ اسلام میں جھگڑا ہے لور اس نفس کی خواہش ہے الہامی اسرائیل کے کفری اصل وجہ یہی تھی جو شخص کامل ایمان چاہتا ہے وہ من صوب سے نفس کو پاک کرے اپنے وجود کو خاموشی کے گوشہ میں لد لون کہہ تاکہ اس سے پھل و بارود غش پیدا ہو۔ شریعت کی خواہش دل سے نکال دو۔ کیونکہ شریعت نے بیوں بیوں کو گر لو پا۔

خود کو ایسا بنا کہ تو نہ رہے      تجھ میں اپنی طواری کی بو نہ رہے

اس کی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ تمہیں جب اپنے لوصاف و کمالات نظر آئیں تو فوراً اپنے گناہوں پر نظر کر لو دوسرے یہ کہ اپنی اصل پر نظر کر لو کہ ہم پاک فطرے سے بنے جن کا گندہ خون پی کر کے جہنم میں لوٹا کر اسے لب کس چیز پر نظر کرتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ دینی معاملات میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو۔ خیال رہے کہ نفس میں سات صیغ ہیں۔ (۱) خود

پسند (2) غور (3) راکری (4) غصہ (5) حسد (6) مال کی محبت (7) اور عزت کی چاہت اور دل و رخ کے دروازے بھی سات ہیں۔ جو ان سات چیزوں کو نکالے ان پر اللہ کا ہاتھ پورا ڈالے بند ہوں گے۔ حضرت امیر المومنین کو مہم نے اپنے بعض دوستوں کو وصیت فرمائی کہ قہوم بننا سر نہ بننا کیونکہ سزا کے وقت سر آلت آتی ہے اور دم بچ جاتی ہے۔ سزا کی جیسی مصیبت ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

تو لہجہ بندہ شو سلطان مہاش زخم کش چو گوئے شو چو گل مہاش  
یعنی ہوشیار بننے کی خواہش نہ کرو۔ بندے سن کر ہو۔ گنہگار ہو۔ بلانہ ہو۔ شمع کے ہر دہانے میں ایک ایک نور ہو تب ہی نور لام میں دیکھ سکنا چاہیے۔

بہن کو دکھ بہت ہے پھر توں سے دکھ دور تاکہ سب نیارے رہیں گمن چاند نور سورج

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا

اور کہا انہوں نے دل ہمارے غلافوں والے ہیں بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے جو کہ کفر ان کے اور ہر دو دوسرے ہمارے دلوں پر ہوئے ہیں بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب

مَا يُؤْمِنُونَ \*

کے پس بہت کم ایمان لاتے ہیں یہ  
تو ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں۔

تعلق : اس آیت کی پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : اس سے پہلے موجود بنی اسرائیل کے ایمان کی باہمی کی چند دھیس بیان ہو چکی تھی۔ یہاں بھی اسی ایک بڑی وجہ کا ذکر ہے کہ اے مسلمانوں تمہاری باتیں ان کے دل میں اترتی ہی نہیں پھر ان کے دل کا کفر کیسے لگے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیتوں میں گزشتہ انبیاء کے ساتھ یہودی بد سلوکیوں کا ذکر تھا۔ اب خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد سلوکی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق : یہود قتل انبیاء کے عذر میں فریاد کرتے تھے کہ ان کو قتل کرنا ہماری عقلی ایمان کی دلیل ہے۔ ہمارے جلال ان کی عجیب باتیں دیکھ کر فریب کھا جاتے اور ان کے معتقد بن جاتے تھے۔ لیکن ہم اپنے دین میں اس قدر پختہ ہیں کہ کسی کی کلمات اور معجزات سے دھوکہ نہیں کھاتے اور جو ہمارے مذہب اور عقیدے کے خلاف ہو اسے ہرگز نہیں مانتے کیونکہ ہمارے دل نور کے ظلمات میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اس کو اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ چوتھا تعلق : گزشتہ آیتوں کے مضامین سے مسلمانوں کو امید ہو سکتی تھی کہ شاید موجود بنی اسرائیل اپنی ان حرکتوں کو سن کر غم ہو جائیں۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے ان کی ایک کجی کو اس نقل فرما کر مسلمانوں کی اس امید کو ختم فرمایا۔

تفسیر : والا تو یہ ان بدوں کا قول ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے مبارک وعدہ فیہا اور اپنے گزشتہ عہد میں کر کے حاصل کیا۔ لہذا خلف ہمارے دل پہلوں میں ہیں۔ غلط افہام کی وجہ سے جس کے حق میں ظالم و ستم اس مبارک وعدہ کے چار مطلب ہیں ایک یہ کہ ہمارے دل اپنے ظالموں سے مل گئے ہوئے ہیں اور آپ کی وعدہ فصاحت وہاں تک نہیں پہنچے ہیں جہاں تک مقام ہے اور آگے نہیں دیکھیں ہوئے کے ذریعہ ہیں۔ بعض کو سن کر بعض کو بھوک کر بعض کو سرنگ کر کر کے جب دل میں بھاری پیدا ہو جائے تو وہاں چین نہیں آتا۔ جیسے وہ نہ بعض صحابہ حضور کو دیکھ کر ایمان لائے۔ بعض آپ کا لام سن کر بعض چھوڑ دیا کہ ہم لوگ مراد ہم سن کر مگر جن کے دل میں بعض وعدہ کی بھاری قسمی ہر سب کچھ کر بھی ایمان نہ لائے اور اس پر غور کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے دل تو خود ہی ظلم کے خلاف میں ہیں اور حکومت پر قائم رہیں شریعت محمدیہ کی کوئی ضرورت نہیں اپنی باتیں جلا کو سنائے۔ تیسرے یہ کہ آپ کے وعدہ فصاحت میں کر بھی ہمارے دل خلق مخالفوں کی طرح ہی ہیں وہاں تک کوئی بات نہ پہنچے (تفسیر کبرا) ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے دل پیدا انش سے ہی پہلوں میں ہیں۔ وہاں تک کسی کے وعدہ فصاحت کی رسائی ہی نہیں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس کلام میں استعمال انگریزی ہو کہ کیا ہمارے دل پہلوں میں ہیں؟ آپ کی بات مان لیں نہیں بلکہ بالکل صاف ہیں۔ ہم نے نہایت متعلق اور دیانتداری سے آپ کے دلائل میں غور کیا مگر قتل قبول نہ پایا۔ رب تعالیٰ نے ان کی تردید میں فرمایا کہ وہ جو ملے ہیں۔ دل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ ان کے کفریہ وجہ سے ان پر خدا نے لعنت فرمادی ہے۔ لعنت کے لغوی معنی ہیں دور کرنا۔ لعنت کی لعنت کے معنی ہیں رحمت سے دور کرنا اور رسول کی لعنت کے معنی ہیں رحمت کی دعا کرنا۔ یعنی ان کے کفریہ وجہ سے یہ کہ وہ گزشتہ کفریات سے رحمت سے دور کر دیئے گئے اور رسول نے اپنی لیاقت کو بگاڑ لیا تھا۔ جب رسول نے ایک مجبور یا ایک خوشیہ یا ایک غم افی کا انکار کیا تو ان کے دلوں میں سختی اور سیاسی پیدا ہوئی جب دوسرے خوشیہ یا غم کا انکار کیا تو سختی اور یہ ہو گئی۔ آخر کار انکار کرتے کرتے لہجہ سختی اس حد تک پہنچ گئی کہ اس میں کوئی وعدہ فیہا اثر نہیں کرتا۔ خیال رہے کہ کسی بات کا دل پر اثر جب ہوتا ہے جب کہ بات کہنے والے کو قائل میں ہو۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے دلوں میں انبیاء کریم کی عظمت قسمی اس لئے انبیاء خصوصاً مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم قبول نہ کرتے تھے اس لئے حضور نے پہلے تبلیغ میں انکار کو اپنی پہچان کرانی پھر احکام شریعہ کی تبلیغ کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لعلہ ما یلا منونان میں بہت کم لوگ ایمان لائے ہیں یا یہ لوگ بہت قوی ہوتے کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ بہت کم چین کرتے ہیں یہ قبیل یا قوموں کی صفت ہے یا ایمان کی۔ آخری دو صورتوں میں ایمان کے لغوی معنی ہیں چین مروں ہیں کہ نہ تو ذرا قوی چیز تو ایمان ہو سکتی نہیں ایمان تو پورا پورا قوی چیزوں پر ہو گا۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے مہل میں بھی بالکل نفی کرنے کے لئے بھی قیاس ملے ہیں۔ لعلہ ما قنبت الارض یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ساری علیہ السلام پر بھی بہت کم ایمان لائے ہیں۔

خلاصہ تفسیر : جب مسلمان بدو کو وعدہ فصاحت کرتے اور ان کے گزشتہ عہد میں نہ تو وعدہ راز حق کے لئے کہتے تھے کہ ہمارے دل اور یا رحمت کے پردے میں لپیٹے ہوئے ہیں۔ جس طرح خلاف اپنے اندر کی چیز کو گردو غبار سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایسی ہی تسلی باتیں جو گردو غبار کی طرح ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر تو ایمان کے قریب تک نہیں پہنچ سکتیں۔ تم سے پہلے بھی

جن انبیاء کو ہم نے شہید کیا ان کی نیکیں بھی ہمارے دلوں میں نہ پہنچی تھیں۔ کیونکہ ہم نسلت متعلقہ اور ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہارے دلوں پر غلاف تو ہیں مگر نورِ رحمت کے نہیں۔ بلکہ غلظت اور لعنت کے اور یہ غلاف پیدا کئی نہیں مگر تم مضور ہو بلکہ تمہارے خود پیدا کئے ہوئے ہیں کہ تم کفر پر کفر کرتے رہے اور تمہارے دلوں پر لعنت کی۔ پرتہ عتیسی جیسے کہ پانی اصل میں تلک چیز ہے مگر سردی کے موسم میں ٹھنڈک سے جمنے لگتا ہے اور جب بار بار ٹھنڈک پہنچتی رہے تو پھر وہ پانی چتر کی طرح سخت ہو جاتا ہے کہ اس میں کیل بھی نہیں گھسکتی اور نہ لعنت اپنی پیدا کی ہوئی ہو۔ اس میں کوئی غر نہیں سنا جاتا ایہ لوگ اپنے نبی پر بھی کم ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر عزیزی نے یہاں ایک روایت نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دل چار قسم کے ہیں ایک وہ جو صاف ہو اور اس میں چراغ چمکتا ہو۔ دوسرے وہ جو غلافوں میں لپٹا ہوا ہو۔ تیسرے وہ جو ٹوندھا ہو۔ چوتھے وہ جن کا ایک حصہ سفید اور ایک حصہ سیاہ ہو۔ پہلا قلب تو مومن کا جس میں چراغ ایمان روشن ہے۔ دوسرا قلب کافر کا جو کفر کے غلافوں میں لپٹا ہوا ہے۔ اور تیسرا قلب منافق کا ہے کہ جس میں سے ایمان اگر نکل گیا۔ اور ٹکادل اس کا ہے جس میں ایمان و غفلت جمع ہوں۔ عقیدہ میں مومن ہو اور اصل میں منافق۔ ایمان قلب میں سبزے کی طرح ہے جو دو عقد و فصاحت کے پانی سے بڑھتا ہے اور غفلت اس ماسور کی شکل ہے جس میں پڑ جائے تو پیپہ خونِ بدن جاتا ہے اور اسے زیادہ غراب کر دیتا ہے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: قصب اور حصب میں فرق ہے حصب نسلت عمدہ خوبی ہے اور قصب سخت عیب حصب کے معنی ہیں دین پر جنگی کہ دین حق پر اس طرح مضبوط ہو کہ شیطان کی دھوکہ بازیوں اور کفار کے فریب میں نہ آئے اور جو جوی مصیبتوں اور پریشانیوں میں بھی دین پر قائم رہے قصب یہ ہے کہ اپنی جھوٹی بات پر ضد کرے اور یاروں اور دوستوں کی جھوٹی بات میں بھی حمیت کرے اور اپنے مخالف کی حقانیت ظاہر ہونے پر بھی اس کا ٹکڑی کٹے جائے اور اپنے کو نیک اور دوسروں کو بد سمجھے۔ خلاصہ یہ کہ حق بات پر ثابت قدم رہنے کا نام حصب ہے اور باطل پر ضد کرنے کا نام قصب ہے۔ یوں یوں نے اپنے قصب کو حصب سمجھا اور اس پر ٹکریل۔ دوسرا فائدہ: چھوٹا عیب بڑے عیب کا ذریعہ ہے اور معمولی کفر سخت کفر کا راستہ ہے۔ یوں یوں کے عارضی کفر کا انجام سنت الہی ہو۔ تیسرا فائدہ: نفس کے فریب سے بچنے کے لئے کسی بزرگ کی ہدایت میں آنا ضروری ہے ورنہ انسان لعنت کو رحمت کفر کو ایمان اور عیب کو خوبی سمجھ کر اس پر ٹکرتا ہے۔

پہلا اعتراض : اس آیت میں ان کے دلوں پر پردے ہونے کا ٹکار کیا گیا۔ دوسری جگہ اس کا قرار بھی کیا ہے۔ انا جعلنا علی القلوبہم اکنسہ دوسری جگہ ارشاد ہے انا جعلنا لی اھنالیہم اھلا لا ایک جگہ ارشاد ہے ھنم اللہ علی قلوبہم ایک جگہ فرمایا گیا وجعلنا من بین اھنہم سدا ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے دلوں پر پردے بھی ہیں۔ ان کی گردنوں میں طوق بھی ان کے دلوں پر صر بھی کڑی گئی ہے ان کے سامنے دیوار بھی قائم کر دی گئی ہے اب ان دونوں قسم کی آجھوں میں مطابقت کیوں کر ہو۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ وہ لوگ پیدا کئی پردوں کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہاں اس کا ٹکار ہے اور ان آجھوں میں عارضی پردوں کا ثبوت یعنی کفر کی وجہ سے پردے پڑ گئے۔ مرگ گئی۔ سامنے دیوار قائم ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ یہود نے کہا تھا کہ ہمارے قلوب پر رحمت کے پردے ہیں یہاں اس کا ٹکار ہے لعنت کے پردوں کا جو پردہ سرا



اعتراض: اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان پر کفر کی وجہ سے لعنت ہوئی اور لعنت کی وجہ سے کفر۔ دور ہے اور دور باطل۔  
جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ جگہ کفر سے لعنت ہے اور لعنت سے سخت کفر۔ دوسرے یہ کہ کفر کرنے سے  
لعنت ہے اور لعنت سے کفر مرتب یعنی آئندہ ایمان کے قتل نہ رہتا۔ لہذا کوئی دور نہیں۔ تیسرا اعتراض: اگر قیام ایمان  
کی صفت ہو اور عبارت یوں ہے **لَا يَحْمِلُ مَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا بِمَنْ أَمَرَ** تاکہ ایمان بھی زیادہ اور کم ہو حالانکہ زودتی کی  
مقداری حق میں ہوتی ہے جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ ایمان معنی یقین ہے یعنی بہت کم یقین کرتے ہیں دوسرے  
یہ کہ یہ کسی صفت کی ہے نہ کہ مقداری۔ یعنی ان کے دل میں آپ کی حقانیت کلبہ کا خیال آجاتا ہے اور پھر کل جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: ایمان حقیقی سلطان ہے اور عقیدت اس کی قیست صہ اور صوفیاء کی مجلس ایمان کا بازار جس طرح کہ بے زر  
بازار سے بازار اور عامر لوگوں کا ہے۔ ایسی ہی ہے عقیدت اس بازار ایمانی سے یعنی صحبت ملاح و مشائخ سے محروم ہو ایسے پھر تائب ہے اور  
پھر اپنے کو بدناموں کو برا سمجھتا ہے اور اپنی محرومی کو مصدق خیال کرتا ہے اس بازار میں عقیدت کی قیست اور اور حلال ایمانی لے  
جاتا۔ اس ہلے میں دامن اعتقاد لے کر آؤ اور ایمان و عرفان کے تازہ پھول بھرنے جاتے۔ سر اصل عقیدت سے عقائد اور عقائد سے  
عرفان ملتا ہے۔ یہ سودی عقیدت سے خلل ختم ایمان نہ لاسکے ہم کو بھی ان کی حالت سے عبرت پکڑنی چاہئے۔ جس ننگے کے پاس  
دامن نہ ہو اور پھر چمن سے محروم لوٹنے پر غور کرے۔ تو وہ ننگا بھی ہے اور حاکم بھی۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا

اور جب کہ آئی ان کے پاس کتاب دوس سے اللہ کے تصدیق کرنے والی واسطے اس کے جو  
اور حبیب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب رہی قرآن کریم لہذا جو ان کے ساتھ وال کتاب (یعنی قرآن)

مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ

ان کے پاس ہے اور تھے وہ پہلے سے فتح مانگتے اور پر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا  
کی تصدیق فرمائی اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے دہندہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے

كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ

پس جبکہ آیا ان کے پاس وہ جو پہچان انہوں نے کفر کیا انہوں نے ساتھ اس کے پاس  
ترجمہ تشریف دیا: ان کے پاس وہ مانا پہچان اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ نے

عَلَى الْكَافِرِينَ \*

لعنت اللہ کی اور کافروں کے

لعنت کی منکر وہ

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : اس سے پہلے یہودیوں کی ایمان کی چند باتیں بیان ہو چکی ہیں اب بھی اسی کی ایک حد بیان ہو رہی ہے۔ دوسرا تعلق : پہلی آیت میں یہودیوں کے عقائد و فہم کے متعلق کلام کیا گیا تھا کہ وہ تو اپنی کتاب کی بھی نہیں سمجھتے۔ تمہاری کیا سنیں تیسرا تعلق : پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا یہودی متعلقہ لوگوں میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ ظاہر پر نور کے پردے میں بلکہ متعجب ہندی ہیں جن کے دلوں پر لعنت کے پردے ہیں اس آیت میں اس کی دلیل دی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس بطور کو جان بچان کر لگا کر رہے ہیں اور اسی کلام خدا ہے۔ چوتھا تعلق : پہلے فرمایا گیا کہ ان کا اپنی کتاب پر بھی ایمان کم ہے۔ اسی کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔

شان نزول : حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہودی اپنی مہابت کے لئے حضور کے ہم پاک کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے اور جنگ کے وقت بھی یہ دعا کرتے تھے۔ اللہم افتح لنا وانصرنا فانہی الامم یارب ہمیں نبی امی کے صدقہ میں فتح و نصرت عطا فرما۔ مگر جب حضور تشریف لائے تو ان دعا مانگنے والے صاف مکر ہو گئے اس پر یہ آیت اتری۔

تفسیر : ولما جاء ہم اس سے یہودیوں اسرائیل مراد ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم اور نبی آخر الزمان کو انہوں نے ہی پہچانا۔ یعنی جب ان یہودیوں کے پاس کتاب آئی۔ قرآن ساری خدائی کے لئے آیا۔ اس لئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے پاس قرآن آیا اور یہ بھی کہ مسلمانوں کے پاس آئی۔ یہ بھی کہ کفار کے پاس اس طرح حضور کے حلق ہر حلق کہہ سکتے ہیں کہ حضور ہمارے پاس آئے جیسے جب سورج نکلے تو ہر ملک و شہر و ملک پہنچے کہ ہمارے ہاں سورج نکلا کیونکہ اس کا فیض عام ہے۔ ہر جگہ دن نکلا ہے۔ خیال رہے کہ بعض نئی بات کہہ دیتے ہیں اور بعض کہہ دیتے ہیں جیسے کوئی اور پادشہ قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکر دینے والے ہیں۔ اسی لئے یہاں فرمایا جاء ہم کتب اور وہ ساری جگہ فرمایا لقا جاء ہم رسول۔ کتب اس کتاب سے قرآن کریم مراد ہے اس لئے کہ تو ریت و فیروہ کی تصدیق اس نے ہی فرمائی جس کا آگے ذکر ہے اسے کتب اس لئے فرمایا گیا کہ وہ پہلے بھی لوح محفوظ و فیروہ میں لکھی ہوئی تھی اور آئندہ بھی قیامت تک بکھرت لکھی جائے گی اگرچہ اتری ہے پڑھی ہوئی من عند اللہ کے پاس یہ قرب تشریف ہے نہ کہ مکالم کیونکہ رب تعالیٰ مکان اور جگہ سے پاک ہے اور اس کا خدائی کتب ہونے پر ان کو بھی یقین تھا کیونکہ اس کے مقابلہ سے ان کے سارے علماء عاجز ہو گئے تھے اور نیز وہ کتب مصطفیٰ لقا معہم اسی توریث کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے حالانکہ نبی آخر الزمان نہ جبرانی خط پڑھے تھے اور نہ علی اور ایسے بے پڑھے نبی کا توریث کے احکام کی تصدیق فرماتا اس کی کئی دلیل ہے کہ وہ عالم علم لدنی ہیں۔ تصدیق کرنے کی چند صورتیں ہیں یا توریث کی حقانیت کا اقرار کرنا اور اسے خدائی کتب ماننا لوگوں سے اس کی حقانیت کا اقرار کرنا قرآن کریم نے اگرچہ توریث کے احکام منسوخ کر دیئے مگر سب سے منوالیا کہ وہ حق ہے۔ اگر توریث اور ساری طبع اسلام کا قرآن کریم میں نہ ہو تو دیگر انبیاء اور پیغمبروں کی طرح دنیا سے بھی بھول جاتی یا یہ قرآن توریث کو سچا کرنے والا ہے کہ اس نے آخری کتب کے آنے کی خبر دی تھی جو کہ اس قرآن کے آنے سے پوری ہوئی۔ اگر یہ قرآن حق نہیں تو یہودی بتائیں کہ آخری نبی اور آخری کتب کب اور کہاں آئی اور یہ دگ پہلے بے خبر نہ تھے۔ بلکہ وکانوا من قبل یہودی اس

کتاب کے مترسے سے پتھر اس نبی کی طرف کے قائل اور اس کتاب کی حقیقت کے لئے دلائل تھے کہ مسطعون علی اللہ کھروا کفار یعنی مشرکین عرب کے مقابلہ میں انہی کے ہمساک کے سلسلے سے رب سے حق تعالیٰ اور حضرت جتنے تھے۔ قیصر منی میں اس جگہ فرمایا کہ انہیں یقین تھا کہ نبی آخر الزماں کا ہمساک تمام خطیوں کا گروہ ہے اور من کلام بھی کفر کو ملنے اور باطل کو گھٹانے میں فکر جزا ہے۔ (دوسرے دن کا گھنٹہ اور غیر کے یہودی مشرکین عرب یعنی مسدور نبی تعالیٰ کے مقابلہ میں گھٹت کھاتے تھے آخر کار انہوں نے اپنے ظلم کی طرف رجوع کیا انہوں نے یہودی سپاہیوں کو یہ دہلیاد کر لئی اور کہا کہ جنگ کے وقت چہ لیا کرو۔ انہوں نے اس پر عمل کیا اور پھر عیشہ رحیل۔ اللہم یٰ ہا انا نسلک حق احد النبی الامی الذی وعلنا ان تخرجہ لنا فی اخر الزمان وکتبتک الذی تنزل علیہ اخر ما یزل ان تصونا علی احشاء فایقین اے رب ہمارے ہم تھے اس نبی کو ای احمد کے حق سے سوال کرتے ہیں جن کے پیچھے کھڑے وہ کیا اور اس کتاب کی برکت سے کہ جو تو ان پر ان کے گدے سب کتابوں سے پیچھے کہ تو ہم کو ہمارے دشمنوں پر فتح دے۔ اسی قیصر منی میں اس جگہ یہ بھی ہے کہ سلسلہ ابن قیس فرماتے ہیں کہ ہمارے علم میں ایک یہودی رہتا تھا میں اس نکتہ میں کہیں تھا ایک دن ہمارے محل ایک مغل قیدی وہاں یہودی بھی آیا اور پکار کر کہا کہ اے ہمارے دوست کیا نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کیا ہو گا ہم سب نے کہا کہ تو ہی بتا دو یوں ہمارے سب کو زندگی ملے گی۔ اہل کاساب ہو گامیزوں ہو گی دوزخ ظاہر ہو گی ہر ایک کو اہل کے موافق سزا ہو جائے گی۔ ہم سب نے کہا کہ یہ تو ہی عید بات ہے یہ بھی نہیں ہو سکتی وہ دوزخ کی قسم ضرور ہو گی۔ سب نے یہ پوچھا تیری دلیل کیا ہے۔ اس نے کہا میری دلیل وہ آخر الزماں بخیر ہے جو کہ اور یمن سے ظاہر ہو گا وہ میرے کلام کی تصدیق کرے گا ہم نے کہا کہ وہ کب ہو گا۔ اس نے مجلس کے دائیں بائیں دیکھ کر میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر اس نوجوان کی عمر دس تو یہ اس بخیر کو پالے گا۔ سلسلہ کہتے ہیں کہ ابھی چند روز گزرے تھے کہ حضور کی نبوت کی خبر مشہور ہوئی اور جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ہم سب مسلمان ہو گئے ہم نے اس یہودی کو دیکھو کافر اور اور حسد کرتا تھا ہم نے اس سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تون کا سر ہے کیا تجھے اپنی وہ بات یاد نہ رہی جو تو نے ہم سے کہی تھی وہ بول پاد تو ہے لیکن یہ وہ نبی نہیں ہیں۔ سن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی سرحد جنگ میں ہی نہیں بلکہ مناظرہ اور دیگر مصیبتوں میں بھی حضور کے ہمساک کو اپنا پشت پناہ بناتے تھے اور آپ کے ہمساک کے صفات آپ کی جائے پیدائش اور وقت پیدائش سے بھی واقف تھے۔ اس قدر جان پہچان کے باوجود لعل جہا ہم ما ہو لواء جب ان کے پاس جلی پہچانی جڑ آئی۔ اس گل سے یا تو کتاب مروی ہے اور یا صاحب کتاب صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ سے معنی زیادہ قوی ہیں کہ یہ کتاب کفر سے اور نبی علیہ السلام کا ذکر مسطعون میں قریب ہی گزرلہ نیز کتاب کے آئے کا ذکر تو پہلے بھی ہو چکا تھا لہذا یہی ہے کہ یہاں نبی کا نام ملو ہوتا کہ کلام میں گمراہ نہ ہو۔ چہ کہ اس جگہ توصیف والی اہلالت مروی ہے اس لئے ما فرمایا ایلہ جیسے لا تنکحوا ما نکح اما وکم میں عورتوں کو جو ذی عقل ہیں ما فرمایا ایلہ خیال رہے کہ اس سے پہلے قرآن کی آمد کا کہولہ کہ حضور کی تشریف توری کا کفر ہے کہ قرآن کی حضور کے ذریعہ ہے کہ قرآن خود نہیں آسکا حضور کے ذریعے آیا۔ لہذا اس میں حضور کی آمد کا بھی ذکر ہو گیا تو یہاں حضور کی طرف قیصر کاونا اور ما فرما سے حضور کا مولود ہونا درست ہوا۔ پچھلے اہل کتاب حضور کے۔ تو سل سے دعائیں کرتے تھے کہ قرآن کے وسیلہ سے لہذا آیت کے یہ معنی ہوئے کہ حضور کے تو سل سے دعائیں کرتے تھے یعنی

جب کہ من کے پاس وہ حج یا اذات آئی جس کو وہ پہچانتے ہیں مگر لوہا میں دو احتمال ہیں یہ کہ من کو صاف کی وجہ سے من کو لب دیکھ کہ پہچان لیا۔ کیونکہ من میں وہ ساری تورت کی علامتیں موجود تھیں۔ جس کو وہ تورت سے پہچان چکے تھے لہذا چاہئے تو یہ تھا کہ وہ سب فوراً ایمان لے آتے مگر ہوا یہ کہ کھروا بعدہ صاف انکار کر گئے اور من کی نصت اور صفات کو بدل ڈالا یا تو یہ جملہ دونوں لہذا کا جواب ہے یعنی جب وہ جاتی ہوئی کتب اور جانا ہوئی من کے پاس پہچان تو انہوں نے من میں سے ہر ایک کا انکار کر دیا یا یہ فساد سے لہذا کا جواب ہے اور پہلے لہذا کا جواب دہل ہی پوشیدہ ہے۔ یعنی جب من کے پاس کتب آئی تو اس کا انکار کر دیا اور یہ کیوں نہ کرتے من کا تو یہ حل ہے کہ جس نبی کے نام سے من کی مشکلیں حل ہو جاتی تھیں۔ جب وہ نبی تشریف لائے تو من کا بھی انکار کر بیٹھے اور اس انکار کا انجام یہ ہوا کہ لعنتہ اللہ علی الکفارین جان بوجہ کر حق چھپانے والے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے کیونکہ من پر لازم تھا کہ یہ اس نبی کی خدمت اور مدد کرنے اگرچہ یہاں طیسیم بھی کفن تھا۔ لیکن سبب لعنت بنانے کے لئے کافروں نے فرمایا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وسیلہ بکھڑے سے من پر لعنت ہوئی۔ اب معلوم ہوا کہ من کا وسیلہ چھوڑنے سے ملعون ہوئے۔

خلاصہ تفسیر: اے مسلمانو! تم من کے ایمان کی کب تک امید رکھو گے یہ تو بڑے ضدی کافر ہیں من کی ضدی تو یہ حالت ہے کہ اس قرآن کے آنے پر من کی تورت کی چھائی موقوف تھی من کو چاہئے تھا کہ اس کو آنکھوں سے لگاتے اور اس کے آنے پر خوشی ملنے اور کھڑے سے کہتے کہ دیکھو ہماری تورت کا ظہور کیلئے نیز قرآن نے اعلان کیا نبی اسرائیل کی تسلی کہیں بھی من کے نبی سچ من کے لویا بعدہ اصحاب کفر و غیور سچ اب قرآن کو جو مانا کہ کراچی کتبوں میں کو جو مانا کہ سب سے سچی اپنے گونہ کو بیش سچا ہی کہتا ہے۔ اگر جو مانا کہ تو اس کا مقدمہ خارج ہو جائے جو صحابہ کو جو مانا کہ کافر کہتے ہیں وہ ضدی اور جو مانے ہیں۔ کیونکہ اہل بیت کے فضائل کی آیات و احادیث انہیں سے مودی ہیں۔ اگر وہ حضرات سچ نہ ہوں تو یہ آیات و احادیث بھی سچ نہ ہوں گی۔ پھر اہل بیت کے فضائل کا انکاری کرنا بڑے گناہ شدہ کتب اور نبیوں کو برحق ماننے کے لئے قرآن اور حضور کو چھاپنا اور اہل بیت کی عظمت ماننے کے لئے صحابہ کو چھاپنا۔ نیز یہ نبی آخر الزمان وہ ہیں جن کے نام سے من کے بگڑے کام بنے انہیں کے نام کے وسیلہ سے من لوگوں نے رب سے دعائیں مانگیں اسی نام کی برکت سے انہوں نے مشرکین پر قبلی اسی کی برکت سے انہوں نے مناخروں وغیرہ میں سر عروہی حاصل کی اور انہیں کے مل بوتے پر مشرکین سے کہتے تھے کہ ذرا نصیر جاؤ۔ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں ہم من کی مدد سے تم پر غالب آئیں گے۔ انہیں کا انتظار تھا انہیں کی دعائیں مانگی جا رہی تھیں چاہئے تو یہ تھا کہ من کے قدم و حود کو پیتے اور اپنی خوش محسی پر فخر کرتے مگر انہوں نے کیا یہ کہ مگر ہو کر من کے پیچھے پڑ گئے ایسے کافروں پر خدا کی لعنت۔ من ضدیوں کے ایمان کی کیا امید۔ فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اللہ والوں کے وسیلہ سے دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ رب نے من یسودوں کے وسیلہ بکھڑے کا انکار نہ کیا۔ بلکہ من کے کفر لعنت کی۔ اس واسطے علی انکار فرمایا نہ کہ طیسیم۔ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ وسیلہ بکھڑے والوں پر لعنت کی گئی وہ صرف فائدہ حضور علیہ السلام سے پہلے آپ کی تشریف آوری کی و حود و حام ہو چکی تھی اور اس وقت بھی حضور کے وسیلہ سے طلق کی حاجت مولیٰ ہوئی تھی جس سے معلوم ہوا کہ وہ ضدی وہابی اس وقت کے یسودوں سے بھی بدتر ہیں کہ وہ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام کی مدد لیتے تھے اور یہ

اسے شرک کہتے ہیں اور کلمہ گوہ کرہن کے وسیلہ سے منکر ہیں۔ دیکھو ان کی کلمہ "توہید علیہ السلام" تیسرے قاعدہ کافروں پر لعنت کرنا جائز ہے لعنت کافروں کے حق میں رحمت ہے لاہری ہے اور منکر مسلمانوں کے حق میں عذاب ہے لاہری۔ لعنت کے اسباب تین ہیں۔ کفر، بدعت، فسق جیسے کہ دہتے ہیں۔ بھونے پر خدا کی لعنت۔ لعنت کے تین درجے ہیں (۱) عام وصف سے لعنت کرنا جیسے کافر، عقی یا فاسق پر لعنت (۲) خاص وصف سے لعنت کرنا جیسے یہودی یا عیسائی یا ظالم یا زانی یا سود خوار پر لعنت یہ دو قسم کی لعنتیں۔ سر مل جائز ہیں (۳) کسی کلام لے کر لعنت کرنا یہ صرف اسی کے حق میں جائز ہے جس کے کلمہ کا شرعاً ثبوت ہو جیسے کہ فرعون یا ابوجہل پر لعنت لفظ اللہ رب کے بعد نام لے کر کسی کافر کو بھی لعنت جائز نہیں کیونکہ اس کا کفر، مرنا دلیل شرعی سے معلوم نہیں ممکن ہے کہ مرتے وقت ایمان لے آیا ہو جس کی ہمیں خبر نہیں ہل یہ کہہ سکتے ہیں کہ رام لعل یا مرزا غلام احمد زندگی میں کافر تھے اسی لئے یہ کہنا بلا شکی جائز ہے کہ قابل مسیحین پر لعنت مگر یوں نہ کہے کہ بڑے پر لعنت کیونکہ وصف پر لعنت جائز ہے اور یہ نام اور نام کی لعنت میں فرق ہے۔ سر مل کسی پر بلا وجہ لعنت کوئی اچھی چیز نہیں۔ سب سے بڑا سولہ شیطان ہے مگر اس پر بھی لعنت کرنا عبادت نہیں۔ ست سے دو گنا ہے جانور اور انسان مل پر لعنت کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ جو غیر مستحق کو لعنت کرتے ہیں وہ لعنت خود اپنے پر لوتی ہے مسلمان خیر لئ اور لعنتی نہیں ہو گیا۔ وہ انہی کی خصوصیت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتیں اکثر جنسی ہیں کیونکہ وہ لعنت زیادہ کرتی ہیں خیال رہے کہ لعنت اور حج ہے اور کفار پر حتیٰ دو سری حج۔ حتیٰ کفار ہم پہلے کر چکے ہیں۔ چوتھا قاعدہ: جمل کافر سے تمام کافر کذاب ختم ہے۔ کیونکہ وہ غافل سے کافر ہے اور یہ جاننا جو کراہی لئے اس آیت میں ملاحظہ فرمایا۔ پانچواں قاعدہ: ہر ایک کلام اس کے سبب رکھتے ہیں مگر حضور کلام رہنے رکھا کہ ان کی ولادت سے صدیوں پہلے ہی عرش و فرش میں اسے چکھوا۔ چھٹا قاعدہ: بعض دیوبندی وہابی بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں آپ کے وسیلہ سے دعا کرنی جائز تھی۔ لیکن بعد وفات نبیائے کیونکہ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت عباس کے ذریعہ سے دعا مانگی نہ کہ حضور کے قبل وہ اس آیت سے محبت پکڑیں۔ جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور کی ولادت پاک سے پہلے ہی آپ کے وسیلہ سے دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ یہ حدیث دونوں کے واسطے ذہر قابل ہے۔ اس لئے کہ حضرت عباس کا اس لئے وسیلہ اختیار کیا گیا کہ حضور کے سچا ہیں۔ یہ تو حضور کی نسبت کو وسیلہ ہے۔ اور پھر اس وسیلہ سے حضور کے وسیلہ کی نفی کیوں کر ہو گی۔ لہذا تو کتب بھی زندہ ہیں کیونکہ ہم پڑھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نہ یہ کہ تھے۔ وہ زندہ نہیں ہیں تو وصف و صلت کس کے لئے ثابت ہو رہا ہے۔ محمول کائنات موضوع کو جو طرف انصاف میں چاہتا ہے۔ لطیف: چوتھا اس آیت میں لفظ "مستغنون" سے حضور علیہ السلام کو وسیلہ پکڑنا حضور کے نام سے دعا حاصل کرنا جہت ہو آقا جو کہ وہ بند کے لئے موع ہے اور ان کی توحید کے خلاف اس لئے دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اشرف علی صاحب نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں اس لفظ کے معنی یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی کفار سے بیان کیا کرتے تھے۔ یعنی خود کفار عرب کو حضور کی آمد کی خبر دیا کرتے تھے اپنے ہاتھ میں سب کی پاسداری کے لئے آیت کی تحریف معنی کو ڈالنا نہ تو یہ معنی کسی مفسر نے کہے اور نہ ہی عربی قولہ سے درست ہیں کیونکہ اختلاف رخ سے بنا اور استعمال میں اگر اس میں طلب پا و صول کے معنی پیدا ہوئے اور علی انصاف ضرر کے لئے آتا ہے تو صاف معنی یہ ہوئے کہ کافروں کے متعلق یہ لفظ یا حج حاصل کرتے تھے۔ خلو مانا کفر و فیوض یا جنگ میں۔ خبر دینے اور بیان کرنے کے معنی کیسے ہو

سکتے ہیں اور لفظ یہ ہے کہ اس معنی سے مولوی صاحب پر وہ سری قیامت آگئی کہ سود کا علم فیہ جیسے ہو گیا۔ یہود نے حضور کی ولادت پاک سے پہلے آپ کی خوب سدی۔ مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ علیہ السلام کے علم کا کفار کیا ہے نہ کہ کفار کے علم کا ہم تو شیطان کو بھی علم فیہ ملتے ہیں۔ یہی حضور کے لئے علم فیہ بنا کر رکھا ہے۔ یہودیوں نے اس قسم کی حدیث کی قرینیں صرف تھوڑے کچھ بیان کیں۔ درستی کے لئے کی ہیں۔

پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن یہودیوں کے پاس جو تورات تھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ مگر یہ کہ کتب تو بدلی ہوئی اور عرب تھی اور قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے۔ جواب : اس کے چند جوابات ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں فرمایا گیا کہ ہم نہ کہ حدیث یعنی قرآن کی ساتھ دلی تورات کی تصدیق کرتا ہے نہ کہ اس دلی تورات کی بدلی ہوئی کتب بھی لفظ جیسے تھے۔ صرف کلمات کلمات کے لئے اس کو رکھنا چاہتا تھا۔ اس پر ان کا بھی ایمان نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ قرآن اصلی تورات کی تصدیق کرتا ہے نہ کہ اس کے ہر لفظ کی اور بدلی ہوئی کتب میں کچھ تو اصل بھی تھی اس کی تصدیق کی۔ یہاں یہی کتب کی تصدیق کرنا نہیں۔ تیسرے یہ کہ صدق کے معنی ہیں صدق کو ظاہر فرمنا۔ دوا۔ یعنی قرآن سے پہلے ہی اور جو تورات میں فرق ظاہر نہ تھا۔ اس نے آکر ان کی قرینت کو ظاہر فرمایا اور تورات کی پہلی کو شائع کیا۔ چنانچہ یہودیوں سے تورات کے اصلی احکام قرآن سے کہلے اور یہودیوں کو اپنی قرینت کا قرار کرنا پڑا۔ دوسرا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہودی قرآن اور صاحب قرآن کی حقانیت جانتے تھے۔ پھر انہیں کافر کہل کما گیلو تو مومن ہونے کیوں نہ ہو۔ بلکہ اس سے جانتے ہی کلام ایمان ہے۔ جواب : وہ جانتے تھے۔ جانتے تھے اور ایمان نہ کلام ہے نہ کہ صرف جان لینے کا۔ جاننا اختیار ہی ہوتا ہے اور اختیار ہی۔ جواب اختیار ہی غیر پر ہی ملتا ہے اگر جانتے کلام ایمان ہو تو اس کا جواب یہ تھا کہ ایمان جانتے اور اقرار کرنے کا نام ہے۔ یعنی اقرار ایمان کی شرط ہے۔ جب انہوں نے انکار کیا تو ایمان صحیح نہ ہوا۔ جیسے کہ بغیر وضو نماز۔ تیسرا اعتراض : قرآن نے پہلے فرمایا تھا وقلوا للناس حسنا لوگوں سے اچھی بات کہو اور یہی لفظ پر لعنت فرمادیا ہے۔ کیا لعنت بھی اچھی بات ہے۔ جواب : اس آیت میں گزر چکا کہ کفار کو برا کہنا اور حقیقت اچھا ہے اور ان پر لعنت ہی ان کے لئے قتل من ہے۔ (تفسیر کبرا) چوتھا اعتراض : قرآن کو کفار کہہ کر لعنت کرتے ہو اور وہ تم کو نہ معلوم اس میں چاکن ہے اور جو مانوں (ستیا تھ پر کش) جواب : چورہا لیس کو برا کہتا ہے اور پچاس چورہا لیس کو بڑا کہتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اصل کو بدی ہی لئے دی ہے کہ نقل و اصل میں فرق کر دینا اس نقل و اصل کی جلی باز میں فروخت ہوتی ہے۔ مگر آنکھوں کو چاہئے کہ دیکھ کر چر خریدے۔ اچھا یہ کہ تم کو اپنے مذہب کی پہلی کیسے معلوم ہوئی۔ یہ اعتراض تو تم پر بھی نہ ہے۔ پانچواں اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی اسرائیل قرآن کے وسیلے سے ایمان کرتے تھے نہ کہ حضور کے وسیلے سے۔ یہاں ماہر لفظ میں ہے جو غیر مائل ج کے لئے آتا ہے نیز اس سے پہلے اس آیت میں لکھا ہے کہ (یہودی) جواب : ان سوالوں کے جوابات تفسیر میں گزر چکے۔ بعد فقہ مائل کے لئے بھی یہاں دیتے ہیں۔ جیسے لا تنکھو ما نکح اماؤکم اور یہ کہ کتب کی آمد میں حضور کی آمد کا بھی ذکر ہے۔ اس لئے حضور کی آمد مراد ہے نیز یہودیوں کو پہچانتے تھے نہ کہ قرآن کو قرآن کو تو سب بھی نہ پہچانتے تھے۔ جب تک کہ حضور نہ ملتا کہ یہ قرآن ہے کیونکہ ایک ہی زبان سے قرآن بھی لکھا۔



حالت بھی۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ ہر لونہ کما ہر لونہ ابنا ہمدہ تمہاں کی تفسیر ہے۔

تفسیر صوفیانہ : بشارت سے صورت اور بصیرت سے سیرت معلوم ہوتی ہے۔ ہم گھر میں جا کر سادے عنبروں کی صورت تو آنکھ سے دیکھتے ہیں مگر ان میں جلی ہوئی کو بصیرت سے پہچانتے ہیں ان کلل بن ہونا آنکھ سے نظر نہیں آتا اور جیسے کہ بعض روایتیں بشارت کو قوت دیتی ہیں اور بعض بشارت طاہرہ ہیں اسی طرح عشق و کمال الہیہ (مرد) ہے یا وہ درویش یا غریب ہیں جس سے بصیرت قوی ہو جاتی ہے اور عاشق اپنے محبوب کی ہر غلطی کو مظلوم کہتا ہے مگر کلمہ سہری بعض دوسرے بصیرت کو پھولنے والی پادشاہی ہیں۔ یہودی بصیرت پر بعض دوسرے کا جلا آچکا ہے۔ انہی عشق کا سرور نصیب نہ ہوا جس سے حلقی علی اللہ علیہ سلم کی ظاہری صورت کو تو دیکھ سکے گی۔ مگر سیرت پاک تک فکر نہ کی۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق پیدا کریں تاکہ ان پر حقیقت علی ظاہر ہو۔ حضور کو صرف بشارت سے دیکھنے والا کافر ہے اور بصیرت سے دیکھنے والا صوفی۔ تو ہم علیہ السلام کو لڑکتوں نے بصیرت سے دیکھا جو بے مہی کر گئے انہیں نے بشارت سے دیکھا تو گمراہ۔

يَسْمَا اَشْتَرُوا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ

جو کہ ہے وہ چیز کو جس کو انہوں نے بدلے اس کے جائز اپنی کہہ کہ کفر کریں وہ ساتھ انکے کہ انارہ  
کسی بڑے مولوں انہوں نے اپنی جائز کو جس کو انہوں نے بدلے اس کے انارہ سے انارہ

بَغِيًّا اَنْ يُنْزِلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ

اللہ نے جس سے اس کے کہ انارہ اللہ اپنے فضل سے اور اس کے کہ چاہے بندوں  
ہوں اس کی جہل سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بند سے چاہے

عِبَادِهِۦٓ قَبَّاءُ وَيَغْضِبُ عَلٰى غَضِبٍ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ

یہ ہے اپنے جس کو وہ ساتھ غضب کے اور غضب کے اللہ واسطے کافروں کے  
وہ انارہ تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوں اللہ کافروں کیسے

مُهِينٌ

عذاب ہے امانت والا

امانت کا عذاب ہے۔

تعلق : اس آیت کا کجی آیت سے کلی طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : موجودہ اسرائیلیوں کے ایمان سے جاری کیا یہ  
بھی ایک نئی وجہ ہے جو اس تعلق : گویا یہ آیت کجی آیت کا ترجمہ ہے۔ یعنی اسرائیلیوں نے قرآن کا جس خدا سے انکار  
کیا کہ وہی علیہ وسلم کیوں ہوئی۔ تیسرا تعلق : کجی آیت میں ان کے انکار کو کہ تعلق اس کی وجہ اور ان کی بیان اور یہی

ہے۔ چوتھا تعلق: تخیلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ منکرین سودیوں نے انکار نبوت کو اپنی خلاصی اور بقا و سرور کی کلیدی بنا لیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قوفوں نے اس میں بڑی سی فطرت کی۔

**تفسیر:** **۱۔** پس قل ذم (برائی بتانے والا فعل) ہے اور ما، دنیا کے معنی میں ہے۔ یعنی وہ چیز بڑی سی بری ہے۔ جو کہ اشتقاقیہ یہ لفظ عربی سے بنا ہے اور عربی جب ضرب ضرب سے آتا ہے تو پہلے اور فروخت کرنے کے معنی ہوتا ہے۔ جیسے وشر وہ بھٹن نجس یعنی انہوں نے جو سف علیہ السلام کو کھوٹی قیمت میں بچا۔ من بعدی ظہور باب افعال میں اگر غریب نے کے معنی دیتا ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ اشتر و اشتر و اشتر کے معنی میں ہے۔ یعنی وہ چیز بری ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو غریب لب اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہر شخص کی جان گویا گداز بن گئی ہے اور اس پر اہل کا قرض ضروری ہے کہ نیک اعمال کر کے اپنی جانوں کو گدے سے بچا لیں۔ گویا فرید لیں۔ من بعد قوفوں نے بجائے چھڑانے کے اس کو سخت قیدی بنا لیا۔ رب فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رھبتہ الا اصحاب الہین ہر نفس اپنے اعمال میں گروی ہے سوا وہی طرفہ اہل کے کہ ان کی مثل اس میں قوف غلام کی سی ہے جو کسی کے ہاتھوں کچھ مل میں گرو ہو۔ وہ بجائے اس کے کہ مل لو اگر کے اپنے کو چھڑائے اسی مل کا ٹکڑا کر تا بھرے کہ مجھ پر کچھ نہیں اور یہ مالکد عربی میں محمود ہے یہ غلام اپنی اس حرکت سے قید سے آزاد نہ ہو گا۔ بلکہ زیادہ گرفتار اور سختی مار ہو گا ایسی ہی یہ لوگ ہیں۔ انظہم تفسیر روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ میں انفس سے مراد ایمان ہے چنانچہ ایمان نفس میں رہتا ہے اس لئے عمل بول کر مل مراد لیا اور قیامت کے معنی یہ ہیں کہ جس کے عوض انہوں نے اپنا ایمان بچھا دیا وہ بہت بری چیز ہے اور دیگر مفسرین نے فرمایا کہ انفس سے جانیں ہی مراد ہیں اور اس کے معنی وہ کئے جو لوہ پر ایمان ہو چکے ہیں ان کو کہ ہر انسان تاجر ہے زندگی وہ کن سانس دہاں اس پر غنی اعمال سوئے جسے وہ سانس خرچ کر کے خریدتا ہے شریعت ترانہ اس کے احکام حرام، حلال، مکروہ، مستحب، فیوہا، ہم ہر وقت تجارت کر رہے ہیں کیونکہ ہر سانس میں کوئی عمل ضرور کرتے ہیں جو سانس نیک عمل میں گزروا، طبع کا سودا ہو اور جو سانس بے عمل میں گزروا نقصان کا سودا ہو۔ خیال رہے کہ گنہگار مسلمان گناہ نے کا سودا اگر ہے اور کافروں پر لیا۔ تاجر۔ یہاں من کے دو لفظ ہوئے کل کر ہے کہ انہوں نے کفر کے عوض جان کو خرید لیا۔ ان ہکلو وما انزل اللہ علیہ جملہ نفس کا مخصوص بلانہم ہے جس سے ما کی مراد ظاہر ہو رہی ہے۔ یعنی وہ چیز بڑی بری ہے کہ کتب اللہ کا انکار اور یہ انکار بھی بلائی سے نہیں بلکہ بنیاء حسد سے ہے۔ یہ یکفرہ کا مفعول لہ ہے اس کے لفظی معنی بدعت ہیں چنانچہ اکثر بدعت حسد سے ہوتی ہے اور حامد آخر کار باہلی بن جاتا ہے اس لئے یہاں یہ معنی کئے گئے (تفسیر روح البیان) اور یہ حسد بھی کوئی دینی فریضہ نہ تھا بلکہ اس بہت کا تھا کہ ان منزل اللہ اتار تا ہے یہاں علی پوشیدہ ہے کیونکہ حسد غی کے کہتا ہے۔ من لعلنا بنا فضل میں فضل سے مراد حق ہے کیونکہ وہی اپنی محنت یا اتحقاق دنیو نے جس صرف اللہ کے فضل و کرم سے ملتی ہے علی من بقاء من بقاء دہا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے واقف یہ ہے کہ سودا بگتے تھے کہ پیسے کی طرح نبی آثار میں بھی ہمیں اسرائیل میں سے ہی ہوں گے۔ اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ حاصل ہوا۔ آپ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اس پر یہ اسرائیلی جل گئے کہ یہ عمدہ کاری قوم کو کیوں نہ ملا اور اس میں ان کا یہ انجام ہوا کہ بقاء و غضب علی غضبہ ان غضب پر غضب لے کر

لوئے گویا یہ لوگ بڑا محل میں خریداری کرنے گئے لیکن اپنی حماقت سے اصلی رقم بھی ہاتھ سے کھو آئے اور بجائے ملان کے غضب اٹھنے لگے۔ خیال رہے کہ اس سے دو غضب مروا نہیں بلکہ قسم قسم کے بیشمار غضب۔ جیسے کہا جاتا ہے نور علی نور یا اسد میں رہتے ہیں کہ فلاں کے پاس مل پر مل آ رہا ہے۔ یعنی بیشمار مل۔ بات یہ ہے کہ ان یسویوں نے ہمارے قسم کے کفر کئے۔ (۱) اپنی تکلم کو بدل دیا اور کہیں صرف اسی حصہ سے (۲) قرآن کو پہچان کر انکار کیا (۳) لفظ کے انتخاب سے مباحض ہوئے کہ فلاں کو نبی کیلئے مٹا دیا جس کیلئے نہ مٹا۔ (۴) ہاتھ کو ہاتھ اور ہاتھ کو ہاتھ یعنی ہم خود کو کتنی ہی مٹا دیتے ہیں۔ مگر نبوت کے ٹھیکیدار نور علی اسامیل میں خود کو کتنی ہی طس اور عملی کمالات ہوں مگر نبوت کے لائق نہیں کیونکہ وہ ہم سے نہیں نور و ن میں سے ہر کفر صد ہا غضبوں کا زور ہے۔ سب۔ لہذا وہ بیشمار غضب لے کر روئے اب جب کہ وہ غضب اٹھنے کی گھڑیاں اٹھائے ہوئے ہیں ہمارے کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم لفظ کے پیارے ہیں اور ہمیں چند روز مذاہب ہو گئے۔ حق یہ ہے واللہ کونین عذاب یمن عالم کافروں کے لئے یا خاص ان کافروں کے لئے لہذا نور ذلت و لا اذاب ہے۔ مسکن ہوں سے بڑے جس کے معنی ہیں ہلاکت۔ آسمان کام کو اسی لئے مٹتے ہیں کہ اس کا ذکر آسمان ہے۔ ذلت اور رسوائی کو اسی لئے لہذا یا تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی ہلاکت ہو جاتا ہے۔ یعنی کافروں کو ذلیل اور ہلاک کرنے والا اذاب ہے۔

خلاصہ تفسیر : یسوی نے قرآن اور صاحب قرآن کا انکار کیا کہ کہیں خود تعالیٰ جس پر چاہے اپنے فضل سے وہی اتار دے اور ہمارے غائب ہونے کے لئے نبوت کو خاص کیوں نہیں فرمایا۔ ان سبہ و قوفوں سے وہ تجارت کی جس میں بجائے نفع کے غضب اٹھنے لگتا ہے۔ تاہم یہ۔ ان کی جان اصل پونجی ہے اور ان کی بد عملیوں سے مل کہ جو اپنی قیمتی عمریں خرچ کر کے حاصل کر رہے ہیں انہوں نے اپنی جانیں دے کر جو کچھ خرید لیا وہ یہ تھا کہ خدا کے پیغمبر کا منہ اور منہ سے انکار کیا۔ لہذا ان کا یہ سودا بھاری ہوا ہے۔ انہوں نے سمجھ کر ان کی جانیں رب تعالیٰ کے یہاں رہن اور قید تھیں اور ان سے کہا گیا تھا کہ تم نے ہماری نعمتوں کے عوض اپنی جانیں گم کر دی ہیں۔ اب نیک عمل کر کے چھڑا لیتا۔ انہوں نے یہ تو نہ کیا بلکہ اس کے لئے لوہہ می چل چلے کہ کفر کر گئے۔ جس سے کہ یہ بجائے بھونٹنے کے اور زیادہ گرفتار اور مستحق غضب بن گئے اور اپنے اس معاملہ میں بڑے بڑے رہے۔ انہوں نے سمجھ کر انہیں نبی آخر الزماں کے تشریف لانے سے ہشتر ایمان حاصل تھا۔ ان کو مانتے تھے لیکن ان کے تشریف لانے پر انہوں نے لاشیں پار کیا کہ کفر کے عوض ایمان فروخت کر ڈالا۔ لہذا اس بازار سے بجائے نفع کے غضب اور قمر کے پتھر کے اپنی پیٹھ پر باندھے ہوئے لوٹے آئے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : حد ایسی بری بلا ہے جو خود حاسد کو کھاتی ہے۔ عسود کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ اس سے حاسد کی مدد مستحق ایمان برادر اور دل سیاد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عسود تو آرام سے سوتا ہے۔ مگر یہ بچار حاسد کی آگ میں جل کر اپنا پیشہ آرام کھوتا ہے اور خون کے آنسوؤں سے منہ دھو لے۔ مولا نا فرماتے ہیں۔

چوں کی بے حد کرد حد زوں حد دل را سیلی ہار سو

خاک شو مولن حق را لریا خاک بر سر کن حد را ہم چھا

یعنی حاسد پر خاک ڈالو اور لاشوں کی پیروی کی خاک بن جاؤ۔ ورنہ خیال رکھو کہ حد تمہارے قلب کو مستیلا کر دے

کی۔ حامد کوئی ترقی نہیں کر سکا کیونکہ اس کو جلن سے فرصت نہیں وہ ترقی کے ذریعے کب سوچے گا۔

مسئلہ : حدود غلطی میں فرق ہے وہ سرے کا ذوال چاہتا ہے اور دوسرے کی طرح اپنے لئے بھی کمال چاہتا ہے۔ حدود سرحد حرام ہے اور غلطی میں جہان نیوی ہوتی ہے حرام ہے۔ ہم کسی کو نیک کام کرتے ہوئے کچھ کر خود نیک کام کرنے لگیں۔ یا اس کی تمنا کریں یہ عین ثواب ہے۔ صاحب کرام ٹیکوں میں ایک دوسرے پر جھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ سر قاعدہ نبوت کے لئے غلطی سے ملتی ہے نہ کہ اپنے کمال سے کیوں کہ سارے ہی کو فضل فرمایا۔ دوم دینی تعلیم اسلام یہ ہوتی ہے۔ اہل اسلام پہلے سے ہی تھے۔ معنوم ہو اگر نبوت کمال پر موقوف نہیں۔ تیسرا قاعدہ: اللہ کا کرم کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں۔ وہ فاعل مختار ہے جس کو چاہے اپنے فضل سے نوازے۔ اسی قوم پرستی سے یہودی چمکے اور اسی غلامی پرستی سے مسلمانوں کو بردہ کدو۔ چوتھا قاعدہ: رافضی بھی انہیں یہودیوں کی طرح ہیں کہ انہوں نے نبوت کوئی اسرائیل سے خاص بنا لیا اور انہوں نے خلافت کو بدو لہو میں منحصر کر دیا۔ پانچواں قاعدہ: لہذا کھڑا صرف کھڑی کو ہو گا۔ گنہگار مسلمانوں کے لئے حقیقت یہ ہے اب پاک کرنے کا ذریعہ ہے جیسے کہ صلیب بپ اپنے بیٹے کو سزا دے یا اس کا تختہ چھت اور حرام کرے اور یہ کیوں نہ ہو رب کا فیصلہ ہے واللہ العزیز والرحیم۔ وللمؤمنین گنہگار بھی مومن ہی ہے وہ نہ میں جہان کے لئے عزت ہے کہ یہاں کی گزیر ہے چھٹا قاعدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار سارے نہیں اور ساری کتابوں کا انکار ہے۔ دیکھو یوں اسرائیلیوں نے حضور کا انکار کیا تو رب نے فرمایا انی نکفوا ما انزل اللہ ما انزل میں سارے نبی ان کی کتابیں ان کے معجزات سب داخل ہیں اس کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ ساری کتابوں سارے نبیوں نے حضور کی خبر دی۔ انہوں نے حضور کا انکار کیا تو یقیناً ہم سب نبیوں کتابوں کو جھٹلائے۔

پہلا اعتراض : غضب ایک مظلومی حالت کا ہم ہے جو برائی چیز دیکھ کر خون کے جوش کھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ خدا کی ذات اس سے پاک ہوتی چاہئے جو لبذ حق تعالیٰ کے لئے یہ معنی ملے ہیں۔ سارا لہذا غضب مراد ہے۔ دوسرا اعتراض: نبوت کی خواہش مہلت ہے یہود نے یہی تو کیا قاعدہ غضب کے مستحق کیوں ہو گئے؟ ہر شخص فضل الہی حاصل کرنا چاہتا ہے جو لبذ: چنگ تمنا جو تہتر لیکن نبی سے حدود ترین گناہوں سے محبت کرنا جائز عمل وادار کی چوری و اسے قتل کرنا حرام۔ تفسیر صوفیانہ : رہنے انسانوں کو تاجر فرمایا ہے۔ تاجروں کا قاعدہ ہے کہ خوردہ فروش تھوک فروشوں سے خریدتے ہیں۔ وہ بڑی منڈیوں سے اور منڈی والے بڑی دکان سے مل سکتے ہیں۔ بڑی دکان والے خریدتے ہیں۔ اچھے سودوں کی دکانیں ملجھ ہوتی ہیں۔ بڑوں کی ملجھ۔ شراب کی دکانیں اور ہیں تھوڑے کی دکانیں اور ہم لوگ خوردہ والے ہیں۔ اپنے مطلب سے اچھے اعلیٰ خریدتے ہیں بڑے بڑوں سے بڑے عمل بھر مشائخ کا سلسلہ تجارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہے جو ان اعلیٰ کا کمال ہے اور بڑے اعلیٰ کا سلسلہ ایسی تک جہاں پر بد عملیاں جتنی ہیں نیز ہر دکان کے سودے خریداروں سے معلوم ہوتے ہیں مریضوں کا ہجوم دوا خانہ پر ہوتا ہے۔ طلباء کا مجمع اشیشی کی دکانوں پر حضور کی دکان پر نمازیوں نمازیوں کے گلیوں پر دکانوں کی بھیڑ ہے۔ ایسی کی دکان پر بد معاشوں کا ہجوم اس آیت میں ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے شیطان دکان سے کفر خریدنا تجربہ سے ثابت ہے کہ کسی پر رحمت دوسرے کے واسطے رحمت میں جاتی ہے ہمارش بعض



**تعلق :** اس آیت کا کجلی تہمت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : یہ بھی یہودیوں کے فن صوبہ کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو ان کی باپسی ایمان کا باعث ہے۔ یعنی اے مسلمانوں تم ان کے ایمان کی کیسے امید کرتے ہو وہ پہلے ہی سے نیکو کر چکے ہیں اپنی ہی مائیں کے لور کی فیس۔ دوسرا تعلق : کجلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ یہودی اپنے کو نبوت کا حیکمہ اور مجھ کو حضور کی نبوت کے صرف حصے سے منکر ہیں جو کہ خدا ایک اندہ دہنی صوبہ ہے اس لئے آپ اس کا جو حصہ ان کے قول سے دیا جا رہا ہے تو کجلی کجلی آیت میں دعویٰ تھا اور اس میں اس کی دلیل۔ تیسرا تعلق : کجلی آیت میں فرمایا گیا کہ یہودی جہتسہ پر غصب لے کر لوٹے آپ ان خبیثوں کے اسباب جان ہو رہے ہیں۔

**تفسیر :** واظا قل لہم اس قول کے کہنے والے صحابہ کرام ہیں اور ہم کا مرجع خدا کے یہودی یعنی جب صحابہ کرام کی طرف سے یہودیہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اعدوا بما انزل اللہ ایمان لے آؤ۔ ان تمام کتابوں پر جو اللہ نے اتاری ہیں۔ اس جگہ ماحوم کے لئے ہے۔ کیونکہ بعض آسمانی کتابوں پر تو ان کا ایمان تھا اگر سلسلہ سے مطلق آسمانی کتابیں مرقوم ہوں تو یہ کلام بیکار ہو گا کیونکہ مطلق ایک فرد سے بھی پلایا جاتا ہے نیز یہودیوں نے اس کے جواب میں تو رت پر ایمان کا ذکر کیا تو اگر یہ ماحوم کے واسطے نہ ہو تو ان کا کلام اس کا رد نہ بناتا بلکہ اقرار۔ اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ اے یہودی تم میں اور خالق میں بغی کی لور رویت کا تعلق ہے اور عہد پر واجب ہے کہ اپنے ملک کا ہر حکم ہائے ظلو کی ذریعہ سے آئے لور کسی پر آئے جو کہ قرآن و فیو بھی اسی کی کتابیں ہیں۔ جس کام کو بھی حقین ہو چکا تھا اسی قدر سے سب پر ہی ایمان لے آؤ۔ تم نے تو رت کو اس لئے نہ پلایا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر آئی بلکہ اس لئے کہ وہ رب کی طرف سے آئی اور یہ بات تو تمام کتابوں میں موجود ہے۔ تو سب کو ہی مان لو۔ ان یہ تو قوں نے اس بدل وضع و بیع کلام کے جواب میں قالوا نلو من کما کہ ہم تو ایمان لائے ہیں۔ صرف ہما انزل علینا ان کتابوں پر جو ہم پر اتاری گئی یعنی جو ہماری جماعت کے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام و فیو پر کتابیں لور مجھے اترے وہ تو ہم لیتے ہیں لور ملتے رہیں گے جو کہ نبی پر کتاب آنا گویا ساری امت پر آتا ہے۔ یا اپنے خاندانی بزرگوں کی چیز خود اپنی ہوتی ہے اس لئے انہوں نے علینا کہا مگر تو رت ان سب پر نہ اتری تھی۔ وہ کہتے ہیں ہما واد۔ یہ رب کا کلام ہے جو کہ یہودیوں کے کلام کی شرح کر رہا ہے۔ یہودیوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم اپنی کتابوں پر ایمان لائے ہیں لور وہ سری کتابوں کے کمر کو کرنا کیا تھا قرآن کریم نے فرمایا کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں کے سوا باقی کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ماحوم کے جواب میں خاص ہونے سے باقی کا انکار ہوتا ہے۔ جیسے کہ بادشاہ کے کہ سب کو یہ چیز تقسیم کرو۔ وہ سارا جو لہ دے کہ میں تو پچھلوں کو دوں گا تو اس کا مطلب یہی ہو گا کہ پچھلوں کے سوا لوگوں کو نہ دوں گا۔ وہو الحق یہ ان کی نہایت عیس ترویج ہے کہ وہ تو اس کا انکار کر رہے ہیں مگر یہ حق ہے لور حق کا انکار باطل ہی ہوتا ہے لہذا لو باطل پر ہیں۔ لہذا یہ ہے کہ قرآن و فیو مصداقا لسا معہم ان کی کتاب کو سچا کرنے والا ہے کہ اگر یہ نہ آتا تو رت غلط ثابت ہوتی کہ اس نے اس کے آئے کی خبر دی تھی لہذا تو رت کا انکار قرآن کے سامنے پر موقوف ہے لور اس کا انکار تو رت شریف کا انکار ہے۔ یہاں تک تو نہایت لطیف طریقہ سے سمجھایا گیا کہ یہ لوگ تو رت کے بھی منکر ہیں۔ اب نہایت واضح طور پر بات طیت کی جا رہی ہے کہ اللہ اے نبی علیہ السلام ان کی سرزنش بیان کے قول و فعل میں فرق دکھانے کے لئے ان سے یہ تو فرماد کہ اگر تمہارا حق تو رت کے سامنے نہ آئے ہو تو



فلم تقتلون انبياء الله من قبل تم نے اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا کیا جیسے حضرت شیبا زکریا یحییٰ علیہم السلام تو یہ حدیث تو انبیاء کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا نہ کہ ان کے قتل کا خیال رہے کہ مقتولوں کی ماضی کی حکایت ہے جو مینہ مل سے کڑی گئی اس کی حکمت انشاء اللہ اعتراض و جواب میں بتائی جائے گی ان کتیم مظلومین اس شرابی جزا کا خوف ہے یعنی اگر تم تو یہ حد کے مومن تھے تو تم نے یہ حرکتیں کیوں کیں۔ اس الزام کے جواب میں شاید وہ کہہ دیتے کہ چو کہ موسیٰ علیہ السلام کا زندہ گزر چکا تھا اور ہم ان کی تعلیم بھول چکے تھے اس لئے ایسی خطا ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و سرور اللہ بنا کر طایا جا رہا ہے کہ تم نے خاص موسیٰ علیہ السلام کے زندہ میں کفر و عداوت میں کون سی کی کی۔ اس زندہ میں تو تم نے اس سے بھی بدھ چڑھ کر کفر کئے کہ ولقد جاءکم موسیٰ بالبینات تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام ایک نہیں بلکہ بہت سے کلمے ہوئے معجزات لائے عطا کئے دیکھا ہوا تھا کہ تم نے زیارت کی دریا چڑھئے فرعون کو ڈرا ہے اپنے کو اتارتے تم نے دیکھا یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود فلم انقلبتم العجل بکرم بھی تم نے اس بے عقل چھڑے کو مجبور پایا جو تمہارے ہاتھوں با حلال اور حلالا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے وقت نہ پائی تھی۔ بلکہ من بعد صرف انہوں نے تم سے پیٹھ پی پی بھری تھی کہ تو ریت لینے طور پر گئے تھے اور تم نے یہ غضب دھلیا۔ خیال رہے کہ یہاں ہم صرف ریت کی تراف کی لئے ہے نہ کہ تراف کی تراف کے لئے۔ کیونکہ ان کی گائے پرستی اس وقت ہوئی نہ کہ کچھ دنوں بعد اور پھر اس کی یہ وجہ نہ تھی کہ شریعت موسوی منسوخ ہو چکی تھی یا موسیٰ علیہ السلام وقت پا گئے تھے بلکہ صرف اس لئے کہ وانتم ظالمون تم جنہم کے علوی ظالم ہو کہ تمہاری غیر اور ہم میں ہم اور تمہارے۔

خلاصہ تفسیر : مسلمانوں کی طرف سے یسوعیہ مذہب سے نفرت مدلل طریقے سے کیا گیا کہ ان کو نفرت نہیں طریقے سے دعوت ایمان دی گئی کہ وہ یسوعیہ! جس طرح تم نے توریت کو ملتا ہے۔ اسی طرح انجیل و قرآن کو بھی ملو کیونکہ وجہ ایمان ان سب میں ایک ہی ہے جنہوں نے یہاں سے کہا کہ ہم تو اس کو مانیں گے جو ہم بنی اسرائیل پر اتاری وہی تعالیٰ نے ان کے کلام کی شرح فرمائی کہ وہ مسلمانوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماسوا کسی کتب کو نہ مانیں گے۔ پھر ان کی چار طرفہ سے تردید فرمائی گئی۔ لہذا یہ کہ قرآن حق ہے جس کا یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ان کا انکار باطل۔ دوسرے یہ کہ قرآن توریت کو سچا کرنے والا ہے۔ کیونکہ توریت میں اس کے آنے کی خبر تھی لہذا اس کا انکار توریت ہی کا انکار ہے۔ تیسرے یہ کہ تمہارے گزشتہ اعمال تمہارے دعوے کو توڑتے ہیں کہ توریت میں انبیاء کرام کی اطاعت کا حکم تھا تم نے انہیں قتل کیا ہے۔ چوتھا ایمان کیا ہرگز تمہارے صاحب توریت علیہ السلام کی موجودگی میں ان کے غائب ہوتے ہی بدتر شرک کرنا معلوم ہوا کہ تم ہمیشہ سے ہی ظالم ہو یہ تمہارے اسلام کی حیات شریف میں ہی دین بدلنے کی کوشش کی کہ شرک میں جلا ہو گئے مگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ لگا کہ یسوعیہ نے موسیٰ و خاتم النبیین کو وہود و نصاریٰ کی سبیل پر چلا دیا۔ پھر ان کو جمع کیا حدیث کو لوگوں تک پہنچایا۔ مسلمانوں کو لپکھ کر انہیں ذکوۃ کا فتنہ ختم کیا۔ تمام عالم میں اسلام پھیلایا۔ فریسیہ بنی اسرائیل یسوعیہ مٹانے والے تھے اور حضور کے اصحاب دین پھیلانے والے تھے۔ حضور تمام نبیوں کے سردار ہیں ویسے ہی حضور کے صحابہ تمام اصحاب انبیاء کرام کے سردار و رضی اللہ عنہم۔

۳۰ سری تفسیر : جب یہود سے کہا جائے کہ تم ساری کتابوں پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے کہ جو کچھ ہم تو سب کے ماننے والے ہیں اس

لئے قرآن کے صرف اس حصہ کو انہیں گے جو اس کے موافق ہے یعنی اس کے خلاف مضمون کو ہرگز نہ مانیں گے اس کی تردید میں ارشاد ہے کہ یہ مضمون بھی حق ہے اور اس فتح میں بھی توحید کی تصدیق ہے کہ توحید نے اس فتح کی خبر دی تھی اور اگر تم توحید کی حمایت میں اس کے خلاف قرآن کو نہیں مانتے اور نبی آخر الزمان میں یہ عیب نکالتے ہو کہ یہ توحید کے مضمون کرنے والے ہیں اس لئے ہم ان کو نہیں مانتے تو یہ تو ان سے پہلے جو پیغمبر توحید کی اشاعت و حمایت کرنے کے لئے آئے انہیں تم نے کیوں قتل کیا تو تلخ نہ تھے بلکہ حاشی تھے۔ نیز موسیٰ علیہ السلام تو خود توحید مانتے والے ہیں۔ تم نے ان کی موجودگی میں یہ دعویٰ کیا کہ ان کی یہ قسمیں صرف بولنے ہیں انکار کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم جدی اور سرمدنی ظالم ہو۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : کفار سے منع کرنا سنت قرآنی ہے۔ دوسرا فائدہ : ہے دینوں سے دین میں جھگڑا کر محاورہ مانعوں میں نقص وارد کرنا، مقتل کو اثری جو لب و طریقت انبیاء ہے۔ تیسرا فائدہ : بعض انبیاء پر ایمان اور بعض کفار ہائے ظالم بلکہ محل ہے۔ کیونکہ ہر نبی سب کی تصدیق فرماتے ہیں۔ ایک کا بھی انکار اس تصدیق کا انکار ہے۔ چوتھا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور ان کا قرآن حق ہے لب و قرآن کا انکار کرنا یہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کا منکر ہے۔

مسئلہ : یہی اصل سبب کرام اور اہل بیت کا ہے کہ ان میں سے ایک کا انکار دوسرے کا انکار ہے۔ چوتھا تصدیق اکبر کا انکار کرنا واجب ہے تو قرآن شریف ظاہر ہے کہ اس کے جمع کرنے والے نبی ہیں اور پھر اہل بیت کے فضائل کی حد نہیں بھی لفظ ہو نہیں کیونکہ یا تو وہ صدیق اکبر سے موسیٰ ہیں یا ان کے معتقدین سے جب وہ انوں راستہ پر ہو گئے تو اہل بیت کے مانتے کا وہ پچانے کا کون سا دعوہ رہا۔ نیز سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر اور تحریر میں ان کے فضائل بیان کئے۔ دیکھو بیلاغہ (خطبات علی المرتضیٰ علیہ السلام) تصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار سیدنا علی المرتضیٰ کے ان فراموش کا انکار ہے۔

سارے اصحاب نبی کا ہے جو دل سے معتقد ماننے والا وہ حق ہے حیدر کرام کا اسی لئے راقیوں نے مولانا علی میں تفسیر (مہافت) لکھا کہ جو کچھ انہوں نے ابو بکر عمر کے فضائل فرمائے ان کی خلافت کا اقرار کیا ان سے رحمت کی یہ دل سے نہیں ٹھٹھکیا۔ چنانچہ اہل تہمی۔ مولانا علیہ السلام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں سخت تکلیف کے باوجود قید نہ کیا اب جو بعض حضرات خلفاء ثلاثہ میں عیب لگاتے اس سے پہچان کر ان کی عیب کی حضرت علی المرتضیٰ کو خبر نہ تھی ہمیں جو وہ سورس کے بعد خبر لگی۔ اگر تھی تو انہوں نے دست بردار کر کے ان حضرات کی خلافت کو کیوں تسلیم کر لیا اور ان کے نذرانہ دیکھو کیوں قبول فرمائے۔ خیال رہے کہ کئی اسرائیل نفسانی طور پر اپنا دین مٹانے کے لئے آپس میں لڑے۔ مجڑے مکر حضور کے اصحاب دین کی خاطر لڑے۔ دین خدانے کو آپس میں نہیں لڑے ان کی آپس کی جھگڑیں کفر اسلام یا بدعت یا فسادیت کے لئے نہ تھیں بلکہ ان میں سے ہر ایک کلام سرے کے متعلق یہ خیال تھا کہ دعویٰ لفظی کر رہا ہے اس لئے لڑے اس لئے رب نے قرآن کریم میں کہیں ان کی برائی نہ کی تعریف ہی کی۔ چوتھا فائدہ : انبیاء کرام کی مخالفت انہیں قتل کرنا ایذا پہنچانا کفر ہے دیکھو اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا قرآن کریم نے ان کلیہ جرم پر قتل انبیاء کو کھانا انہیں جہنم لایا اور ان کا کفر ثابت کیا۔ پانچواں فائدہ : کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے۔ دیکھو موجودہ اسرائیل نے انبیاء کرام کو قتل نہ کیا

تقلد محض اس سے راضی تھے قرآن کریم نے ان سے فرمایا تَقْلُدُوا قُلُوبُكُمْ تَمَّ قُلُوبُكُمْ

مسئلہ : دیوبندیوں کے چند سرور حضور علیہ السلام کی توہین کر کے کاربہ ہوئے۔ لہذا بھی ان نور عظمیٰ کی عظمت کو سمجھنے میں کوتاہی ہوئی۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ ایسا بات میں اپنی طرف سے قیود لگانا اور اپنے خدا ہونے کا قرار ہے اس کا کھانا دینا نہیں لپٹا ہے کہ رب کی بات صحیح نہیں۔ یہی بات صحیح ہے۔ یہودیوں کو حکم تھا کہ جو اللہ نے ان کو ایمان دیا۔ انہوں نے کما فیس بلکہ جو کچھ اللہ نے ہم پر انکسار اس پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے (ہم پر یہی قیود اپنی طرف سے لگائے۔ جس سے وہ رب کے منکر ہو کر کاربہ ہوئے۔

مسئلہ : دیوبندی حضور علیہ السلام کا اہل بیت کو نہیں مانتے بلکہ صرف اپنے اس لرست جاننے والے کو مانتے ہیں جس نے انہیں ہمارے واسطوں کی ضرورت نہ سمجھی کہ ان کے علاوہ گاہیوں اور غور نہ کیا ہو کہ وہ حضور علیہ السلام کی بی بی حضرت فاطمہ کو مانیں۔ بی بی بی بیوں رقیہ کلثوم اور زینب کو گاہیوں میں پھر حضور کے ایک دلدل حضرت علی کو مانیں اور دو دلدلوں حضرت حسن اور حسین کو گاہیوں میں۔ پھر حضرت فاطمہ کے دو بیٹوں یعنی امام حسن و حسین کو تو مانیں اور بی بیوں یعنی محمد بن حنفیہ اور ابو بکر محمد (سید عالمی کے بیٹے) کو گاہیوں میں۔ پھر حضرت فاطمہ کے دو بیٹوں یعنی امام حسن و حسین کو تو مانیں اور ان کی بی بی ام کلثوم کو گاہیوں میں۔ اس لئے کہ وہ حضرت عمر کے نکاح میں تھیں۔ اگر نبی و اہل بیت پر ایمان ہو تو ان کی اولاد تو گیارہ کے علاوہ بلکہ گلی کے کتوں سے بھی محبت ہوتی۔

پہلا اعتراض : تَقْلُدُوا سے نہایت مل معلوم ہوتا ہے اور من قبل سے راضی میں چاہئے تقلد قطعاً کرنا کہ یہ وہی ہے جو چکاقلد جو لپٹا لازمی مفت میں مل سے بیان کر دی جاتی ہے۔ (تفسیر کبیر) نیز میں تَقْلُدُوا سے مراد تو وضو ہے یعنی تم اپنے پیروں کے قل سے راضی ہوتے ہو۔ چونکہ رضائے جرم اور جرم ایک ہی حکم میں ہیں۔ اس لئے رضا کو قتل فرمایا گیا۔ دوسرا اعتراض : چھڑے کی پوجا تو نہ تھی۔ پہلے ہوئی تھی پھر اس کو توڑنے کی انگاری کی گئی۔ لہذا یہاں لپٹا گیا۔ جواب : چونکہ یہ توہید کی ہی مخالفت ہے نیز غیر لور کتاب کی مخالفت یکساں ہے۔

تفسیر صوفیانہ : صورت سے میرے قلب سے قلب قل سے مل نور اہل سے کمال کا پتہ چلتا ہے جن کا قلب درست ہو گا اللہ اس کی ساری چیزیں درست ہوں گی۔ جس شخص کے اہل اس کے مدعوئی کے مطابق نہ ہوں۔ وہ مدعوئی میں مجبور ہے اس سمیت کہ میں یہودیوں کے قول و فعل سے ان کی بے ایمانی کا ثبوت دیکھتا ہوں۔ نیز جو شخص کہ ہر گز مصطفیٰ علیہ السلام کا نکلا ہو اور کہیں سرخو نہیں ہو سکتا جیسا کہ ان یہودیوں کا مل ہوا۔ اسی طرح جو شخص کسی دینی اللہ کے حکم میں آ جائے وہ ہر جگہ سے دھتکار لیا جائے گا۔ بعض یہ تو کہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے سلسلہ کے مشائخ کو مانیں باقی سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ وہ بے محل مشرب تصوف میں ان یہودیوں کی طرح ہیں۔ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے پرانے ہوئی کتاب کے موافق ہیں۔ وہ تو ایمان سے محروم رہے اور محمود نامید عرفان سے محروم ہے۔ معرفت حاصل کرنے کے لئے ہر دلی کے ذریعہ رہنا ضروری ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے جس سے فیض ملے تو یوں کہے کہ میرے مرشد کا فیض ہے۔ جو اس درویش سے مل رہا ہے۔

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا

اور جب کر لیا ہم نے عہد تمہارا اور اٹھایا ہم نے اور پر تمہارے طور کو تو تم وہ جو

اور یاد کرو جب ہم نے تم سے بیان کیا اور طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا اور

اتَّيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

دیا ہم نے تم کو ساتھ طاقت کے اور سنو تم کہا انہوں نے سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے

ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو تم بولے ہم نے سنا اور نہ مانا

وَاَشْرَبُوا بِقُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ

اور پلا دیئے گئے وہ نفاکوں اپنے کے بھڑا بوجھ کفر کے ان کے تم فرما دو بڑی سب سے

اور ان کے دلوں میں بھڑا رشع رہا ہے ان کے کفر کے سبب تم فرما دو کیا بڑا حکم

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

وہ چیز کہ حکم کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے ایمان تمہارا اگر ہو تم ایمان واسے

جے رہتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کئی طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کی بد عملیوں سے ثابت کیا گیا تھا کہ وہ تورات کے منکر ہیں۔ اب اس سے ترقی کر کے خود تورات قبول کرتے وقت سے بن کی بے ایمانی ثابت کی جا رہی ہے کہ تم لوگ تورات لیتے ہی مکمل تھے خوف کی وجہ سے چاروں چار صرف زبانی قبول کر لی تھی۔ سو سراسر تعلق: اس سے پہلے یہودیوں کے اس دعوے کی تردید میں کہ ہم اپنے دین پر مضبوطی سے قائم ہیں اور وہاں سے دلوں پر پودے پڑے ہوئے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بن پر لعنت کے پودے ہیں۔ اس دعوے کے ترتیب دو مرتبہ دیئے جو کہ ایک دوسرے سے اہلی ہیں ایک یہ کہ تم ہی آخر زمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف توری سے پہلے بن کی دعائیں مانگتے تھے اور بن سے وسیلہ کرتے تھے اور جب وہ بنی اسرائیل میں سے تشریف لائے تو تم جسے بن کے منکر ہو گئے۔ یہ تعصب ہے دوسرے یہ کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ تورات کے سوا کسی اور چچی بات کو بھی نہ مانیں گے۔ یہ بھی تعصب ہے اس وجہ سے تم نے تورات کے حامی نہیں کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب اس آیت میں تیسرا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اس تورات کو صحیح معنی میں نہ اختیار کیا اور یہی طریقہ مناظرہ کا ہے کہ دعویٰ کے چند ثبوت دیئے جائیں کہ ہر اگلا ثبوت پچھلے سے اصل ہو۔ تیسرا تعلق: اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ تم اس قرآن کا انکار کر رہے ہو جو تورات کو سچا کرنے والا ہے اس سے تورات کا انکار لازم آئے گا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم تورات کے صراحہ "منکر ہو" یعنی پہلے تورات کے انکار کا اثر ہی ثبوت دیا گیا تھا اور اب صریحی۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ تم اپنے انبیاء الہ کہ خود موسیٰ علیہ السلام کے بھی متبع نہیں کہ تم نے ہمیشہ بن

کی حالت کی لب بلیا جا رہا ہے کہ تم تو رت کے بھی معتقد نہیں کہ تم نے اسے نہ دل سے ملا تھا۔ لب مچو کہ نبی کلمۃ کتاب کے لئے پر مقدم ہے اور نبی کا کلمہ کتاب کا کلمہ ہے۔ اس لئے پہلے نبی کے انکار کو کر کیا پھر کتاب کے انکار کا۔

تفسیر: **وَإِنَّا لَخٰفُوا لَكُمْ مِمَّا كُفِرْتُمْ بِهِ** یعنی اے اسرائیلیو تم اس واقعہ کو بھی یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے تو رت پر عمل کرنے کا عندیہ تھا اور تم نے اس سے صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم سے من بھاری احکام پر عمل نہ ہو سکے گا۔ اس لئے **وَلَعَنَّا لَوْلَكُمْ الْعُلُو** ہم نے تم پر شہ پانے کی طرح طور پہاڑ کھڑا کر دیا اگر تم پہلا جیل و جنت پہلے ہی سے من لیتے تو تم پر طور کیوں آتا۔ اس کا آئنا ہی تمہارے انکار کی کھلی دلیل ہے اور طور اٹھا کر ہم نے کلمہ **خُفُوا مَا اتَّكُم بِهِ** جو کہ ہم نے تم کو دیا پورے زور سے لے لیا۔ یعنی اس سخت احکام پر عمل کرو اور تکلیفیں برداشت کرو۔ **وَاسْمَعُوا** اور تم ساری تو رت پوری توجہ سے سناؤ کہ کوئی حکم ملنے سے نہ رو جائے۔ خیال رہے کہ یا تو رت سے کہنے سے اس پر عمل کرنا مراد ہے اور سننے سے قبول کرنا اور یہ کہ عمل مقصود ہے اور قبول اس کی شرط اس لئے سننے کا ذکر لینے کے بعد کیا گیا لینے سے اس کلمہ نامرلوہ ہے اور سننے سے لطاعت کرنا اور ماننا اطاعت سے پہلے ہے۔ لہذا پہلے لینے کا ذکر کیا گیا جو روح میں سننے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لینے سے مراد ہو اس پر قبضہ کرنا اور پکڑنا اور سننے سے مراد ہو۔ عمل کے لئے پڑھو اگر سننا جیسا کہ کوئی کتاب پہلے حاصل کرتے ہیں پھر پڑھو اگر سننے میں یا لینے سے مراد ہو تو رت میں عمل کرنا اور سننے سے موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے فرماؤں کا تانا چاہئے تو یہ تھا کہ اس خوف کی حالت میں دل سے لطاعت کرتے مگر **لَا تَلَاوُا** انہوں نے صرف مذ سے کہہ دیا **سَمِعْنَا** ہم نے من تو لیا یہی **لَا تَلَاوُا** اور **سَمِعْنَا** فرمانے میں اس طرف باریک اشارہ ہے کہ من کی یہ ساری باتیں فقط ظاہری تھیں۔ پہاڑ کے خوف سے کہہ رہے تھے کہ خیر مرا کیا نہ کرنا من لیا ہم نے مگر دل میں یہ تھا کہ **سَمِعْنَا** جب چھوٹیں گے تب لوٹیں گے۔ جب اس خوف سے امن ملے گا تو موٹی کریں گے تیری نافرمانی ہی معلوم ہو کہ من کے دل مذمت سخت تھے کہ ایسی خطرناک حالت میں بھی نرم نہ ہوئے۔ اس لئے کہ **لَا تَلَاوُا** وہ پہاڑ پئے گئے تھے یا تو پہاڑ نے کے ظاہری معنی مراد ہیں یعنی جیسے کہ شراب معدہ میں پہنچ کر مست اور غور کر دیتی ہے ایسے ہی چھڑے کی محبت کی شراب نے انہیں غمور بنا دیا تھا۔ جس سے کہ وہ برے بھلے میں قیز نہ کر سکے یا اس سے غلط کرنا مرلوہ جیسے کہ کپڑے کو رنگ میں غوطہ دے دیتے ہیں جس سے اس کا تار تار رنگین ہو جاتا ہے اور رنگت اس کے دھکنے دھکنے میں سرایت کر جاتی ہے ایسے ہی ان کے دلوں کو چھڑے کی محبت چھڑے کے رنگ میں ڈوب دیا گیا۔ جس سے کہ من کے دل رنگ گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ **لَا تَلَاوُا** سے رنگوں کی انہیں کی آمیزش مراد ہو جیسے کہ عرب کہتے ہیں۔ **لَوْبُ مَسْجُودٍ** پھر **لَا تَلَاوُا** بہ سرخی ہے۔ یعنی من کے دلوں میں چھڑے کی محبت کی جھلک تھی۔ فرض کہ اس کے حین معنی ہیں اور ہر معنی میں **لَا تَلَاوُا** **لَا تَلَاوُا** کا عرف ہے۔ یعنی اور شرابیں تو معدہ میں پہنچ کر دل و دماغ کو غراب کرتی ہیں اور یہ شراب خاص من کے دل میں پہنچی جیسے کہ جب لہکن پانی پیتی ہے تو اس سے قسم قسم کی سبائیاں پیدا ہوتی ہیں اسی طرح چھڑے کی محبت کی شراب سے قسم قسم کی غراب مرکبیں من سے ظاہر ہوئیں **الْعَجَلُ** یہاں حب مخدوف ہے۔ یعنی گمائی کی محبت بھلائے اللہ کیا لطیف عبارت ہے چھڑے کی محبت کو شراب قرار دیا اور سودیوں کے دل کو اس کا جائے قیام اور ان کی ذات کو مظهر آثار یعنی یہ شراب من کے دلوں میں پہنچی جس سے وہ سر تپا غمور ہو گئے۔ چھڑے کی محبت کو گمراہ رنگ قرار

دلوں سودیوں کے دلوں کو اس کا عرف اور فن کی ذلت کو اس کا سطر یعنی چمڑے کی محبت کے گمے رنگ نے فن کے دلوں میں  
ایسا اثر کیا کہ وہ سر نہ پاس میں رنگ گئے لب جو کچھ فن کی حرکتیں تھیں یہ اس رنگ یا شمار کا اثر تھا اصل عبارت یوں تھی  
وا حرب الجبل فی قلوبہم مگر اس طرح بیان کرنے میں مجبوری نکلتی ہو گئی۔ یہ رنگ کیوں چھایا مکتوبہم فن کے  
پچھلے کفری وجہ سے۔ یعنی فن کے دلوں پر لہہ کار رنگ نہ تھا۔ محبت نبی سے اگرچہ مسعود تک پہنچی ہوئی تھی لیکن پھر بھی کفر  
کی ایک تہہ باقی تھی وہ تھا کفری طرف میلان ہی لئے انہوں نے دیر سے نکلنے ہی موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ ہمارے  
لئے بھی ایک جسم و لاغذہ ایشود۔ اس میلان کفر کا نتیجہ یہ ہوا کہ موقع پاتے ہیں وہ چمڑے کے بھاری دن گئے جیسے کہ بیمار میں  
کنواری باقی ہو اور معمولی سردی گری پا کر پھر بیمار ہو جائے۔ تفسیر روح البیان نے یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس  
چمڑے کی راکھ سر میں پھکوا دی اور فن لوگوں نے جوش محبت میں وہ پانی پی لیا۔ جس کے اثر سے فن کے دل میں محبت باقی رہا  
گئی۔ اس صورت میں پلانے کے سنی بالکل ظاہر ہیں۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ سودیوں کو یہ قصہ سنا کہ ان سے یہ  
فرمود۔ ہسما ہا مومکم ہا اما انکم تمہارے دعویٰ کا ایمان تم سے بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ کہ جویہ تھا کہ تمہارا ایمان بڑا  
برابہ مگر فرمایا یہ کہ تمہارے ایمان نے جو تم سے بڑے بڑے کام کر لیتا ہے کہ جویہ تھا کہ تمہارا ایمان بڑا برابہ مگر فرمایا یہ کہ  
تمہارے ایمان نے جو تم سے کام کر لئے وہ بڑے بڑے ہیں تاکہ ان کے اعمال اور عقائد دونوں کی برائی بطور کنایہ بیان ہو جائے کہ  
بے ایمانوں کو کیا ایمان اور ایمان اس سے بشارت حرکتیں کر آتا ہے رہنے ان کی بے ایمانی کو ایمان فرمایا ان کو ذلیل کرنے کے لئے  
جیسے کہ قتیبہ اور کسی جو رے کے تو بڑا شریف ہے۔ تیری شرافت تجھ سے چوریاں کرائی ہے۔ ان کتبم متوضیٰ اس شرط  
کی جزا مخدوف ہے۔ یعنی اگر تم تورات کے لئے خدا والے تھے تو تم سے یہ حرکتیں کیوں صلور ہو نہیں معلوم ہوا کہ تم پہلے ہی سے  
تورات کے مگر جو لب اپنے اس نئے کفر کے لئے تورات کو آڑ بنا رہے ہو۔

خلاصہ تفسیر : پہلے یہودی کی بددیہی کے چند عملی ثبوت دیئے گئے۔ اب تورات کے قبول کرنے کا قصہ سنایا جا رہا ہے۔ جس  
سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ تورات کے لولہی سے منکر تھے فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودی تم تورات کے لئے کھوت تو یاد کرو کہ  
جب تم نے تورات کے جتنی انکار کروا اور اس کے منوانے کے لئے طور پہاڑ اٹھیز کر تمہارے سول پر شامیانے کی طرح کھڑا  
کر دیا گیا اور اس حالت میں تم سے کہا گیا کہ قبول کرو۔ اور سنو ورنہ پہاڑ گر تا ہے۔ تم نے یہ خطبہ کچھ کر منہ سے نکال دیا کہ سن  
لیا مگر دل تمہارے اس وقت بھی کہتے رہے کہ نافرمانی کریں گے چونکہ شریعت کا حکم ظاہر رہا ہے اس لئے تمہارے اس کسر دینے  
سے ہی پہاڑ ہٹا دیا گیا اور یہ کہیں نہ ہوتا تمہارے دل تو پہلے ہی سے چمڑے کی محبت میں رنگے ہوئے تھے اور اس شراب سے  
مست و سرشار تھے یہ سب حرکتیں اس نش کی تھیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمود کہ اگر اسی کلام ایمان  
ہے جو تم سے ایسی بڑی حرکتیں کر لیتا ہے تو اس ایمان کو دور سے سلام اگر تم مومن تھے تو تم سے یہ حرکتیں کیوں صلور ہو گئیں اور  
جب تم نے تورات کو ہی اس مصیبت سے صرف زبانی بلانہ کہ دل سے تو اگر آج قرآن کا انکار کرو تو کیا عید ہے تمہارا یہ کھو انکار  
تورات ماننے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اصل وجہ یہی ہے کہ تمہارے دلوں میں کفر کی محبت لب بھی موجود ہے اور اس محبت نے  
اس لئے زیادہ اثر کیا کہ پچھلے کفری وجہ سے تمہارے قلب کی زمین پہلے ہی ہموار ہو چکی تھی۔



فائدے : اس آیت سے چھ فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : اس آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ فیضانِ نبوی سے یہودی اور  
یہودیہ کی کبھی کبھی گنج مومن نہ ہوتے۔ دوسرا فائدہ : شریعت کے احکام ظاہر ہیں نہ کہ قہر پر اسی لئے اسرائیلیوں  
نے ہب نہ سے سمجھا کہ وہ تو ان سے پہاڑ ہٹا لیا گیا۔ تیسرا فائدہ : یہودی ذر اور خوف کا ایمان اللہ کے نزدیک مستحکم نہیں  
اور انہی ذر اور خوف کا ایمان مستحکم ہے جو دوزخ کے ذریعہ کے لئے ہے ایمان قبول کرے۔ چوتھا فائدہ : مستحکم اور عوامی  
خوف سے ایمان لائے وہ غیر مستحکم۔ چوتھا فائدہ : کفر کی طرف میلان کفر تک پہنچا ہے۔ جیسے کہ ان یہودیوں کا حال ہوا۔  
پانچواں فائدہ : وہ اقلیت کو سن کر صاحبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکنِ لطافت معلوم ہوئی ہے کہ ان حضرات نے  
اسلام کے احکام بخوشی قبول کئے اور اسلام کی وجہ سے صحیح جس 'تزک و طہن و ولادہ و جان کی قربانی' مثالی سے قبول کی۔ لولا  
یہ مل تھا کہ مسلمان ہو جائے کو مصیبتیں اور ہلاکتوں میں ڈالنا ہو تا تھا ان بزرگوں نے سب کچھ قبول کیا مگر حضور کا ساتھ نہ  
چھوڑا چھٹا فائدہ : اب بھی جو مسلمان قرآن کریم کو صرف پیمبروں میں اس کی جھوٹی حدیثیں کہانے اور مہم کے لئے طم  
چڑھنے پر مشغول کرتے ہیں ہائی مل ہر کس دوسرے کے قوانین پر کرتے ہیں وہ بھی اسی معنی میں حامل ہیں۔

پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل سے جبراً توریت منوالی گئی مگر وہ سری جگہ فرمایا جا رہا ہے لا  
اکواہ لی العزیزین میں جبر نہیں۔ جواب : اس کا پہلے جواب دیا چکا ہے کہ وہ لوگ ایمان تو پہلے لائے تھے اب توریت کو  
دیکھ کر مرتد ہو رہے ہیں اور انہوں نے جبراً دیکھا جا رہا ہے۔ یا اللہ وہ عمل سے انکار کر رہے تھے تو اسے جبراً عمل کر لیا گیا اس  
میں کوئی مضائقہ نہیں جیسے کہ کسی مسلمان کو جبراً نماز پڑھائیں یا اسے گناہ سے روکیں۔ دوسرا اعتراض : اس آیت سے  
معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس مصیبت میں دونوں باتیں کیں۔ معنا بھی اور عینا بھی کیونکہ یہ دونوں قالوا کے  
مفعول ہیں اور یہ فعل میں نہیں آتا کہ اسی مصیبت میں بھی وہ یہ کہنے کی ہمت کرتے اور اگر انہوں نے کہا بھی تو چاہئے تھا کہ پہاڑ  
گر جاتا کیونکہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہی نہیں۔ جواب : اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں قالوا مطلق ہے یعنی  
انہوں نے نہ سے کہا معنا اور مل سے کہا عینا جیسے کہ منافقین یہود حضور علیہ السلام سے عرض کرتے تھے واسع عہد  
مسح یعنی آپ سنے اور نہ اکرے سننے کے قتل نہ رہیں یہ لوگ واسع زبان سے کہتے تھے اور غیر سمجھنے والے اور یہ کوئی  
مجبہات نہیں ہے۔ اب بھی بعض سرکش ڈاکو پتے ہیں۔ حاکموں کو گالیاں دیتے پلے جلتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہاں ترتیب  
میں فرق ہے۔ یعنی جب پہاڑ آیا تو کبھی یوحنا دارانے کے لئے آیا ہے تو کہتے رہے عینا عینا مگر جب کھاکہ پہاڑ  
تو اور بھی نیچے آ رہا ہے اور قریب ہے کہ گر جائے تو کبھی کہ یہ غرے کہنے کا وقت نہیں ہے تب کہا معنا اس کی تفصیل  
دوسری آیت میں کر دی گئی ہے۔ کہ وظوا انہ واقع بہم تیرے یہ کہ اسی وقت بعض نے معنا کا تھا اور بعض نے  
عینا چوتھے یہ کہ ان سب نے معنا کا تھا مگر ان کی ولادہ نے عینا پانچویں یہ کہ ان سب نے کہا تھا معنا اور مل سے  
ثبت کیا عینا

تیسرا اعتراض : یہی واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے لہذا ہمارے ہاں یہ بیان ہو اس نگرار سے کیا فائدہ۔ جواب : لولا تو یہاں میں  
فرق ہے کہ وہاں معنا اور عینا کا ذکر نہ تھا اور یہاں ہے۔ لہذا انکار نہ ہوئی اور پھر متعین میں فرق ہے کہ وہاں ان کے قبول

کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا اور سب اس کی نوعیت کہ انہوں نے ظاہر "قول کیا نہ کہ حقیقت" نیز ایک بات چند جگہ بیان کرنے کا طریقہ کرنے میں تاکید کھانا دیتی ہے۔ چہ تھا فائدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفر کی وجہ سے جن کے دلوں میں چھڑے کی محبت آئی۔ جن کا پسلا کفر کو ن ساقط۔ جس سے یہ محبت پیدا ہوئی۔ جو لبذہ اس کا جواب تفسیر میں مکرر کیا کہ انہوں نے پہلے ایک ہفت پرست قوم کو دیکھ کر مت پرستی کی تمنا کی۔ پھر اگرچہ توبہ کر لی مگر اس کا اثر باقی رہا۔ پانچویں اعتراض: چھڑا پوجے والے سب قل کو بے گنت تھے اور توبہ کر کے شہید مرے تھے پھر ان کے دلوں میں محبت باقی کیسے رہی۔ جوابذہ یا تو اس لئے کہ سب بیماری قل نہ ہوئے تھے اور توبہ کے چند درجے ہوتے ہیں۔ جن کی توبہ ہلکے درجے کی تھی جس کی وجہ سے قلب میں کچھ غلغلہ باقی رہ گئی تھی۔ وہی کبھی کبھی اپنا رنگ دکھائی تھی۔ اس لئے قرآن نے فرمایا واھڑوا جیسے کہ ایک رنگ میں دوسرے رنگ کی آمیزش کو دی جلتے تو اس کی جھلک نظر آتی ہے ایسے ہی جن کی توبہ میں چھڑے کی محبت کی جھلک تھی۔ صریح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اس سرکلائی کیا کہ جس میں چھڑے کی راکھ بھیگی گئی تھی تو ان میں سے بہت سے ہونٹ نیلے پڑ گئے جو کہ اس محبت کا اثر تھا یا یہ کہ جو چھڑے کی پوجا سے محفوظ رہے تھے وہ بیماریوں سے پورے محفوظ رہے تھے جس کا اثر ان میں یہ پیدا ہو گیا۔

تفسیر صوفیانہ : وہی ج پھل دیتا ہے جو اچھی زمین میں صحیح حالت پر پوریا جائے۔ پھر اسے مناسب ہو اور پانی بھی ملتا رہے اور پھر زمینی آسانی نکالتے سے محفوظ رہے برسات میں محبت اور دیواروں میں بعض دانے آگ جلتے ہیں۔ مگر وہ پھل نہیں دے سکتے۔ کیونکہ جن کی زمین درست نہیں اسی طرح کلمہ توحید جب ہی پھل دے گا جبکہ جن کی زمین میں پوریا جائے۔ محبت اسی کلانی پلایا جائے۔ رحمت اسی کی اس کو ہوا میں لگیں مختلف انبیاء و نبیوں کی آفات سے محفوظ رہے۔ بنی اسرائیل کا حتم ایمان صرف زبان پر آگ کہ انہوں نے سمجھا کہ دیا اور اسے چھڑے کی محبت کلانی ملا۔ مخالفت نبی کی آفتیں اس پر آتی رہیں۔ اس کا نتیجہ نکلا جس سے وہ اور زیادہ مودود ہو گئے۔ اگر کلمہ توحید کی صحیح کاشت ہو جائے تو ایسے پھل دیتا ہے کہ سبحان اللہ ایک آن میں مرود کو مقبول بنا دیتا ہے۔ خطوں کو مٹاتا ہے رب کی عطائیں دلاتا ہے رب فرماتا ہے مثل کلمۃ طیبۃ کلمۃ طیبۃ یعنی کلمہ طیبہ کی جڑ مومن کے دل میں ہے اور شاخیں آسمان میں۔ زندگی موت، قبو حشر ہر جگہ پھل دیتا ہے اس درخت کے سلیہ میں عالم آرام کرتا ہے حلق حضور غوث پاک و خواجہ اجیری کے اس بار بار درخت سے پھل کھا رہی ہے اور جن کے سلیہ میں آرام کر رہی ہے اس جگہ تفسیر صریح البیان میں ہے کہ جب وجہ کبھی اسلام سے مشرف ہوئے تو وہ نے لگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوشی کلوقت ہے دوتے کیوں ہو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے زمانہ کفر میں اپنے قبیلہ کی ستر لاکھ اپنے ہاتھ سے فتن کی ہیں میرے قبیلہ کو مگر معاف ہو گا حضور علیہ السلام حیران ہوئے فوراً "جبرئیل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا حبیب اللہ وجہ کو رب کا پیغام پہنچاؤ کہ جب میں نے اس کلمہ کی برکت سے تمہاری ساٹھ سلی کی کفر اور خطائیں معاف کر دیں تو ستر لاکھ کا خون کیوں نہ معاف کروں گا حضور علیہ السلام نے فرمایا مولیٰ جب تو نے ایک بار کلمہ پڑھنے سے ستر دن معاف کر دیے جو دن رات کلمہ پڑھے۔ اس کو تو کیا کچھ نہ دے گا مگر خیال رہے کہ یہ صحیح کلمے کی برکتیں ہیں مولانا فرماتے ہیں۔

لو کر اللہ کار ہر لوہاں نیست

ار جی پہلے ہر تلاش نیست

کہ ایمان اور قرآن تو ہمارے گواہ ہیں یا ہم پر گواہی دے رہے ہیں یا نہیں یہ رب کا فضل یا نکتہ چاہئے صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا بھڑا ہے  
فصل لہ گویا سامی دنیا میں مشغولیت رب سے غفلت ہی بھڑے کی پوجا ہے۔ قلب گویا موسیٰ ہے۔ یہ دھی رولہ رولہ  
خدا گویا اسی موسیٰ کی توحید جیسے بھڑے کی محبت اور توحید پر عمل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی دنیا کی محبت اور  
اللہ رسول سے اللہ ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتے محبت دنیاوی احکام کو مشکل بنا دیتی ہے۔ دنیاوی مشغولیت کو آسان اس  
لئے نبی اسرائیل نے توحید کو مشکل سمجھ کر کہہ دیا سمجھا عیناً کہ ان کے دلوں میں بھڑے کی محبت تھی اور اللہ و رسول کی  
الطعن کے احکام کو آسان کر دیتی ہے دنیا کو مشکل شدہ اسے کر ملانے ہزار ہا مہینوں کا کام تھا۔

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ

فرما دو تم اگر ہو واسطے تمہارے گھر پھر اللہ کے نزدیک اللہ کے ذرا  
تم فرما دو اگر پھر اللہ کے ذرا ایک خالص تمہارے ہے۔

دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* وَلَنْ

سوائے لوگوں کے پس تمنا کرو تم موت کی اگر ہو تم سے اور ہرگز نہیں  
نہ لوگوں کے ہے تو تمنا موت کی آرزو تر کرو اگر ہو بچے اور ہرگز

يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْهِمْ \* وَاللَّهُ عَلِيمٌ

تمنا کریں گے وہ اس کی کبھی بھی بجز اس کے آگے نہ بھیجے انہوں نے ان کے  
اس کی آرزو نہ کریں گے ان بد اعمالیوں کے سبب سے جو آگے کر چکے

يَا ظَالِمِينَ \*

اور اللہ خوب جانتے والا ہے ظالموں کو  
اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : اب تک یہودیوں کی ہے ایمانیوں کی گذشتہ  
بد عملیوں سے عبادت کی تھی۔ اب ان موجودہ حالات سے ان کی بد عملی ثابت کی جا رہی ہے کہ اسے یہودیوں تم اب بھی توحید کو  
نہیں ملتے۔ دوسرا تعلق : اب تک متاظرانہ رنگ میں منگو تھی جس کو شاید جملانہ سمجھتے اب ایک نہایت ظاہریات سے  
فیصلہ کر لیا جا رہا ہے جس کو بچہ بھی سمجھ جائے کہ اے یہودی اگر تم توحید کے ماننے والے ہو تو صرف زمین سے ایک جا رہی اپنی  
موت مانگ لو۔ اگر تم نے موت مانگ لی تو تم جیتے ہو اور اگر تمہارے منہ سے یہ لفظ نہ نکالو تم سچے ہو اور تم جھوٹے تیسرا تعلق :  
اب تک یہود کے صرف دعویٰ ایمان کی تردید تھی اور اب ایک دم ان کے چاروں طرف باطل کے جا رہے ہیں۔ (۱) ہم تو توحید کے  
مومن ہیں۔ (۲) ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ (۳) جنت ہمارے ہی لئے ہے۔ (۴) ہم کچھ بھی کریں ہمارے باپ

دلو! ہمیں بخشوالیں گے۔ چوتھا تعلق: یہود سے کیا گیا تھا کہ تم ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لادو۔ اس کے جواب میں وہ کہہ سکتے تھے کہ بے شک ہم ساری کتابوں پر ہی ایمان لائے ہیں۔ انجیل اور قرآن آسمانی کتابیں ہی نہیں اور تورات قیامت تک کے لئے باقی ہے۔ اس آیت میں اس شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ پھر اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ تم ہی سچ ہو اور باقی سب جھوٹے تو اپنا تم اپنے ہی کلیہ ثبوت پیش کرو۔

تفسیر: قلہ! تو یہ ہر مسلمان سے اس وقت خطاب تھا کہ اے قرآن پڑھنے والو تم ان سے یہ تو کیا خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر یہ حکم اس وقت کے لئے خاص ہے آج ان سے یہ نہیں کہا جاسکتا کیونکہ مجبوراً طور پر اسی وقت ہوتا ان کا انتقام کہ یہ لام خصوصیت کہہ لور کہم سے وہ سارے یہودی مرلو ہیں یعنی اگر خاص تمہارے ہی واسطے ہو گیا پھر اللہ والہ الاخرۃ اگرچہ جنم لور اعراف بھی آخری گھر ہیں مگر یہاں سے جنتی مرلو ہے کیونکہ وہ اسی کے دعوے والے تھے نیز اعراف تو عارضی جگہ ہے لور جنم جبل خلد لور آخرت سے پیش کا آ رہا وہ گھر مرلو ہے عند اللہ علیہ جنت کا طرف ہے۔ یعنی تمہارا جنت کا حق وار ہو نا اگر اللہ کے نزدیک طہارت ہو حال امتداد کامل ہے یہ ظنوں سے بچا ہے جس کے معنی ہیں فیر کی شرکت سے خلل ہونا (نرا) اس میں دو احتمال ہیں۔ یا تو طلب سے خالص لوگوں سے یعنی تمہارے لئے جنت ہی ہونہ کہ طلب یا جنت تمہارے ہی لئے ہو۔ من دون الناس نہ کہ لوروں کے لئے یہاں الناس سے یہود کے علاوہ دیگر لوگ مرلو ہیں۔ لور یہ یا تو خلافت کی تفسیر ہے لور یا اس کی ایک نوعیت کلیان یا گروا حق تمہاری عقیدہ ہے لکنوا الصوت تم ایک بار ہی موت کی تہنیک لور لوروں کو کہہ دو کہ اے اللہ ہمیں موحّد دے کیونکہ اپنے خیال میں تم جنتی ہو لور خدا کے پیار سے لور ان دونوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ موت ہے۔ تخی مٹی سے بنا ہے جس کے معنی ہیں خواہش باب منتخل میں اگر اس کے معنی ہوئے اظہار خواہش یعنی خواہش کا زمانہ سے ظاہر کرنا لہذا اس جگہ منہ سے موت کا تکرار ہوا ہے نہ کہ فقط دلی رغبت ان کسم صلیقن اگر تمہاری ایمان یا ان چاروں دعوؤں میں سچ ہو جو تعلق میں ہیں ان کے باجگے وہ لوگ یہ سن کر آرزو نہ کر سکے کہ رب نے آسمان کی خوبیت سے فرمایا کہ وان یننوه اہلنا جیسے قط نہا مٹی کے گھرنے کے لئے ہے ایسی ہی ابدان نہ مستعمل گھرنے کے لئے یعنی یہ لوگ جب تک زندہ ہیں کبھی بھی موت کی تمنانہ کریں گے۔ کبھی کہیں گے کہ ہمتی کنت قرا یا لور کبھی کہیں گے ہمتی کانت اللہ صلی اللہ علیہ لور یہ تمنانہ کریں بھی کیسے انہیں تو اپنے اہل کی خبر ہے کہ ہمیں پوری سزا ملے گی۔ ہما قلنت اہلہم اپنے ان اہل کی وجہ سے جو پہلے کر چکے تھے خیال رہے کہ چونکہ اکثر کام ہاتھ سے ہی ہوتے ہیں اس لئے کبھی تہد سے ذات لور کبھی قدرت لور رحمت مرلو لے لیتے ہیں یہاں ذات مرلو ہے لور یہ اللہ علی الجہاد و فیہوش رحمت واللہ علیم بالظلمین اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے لہذا انہیں سزا بھی خوب دے گا۔

خلاصہ تفسیر: یہود اپنی قبولیت لور محبت کے گیت گایا کرتے تھے لور کہتے تھے کہ جنت ہمارے ہی لئے ہے یا ہمارے لئے جنت ہی ہے ہم اللہ کے بیٹے لور اس کے پیارے ہیں و فیہود فیہو رب تعلق نے ان غرقات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں کہ اگر تمہیں اپنے جنتی ہونے کا یقین ہے تو ذرا موت کی التجا کرو۔ کیونکہ دنیا تو مصیبتوں کا گھر ہے لور خاص کر ان نبی آخر الزمان کے تشریف لانے اور اسلام کی شہادت ہونے سے تمہارا لور بھی پاک میں دم آ

کیا ہے تو چاہئے کہ تمہارا دل سے جوئے اور دارالاسلام میں جانے کی دعا مانگ۔ تفسیر عنزی نے یہی کی روایت نقل کی کہ  
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یہودیوں کو جمع فرما کر فرمایا کہ اگر تم ان دعویٰ میں سچ ہو تو ایک ہر کہو اللہم استنا  
 قسم رب کی ہر بھی کہ گاہ میں گاہ گاہ کر مرنے لگے۔ یہودی گمراہ اگر اللہ کرے تب سچے آدمی آواز دی کہ اے محبوب صلی  
 اللہ علیہ وسلم! یہ کیا جیتی بھی دینا کریں گے اللہ! یہ غیب کی خبر ہی ہوئی کہ انہوں نے بھی قتلے سوئے۔ تفسیر  
 روح البیان نے حضرت مخ سے روایت کی کہ ایک دن ایک یہودی ہم سے کہنے لگا کہ میں تو قتلے سوئے کرتا ہوں میں کہیں  
 نہیں مرنے۔ بعد ازاں ان عمر نے سنا فرمایا کہ یہ جان یہ ان ملے یہودی کے لئے قتلہ جان و جود کر بیعت حقیقی کا اظہار کرتے تھے  
 اور جن کو اس وقت ہر گاہ بیعت میں لے کر گیا تھا انہوں نے بھی قتلے سوئے۔

اور جن کو اس وقت تک موت میں نہ لکھا گیا ہو۔ اسی وقت تک وہ زندہ رہیں گے۔  
 قاعدے : اس آیت سے چند نکتے حاصل ہوئے۔ پہلا قاعدہ : کفار کو اپنے دین کی حفاظت کا حق نہیں۔ اسی لئے اس  
 کے بھوتے، کئی بات نہیں کرتے بلکہ انہیں اپنے بھوتے ہونے کا حقین ہے اسی لئے وہ دنیا کو حضور اور آخرت کو قید سمجھتے  
 ہیں۔ لب بھی حضور خود ہی زندہ کفن کے تحت حریں ہیں۔ سو سر قاعدہ : سب کی ملاقات اور حضور کے وہ لوگ اپنے ایمان کی  
 ملاحتی کے لئے موت کی تمنا کر رہا ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ سحر ابن لہی و قاس نے خوف سے اپنی موت کی دعا کی۔  
 حضور نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے موت ملنے سے اس کے مصلحے اسی میں ہے کہ حضور پاک کی زندگی پاک میں وہاں موت  
 کا صبح ہے کیونکہ اس وقت زندگی دیر اور حقیقی طور پر تھی لیکن حضور کے وفات شریف کے بعد وہ لوگ کے لئے تمنائے موت  
 بات ہے کیونکہ لب موت مذکور ہے۔ وہ لوگ جو کچھ ملکہ و کتاب الہیہ میں مذکور ہے۔ تیسرا قاعدہ : ملاحضہ میں وہاں کل کے  
 ملاحتی کے لئے آیت سے بھی متنبہ کو غاموش کر رہا ہے۔ چوتھا قاعدہ : قل : بعض جگہ قرآن شریف میں صرف حضور کے  
 کلموں کے لئے آیت سے مرے مسلمانوں کے کلموں کا تصور نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قل صرف حضور سے ارشاد ہوا ہے کہ  
 آپ ان سے فرما کہ میرے سامنے اپنے موت کی دعا کر دیں میں آئین کلموں کو کچھ بڑھ کر کہتا ہوں جو ماقیم ہونے سے پہلے تم ختم ہو  
 جڑ کے لب کئی مسلمان یہود سے اس دعا کا مطالبہ نہیں کر سکتے اگر مطالبہ کرے تو وہ دعویٰ دعا کر کے موت کی تمنا کرے۔ یہ  
 نہ مرے تو اس نے قرآن کی یہ آیت تلاوت ہوگی یوں ہی سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا ہے : قل انما افادہ مفلکیم میں  
 حضور سے ہی مطالبہ ہے صرف حضور اپنے کو بڑھ کر کہتے ہیں ہم لوگ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ قل انما افادہ : جو نے کاجوٹ ظاہر  
 کہ حضور ہی ہے اگر لوگ اس سے بھی۔ چھٹا قاعدہ : قرآن کہ ہم کی بھی خبریں ہمارے حق ہیں جن کی حفاظت لوگوں نے  
 اپنی آگہوں سے دیکھ لی۔ رب نے اعلان فرمایا تھا کہ اے محبوب یہ لوگ آپ کے سامنے موت کی تمنا بھی نہ کریں گے انہوں  
 نے یہ اعلان بھی سنا مگر مسلمانوں نے انہیں انکار ایسی ہون کی حفاظت کدہ اس دعا کو قرآن میں ہے کسی نے اس کی ہمت نہ  
 کی اگر ایک نے بھی کی ہو تو یہ لوگ اسے خوب پھیلانے۔

یہاں اعتراض : مسلمان بھی کہتے ہیں کہ سولے مومن کے کوئی ختم نہیں۔ جائے گا۔ لہذا نور سید بھی مسلمانوں۔  
کہہ سکتے تھے کہ ہم جنہیں قتل کر دیں مگر تم ختم میں جلدی پہنچ جاؤ۔ جو لہجہ مسلمان سید کی طرف اپنے جنتی ہو۔  
نہیں کہتے کہ ہم کچھ بھی کریں سر حال جنتی ہیں بلکہ رب کی رحمت کے سید نور سید اپنے گناہوں سے خوف کر

زندگی کی اس لئے تمنا کرتے ہیں کہ نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کاوش تیار کر لیں اور گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لیں اور وہ سوال کو تبلیغ ایمان کر کے اپنے ساتھ ملا لیں۔ دوسرا اعتراض: شاید وہ سوچیں کہ اپنے گناہوں سے ڈر کر مدعا کرتے ہوں۔ جواب: یہ غلط ہے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں خالص جنت ملے گی۔ یعنی بغیر عذاب اور اگر کسی کو عذاب ہو گا بھی تو صرف چالیس دن تو ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم زندہ رہے تو بہت دنوں میں جنت میں پہنچو گے اور مگر کیا تو فوراً یا کچھ تکلیف پا کر جنتی ہو جاؤ گے تو تم جلدی مرنے کیل نہیں۔ تیسرا اعتراض: شاید وہ موت کے خوف سے اس کی تمنا کرتے ہوں جواب: انسان بڑی راحت کے لئے قوی تکلیف برداشت کر لیتا ہے جیسے کہ عذر سستی کے لئے مریض کڑی دوائیں پی لیتا ہے آپریشن کر لیتا ہے بلکہ گے ہوئے اعضاء کو لٹاتا ہے۔ دیکھو تو یہ کیا ہے کہ غیرت مند آدمی طعنہ کے وقت جل دے تو اس سے اس وقت تمنا موت کرتے ہی مر جائیں گے۔ اس سے ظاہر ہو کہ وہ اپنے کو جو جو جہنمی سمجھتے تھے اور حضور کو سچا چھو تھا اعتراض: شاید انہوں نے دل سے تمنا کر لی ہو اور ممکن ہے کہ زبان سے بھی کر لیں جس کی خبر ہمیں نہ ملی۔ جواب: ہم فقیر میں بحوالہ مدح طبیبان و عزیزی دیکھ رہے ہیں کہ تمنا بظنی آرزو کو کہتے ہیں اور اگر انہوں نے ایک بار بھی تمنا کی ہو تو قاضی اسلام اسے بہت اچھا لے پانچواں اعتراض: قرآن و حدیث نے موت کی تمنا سے منع فرمایا۔ قرآن تو فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا سَوَاءٌ نَحْنُ وَالْمُتَكِبُونَ** یعنی بے ایمان تو قیامت آنے میں جلدی کرتے ہیں اور مسلمان اس سے ڈرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے اور سب اس آیت میں مسئلہ الہام رہا ہے۔ جواب: یہ پیش کردہ آیت مشرکین کے حق میں آئی ہے جو قیامت کے منکر اور اس سے بے خوف تھے مسلمان قیامت کے منکر اور اپنے اعمال سے خوف میں ہیں۔ مگر سو قیامت کو مان کر اس کی مصیبتوں سے اپنے کو محفوظ سمجھتے ہیں لہذا وہ آیت اس کے خلاف نہیں حدیث پاک میں یہ ہے کہ کوئی بھی دعویٰ مصیبت کی وجہ سے تمنا موت نہ کرے بلکہ نیک اعمال کی خاطر زیادہ عید منتر ہے۔ لکھے حبیب کے لئے تمنا موت جائز بلکہ محابہ کرام سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب کے شر میں شمول نصیب فرما۔ شہداء بعد روئے تمنا موت میں جہنم تھے۔ محابہ کرام بے دروغ اپنی جان و دل جہنم میں فرج کرتے تھے۔ حذیفہ ابن یمان پر نزع کی حالت میں خوشی کے آثار نمودار ہوئے اور چیخ کر فرمایا کہ میری پیاری موت میں انتظار کی حالت میں آئی۔ حضرت عمار جنگ صفین میں خوشی کے نعرے مارتے تھے کہ اب غروب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دوستوں سے ملوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ہار یک کہہ پئے ہوئے جنگ کی صفوں میں گھوڑا کھولتے پھرتے تھے آپ کے فرزند امام حسن نے عرض کیا کہ یا ابیہا عمار کی کیا لباس میں زور ہے کہ کر آتا ہے تو فرمایا بیٹا مجھے پوچھ لو نہیں کہ موت مجھ پر گرسے یا میں موت پر گروں۔ ایک بار حضرت سعد ابن ابی وقاص نے رستم ابن قرظ کو خط لکھا کہ میرے ساتھ وہ تو ہے جو موت کو اتنی چاہتی ہے جتنا تم لوگ شراب کو (تفسیر عزیزی) ان تم باتوں سے معلوم ہو کہ دعویٰ تکلیف سے تمنا موت کرنا منع ہے اور دعویٰ راحت حاصل کرنے کے لئے جائز و سبیل ہے سو سے دعویٰ راحت کے لئے ہی تمنا کر لی گئی تھی۔ نکتہ: بعض مفسرین نے اس آیت کا کیا نہیں مطلب بیان کیا ہے جس سے یہ اعتراض پڑتے ہی نہیں وہ یہ کہ ان سے اپنے دعوے کے ثبوت کے لئے بطور قسم تمنا موت کر لی گئی جیسے کوئی



قاضی مدنی علیہ السلام کے کہ تو اپنے بیٹے کے سر ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ میں چاہوں۔ اگر وہ نہ کہے تو جو چاہیے وہی کیا کیا کہہ سورت اگر تم سچے ہو تم سے کہہ دو کہ اگر ہم جھوٹے ہوں تو مر جائیں۔ اس صورت میں تمام کائنات حیران ہو گئی۔

تفسیر صوفیانہ : جن شخص موت کی تمنا کرتے ہیں۔ (۱) موت کی مصیبت سے طلاق (۲) وہ بے مبرہہ موت کو نہ لکی پکڑے نہ بچے گا یہ کہے (۳) تیرے دو عاشق جانا اور اللہ و رسول کی ملاقات چاہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

موت ہوائے مرگ طوق صدقوں کہ بہواں راہوں دم احوال  
ظہری کے معصی جلال الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب موت کا وقت آیا تو ملک الموت کل انسان میں دو درجے میں اگر کھڑے ہوئے۔ مولانا نے کمال شوق سے فرمایا۔  
پتھر ۲ پتھر ۲ جان من یک باب حضرت سلطان من

(تفسیر روح البیان)

اے میری جان اے میرے سلطان کے دربار میں تو کمال تھا۔ جلدی آؤں دہلوی جو نگہ ان تینوں حضرات سے خارج تھے۔ تمام موت نہ کر سکے ابو حازم فرماتے ہیں کہ طلع کارب کے پاس جانا ایسا ہے جیسے عاشق کا محبوب کے پاس ماضی دنیا بدکاری موت ایسی ہے جیسے ہمارے ہوئے عمر کی گرفتاری کا وارنٹ۔ مولانا فرماتے ہیں۔

انچلو رانگ کہ اس جہاں چوں شایں رفتہ اندر ۱۱ مکاں  
چوں مرا سوسے اجل عشق و ہواست نمی ۱۱ بقوا لیلہ کم مرابت  
زانکہ نمی تہ دلتہ شیریں نود تلخ را خود نمی حاجت کے شود

کافر موت کو کڑوا سمجھتا ہے اس لئے اس کو خواہش کا حکم ہے۔ مومن موت کو نہایت شہاد و تلقین محسوس کرتا ہے اس کو خواہش موت سے انہیائے کرام کی موت عجیب پر لطف چیز ہے۔ ان کی توبہ شان ہے۔  
یہ دونوں گمراہیوں کے ہیں جہاں جی چاہا جائیے کبھی اس گمراہی جائیے کبھی اس گمراہی آئیے  
خطراری موت سے پہلے اختیار کی موت اختیار کرنا اور موتوا قبل ان تموتوا کے عامل بن جانا کہ موت خطراری آسان ہو۔

وَلْتَجِدْنَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ ۖ وَمِنْ الَّذِينَ

اور اپنے مزدور پائیں گے آپ ان کو زیادہ نہیں لوگوں سے۔ زندگی کے لئے وہ ہیں لوگوں سے جہوں نے  
لوہے شکر تم مزدور باز گئے کہ سب درگاہ سے زیادہ جینے کی جوس رکھتے ہیں اور مشرکوں

أَشْرَكُوا ۚ يُؤْذُوا أَحَدَهُمْ لَوْ يَعْلَمُ الْآلُفَ سَنَةً ۖ وَمَا هُوَ

مشرک کہا تھا کہ ایک ان کا لاش کہ مر دیا جائے وہ ہزار سال زندہ نہیں ہے وہ  
ایک کہتا ہے جو کہ کہیں ہزار برس رہے وہ وہ اسے

## يُزَحِّجُهُ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمِّرَ ۖ وَاللَّهُ بِصَبْرِ بَيْنَا

دور کرنے والا اس کو عذاب سے یہ کہ عمر دیا جائے اور رکھنے والے

عذاب سے دور ڈکوسے کا اتنی عمر دیا جانا اور اللہ ان کے

يَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾

اُن کو جو وہ کرتے رہیں

کو تک دیکھ رہا ہے

**تعلق :** اس آیت کا پہلی آجوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: اس سے پہلے یہود کا موت سے گھبرانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ان کا دعویٰ زندگی کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: گذشتہ آیت کا مضمون بھی اسی بات کی علامت تھا کہ وہ اپنے کو گمراہ سمجھتے ہیں اور اس آیت کا مضمون بھی یہی بتا رہا ہے کہ وہ دعویٰ زندگی کو قیمت جانتے ہیں تاکہ انہیں کچھ آرام کی سائیں میسر ہو جائیں آخر کار پھر جنت تو یہی تیسرا تعلق: پہلی آیت کے مضمون سے شبہ پیدا ہوا تھا کہ شاید یہودی نہ موت کی تمنا کرتے ہوں نہ زندگی کی بلکہ راضی برضائے الہی ہوں جو کہ انسان کی بہترین صفت ہے۔ یا اہل کے لئے زندگی کے خواہش مند ہوں اس آیت سے اس شبہ کو دور کیا جا رہا ہے۔

**تفسیر :** وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ یہ بھی حضور علیہ السلام سے خطاب ہے اور یا قیامت تک کے قرآن پڑھنے والے مسلمان سے۔ تہجد سوچ رہا ہے۔ جس کے معنی ہیں پناہ میں ملنا اور تجرہ کاپانا مرلو ہے جیسے میں نے زید کو پناہ دیا۔ ہم سے مراد عام یہودی ہیں۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا اے قرآن کے پڑھنے والے تم ان عام یہودیوں کو پوچھو گے۔ احواس الناس لوگوں سے زیادہ حریص ہیں اس سے یہود کے سوا باقی سب لوگ مرلو ہیں کہ افضلیت اپنے پر لازم نہ آجائے۔ حلی حویۃ میں حویۃ سے خاص کسی قسم کی زندگی مرلو ہے۔ لیکن یہودی آرامہ حلی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو خود روز اور آرامہ زندگی کی ہی حرم ہے۔ اہل کے لئے زندگی نہیں مانگتے۔ وَمِنَ الْفَنَنِ اھو کھا کھا رہے کہ وہ لڑکاٹھ ہے اور اس کا اس پر حلف ہے۔ یعنی یہودیوں کو عام لوگوں اور مشرکین سے بھی زیادہ حریص پائیں گے اگرچہ مشرکین میں داخل تھے مگر چونکہ یہ لوگ حرم زندگی میں مشغول ہیں لہذا ان کا ذکر خاص کیا گیا۔ اس صورت میں ہود اھلہم علیہم جملہ ہے جس میں اس کا بیان ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ یہ دلواستنیافہ ہے اور یہ جتہا ہے۔ ہود اس کی خبر یعنی مشرکین میں سے بعض قنا کرتے ہیں بعض لوگوں نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ یہود کو اور مشرکین کی ایک جماعت کو زندگی کا زیادہ حریص پائیں گے اس صورت میں وَمِنَ الْفَنَنِ ہم پر معطوف ہو کر تہجد کا مفعول ہو گا۔ ہر حال اس آیت کے تین معنی ہیں اور ہر معنی میں نیا لفظ مشرکین سے عام مشرکین مرلو ہیں یا خاص مجوسی سیدنا مہدی اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجوسی انہیں میں ایک دوسرے کو سلام میں کہتے تھے ذی ہزار یعنی تو ہزار سال جئے بعض کہتے تھے۔ عش الف نبوز بعض کہتے تھے۔ عش الف مرحلہ یعنی تو ہزار نبوز یا ہزار مرحلہ جئے گویا ان کے سلام جو اب سے ہی حرم دنیا ظاہر ہوتی تھی چونکہ انہیں اس کا اختیار ہے کہ

خداوند میں ایک ہزار دن و ستر اہر من یزوں بھلائیوں کا خالق ہے اور اہر من نے انہیں نکالے ہیں کو مشرکین کا ایک بعض نے کہا کہ اس سے مشرکین عرب مراد ہیں۔ یودا اھلہم یودا' وہ ہے مذہب جس کے معنی ہیں دلی خواہش واحد سے ہر ایک مراد ہے نہ کہ کوئی خاص ایک ہم کامریج یا یودا ہیں یا مشرکین۔ یعنی ان میں سے ہر ایک خواہش رکھتا ہے کہ لو ہمارا وہ طریقہ نہیں بلکہ تمنا کا ہے۔ ہمارے واحد لانے میں یہ بتایا گیا کہ ان میں ہر شخص صرف اپنی ہی دور از زندگی چاہتا ہے کہ دوسرے مرید یا جنس۔ مجھے مرمل جائے۔ یعنی کاش کہ عموماً جلدے۔ وہ الف صنف ہزار سال یا تو یہ محسوس کے قول ذی ہزار سال کی نقل ہے اور اس سے لمبی مدت مراد ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ میں تو ہزار سال تک تیری ہی خدمت کروں گا۔ ایک شمار کرتا ہے۔

تم سلامت رہو ہزار برس . ہر برس کے ہوں دن چاس ہزار

رب نے فرمایا ہے وما ہو' ہو کامریج واحد ہے اور یہ ناکام ہے۔ یعنی نہیں ہے' وہ شخص معزول ہے مخرج از حوض کلام قائل ہے۔ جس کے معنی ہیں دور رکھنا۔ اسی لئے کو نین کی بجائے اور آگ کے جمیرے کو ذرا حرج کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی اور آگ سے دور ہوتا ہے۔ ضمیر اس کا مفعول ہے اور ان معزول اس کا قائل یعنی کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو اس کی دور از عمر بظاہر سے دور کرنے والی ہو۔ یعنی لمبی عمر کے بعد بھی خدا ہی ہو گا۔ اس کی خواہش ہے کہ چاہے کہ اہل دنیا اہل کی کوشش کرو۔ واللہ ہمارا ہمارا ہمارا عرب میں ہمارا حقیقت مل جائے تو اسے کہتے ہیں۔ یعنی لفظ ان کے اہل کی حقیقت سے خیال ہے۔ یہ جتنی زیادہ مہیا نہیں کے لئے ہی زیادہ نکالے گئے۔

خلاصہ تفسیر : اے مسلمانوں! یودا ہوں کا موت سے گھبرانا کسی نیک اور عاقل سے نہیں بلکہ تم تجربہ اور امتحان کر کے دیکھ لو تو ان کو زندگی کا یہی حرم ہے تو گئے کہ دنیا میں زندگی کے زیادہ خواہش مند مشرکین ہیں کہ وہ قیامت اور سزا بڑا کہانتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد وہ سری زندگی نہیں۔ بلکہ محض فنا ہے۔ ان کے لئے یہ دنیا ہی عشت ہے۔ اگر وہ اس زندگی پر حرم کریں تو بجا ہے لیکن یہ یودی جو اپنے کو اہل کتاب کہیں۔ سزا بڑا کا قرار کریں۔ جنت کو اپنی جاتیوں کو انہیں اپنے کو خدا کا بیٹا جانیں۔ ان مشرکین سے بھی زیادہ حرم ہیں۔ جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں آسمان سے خطر آ رہا ہے۔ اور ان کو اپنے کثرت کی سزا کا پورا چین ہے۔ ان کے حرم ہونے کی چند دلیلیں ہیں۔ ہر وقت زیادتی عمری گھر میں رہتے ہیں۔ عظام حاصل کرنے کے لئے حرام حلال چیزیں استعمال کر لیتے ہیں۔ بیماری میں ہر طبیب ہر معرذہ دینے والے ہر جگہ گر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ دعویٰ زندگی کے لئے اپنی دنیا و اہل دنیا کو دیتے ہیں۔ دعویٰ عیش کے لئے حرام و حلال مل لے لیتے ہیں۔ بڑھے ہو کر دانت گر جانے پہل سفید ہو جانے پر بھی آسمان کی لکڑی نہیں کرتے۔ بلکہ دنیا میں پورے مشغول رہتے ہیں اور زیادتی عمری تجربہ نہیں کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا خواہش مند ہے۔ اپنے پروردگاروں کو قربان کرنے کے لئے تیار ہزار سال تک کی عمر چاہتے ہیں۔ مگر ان کے ساتھ ستر برس ہی میں انسان کے اعضا بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی زندگی بوجہ جان ہوئی ہے۔ مگر ان کی حرم کی یہ حالت ہے کہ خداوند کہتے ہی معیشت میں رہیں مگر جیتے رہیں۔ ان کو تو فوں کو یہ خبر نہیں کہ لمبی عمر انہیں بظاہر سے بچا نہیں سکتی اور جب موت آتی ہے تو کیا اس برس اور کیا ہزار سال۔ لفظ ان کے اہل سے خیال ہے اور

جانتا ہے کہ یہی کرکٹھی کریں گے۔

قائدے : اس آیت سے چند قائدے حاصل ہوئے۔ پہلا قائدہ : فسو بھلائے یا فہلہ سے بچ رہنے کے لئے لمبی عمر مانگنا سلامت کلمہ ہے۔ دوسرا قائدہ : زندگی کے لالچ میں دین کا لحاظ نہ رکھنا بدیہی دھمکی ہے۔ تیسرا قائدہ : جو چیز قیمتی آئے دلی ہے وہ قریب ہے۔ چوتھا قائدہ : محرم کلمہ ہمارا کھراخت سزا کا باعث ہے۔ ایسی کافر کی دراز مرزاؤں کو قادی کا سبب ہے۔ پانچواں قائدہ : اسلامی سلام تمام دینوں کے سلام سے افضل ہے ہندو کہتے ہیں رام رام جو سب دیتے ہیں بیت رام۔ ہندو کہتے ہیں یس ماکن۔ جو سب دیتے ہیں سکھی رہو۔ بخوشی کہتے ہیں ذی ہزار سل۔ عیسائی کہتے ہیں گندارنگ۔ مسلمان جہاں عورتیں کھتی ہیں۔ سلام۔ جو سب ملے جیتی رہو۔ بڑی عمر ہو۔ دنیا میں عیش سے رہو۔ یہ سب سلام جو سب سودہ ہیں۔ کیونکہ ان میں سے بعض میں تو شرک کی بو ہے اور بعض میں دنیا کی ہوس کا طعمہ۔ سب سے بڑھ کر سلام علیکم جس کا مطلب ہو اتم سلامت رہو اس میں دلی ہمدردی ہر مصیبت سے سلامتی کا ذکر آگیا اسی لئے رب تعالیٰ نے ان کے سلام کی برائی فرمائی اور انشاء اللہ سلام کا سلسلہ سلام کی آیتوں میں آئے گا۔

فصیحت : ہم کو چاہئے کہ اپنے گریہوں میں مت ڈال کر یکس حق یہ ہے کہ ہم لوگوں میں بھی اس قسم کی بہت سی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں ہم میں سے بعض تو محبت دنیا میں سود سے بھی چار نمبر آگے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ بچپن کی زندگی کلج میں گزار دی۔ جو دلی دنیا کلمے میں ختم کی پھلپے میں جب بچپن ہو گئی تو قدرت نے ان کو اللہ اللہ کرنے لگتے اچھا موقعہ دیا تھا مگر لبائیں بھری اور جھڑپٹی کی دھن لگی۔ بھری کے زمانہ میں ہوگ تو صبح شام اللہ اللہ کر لیتے ہیں مگر یہ پیشانیانہ قریب طہوت بزرگ رائے دینوں کے دروازوں کے طواف میں مشغول نہ نماز کی فکر نہ روزے کا ذکر نہ زکوٰۃ کا لالہ شرع کا خیال۔ دوستو جب یہ تینوں نشانے اس طرح گھومتے ہیں اللہ اللہ کرنے لگتے کلمات کب آئے گا۔ سودیوں کی طرح اس حالت سے جبرت پکڑ۔ خیال رہے کہ زندگی تین طرح کی ہے محض زندگی۔ قوی زندگی۔ مذہبی زندگی۔ محض زندگی کی مدت مت چھوڑی ہے۔ اس کے لئے خود انتظام کرو مگر مسلمان کی قوی وہی زندگی ان شاء اللہ قیامت تک ہے۔ اس کے لئے خود انتظام کو حاصل کرنا خاص تو یہ یاد رہے کہ وہی عزت و بزرگی ہوگی اور حلی تو ہمہ سب اخص پر قرین ہوں گے وہی دلدادہ خواہی ہوگی۔ بزرگوں نے اپنے محض نفع کے لئے اس سید کا خون کیلا دیکھو سب ذلیل ہو گئے۔ حضرت حسین نے اپنے خندہ سب پر اپنے کو قرین کیا ناقیامت سرخ ہو گئے صدقات جاریہ اس لئے افضل ہیں کہ ان کا تعلق قوی نفع سے ہے بنی اسرائیل دین کو اپنی ذات پر قرین کرتے تھے کہ اپنے نفع کی خاطر دین کی بددلی کتب اللہ کی تبدیلی کو ارا کر لیتے تھے۔ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

اعتراض : پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ درازی عمر کی خواہش جرم ہے حالانکہ ہر مسلمان لمبی عمر چاہتا ہے حدیث شریف میں بھی ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی اور اعلیٰ آجھے ہوں۔ جواب : فسو کرنے یا بیش و آرام کے لئے یا زندگی کو اصل مقصود سمجھ کر اس کی تمنا کرنا بے شک برا ہے لیکن نیک اہل کے لئے زندگی چاہنا ضروری ملازم کی جی زیادہ سوس ہوگی اتنی زیادہ بخش مسلمانوں کی زندگی نوکری کی مدت ہے دوسرا اعتراض : اس فقیر سے معلوم ہوا کہ

زندگی بوجھنے کے اسباب اختیار کرنا ہے۔ ملائکہ صحت شریف میں ہے کہ نیک اعمال سے زندگی بڑھتی ہے تو ہمارے کچھ کوئی اس نیت سے نہیں کر سکتا مگر ہے جو اسباب: عمر بوجھنے کے جائز اسباب ضرور اختیار کرے مثلاً بازاری اسباب سے بچے تیسرا احتیاط: اسلام میں بھی کھانا کھانے اور جان رکھنے کے لئے حرام چیزوں کا استعمال جائز ہے تو اگر سودی بھی اپنی زندگی کے لئے حرام اسباب پر عمل کریں تو کیوں گنہگار ہوں۔ جو اسباب: اسلامی حکم ہے کہ عورتوں کی خیریت میں پھنس جائے اس کے لئے حرام دواؤں وغیرہ استعمال ہیں۔ شریعت نے صحت سے بچنے کے لئے اس کے حق میں حرام کو حلال ہی کر دیا یہ بالکل جائز ہے لیکن نفسانی خواہشوں کے لئے حرام چیزوں کا استعمال کرنا حرام ہے اور ایک شخص کو بوجھنا نہ کرنے کے لئے میڈیکل کونسل یا سٹپ کا گوشت یا شراب استعمال کرنا ہے وہ مجرم ہے۔ سراسر شخص کو اس سے مراد ہے جان بچانے کے لئے شراب یا گھونٹنا ہے وہ مجرم نہیں کیونکہ پہلے شخص کا قصد شہوت ہے اور اس کا قصد صحت ہے۔

تفسیر صوفیانہ: تمام گناہوں کی اصل علت چیزیں ہیں۔ بہت عمر بہت بل و جلد اگلی آہنی لکڑی کی چیزیں۔ جو نے نہیں کی یہ لہذا کب بعض علماء اور مشائخ کی گھر میں دواؤں سے لکڑی ہوں کالکھ نہیں دواؤں سے ہے اس بیماری کے تین علاج ہیں۔ ایک تو علماء ربانی کی دواؤں نصیحتوں کی مجلسوں میں ماضی صالحین کے کلمات کا مطالعہ کرنا جس سے دل نرم ہو جائے دوسرے اکثر موت کو یاد کرنا اور یہ خیال رکھنا کہ دنیا کی ساری چیزیں غلط ہیں۔ تیسرے لوگوں کی جان بچانے کے لئے جو کچھ مہر کے ساتھ قبرستان جاتا۔ زیارت اور کثرت کعب احبار سے کسی نے پوچھا کہ تعلقے موت کیا ہے۔ تو فرمایاں گھوڑے اور رشتہ دار کسی انسان کے ساتھ ہیں جو جس کا ہر کام اس کی رگ و رگ میں چھو چکا ہو پھر اسے کوئی شخص نہایت طاقت سے کھینچے جس سے کہ وہ رشتہ داروں کو جو تباہ گوشت کو لوہا ہو لہذا یہ دوا ہے جس میں کہ جن کے خیال سے انسان دوا ہے ہر شخص جو جانا ہے۔ (تفسیر روح البیان)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ

فرماندہ وہ جو کہ ہو دشمن جبریل پس تحقیق اس نے اُمرا اس کو لوح و کتاب ہمارے کے

خبر فرادہ کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس (جبریل) نے ہمارے دل پر اللہ کے

بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًا

ساتھ حکم اللہ کے سچا کہنے والا واسطے اس کے درمیان دو باتوں اس کے اور ہدایت اور خوشخبری

میں سے یہ خبر ان اُمرا اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے اور ہدایت و بشارت

لِلْمُؤْمِنِينَ \* مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ

واسطے ایمان والوں کے وہ جو کہ ہو دشمن واسطے اللہ کے اور فرشتوں اس کے اور رسولوں اس کے

مسلمانوں کو جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں

## وَجَبْرِيْلٌ وَمِيكَائِلُ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِيْنَ \*

اور جبریل کے اور میکائیل کے پس تحقیق اللہ دشمن ہے واسطے کافروں کے  
اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا

تعلق : اس آیت کا فوری تعلق سے چھ طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : یہ بھی اسمان سے ہے جو جبریل کی ایک جگہ ہے کہ وہ قرآن لایا قرآن لانے والے جبریل کے بھی دشمن ہیں تو تمہارے دوست کیوں کہیں سکتے ہیں۔ دوسرا تعلق : کجلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ وہ زمین کی اور ہمیشہ آرام کے پورے خواہش مند ہیں۔ اب فرمایا گیا کہ ان کی خواہش منی اس حد تک ہے کہ جو ان کے آرام کے خلاف احکام لائے جبریل اس کے بھی دشمن ہیں۔ تیسرا تعلق : کجلی آیت میں یہودی کی ایک جماعت کا ذکر تھا کہ وہ مذہب سے بچنے کے لئے دروازہ عمرہ چاہتے ہیں۔ حالانکہ درازی عمرہ مذہب سے بچا نہیں سکتی بلکہ ان کے لئے یہ حج اور زیارہ کا مذہب ہے کیونکہ وہ زیارہ عمرہ میں زیارہ گناہ کریں گے اب ان کی بد ساری حلفت کا ذکر ہے کہ یہ لوگ مذہب سے بچنے کے لئے مذہب لانے والے فرشتے حضرت جبریل کے دشمن ہیں۔ ان سے بد تو فیل کو یہ خبر نہیں کہ اس دشمنی سے مذہب گننے کا نہیں اور زیارہ پورے گا کہ لکھ لکھ والوں کی مخالفت مذہب کا باعث ہے۔ چوتھا تعلق : کجلی آیت میں یہودی سے کہا گیا تھا کہ تو رات کے طلوع اور باقی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ وہ جواب دے سکتے تھے کہ ہم تو رات اس لئے ملتے ہیں کہ بلا واسطہ رب کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو ملی اور یہ قرآن جبریل کے واسطے سے نازل ہوتا ہے۔ اور یہ جبریل ہمارے تختہ دشمن ہیں ہم نہیں چاہتے کہ دشمن کا احسان انھیں کہ اس کے لئے ہوئے قرآن کی انہیں پانچواں تعلق : کجلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ نبی اسرائیل انبیاء کے دشمن آسمانی کتابوں کے دشمن اپنی موت کے دشمن۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو بھیر دیکھے ہوئے حضرت جبریل کے دشمن ہیں۔ کہ قرآن کریم کو اس لئے نہیں مانتے کہ حضرت جبریل کا لایا ہوا ہے تو اسے مسلاؤ اگر یہ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے کیا عید ہے۔

شبان نزول : تفسیر کبیرہ عزیزی و روح البیان وغیرہ نے طبرانی اور بیہقی 'مسند امام احمد وغیرہ سے روایت کی ہے کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کعبہ تشریف لائے تو فدک کے ایک یہودی جماعت اپنے سردار عبد اللہ ابن صوریہ کو لے کر احقر کی فرض سے آپ کی خدمت مقدس میں حاضر ہوئی ابن صوریہ بولا کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان کی چند ملائیں لکھی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ علامات دیکھیں فرمایا تحقیق کرو وہ بولا کہ آپ کے سونے کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں دل بہد اور رہتا ہے بولا آپ نے حج کیا۔ آخری نبی کی یہ علامت ہے پھر بولا اچھا چند ہاتھ دریافت کرتا ہوں جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا پوچھو: پوچھا کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی ہل کے ہم قل ہوتا ہے اور کبھی ہلپ کے فرمایا کہ بچہ ہل اور باپ دونوں کی منی سے بنتا ہے مگر ان میں سے جس کی منی اوپر رہے یا جس کی منی رحم میں پہلے داخل ہوا جس کی منی زیادہ اور غالب ہو بچہ اسی کی قل پر پیدا ہوتا۔ بولا بہت ٹھیک۔ اچھا بتائیے کہ بچے کا کون سا عضو باپ کی منی سے فرمایا ہڈی اور شے باپ کی منی سے اور گوشت اور خون اور ہل اور بائیں منی سے بولا بالکل سچ ہے اچھا بتائیے کہ جنتیوں کو جنت میں پہلے کون سی غذا دی جائے گی فرمایا کجلی اور ہل کا گوشت بعض روایات میں ہے کہ اور زمین کی روٹی بولا ٹھیک ہے بتائیے کہ محبوب علیہ



اسلام نے اپنے پرکون سی غذا حرام کی تھی اور کون کی تھی فرمایا ان کو حق النساء کی بیماری تھی آپ نے خدا مقرر کیا کہ خدا اور اگر مجھے اس بیماری سے نجات ملے تو میں اپنی مرغوب غذا یعنی لونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے پر حرام کر لوں گا۔ بولا آپ کی تمام باتیں بالکل سچی ہیں۔ پس ایک ہفت اور سات دہائیے تو میں اپنی عاصف کے ساتھ آپ پر ایمان لے لوں گا۔ آپ پر وحی کون ملاتا ہے۔ آپ کا فضل و قلمدار کون فرشتہ ہے؟ فرمایا حضرت جبریلؑ یہ ہی سارے وغیرہوں پر وحی لاتے تھے اور یہی ان کے بھی رفیق تھے۔ بولا پس ہم ایمان نہ لائیں گے فرمایا کہیں بولا کہ جبریلؑ تو یہود کا پر ابلا دشمن ہے اگر میکائیلؑ تو من ملاتے ہوتے تو ہم ایمان لے آتے فرمایا اس نے تم سے کیا دشمنی کی۔ بولا ایک دشمنی نہیں تیسویں رسالت ہمارے قائم رہن میں تھی آپ انہی نے یہ حضرت اسماعیلؑ کو دے دیا (2) ہمارے بزرگوں پر قسم قسم کے غذا اہل اللہ والے کی حضرت ہیں۔ ہمارے طریقے نے خودی تھی کہ ایک لڑکا بخت نصر عربی میں تھا اس تاریخ کو یہ اہل گالور ملاں جبکہ رہے گندھارا کے مقدس کو یہ ان لوگوں میں اسرائیل کو دیا اور عمارت کرے گندھارے بزرگوں نے چند قاتل وہاں بھیجے تاکہ اسے کسی شکیب سے قتل کر دیں انہوں نے اس پر قابو بھی نہ پایا مگر انہی جبریلؑ نے اسے چلایا جس پر اسی بخت نصر نے ہماری قوم کو ہلاک کرنا لایا تھے ان سے بڑھ کر ہمارا دشمن کون ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی "تفسیر کبیر نے فرمایا کہ ایک روایت ہے کہ محمد رضی اللہ عنہ کی زمین منہ منور سے باہر تھی آپ اکثر اس کی دیکھ بھال کے لئے جاتے اور وہاں سے قریب ہی یہودیوں کا ایک دور رس تھا آپ جب بھی اپنی زمین میں جاتے تو اس دور رس میں ضرور تشریف لے جاتے اور یہودیوں کے وہ خطہ فصحت سننے اتفاقاً ایک دن اسی دور رس میں اس وقت پہنچے جب کہ وہاں سارے یہود طلاء جمع تھے۔ سب نے کہا مرحبا ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور غالباً آپ بھی ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ کیونکہ آپ کے سوا اور کوئی صحابی ہمارے دور رس میں نہیں آتا۔ فرمایا کہ اے یہودیو میں اس لئے نہیں آتا ہوں کہ مجھے تم سے کوئی محبت ہے یا اپنے دین میں کوئی شک۔ ہمارے دین کی طرف کچھ میلان ہے میں تو صرف اس لئے آتا ہوں کہ تمہاری کتابوں سے قرآن کی حقانیت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل معلوم کر کے اپنا ایمان اور قوی کروں "الحمد للہ کہنے والوں کی آمد رفت میں اپنے دین پر میرا یقین اور بڑھ گیا اور تمہاری بدھنسیاں افسوس کرتا ہوں کہ تم تو رات میں اس نبی کے ایسے فضائل دیکھ کر بھی من پر ایمان نہیں لاتے تب ہن یہودیوں نے یہ تقریر کی کہ جبریلؑ ہمارے دشمن ہیں کہ ہمارے راز تمہارے نبی تک پہنچا دیتے ہیں اور ہم پر ساری مصیبتیں انہیں کے ہاتھوں آئیں یہودیوں نے کہ دونوں بہت ہی مقرب ہمارے ہیں دونوں پر تجلی الہی ہوئی ہے۔ جبریلؑ اپنی طرف اور میکائیلؑ اپنی طرف میں کیا درجہ ہے دونوں کے دونوں بہت ہی مقرب ہمارے ہیں دونوں پر تجلی الہی ہوئی ہے۔ جب دونوں مقبل ہمارے ہیں پھر جو ایک کا دشمن ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تم جیسے کہ حوں سے زیادہ بے عقل کون ہو گا۔ جب دونوں مقبل ہمارے ہیں پھر جو ایک کا دشمن ہے وہ دونوں کا دشمن اور دونوں کا دشمن وہ رب کا دشمن ہے کہ کہ آپ حضور کی خدمت میں روانہ ہوئے۔ ابھی راستہ ہی میں تھے کہ حضور پر اسی مضمون کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب حاضر ہمارے ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ اے عمرؓ بے تیرے کام کی موافقت فرمائی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں واقعات فصل ہوئے ہوں اور یہ دونوں ہی اس آیت کے شان نزول ہوں۔

تفسیر: قل من کان فی قلبہ لطف کلام ہے کہنا تو یہ تھا کہ اے یسوع تم خدا کے دشمن ہو مگر اس طرح کہا کہ جو دشمن جبریل کا ہے وہ ایسا ہے کہ گندہ پر ہدایت ظاہرات سے بہتر ہے جیسے کوئی ہمیں گلا دے تو ہم جواب میں کہیں گے کہ جو مجھے مہل دے گا میں اس کا بدلہ دوں گا۔ خیر یہ ہے کہ اس آیت کو قل سے فرمایا گیا کہ گندہ میں حضرت جبریل سے دشمنی کڑی ہے تو کہہ دو کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ جواب میں کہ ہم جواب دیں گے اور جبریل علیہ السلام جواب دیں گے مگر اے نور فرشتوں کے دشمنوں کو تم جواب دو کہ گندہ کا گندہ ہوئی صحر

قل کہ کے اپنی بات بھی منہ سے جبرے سنئی اتنی ہے منکر جبری لفظ کو پہنچ

یہ لفظ "و" سے ملتا ہے جس کے معنی ہیں کہ سے یہ وہ جلاہد ان فعل لانے میں وہ دو جمع ہوئے۔ ان میں لوہام ہو گیا ہے کہ دشمن بھی وہ سے یہ کہ قائل کرنا ہے اس لئے اسے وہ کہتے ہیں جبریل لفظ جبریل ہے یہ جبر اور وہ مل سے ملتا ہے۔ جبر کے معنی بندہ اور وہ مل لفظ کلام جس کے معنی ہوئے اللہ کلید بعض نے فرمایا کہ ان کلام عبد اللہ ہے اور جبریل لقب ہے یہ لفظ چھ طرح پر جا رہا ہے۔ جبریل۔ جبرائیل۔ جبرائیل اور جبرائیل۔ جبرین۔ تفسیر عن ربی نے فرمایا کہ جبریل اور میکائیل کلام تو عبد اللہ ہے اور اسرئیل کلام عبد الرحمن لاناہ نزلہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس شرط کی جزا یہ ہے اور ف سے جزا کی ملتا ہے اور یہ ف تقلید ہے آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جو جبریل سے دشمنی کہے وہ یہی یسوع ہے کہ گندہ جبریل تو خدا کے حکم سے قرآن ملتا ہے نہ کہ اپنی رائے سے بعض نے فرمایا کہ فلان ہی جزا ہے اور یہی جزا شرط کی ملتا ہے یہ جیسے کہا جائے کہ اگر آج اس نے قصداً تو تو نے بھی کل اسرار اقبال آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جو جبریل سے دشمنی کہے گیا کہ تمہیں اس لئے کہ تمہیں کہ اسوں نے آپ پر قرآن حکم ملی انداز ہے گویا قرآن انداز دشمنی کی وجہ ہے۔ علی لبیک اگرچہ نزول قرآن آپ کی ذات پر ہوتا تھا مگر یہ کہ حضور قرآن قلب سمجھتا ہے اس لئے اس کا ذکر کیا گیا اس کی زبان حقیقۃً لفظ اللہ اور اس پر جواب میں کہے گی۔ ما فذلک الذین کے حلق ہے یعنی جبریل خود نہ لائے بلکہ اللہ کے حکم سے لائے ان سے وہ لوگوں اور اصل وہ لوگوں سے وہ لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ قرآن تو ان کے لئے بھی باعث رحمت ہے انہیں چاہئے تھا کہ اس سے خوش ہوتے کہ اس میں تین صفتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ مصداقاً لما بین یدینہما اہل کتابوں کو سچا فرمایا ہے اگر یہ نہ آتوں سب غلط ہو جاتیں۔ دوسری یہ کہ ہدیہ مقابلہ اہل کتاب کے زیادہ کمال پر ابھرتے ہوئے ہے کہ اس کے احکام قیامت تک جاتی ہیں۔ تیسری یہ کہ ہدیہ للصلواتین مسلمانوں کو خوشخبری دینے والا اگر یہ بھی ایمان لے آئیں تو انہیں بھی بشارت دے ان کو چاہئے کہ جبریل امین کا امن نامیں کہ وہ ان کے لئے ایسی اچھی کتاب لے آئے تفسیر عزرائیل اسوں نے اس کہ فرمایا کہ اس میں اشارہ ہے یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ لاناہ گیا جب جبریل مذاب لاتے تھے لب تو بشارتیں ملا رہے ہیں تم بھر بھی ان کی ہدایت سے باز نہیں آئے یعنی پہلے حضرت جبریل کے وہ کام تھے مسلمانوں کے لئے خوشخبری ملانا اور کفار کے لئے مذاب۔ مگر اب سلطنت مصلحتی کلور وہ وہ ہے لب ان کا کام صرف بشارت ملنا ہی ہے۔ مذاب لاناہ ہو گیا خیر یہ کہ قرآن سارے عالم کے لئے ہدایت ہے کافروں کو ایمان کی سونوں کو اہل کی عنصروں کو تو یہ کی نیکو کلاموں کو ہدایتی درجہ کی ہدایت ہے مگر بشارت صرف سونوں کے لئے ہے لیکن ہم جیسے سونوں کو مغفرت کی بشارت دیتا ہے کہ فرمایا ہے



حضور علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ میں تو مسیحی بنانے آیا ہوں۔ مجھے نبی نبیوں سے کیا تعلق بلکہ ایسے نہیں جو لب دیے جس سے اس کا نسب ہو گیا۔ تیسرا قاعدہ: دنیا میں کوئی شخص حضور کے پیلوں میں نہیں ہو سکتا کیونکہ تمام لوگ تو انسانوں سے تھے کہ عالم بنتے ہیں مگر حضور انور نے تمام علوم خصوصاً قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے سکھے کہ رب نے فرمایا نزلہ علی للہک جبریل نے قرآنی علوم تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کئے جس سے تمام علوم جنہیں بغیر محنت حاصل ہو گئے جو قاعدہ: علمائے کمالین کو جائز ہے کہ مباحو کے لئے مندرجہ بالا گروہ یا یودیوں کے کیسوں میں جائیں اور اسلام کی حقانیت ثابت کرنے یا کفار کی تردید کے لئے ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں مگر یہ انہیں علماء کے واسطے ہے جو حضرت صادق جیسا قوی ایمان رکھتے ہوں عام لوگوں بلکہ عام علماء کو بھی ہدف مہیوں کی کتابیں دیکھنا جائز نہیں ہیں بلکہ وہ کہ خود شبہ میں نہ جائیں خاص علماء کو بھی نہ کہ وہ صورتوں میں ہی جائز ہو گا بلکہ ضرورت ان کو بھی ایسی کتابیں پڑھنا حرام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ممرضی اللہ حد کو بھی تو رخصت کے دیکھنے سے منع فرمایا تھا کہ کتب احادیث و کتب اربعہ و کتب فرائض حضرت ممرضی اللہ حد کی وہ شہنہ ہے کہ بھی ان کی رائے کے مطابق قرآنی آیتیں اترتی تھیں بلکہ بہت سے قرآنی احکام بھی ان کے حسب خطہ آئے جن کا تلف موقوفوں پر ذکر کیا جائے گا چھٹا قاعدہ: حضرت جبریل باقی ملائکہ سے افضل ہیں اسی لئے اس آیت میں ان کا ذکر میکائیل سے پہلے ہوا (2) نیز قرآن وحی اور علم لائے جو کہ غذائے روح ہیں۔ حضرت میکائیل ہارث و فیو لائے ہیں جس سے بدن کو جاسے اور روح بدن سے افضل ہے۔ اسی لئے اس کی غذا بھی بدن کی غذا سے افضل اور پھر حضرت جبریل بھی حضرت میکائیل سے افضل (3) نیز قرآن کریم نے حضرت جبریل کی صفت میں فرمایا مطاع ثم امن جس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل مطاع اور باقی ملائکہ فرشتوں کے ذمہ عام حلق کی خدمت اور بڑے مہم کا خدمت بھی دینا ہوتا ہے۔ تیسرا عن ربی نے طبری کی ایک روایت بیان فرمائی کہ فرشتوں میں افضل حضرت جبریل اور پیغمبروں میں افضل حضرت محمد دونوں میں افضل محمد میٹوں میں افضل پھر مضان رفیقوں میں افضل شب قدر اور مورتوں میں افضل حضرت مریم ہیں پیغمبروں میں آدم علیہ السلام اس لئے افضل ہیں کہ وہ تمام پیغمبروں کی اصل ہیں۔ جیسے کہ مدنی کپڑوں کی اصل اس لئے سب سے افضل یا جڑ پھول پھل کی اصل اس لئے ان سے افضل اور آدم علیہ السلام اس لئے افضل ہیں کہ وہ تمام پیغمبروں کی جڑ ہیں۔ مگر درجہ اور قیمت میں پھول پھل جڑ سے افضل ہے اور قیمتی کپڑے مدنی سے بہتر کر ایسے ہی حضور علیہ السلام اور جلت اور تقرب میں آدم علیہ السلام سے کہیں افضل ہیں۔ ساتویں قاعدہ: رافضی بہت سی باتوں میں یود سے متفق ملتے ہیں یود نے نبوت بنی اسرائیل سے خاص بھی انہوں نے خلافت ہاروناموں سے اور یود نے پیغمبروں کو خدا کا پیٹلن لیا اور بعض کو گالیاں دیں اور انہیں پتھیا نہیں رافضی نے بھی ایک غلیف یعنی حضرت علی کو خدا اور رسول سے بہتر کر سمجھا اور باقی خلفاء پر حق کے عام رافضی حضرت علی کو حضور سے افضل کہتے اور کہتے ہیں۔ مصرع مگر اپنے سے بہتر کر محو کر لدا کرتے ہیں۔ نصیری فرقہ نے انہیں خدا الما عام رافضی پر شعر پڑھا کرتے ہیں۔

دکھا دیا علی جلوہ نصیری کے خدائے حق ہو یہ آنکھیں طلب دیدار ہیں حلیت و اقامت ہو

یود نے کہا حضرت جبریل نے نبوت بنی اسماعیل کو دے دی رافضی بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی وحی کے اصل حضور تھے

ظاہر حضور پر آگئی سووی بھی دعوتی کرتے تھے کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو مٹن ہیں رہنمائی بھی دعوتی کرتے ہیں کہ  
ظہار راشدین ایک دوسرے کو مٹن تھے اور جیسے کہ ایک جبریل علیہ السلام سے دعوتی سلسلہ سلسلہ رہے دعوتی ہے  
ایسے ہی ایک صحابی سے دوسرے دوسرے سے دوسرے سے کہ ظہار ظاہر کے مقابلہ میں خود چاہے ہر مل کر تفسیر دعوتی خلافت نہ  
فرمائیں مگر یہ خیر خواہ سے ہوا ہے مٹے جاتے ہیں۔

اعتراض : پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن حضور کے قلب پاک پر آیتانہ تمام حالت پر جس سے  
طہرت ہو تاکہ کہ قرآن کا صرف حضور ہی رب کی طرف سے ہے نہ کہ الفاظ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہے الفاظ ہیں  
کیونکہ الفاظ کل سے نور حضور دل سے محسوس ہوتا ہے اور کلام کشف قرآن کلام ہر کلام بعض موعودہ بہینہ جو اس  
قرآن کے الفاظ و مضامین سب ہی رب کی طرف سے ہیں رب فرماتا ہے۔ انا اللہ فرائنا ہوا کیسے فرماتا ہے۔  
وہذا لسان ہدی مہین و فیہ الفاظی علی قاری ہوتے ہیں۔ نیز زبان سے الفاظی ہوا ہوتے ہیں نہ کہ حضور اس  
اعتراض کے چہرے ہیں ایک یہ کہ دل صلی کی طرح الفاظ کو بھی سمجھتا ہے اور کل تو محض آگ ہے جیسے آگ کے سلسلے ایک  
جنگ قرآن کے نزول کے وقت کل سنتے تھے اور دل سمجھتا تھا دوسرے یہ کہ احادیث سے طہرت ہے کہ نزول دہی کے وقت  
حضور علیہ السلام پر وحی کی سی حالت طاری ہو جاتی تھی اس وقت بالواسطہ کل الفاظ قلب پر ہی دہی ہوتے ہوں گے تیسرے  
یہ کہ عام لوگ تو قرآن پاک ہوا کل سے سنتے ہیں اور بعد میں دل سے گویا کل دل کلام سے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام ہوا دل  
سے اور بعد کل سے محسوس فرماتے تھے جو کہ بڑا مکمل ہے (تفسیر عزیزی) سبحان اللہ یہ عجیب فرق ہے قرآن کریم بواسطہ جبریل  
حضور تک پہنچا اور بعد اسطرح سے (حضرت جبریل نور نبی علیہ السلام) مسلمانوں تک تو گویا قرآن نبی پر بھی اترا اور امت پر بھی  
فرق یہ ہی ہوا کہ امت کے دلوں نے بذریعہ کل قرآن سمجھا اور حضور علیہ السلام کے کل مبارک نے دل کے ذریعہ سنا ہے  
اپنی کتاب جہاں الحق میں یہ طہرت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نزول قرآن سے پہلے ہی عارف باللہ تھے لہذا قرآن سے آگے تھے  
اس کی تیس تحقیق وہی ہے کہ ہوا اعتراض : اس آیت میں قرآن کی تین صفتیں بیان ہوئیں۔ اگلی آیتوں کی تصدیق  
ہو ایسے طور و مخبریں ان صفات میں یہ ترتیب کیوں رکھی گئی جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں کلام خدا کے تین طریق سے اس کو  
سمجھانے ہیں عام لوگ تو اس طرح کہ وہ ان کے بزرگوں کے کلام کے موافق ہو۔ تحقیق وہاں سے تو ہی لوگ کلامی سے جو کہ  
یہود میں تینوں قسم کے لوگ موجود تھے اس لئے یہ تینوں صفتیں اس ترتیب سے بیان کی گئیں۔ تیسرا اعتراض : حضرت  
جبریل سے دعوتی کا خلاف اصل ہے اس لئے موجودہ یہودی بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ جواب : ان یہودیوں سے جو  
حالت کہ ابید نہیں انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے بنا خدا بھی مانا تھا موجودہ یہودی اپنے اس عیب کو چھپاتے ہیں جو ہے  
دعوت قوم کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا وکیل مقرر کیا گیا تھا دعوتی بھی کر سکتی ہے۔ چوتھا اعتراض :  
قرآن کریم پر سنا ہوا منزل ہو اور پڑھی ہوئی چیز کل پر نازل ہوتی ہے نہ کہ دل پر لہذا قرآن دل پر نازل نہیں ہو سکتا جو اس  
اس کے چہرے ہیں ایک یہ کہ الفاظ کو سنتے کل میں مگر انہیں محظوظ دل رکھتا ہے اس نسبت سے فرمایا گیا کہ دل پر انکار یعنی  
دل میں جمع فرمایا سنا کل کا کام ہے قبول کرنا اور نازل کا کام کہنا تاکہ ہر قسمی بات میرے دل میں اتر گئی دوسرے یہ کہ الفاظ

قرآن کن پر نازل ہوئے مگر احکام قرآن و معنی و مسائل قرآن دل پر اتارے جیسے الصلوة کے الفاظ کن پر جب اتارے تو رب کی طرف سے حضور نے یہ دل سے چلن لیا کہ قائم کرنا کیا ہے اور صلوٰۃ کیا ہے اس کے مسائل کیا ہیں۔ تیسرے یہ کہ قرآن کے راہ اور سواۃ الفاظ سے لوا نہیں ہو سکتے وہ حضور کے دل پر نازل ہوئے دنیا میں لاکھوں چیزیں صرف مجھ میں آئی ہیں الفاظ سے ان کی تعبیر نہیں ہو سکتی 'جیسے' ہو کہ یہ اس سفیدی و فیروہ کہ انہیں جانتے سب ہیں مگر لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتے۔

تفسیر صوفیانہ : تمام کتابوں سے ہرگز کلمہ اللہ والوں کی مدح و ثناء ہے اور تمام کلموں پر ترین کلمہ جو محمد بن خدا کی مدح و ثناء کے سبب ہو اس کا نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ قلب کامل یحیٰی نہیں رہتا اور ایسے سہو میں کارب بھی دشمن ہے صرف خود مجرموں کو حق تعالیٰ نے اعلان جنگ دیا ہے ایک سو خود اور دوسرے محمد بن اہل کو دشمن۔ اس لئے چاہئے کہ ان دونوں باتاریوں سے خاص طور پر ہزاریں حب گنہ گہری بخش ہو جائے مگر دشمن علیہ کی بخشش ناممکن ہے بلکہ حق یہ ہے کہ محبت کافر کچھ فائدے میں رہتا ہے مگر مدح و ثناء کافر ہر طرح خدا سے ملے ہوئے صلی کافر محبت میں دنیا میں سلطنت کر رہے ہیں۔ یہی مدح و ثناء کے کافر دنیا میں ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا

اور البتہ تحقیق اناری ہم نے طرف تمہاری نشانیاں ظاہر اور نہیں کھنسر کریں گے اور یہ شک ہم نے تمہاری طرف مدظن آنحضرت اناری اور ان کے منکر نہ ہوں گے

الْفٰسِقُوْنَ \*

ساتھ ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق و فاسقہ

مگر فاسق و فاسقہ

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے چار طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : اس سے پہلے یہود کا قبیضہ اور صابروں کا حکام کہ وہ مدح و ثناء جبریل میں ایسے ہوئے کہ اس کی وجہ سے قرآن مجید کا مدح و ثناء کے منکر ہو گئے لب ان کا آنکھ کا مدح و ثناء ہو جاتا جا رہا ہے کہ قرآنی آیتیں ایسی ظاہر ہیں کہ انہوں کو بھی نظر آجائیں مگر ان کو نظر نہیں آتی۔ دوسرا تعلق : پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ حضرت جبریل نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے کہ ہم نے ہی انہوں کو غلط ایک قاصد ہیں۔ یہود کو ہم سے کیا مدح و ثناء ہے جو ہماری کتاب نہیں مانتے۔ تیسرا تعلق : پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ یہود مدح و ثناء جبریل کے سبب قرآن کے منکر ہیں لب فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو قرآن کے سوا اور صد آیات یعنی مجرمت جلاو لسط



جبریل کہہ رہا تھا کہ میں لوگوں کے کہیں مگر ہیں۔ میں تو جبریل کا واسطہ بھی نہیں۔ چوتھا تعلق: یہود نے اپنے انکار کی وجہ سے جبریل علیہ السلام کی آمد کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے ان کو اپنی فطرت پرستی سے

شان نزول: اسی میں سورہ نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ صبر سے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائے جسے ہم پہچانتے تو نہ آپ کوئی ظاہری آیت دلاتی ہے، ہم دیکھتے اس کے وہاں میں ہے عید کہ نہ بدل ہوئی۔ تیسرے کبر نے فرمایا کہ ایک دفعہ ملائین جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے یہود پہلے تم اہل کتاب تھے اور ہم مشرک تھے، ان کی بی آخر اہل ان کی قریشی ستائش کر ہمیں ان کا شہید علیؑ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ ہم نے خود کہنے ان کو اپنی ہی تسمیہ کی تھی، ہولی معقول سے ہم ان پر ایمان لے آئے تم کہیں محوم نہ گئے اس پر یہود نے کہنے تو رات کی بیعت کی ہوئی تھی، لے گئے آئے جس سے ہم ان کو نبی مانیں، تب یہ آیت دلاتی ہو سکتے ہیں کہ یہ دونوں واقعات ہوئے ہوں کہ اور تو میں صوریانے حضور سے عرض کیا کہ اور اور

و سر یہ یہود نے ملائین جبل سے اور تب یہ آیت دلاتی ہو۔

تفسیر: ولقد انزلنا الکتاب علیک کے سننے میں ایک دم اندر نہ سدا قرآن تو ترتیب وار اترا لیکن اس کے بعض رکوع ایک دم اترے ہیں۔ اس لئے یہاں قرآن فرمایا گیا۔ پھر ہر مضان میں جبریل امین پر قرآن سناتے تھے جس لحاظ سے قرآن فرمایا گیا یا رب تعالیٰ نے آپ پر اندر لے کے لئے سدا قرآن ایک دم پہلے آیتوں کی طرف اندر دیا مجھوں سے فرشتے کے درجے ترتیب وار آندہ ہو کر یا بواسطہ تو ایک دم از اور بواسطہ آہستہ آہستہ آیا جس سے مراد مجاہدات ہیں۔ اہمیت کیلئے اہمیت کی وجہ سے جس کے سنی ہیں تعلق یا ملامت جو کہ قرآن کا ہر جملہ رب تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اس لئے اسے اہمیت کہتے ہیں اور قرآن میں بہت سی کہتیں ہیں اس لئے آیات فرمایا گیا یا قرآن کی ہر آیت صریحاً طریق سے حضور کی نبوت ثابت کر رہی ہے۔ اس لئے آیت کو آیات کہا گیا فصاحت بلاغت طیب کی خبر تو چند نبوت کے دلائل مکمل تمام مسائل قریب قریب ہر آیت میں موجود ہیں یا آیات سے مراد مجاہدات ہیں۔ غیبت کے سننے میں ظاہر اور کھلے ہوئے کیونکہ اس کا مجموعہ تمام لوگ معلوم کر چکے تھے۔ اس لئے اسے صحت کہا گیا یعنی ہم نے آپ پر کھل ہوئی نشانیاں اندر ہیں، خدا دکھاتا ہے کہ میں جس جرات اور صحت نہیں کہ ان کا انکار کرے الا اللہ فونہ وہ انصاف سے نکل چکے ہیں کاسق فسق سے بچا ہے جس نے سننے میں نکل جانا چاہے کہ وہ مسلمان یا حق کھائے گا وہ گنہ گار کے توفیق کی حد سے نکل جائے ایسی کا فر کو بھی اس لئے کاسق کہا گیا ہے کہ وہ حد ایمانی یا حد انسانی سے نکلا ہو ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن کریم لفظ کو کفر کے ساتھ جمع فرمایا ہے تو اس سے بدترین کفار مراد ہوتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر بد قرآن یا بد اہل طریق وہ حد اہمیت اور آپ کی نبوت پر کھلی ہوئی دلیل ہے ان کا کوئی بھی سبب علی اور بد لائی یا کسی شہ سے انکار نہ کرے کہ بلکہ غرض خبیثت غرض سے یہاں کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہود جبریل کی وجہ سے قرآن کو نہیں ملتے تو ہم نے تو قرآن کے علاوہ اور صحت سے مجاہدات بھی اندر ہے ہیں آپ کے فراق میں متون روا آپ سے دور غرضوں نے کلام سلام کیا آپ سے لوگوں نے شک و گمان اور ہر لوں نے اپنے خدا کی مصلحت کی آپ کے لشکر و انگشت سے چاند پڑا سورج لوہا انگلیوں سے پانی کے خشے پورے تھوڑے کھانے سے پانی غفلت میر ہوئی ان باتوں کو دیکھتے ہوئے پھر یہ کہیں آپ کے مگر ہیں معلوم ہو کہ جبریل کھٹا بلند ہے ان کا

فہم ہی غیبت ہے۔ خیال رہے کہ نبوت نبی کی فن کے مجرلات سے معلوم ہوتی ہے۔ اور نبی کی پہچان کے بعد کتب اللہ کو پہچاننا اور سنا جاتا ہے۔ نبوت کی پہچان کتب اللہ کے سامنے پر موقوف نہیں اس لئے بہت سے نبی ایسے بھی گزرے جن کے پاس کتب اللہ تھی ہی نہیں اور بہت سے وہ ہوئے جن کے پاس پرانی کتب تھی وہیں ان کی نبوت فن کے مجرلات سے معلوم ہوئی فرمایا جا رہا ہے کہ تم قرآن کو تو پیچھے تھاپو اس محبوب کو ان کے مجرلات کے ذریعے سے تو ان لوگوں کے مجرلات میں تو جبریل کو واسطہ نہیں تعجب ہے کہ تم قرآن کے سامنے سے نبی پر ایمان نہیں لاتے اس تو جہ پر یہ آیت مست ہدیک ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ : قرآن و کلام کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اندھیری کو ٹھنڈی میں خوبصورت اور بد شکل لوگ جمع تھے بد صورت اپنے حسن کی تعریف کر رہا تھا وہ سمجھتا تھا کہ اس اللہ میرے میں مجھے کون دیکھ رہا ہے جو وہاں اپنی نور زبان سے سوالوں کو اچانک وہیں شیخ آگئی یہ چیز زبان بد صورت اس کو اٹھ کر پوچھ گئیں رہے اور اس میں صیب ٹک لئے لگ اس کی وجہ سے نہیں کہ شیخ بری بہ وجہ یہ ہے کہ اس بھی کو اپنے صیب بھلنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح مسیحی و شتی و جس تاریک دنیا میں جمع تھیں مگر شتی اپنی چیز زبان سے اپنی عظمت کے غلبے پر رہے تھے کہ اچانک اللہ کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن شیخ (قرآن) لے کر دنیا میں تشریف لائے جس روشن میں ہر چیز صاف نظر آنے لگی۔ کفار نے اپنا کفر و لوث پہچاننے کے لئے اس میں صدمہ قسم کے صیب ٹک لئے شروع کر دیئے اور چلا کہ اس شیخ کو بجا دیں مگر رحمانی شیخ انسانی پھر تک سے بھی نہیں بچھ سکتی۔ آج تک قرآن کے بڑے اولاد میں ہیں مگر قرآن علین بدن ترقی کر رہا ہے کسی صوفی نے کیا خوب کلام

شیخ رخشندہ اس مجمع نہ خواہند کہ تا صیب شان اور شب تاریک بہار مستور  
و لئے اس وقت کہ روشن شود اس ہوا زچوں روز پرورد بر خیزد و اس حال علیہ منور  
پہلو کی آگہ چاہتی ہے کہ آلاب نہ لگے مگر آلاب کل کر رہی رہتا ہے۔

أَوْ كَلِمًا عَهْدًا عَهْدًا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ

کیا اور جب کبھی عہد کیا انہوں نے کوئی عہد چھینک دیا اس کو ایک گروہ نے ان میں سے جگہ بہت سے  
اور یا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں سے ایک فریق اسے چھینک دیتا ہے بلکہ ان میں بنیوں کو

أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ

ان کے نہیں ایمان لاتے اور جب کہ آیا ان کے پاس پیغمبر پاس سے  
ایمان نہیں اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے پیار ایک رسول ان کی کت برس

عِنْدَ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ

اللہ کے بھلا کرنے والا واسطے اس کے جو ساتھ ہے انکے تو چھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے  
کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب

گو: رو نہیں جانتے  
علم ہی نہیں سمجھتے

تفسیر : او کلما میں ایک فصل پر شیعہ ہے یا تو لو کے بعد یا ہمزہ کے بعد اور وہ تو ہے پہلے یعنی اولم مکن فلک کلماء اور کیا یہ نہیں ہو اگر جب بھی انہوں نے عہد کیا تو توڑ دیا اور اگر ہمزہ اور وہ تو کے درمیان فصل پر شیعہ ہو تو یا یہ دو حلیہ ہے یا عاقلہ یعنی انکرون قانک و کلماء ان میں کیا ہوا ہے فسق کا انکار کر سکتے ہیں حالانکہ ہر عہد توڑتے رہے یا اکھروا ہا لایات

و کلسا کیا انہوں نے واضح آئین کا بھی انکار کیا اور ہر عہد بھی تو زافر تک یہ سوا تو عجب کلسا یا انکاری۔ عہدوا عہدا  
 عہدوا مطلب سے یہ ہے جس کے سینے میں آئیں میں عہد کا کر عہدا یا تو مفصل مطلق ہے یا مفصل اور اس عہد سے یا تو  
 رب کا عہد مرلو ہے کہ اس نے یہود سے اور ملت پر عمل کرنے انبیاء کی اطاعت کرنے آئیں میں غور غریبی نہ کرنے اور نبی  
 آخر اہل میں ایمان لانے کا عہد لیا تھا مگر انہوں نے وہ سارے عہد توڑ ڈالے یا نبی علیہ السلام کا عہد جو عہد عیسیٰ قرینہ نورانی  
 نصیر نے حضور سے کیا تھا کہ ہم آپ کے دشمنوں کی آپ کے مطلق بھی مدد نہ کریں گے۔ مگر خدق و فیو کے موقع پر عہد حق  
 کر کے مشرکین مکہ کی خوب مدد کی اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کی غلیہ خبریں کفار قریش کو بھیجے رہے یا موسیٰ علیہ السلام کا عہد  
 مرلو ہے کہ یہود نے ان سے عہد ہا عہد کے اور توڑ دے یا مسلمانوں کا عہد یا خود ان کے آئیں کا عہد کہ یہود اپنے کسی دوسرے کے  
 پابند نہ تھے عہد حق بن کی عہد ہو چکی تھی حالانکہ اس کو ہر دین دولت پر اکٹلا ہے۔ لہذا لورق منہم ان میں سے ایک گروہ  
 اس عہد کو پس پشت ہیکس کر رہے غلبہ سے یہ ظاہر کہ یہود اپنے عہدوں کا رائج پاس اور لفظ نہیں کرتے چنے چنے کی چیز بالکل  
 نظر نہیں آتی دائیں بائیں کی جگہ نظر آتی ہے تو انہوں نے عہد دائیں بائیں نہ پھینکا کہ کچھ کھائی بھی دے بلکہ پیچھے پھینکا کہ  
 بالکل غریبی نہ پڑے۔ فرق سے یہ ظاہر کہ عہد حق سارے یہود کا طریقہ نہیں ان میں سے بعض نذر عہد قرار ہیں جیسے کہ عہد  
 عہد اللہ ابن سلطہ و فیو فرق جموں یا بڑی جماعت کو کہتے ہیں یہ لفظ فرق سے بنا ہے اس کے فطری سینے ہم پہلے بتا چکے ہیں۔  
 اہل اکثر ہم لا تو مونی لفظ فرق سے شہادت ہے کہ شاید یہ عہد بہت قوی ہے یہودیوں کے لفظ کل فرما کر فرمایا اکثر ہم  
 نہیں ان میں یہ عہد بہت ہیں پھر بھی شہادت ہے کہ شاید یہ عہد مدنی کو جو ہم لار اپنے کو محرم کہے ہوں گے فرمایا نہیں بلکہ لا  
 دو مونی عہد مدنی عہد پر ایمان نہیں ملتا یعنی اس عہد کو عیب نہیں بلکہ ہر جگہ پر یا تو ملت کی بنیاد ہی کو نہیں ملتا  
 جن میں وقار عہد کا حکم ہے یا تو ملت ہی پر ایمان نہیں دیکھتے پھر یا مدنی عہد کا کپڑا کر ہے۔ ولما جاء ہم رسول محمد اور عہد  
 خلافتوں کے ایک بڑی دوسرہ خلق یہ ہے کہ جب کہ ان کے پاس وہ بڑے رسول تشریف لائے جن میں پھر خاص مقلت تھیں  
 ایک سو کہ من عند اللہ و رب کے پاس سے آئے اور پھر شلہ کے پاس سے آئے والے حاکم کلمت لوبد لفظ چاہئے کہ اس کی  
 فلفصہ و اصل ہر شلہ کی تو ہیں ہے مگر انہوں نے اس کی کوئی پروا نہ کی وہ سری صفحہ ہے مصلیٰ لہما معہم و خیر خود  
 ان کی کلموں ان کے ظہیوں کو چاکرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی آمد کی تیشین کوئی کی تھی یا گریہ نہ آئے تو یہ خیر جموں ہو جاتی ان  
 کے آئے سے وہ بچے ہوئے یا یہ ظہیوں کو چاکرتے ہیں یا ان ظہیوں کی رکت سے تباہ دنیا میں بالکل کلموں بلکہ ظہیوں کی مدد ملت  
 کے قیامت تک ظلم پڑے جائیں گے۔ خیال رہے کہ رب نے تمام قوموں کے لئے خلق لہر شلہ فرمایا مگر ہمیں اور حضور کے  
 لئے ہا فرمایا کہ ہم پہلے کہ نہ تھے دنیا میں اگر سب کہ ہوئے مگر حضرت پہلے ہی سب کہ تھے رب کے عہد 'موسى'  
 عہد تھے وہاں سے سکے کر میں آئے یہاں سکھائے آئے نیرود سری جگہ لہر شلہ ہوا لہذا جاء کم رسول میں فرمایا ولما  
 جاء ہم رسول میں لہذا ہا کے پاس آئے لڑ کر تھا یہاں دشمنوں کے پاس آئے لڑ کر ہو اسطرح ہو کہ وہ دوسرے دشمن سب  
 کے پاس آئے ہارش ہر قسم کی دشمن پرستی ہے طولہ دشمن گندی ہو یا ستھری رسول فرما کر لہر شلہ ہو کہ دنیا میں رسالت کی شان  
 لے کر آئے اور معراج میں رب کے پاس عہد کی خواہ سے گئے اس لئے یہاں عہد لہر شلہ ہو لہذا رب سے عہد کے اور مخلوق

اپنا رسول نبی کے وہاں کے لئے وہ لقب یہاں کے لئے یہ لقب مگر ان بد نصیبوں نے ان سے یہ سلوک کیا کہ نبی لہذا من  
المنع اوتوا الکتاب شرکین کفار کی کیا حکمت خود وہ لوگ جنہیں کتاب الہی ملی اور جن کو اس کی خیر قی من میں سے ایک  
گروہ نے پیسکھرا۔ کتاب اللہ واداء ظہور ہم اللہ کی کتاب کو جنہوں کے پیچھے کہ اس پر کوئی توجہ نہ کی خیال رہے  
کہ اوتوا الکتاب سے باتو ملے یہود مراد ہیں جنہیں تورات کاظم تھا یا عام یہود اور کتاب اللہ سے باتو قرآن کریم مراد ہے  
کیونکہ اس کے کتاب الہی ہونے کا ان کو بھی یقین تھا یا تورات شریف نام سدی فرماتے ہیں کہ یہود نے تورات کا قرآن سے  
مقابلہ کیا تو سواقرآن کریم کی جلن میں تورات کو بھی چھوڑ دیا کہ یہود کا کہہ کر اس کے جو قرآنی احکام کے موافق ہوں (تفسیر  
عز ابن العربی) پچھنے کی کتاب ہاں کل نظر نہیں آئی انہوں نے بھی تورات پر ہاں کل نظر نہ کی اور ایسے انہوں نے کہ کا نہ ہم  
لا معلوم کیا ان قرآن اور تورات کو جاننے ہی نہیں۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ یہود تورات شریف کو حریدر چشم کے خلاف  
میں لپیٹے اور اس کو شری ہو پل رگیں سے نہشت دیتے تھے مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے اس لئے رہنے فرمایا کہ  
انہوں نے تورات کو پیسکھرا۔

خلاصہ تفسیر : یہود کے ہاں فرقہ تھے ایک تو صحیح معنی میں تورت پر عامل تھے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے  
جیسے ابن سلام اور کتب جبار رضی اللہ عنہم اسی لئے قرآن نے فرق فرمایا کہ مگر سب نہیں ہیں بلکہ ایک گروہ ہے مگر یہ امت  
تھوڑے اس لئے فرمایا گیا ہل اکثر ہم لا معلوم کیا ان قرآن اور تورات شریف کے خلاف تھے جنہوں نے علانیہ عہد شکنی اور سرکشی و نفرت کی ان  
کے لئے فرمایا نبی لہذا من المنع اوتوا الکتاب تیسرے وہ جہاں جنہوں نے بے علمی اور علماء کے ہنگامے سے تورات سے منہ موڑا ان کے لئے  
فرمایا ہل اکثر ہم لا معلوم کیا ان قرآن اور تورات شریف کے خلاف تھے جنہوں نے علانیہ عہد شکنی اور سرکشی و نفرت کی ان  
کے لئے فرمایا گیا کانہم لا معلوم کیا ان میں سے پہلا فرقہ تو بتائی ہے باقی تین شری۔ مگر جس کا جیسے جیسے ہوئی ہی سزا فرمایا  
جا رہا ہے کہ بے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کا ہاتھ کر رہے ہیں ان کی توبہ حالت ہے کہ سوا چھ شخص لوگوں کے  
باقی سب نے اپنے عہد بیان توڑ دیے کسی نے کھلے بندوں کسی نے خفیہ کسی نے جہالت سے کسی نے جہل بن کر یہ لوگ ایسے  
گمراہ تھے کہ کمال کمال کریں گے آپ ان کی بکواس پر دھیان نہ دیں اللہ کے عہد انہوں نے توڑے رسولوں کے عہدوں کا  
انہوں نے خیال نہ کیا انہیں کے عہد بیان توڑنے میں یہ بڑے ماہر کتاب اللہ کو پس پشت انہوں نے لال دیا قرآن کریم کی جلن  
میں تورات کو انہوں نے پیسکھرا۔ پھر ایسی ہندو عہد قوم کا کیا حکمانہ ہے۔

قائدے : اس آیت سے چند قاعدے حاصل ہوئے۔ پہلا قاعدہ : وعدہ خلافی کرنا سخت جرم ہے اور نبی سے وعدہ خلافی کرنا  
اور بھی سخت اور روپ سے ہم قتل کرنا یہی سخت جرم ہے جس کی بہت لعنت نہیں اس کتاب کا ایک نہیں دوسرا قاعدہ  
: عالم بے عمل اور جہل برابر ہیں بلکہ ایسے عالم کی سزا سخت ہے کہ وہ جہل تو کسی قدر معذور بھی ہے اسی لئے بزرگان دین  
فرماتے ہیں کہ زہنی دماغ صرف کن تک اور دل کا مصلحت تک پہنچتا ہے جسے بے عمل عالم کا دماغ اثر نہیں کرتا لوگ سن کر  
بھل جاتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ : اگر کتاب اللہ پر عمل نہ ہو تو اس کا پورا پورا ظاہری طور پر اس کو پورا پورا ہے جیسا کہ ان  
یہودیوں کے عمل سے معلوم ہوا کہ بغیر عمل تورت کی تعظیم ان کے لئے کچھ کام نہ آئی اگر محبوب کا لفظ حق ہے خلاف میں لپیٹ

کر رکھا جائے روزانہ اس کو پڑھ لیا جلائے مگر اس پر عمل نہ ہو کبھی فائدہ نہ دے گا مگر خیال رہے کہ یہ حکم لوگوں کے لئے ہے جو کہ کتاب اللہ کو حق نہ جانیں یا بدعزک اس پر عامل نہ رہیں جیسے کہ یہود کا حال ہے جو منکر مسلمان بنائی سے قرآن پاک پر برا عمل نہیں کرتے مگر اپنے کو قصور مند محرم جانتے ہیں اس کے لئے قرآن پاک کی تعظیم اس کی حرمت اس کو رکھنا ضرور باعث ثواب ہے قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے میں دس نیکیاں ہیں محبوب کلام لینے سے جاری ہو جاتی ہے یا اسے کلیدِ ارفقاء قرار ہے بعض علماء کرام کے نام سے مرض دور ہو جاتا ہے جس کی تحقیق ہم پہلے کر چکے ہیں۔ لہذا قرآن میں کتنا اس کا پرہیز اس کی تعظیم سب فائدہ مند ہے یہ نہیں کہ جو عمل نہ کر سکے وہ عبادت اور تعظیم بھی چھوڑ دے جو تعالفاً حضور علیہ السلام اپنے حضور سے پہلے رب کے حضور میں حاضر تھے کیونکہ فرمایا میں عند اللہ یہ رسول اللہ کے حضور سے آئے۔ حضور اعلیٰ سے وہی آئے گا جو پہلے وہاں حاضر ہو گا۔ تفسیر روح البیان نے لکھ دیا کہ رسول کی تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے عرض کیا یہ تو مجھے خبر نہیں بلکہ بتا جائے ہوں کہ ایک تدریس بزرگ سال کے بعد طلوع کرتا تھا میں نے اس کو 72 ہزار مرتبہ نکلنے دیکھا ہے فرمایا وہ تدریس اسی نور تھا پانچواں فائدہ ایک شب بھول کی صحت میں رہ کر قی بھی سک جاتے ہیں کہ فن کا تیل جس دماغ پر پہنچے اس کو بھی سطر کر دے جو ذلت کریم کہ کوئی انوں سال رب کے حضور حاضر ہے اس کو کیا کچھ فیض نہ ملے ہوں گے اور پھر وہ صحابہ جنہوں نے اس ذلت کریم کی صحبت پائی وہ کیونکر نہ چمکے ہوں گے راضی صحابہ کریم کے کلمات کا انکار کر کے درحقیقت حضور علیہ السلام کی توحید کرتے ہیں اور وہ جو بدی حضور کے کلمات کے منکر ہو کر رب کے کمال کے منکر ہیں عالم کے پاس جہل کچھ سال رہے تو عالم بن جائے مگر حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر صحابہ کریم بے فیض رہیں اور رب کے پاس رہ کر حضور علیہ السلام کو فیض حاصل نہ ہو۔ چھٹا فائدہ حضور علیہ السلام رب کلیدیہ ہیں جو کہ مسلمانوں کو عطا ہوا کیونکہ فرمایا گیا میں عند اللہ اور ہذا شہادتہی حیثیت کے موافق ہر دین ہے تو حق تعالیٰ کلیدیہ تہمید یوں کلا شہادہ ہے حضور علیہ السلام تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہیں۔ ساتواں فائدہ اگرچہ سارے نبی اللہ کے پاس سے آئے لیکن حضور بھی مگر متناظر اور ممتاز زیادہ قرب رب سے حضور کو رہا تاکسی کو نہ ملے لہذا جو فیض رب سے حضور نے لیا وہ کسی نے نہ لیا آپ کے گھر میں آپ کے پاس مل رہا ہو یوں بچے خدا اور دوست سب رہتے ہیں مگر متناظر آپ کے دوست کو آپ سے ہو گا تاکسی سے نہ ہو گا اس لئے قیامت میں حضرت ظلیل فرمائیں گے کہ میں تو ہاں کلا دوست تھا اس کے پاس جاؤ جو اندرونی دوست ہے اس لئے رب نے حضور کی خصوصی صفت فرمائی میں عند اللہ

اعتراض : پہلا اعتراض : یہود تو بت کو مانتے تھے پھر کیوں فرمایا گیا کہ انہوں نے تو بت پرست ہو گئی۔ جواب : صرف زہنی مانتے تھے عملاً مخالف تھے اور عمل کا شہادہ ہو تب نہ کہ صرف زہنی شیئی کلا سراسر اعتراض : جہل معذور ہے چاہئے کہ وہ قرآن کا انکار کرنے پر سزا نہ پاسے۔ جواب : جہل پر لازم ہے کہ علم حاصل کرے وہ اس سے لاپرواہی حاصل کر کے منکر اور محرم ہوں

تفسیر صوفیانہ : حضور توحید ہے کہ علم ظاہری علم باطنی پر مقدم ہے اور بصارت یعنی آنکھ کی روشنی بصیرت یعنی قلبی روشنی سے پہلے مگر علم ظاہری کا فیض علم باطنی کے بعد ہے اور بصارت کا فائدہ بصیرت سے حاصل ہو تب بعد کسے یہود کے پاس علم ظاہری



اور بصارت کی کنہ حق پر علم ہٹا کر بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کتاب حق کو اسی طرح جس طرح شعلہ زل و بجے کہ  
 بخون ہو پڑا ہے سوئی کو کھلوایا اس کو ٹھکری سمجھ کر اور حق کا یہ علم کاہری و بصارت حق کے لئے زیادہ دہل جان بن گیا تھا  
 انسان کو چاہئے کہ اپنے علم میں علم ہٹا کر اسے اور فائدہ دلوں کی محبت سے بصیرت حاصل کرے اور وہی کی پکارت کر  
 تو وہ استفادہ میں جلدی کرے نہ استہر قسم کی ہے ایک تو نہ بھڑکی نہ استہر جیسے کہ کوئی شخص بغیر بحث کے گھر سے نکل جلدے  
 تو نہ بھڑاپے اس کے پر غم رہے گا دوسرے سب بھڑکی نہ استہر جیسے کہ کوئی وقت کے بعد چوڑے ہوئے سب بھڑکی نہ استہر رہے  
 گا کہ میں نے سو سب بھڑکی نہ استہر جیسے کہ کوئی غراب عورت سے نکل کر سب بھڑکی نہ استہر رہے گا  
 جو حق پرست کی نہ استہر در سب بھڑکی نہ استہر قسم کا نام ہے کہ بھڑکی نہ استہر جیسے کہ نیا نیا بھڑکی نہ استہر رہے گا کہ  
 اس کا حصول شرط ہے ایسی ہی کتاب لکھ در سب کو معمولی طرح دیکھ لے گا ہر کفر میں ملا تا کہ حق کی بصیرت و فرائض واری اس  
 اور کھلا جے۔

حکایت : تفسیر قرین طوسی ہو کہ علم روضی کا پلا پر گذر رہا ہے ایک دہلی کی ملاقات کرنے گیا کسی نے حق پرست سے عرض کیا کہ  
 یہ دنیا کا اس وقت کا عالم ہے انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا کمال ہے کہ اس کا علم نجوم میں کمال باہر ہے فرمایا سفید گدھا اس سے  
 زیادہ نجوم جانتا ہے طوسی کو بت دیا کہ گدھا اور دہلی سے اٹھ گیا کمال متفق سے رات کو ایک بجی دہلی کے گھر پہنچا جس کے  
 محل سے گدھے پہلے ہوئے تھے گدھے دلا بولا کہ حضرت آج سخت بارش ہو گی۔ اندر آرام کو طوسی نے پوچھا تھے کیا خبر  
 اس نے کہا کہ جب میرا گدھا جلدی دم میں ہار پڑا ہے تو سخت بارش ہوئی ہے۔ آج اس نے دو پہلائی ہے چنانچہ کچھ دیر بعد تیز  
 بارش آگئی۔ تب یہ غم ہو ا کہ واقعی گدھے بھی علم نجوم ہوا ہے اس سے زیادہ اطمینان رکھتے ہیں۔ تو اس میں اڑنا اور بھاگنا پڑنا عالم ہو  
 جانا کوئی کمال نہیں۔ کبھی بھی اڑتی ہے۔ چلی بھی تھرتی ہے۔ چل آندھی کو اور مینڈک بارش کو پہلے سے ہی معلوم کر لیتے ہیں  
 یہ اوصاف جانور میں بھی ہیں یہاں علم شیطان کو بھی تھا۔ صرف اور فقیری ملاعت مصطفیٰ علیہ السلام سے حاصل ہوئی ہے۔

روضت ہم ہے تیری گلی میں آئے جانے کا

تجلی کو دیکھتا تیری سنا تجھ میں گم ہونا

صوفیاء فرماتے ہیں بنی اسرائیل تورات کے منکر نہ تھے اسے مانتے بھی تھے اس پر عمل نہ ہوئی بھی کرتے تھے مگر وہ

نے فرمایا کہ انہوں نے اسے بچے کے پیچھے پیچھا دیا کہ حضور کا انکار کر کے تورات کا مذاق اڑائیں اس پر عمل عمل میں تمام  
 چیزیں غالب ہیں حضور قلب۔ ہاں ہی حضور سے منہ موڑ کر توحید توحید نہیں لکھو فیو عبادات مہلکیں نہیں قرآن پڑھنا  
 عبادت نہیں بلکہ یہاں توحید فیو کو پس پشت ڈالنے والا ہے۔ یہ جب تورات نے حضور کو رحق کہا ہے کہ حضور کی آمد پر  
 منسوب فرمایا۔

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ؕ وَمَا

اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو پڑھتے ہیں شیطان اور سلطنت سلیمان کے اور نہیں

اور اس کے پیچھے ہوتے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں اور

كُفَر سُلَيْمٰنٌ وَلٰكِنْ الشَّيْطٰنُ كَفَرُوْا يَعْلَمُوْنَ النَّاسُ

کفر کیا سلیمان نے اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا سکتے ہیں  
سلیمان نے کفر کیا ان شیطان کافر ہوئے

السَّحَرٰۃُ

دُکُوں کو جساد

دُکُوں کو جساد سکتے ہیں۔

تعلق : اس آیت کا پہلی تعلق ہے چہ طرح تعلق ہے پہلا تعلق پہلے فرمایا تھا کہ یہود نے لفظ کی کتب کو پس پشت ڈال دیا۔ اب اس کی ایک چیز جو حتمی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جلدو سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے اس لئے کتب الہی کو بے تک پیچھے دو سرا تعلق پہلے کا کیا تھا یہود حضرت جبریل کے مخالف ہیں اب فرمایا گیا کہ کیوں نہ ہوں یہ تو ان شیاطین کے دوست ہیں جنہوں نے علم جلدو کو دیا۔ اب رب کے دشمنوں سے دوستی کرنے والا راضی ہونے والا رب کے دین سے بدولت کرتا ہے۔ تیسرا تعلق پہلے فرمایا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دشمنوں اور ان کی کتابوں کو چا فرماتے ہیں اب اس کی زنجیر مثل پیش فرمائی جا رہی ہے کہ دیکھو حضرت سلیمان کو عام یہودیوں نے جلدو گر کہا ان کی نبوت کا ٹکڑا کیا حضرت سلیمان پر بھی اسی نبی کا کرم ہے کہ انہوں نے ان سے یہ الزام دور کیا اور دنیا میں ان کی نبوت کا طعن فرمایا تو تھا تعلق یہود نے کہا کہ اگر میکائیل قرآن لاتے تو ہم اس پر ایمان لے آتے اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودی یہ نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ اگر یہ علم جلدو ہو تا تو شیاطین اس کے لئے لاتے ہوتے تو ہم اس پر ایمان لے آتے کیونکہ تم جلدو کے متوالے ہو۔

شان نزول : تفسیر کیر نے فرمایا کہ طلحہ یہود کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعجب ہے کہ حضرت سلیمان کو نبی کہتے ہیں تو صرف جلدو گر تھے ان کی تردید میں یہ آیت اتری تفسیر خازن الطبرانی میں فرمایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وقت کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک تک یہی مشہور رہا کہ سلیمان علیہ السلام جلدو گر تھے جلدو ہی کے زور سے انہوں نے اتنی بڑی سلطنت حاصل کر لی تھی۔ حق تعالیٰ نے یہود کی تردید اور حضرت سلیمان کی تائید کے لئے یہ آیت اتاری ان دونوں قولوں کا نتیجہ ایک ہی نکتہ ہے ان میں کچھ اختلاف نہیں۔

تفسیر : واجبوا یہ لفظ اجل سے ملتا ہے جس کے معنی ہیں کسی کے پیچھے چلتا یا مل بھی دی کہ ہمارا ہے یا اس سے وہ یہود مراد ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں موجود تھے کیونکہ یہ بھی جلدو کے بہت دلدلہ تھے یا ان کے پیچھے لوگ عام یہودی کیونکہ یہ سبھی حضرت سلیمان کی نبوت کے منکر تھے ما تملوا الصمطین سے مراد جلدو کی کتابیں یا ان کے منتر ہیں تملوا خلوات سے ملتا ہے جس کا لغت سے اس کے سینے میں پیچھے ہو یا پیچھے چھوڑنا اس لئے منطق میں شرط کی جزا کو نقل کہتے ہیں کہ وہ مقدم سے پیچھے ہوتی ہے کیونکہ چھوڑا بھی کتب کی عبارت کو پیچھے چھوڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اسی لئے چھوڑنے اور چھوڑنے کو خلوات کہا جاتا ہے اگر اس کے بعد ہم آئے تو چھوڑنے کے معنی ہوں گے اور اگر علی آوے تو چھوٹی خبر کے معنی نکولتہ

اور کھوت علیہ جو کچھ میں علی آ رہا ہے لہذا اس کے معنی جھوٹی خبر کے ہوئے (تفسیر کبیر) شیاطین سے باتو غیبت جن مرلو ہیں  
 جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان شکل انسانی میں یہود کے پاس جا کر بولا حضرت  
 سلیمان کی سلطنت جلد کے زور سے تھی آؤ میں تمہیں جلد کی کتابیں دکھاؤں یہ کہ کرن کے تخت کے نیچے کی زمین کھدوائی اور  
 وہاں سے جلد کی کتابیں نکلاؤں اس کا پورا قصہ انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں آئے گا اور غیبت انسان مرلو ہیں جیسا کہ روایت میں  
 ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے علوم کتابوں میں جمع فرما کر اپنے تخت کے نیچے دھپ دے دی۔ ان کی وفات کے بعد کچھ  
 عرصہ ممالکین نے چپکے سے وہ کتب لٹل کرن میں جلد شامل کر دیا۔ اور لوگوں سے کہا کہ ان ہی علوم کی وجہ سے وہ لیتے ہوئے  
 ہوشیار تھے (تفسیر کبیر) شیطان شکل سے ہے جس کے معنی ہیں لہذا اور فریب۔ ہر لہذا اور فریب کار لہذا شیطان  
 ہے شریعت میں ایسے کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ تمام جنات کا باپ ہے اس کی پیدائش آگ سے ہے۔ فر پائی شمع قصیدہ ہوا  
 میں ہے کہ شیطان کے ایک رکن میں مذکر کی علامت ہے اور دوسری میں مؤنث کی خود اپنے سے جمل کر تا ہے اور خود جملہ ہوتا  
 ہے اور خود پچھتا ہے اس کے علاوہ ان کی پیدائش کے بہت سے طریقے ہیں ہر انسان کے ساتھ ہی شیطان پیدا ہوتا ہے جسے عزو  
 کہتے ہیں اسی کو لوگ دعوت وغیرہ بھی کہا کرتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ اگر انسان جماع کے وقت ہم لہذا نہ پڑھے تو اس  
 جملہ میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور بچے میں شیطان منکھ ہوتے ہیں۔ علی ملک سلیمان و اتو علی کے سینے میں ہے  
 اور ملک سے پہلے محمد بن شیمہ ہے یعنی یہود نے اس جلد کی بیوی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانہ میں لوگوں  
 کو بتاتے تھے یا سچی یہ ہیں کہ حضرت سلیمان کی سلطنت پرستان ہوتے تھے کہ شیاطین جلد سکھاتے تھے تفسیر کبیر نے اس کے  
 بہت تفصیل سے یہ بھی لکھے کہ شیاطین حضرت سلیمان کی سلطنت پرستان ہوتے تھے کہ یہ سب کچھ اس جلد کی وجہ سے ہوا۔  
 لب علی اپنے ہی معنی میں دہا اور کسی لفظ کے پوشیدہ ماننے کی بھی ضرورت نہ رہی ملک سلیمان سے یا ان کی ظاہری ہوشاہت مرلو  
 ہے یا باطنی یا نہایت یا ان کی وحی اور شریعت (تفسیر کبیر) رب تعالیٰ ان کی برامت فرماتا ہے کہ و ما کھو سلیمان حضرت سلیمان  
 نے بھی کفر نہ کیا یعنی اکثر جلد میں کفر ہوتا ہے یا اس میں کفر یہ شرائط پائی جاتی ہیں یا مطلقاً کفر ہے یعنی جلد کرنا کفر کا کلام ہے اور  
 چو کہ سلیمان علیہ السلام وغیرہ اس لئے وہ جلد کر سکتے ہی نہیں۔ جب جلد اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے تو جلد اور نبوت میں  
 کیونکہ اعلیٰ ہو گا کہ بت یہ ہے ولكن الشيطان كلوا كدراصل انسانی یا جنی شیطانوں نے کفر کیا کہ وعلون الناس  
 السحر کہ لوگوں کو جلد سکھاتے ہیں سحر کے لفظ معنی ہیں چھپی چیز صلیق کو اسی لئے سحر کہتے ہیں کہ وہ ریت کی آندھیری  
 میں کچھ چھپی ہوئی ہے جہاں کو بھی اس لئے سحر کہا جاتا ہے کہ وہ کرتے یا نہیں سے چھپا رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ  
 حضور علیہ السلام کی وفات میں سحری و فحوی یعنی میرے بچے اور گئے کے درمیان ہوئی جلد کو بھی سحری لئے کہتے ہیں کہ  
 اس کا سبب چھپا ہوا ہے شریعت میں سحر کے معنی ہیں غیبی طور پر کسی چیز کو خلاف اصل ظاہر کرنا یہ برا بھی ہے اور اچھا بھی کسی کو  
 فریب دینے کے لئے یہ حرکت کرنا برا ہے اپنے زور ایمان سے غلط بات کو بھی ثابت کرنا مکمل ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے  
 ہیں۔ ان من البان لسحر بعض دعت جلد ہوتے ہیں۔ یعنی بعض دعت اپنے زور ایمان سے شکل بات کو واضح کرتے ہیں  
 اور ان کے کلام کا جلد کی طرح دلوں پر اثر ہوتا ہے آیت میں ہر جلد ہی مرلو ہے جلد کی تفسیر اور ان کے کلام انشاء اللہ فوائد  
 میں بیان ہوں گے اس زمانے کے بعض روشن دماغ لوگ جنات اور جلد کے منکر ہیں مگر یہ انکار کر رہی ہے یہ دونوں برحق ہیں

مقابلہ قرآن کریم میں صحت تفصیل سے مذکور ہے یوں ہی جنات بھی انسانوں پر اثر کر دیتے ہیں رب فرماتا ہے **كَالَّذِي يَتَّبِعُهُ**  
**الْجُنَّ مِنَ النَّاسِ**۔

خلاصہ تفسیر : حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے شیاطین جنت آسمان پر جاتے اور فرشتوں کے کلام سنا کرتے تھے وہ آسمان و جنت کی بات آپس میں گفتگو کرتے ہوتے تھے یہ گفتگو سن کر کائنات کو سناتے تھے مگر اس میں مصداق جھوٹا کلام نہ تھا بلکہ وہ جنت و جہنم کی باتیں ہی کہیں کہیں پہنچاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بڑے نگہ جانت سے معاملات ہونے لگے تو انہیں اور غریبوں کو دیکھ کر غصہ ہوا کہ انہیں کلام لایا جاتا تھا جس سے کہ شیاطین اور انسانوں سے غلط فہم رہتا تھا۔ یہ نگہ جانت کی طاقت انسان سے زیادہ ہے اس لئے وہ انسانوں کو عجیب عجیب کرتب دکھا کر انہیں حیران کر دیتے تھے۔ انسان ان سے پہچانتے کہ تم جو عجیب کام کیسے کر لیتے ہو تو وہ کہتے کہ فلاں منتر اور فلاں ٹوٹے کے زور سے وہ لوگ ان معجزوں اور نوکمل کو جن میں مصداق کفر اور شرکیہ باتیں ہوتی تھیں سکھ لیتے تھے بلکہ لکھ لیتے اور جب انسان بھی یہ معجزے دیکھتے تو وہ پہچانتے شیطان کوئی عجیب کام کر دیتے تھے جس سے انسانوں کو حیران ہو گیا کہ یہ معجزہ کسے یا شیطان لے ہیں۔ یہاں تک کہ ان معجزوں کی کتابیں تیار ہو گئیں۔ ہوتے ہوتے سلیمان علیہ السلام کی خبر لگی آپ نے اپنے وزیر اصف بن برخیا کو حکم دیا کہ شیطانوں کو جمع کر کے انہیں انسانوں سے ملاقات کرنے سے روک دو اور وہ تمام کتابیں جمع فرما کر صندوق میں بھر کر اپنے تخت کے منہ پر خن کر لوں اور حکم دیا کہ جو کوئی معجزہ جلو کرے یا سخت سڑ لائے گا آپ کی وفات کے بعد شیطان سود کے پس منافی قل میں آیا اور یوں کہ جس خبر ہے کہ حضرت سلیمان کو اتنی بڑی بادشاہت کیے مگر علی صرف اس جلو سے ملی۔ جس کی کتابیں ان کے تخت کے منہ پر جمع ہیں اگر تم بھی ان کتابوں پر عمل کرو تو ان کی ہی طرح جلو شہین جلو کے پھر کیا تھا یہ سود و ثلے اور زمین کھود کر کتابوں کا صندوق نکال ان میں لکھے ہوئے جہنم معجزوں پر عمل شروع کیا۔ یہ نگہ شیاطین کا ہے تھے کہ انسان ہماری پوجا کریں۔ ان معجزوں میں مصداق پرستی کی شرائط تھیں۔ شیاطین سے مصداق تھے کہ الفاظ جب سود یہ الفاظ پڑھتے شیطان چٹکے سے ان کا کام کو دیتے رفتہ رفتہ تقریباً ساری قوم سود نے تورات کو چھوڑ دیا اور ان ولایت میں پھنس گئے اور ان میں یہ مشہور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام جلو شہنہ تھے صرف جلو مگر حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک تک یہی مشہور رہا اس آیت نے اصلی بات بتائی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ اہتمام دور کیا فرمایا کہ اے ہے دین سودی! حضرت سلیمان و پیغمبریں اور جلو یا تو غر کفر ہے یا اس میں مصداق پرستی جنت و جہنم ترقیبی ان کی تہذیب و نیاز و فہم کلمات کی شرح میں ہیں یا یہ کفر کا کام ہے۔ ان کا یہاں پیغمبر کفر کیسے کر سکتا ہے انہوں نے کبھی بھی کفر نہ کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ ان کے زمانہ میں سود پا کر لوگوں کو جلو سکھایا اور ان حضرت سلیمان علیہ السلام کو اہرام نکایا۔ اس اہرام سے بری ہیں اللہ کے رحمت و پیغمبریں۔

قائد کے : اس آیت سے چند قافلوے حاصل ہوئے۔ پہلا قافلوہ : جلو کے سوہدور اصل شیاطین ہیں نہ کہ حضرت سلیمان اور نہ ہاروت ماروت۔ جب جلو بچل گیا تو لوگوں کے بچانے کے لئے ہاروت و ماروت آئے جیسا کہ اگلی آیت میں معلوم ہو گا اسی لئے قرآن کریم نے پہلے شیاطین کا ذکر فرمایا اور پھر ہاروت و ماروت کا اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہاروت و ماروت اس سے

لوگوں کو دہکتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ: جلد اکثر کفری ہوتا ہے یا تو خود اس میں کفریہ افکار ہوتے ہیں یا کفریہ شرکات یہ کفر کا کام ہے اور کفر تیسرا قاعدہ: کفر سکھانا کفر ہے جب کہ عمل کے لئے ہو اگر نہ چتے کے لئے سکھایا تو کفر نہیں شیطانوں نے عمل کے لئے جلد سکھایا اور وہ کافر ہوئے ہدایت و ہدایت نے نہ چتے کے لئے جلد سکھایا وہ کافر نہ ہوئے مگر کرام کفریہ افکار نہ چتے کے لئے تاتے اور کتب قدس میں لکھتے ہیں یہ بہت ثواب ہے لیکن اگر یہی افکار عمل کے لئے سکھائے جائیں تو سیکھنے سکھانے والے دونوں کافر۔ چوتھا قاعدہ: انبیاء کرام کفر اور گنہ گیارہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے جلد گری کی حسد لگائی تو قرآن کریم نے ان کی سخت زد و برداری ہو ان کو جلد گریا ایک صفت کے لئے کاربند لے خود بہادین ہے پانچواں قاعدہ: حضور علیہ السلام کی ذات سے گزشتہ و طہریوں کو بھی فائدے پہنچے حضور سے ہی حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کی پاکدامنی کے علیہ پڑے مگر حضور سے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام سے جلد گری کا کرام دور ہو اور دیکھانے ان کو وغیرہ بھی لئے انبیاء کرام حضور کی بشارتیں سناتے اور خوشیوں میں ملاتے تھے کہ ان کے دم قدم سے الہی بکری ہوتی تھی۔

رب تعالیٰ حضور کے فضل ہمارے محبوب چھپالے اور ہماری بھی بکری بنائے۔ چھٹا قاعدہ: بعض جلد خود کفر ہیں اور بعض میں کفریہ شریک ہیں بعض کفر تو نہیں مگر حرام ہیں اور بعض جلد حلال جلد خلوہ کیسے ہو مگر اس کا سکھانا کفر نہیں ہر علم سیکھنا اچھا ہے (تفسیر کبیر) اہل عمل کے لئے سیکھنا کفر ہے اگر بعض جلد سیکھنا سکھانا کفر ہو تا ہدایت و ہدایت معصوم فرشتے اس کی تعلیم کے لئے رہیں کی طرف سے آتے نیز اس آیت سے حضرت سلیمان کے جلد کرنے کی نفی ہے نہ کہ جاننے کی حضرت خود جانتے تھے مگر کبھی کیا نہیں اس کی تحقیق الہی کتب جہاں الحق میں دیکھو ساقول قاعدہ: تفسیر کبیر و عزیزی نے جلد سلیمان کی آٹھ قسمیں بتائیں اور ہر ایک کے علیہ علیہ احکام بتائے (۱) جلد کلامیں یا جلد ہل یہی ہدایت و ہدایت سے لکھا ہے یہ جلد تمام جلدوں سے شکل ہے اور اس سے عجیب عجیب کام ہوتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ سب سے ہر سام میں ایک قدرتی روح ہے۔ چاند 'سورج' تارے چاندوں عناصر (پانی ہوا آگ مٹی) اس جلد میں تمام روح کو اپنے تعلق کر لیا جاتا ہے جن سے جو چاہے کام لیتے ہیں اسی جلد کابل میں بہت نور تھا اور اسی کی تردید کرنے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے۔ چوتھے اس قسم کا جلد مگر عالم کی تمام چیزوں پر حکومت کرتا ہے اس لئے ابراہیم علیہ السلام کو رب نے سارے عالم کی چیزیں دکھائیں۔ و کذلک نوری ابراہیم ملکوت السموات والارض تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما کر معطوم فرمائیں کہ سب رب کے حکم کے تابع ہیں اور کتب نے میر کے فرمایا انا وجہت وجہی للذی لظہ السموات والارض اے قوم تم میں چاند 'سورج' میں مستقل تابعدار بیٹھے ہیں تو ان کے خالق کو ماننا ہوں نمود کے نام میں اس جلد سے سب سے عجیب چیزیں نکلیں گئیں۔

حکایت : نمود کے نام میں تانبے کی ایک جسط تھی جس وقت کوئی جاسوس یا چور اس شہر میں آتا تو اس جسط سے گواہ نکلتی جس سے وہ پکڑا جاتا ایک کھانا تھا کہ جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی اس میں نہ بے سارے کھانا میں چیز کا پتہ نہ ایک آئینہ تھا جس سے عاتق شخص کامل معلوم ہوتا تھا جب بھی اس آئینہ میں نظریں دو عاتق کوئی اس کا شرور قیام گاہ میں نمودار ہو گئی۔ نمود کے دو اوزارے پر ایک درخت تھا جس کے سایہ میں درباری درگ چلتے تھے جنوں کوئی بدستے جاتے اس کا سایہ پھیلنا تھا کہ ایک تاکہ آدمی تک سایہ پھیلنا تھا کہ اگر تاکہ سے ایک بھی زیادہ ہو جاتا سارے درخت میں آجاتا ایک حوض تھا

جس سے مقدمات کا فیصلہ ہوتا تھا۔ وہی لورہ دی علیہ ہاری ہاری اس میں سمجھتے جو سچا ہو تاہم کے ملک کے عجیبی رہتا تھا۔ جو  
 جو ہو تاہم میں غوطہ کھاتا تھا۔ اگر فوراً سوچ کر لیتا تو کچھ جانتا نہ ہلاک ہو جاتا۔ اس قسم کی ظلمتیں اس نے غوطہ خورگی کر دیا  
 تھا۔ جلدو خالص کفر و شرک ہے کہ اس میں جلدو گر تمام چیزوں کی دھوئیں کو مستقل سوڑ جاتا ہے۔ لورہن کی قربانی بڑا نیاز  
 استہ لورہ فیوہ کر تا ہے۔ سوری قسم یہ ہے کہ جنت شیطین کو تابع کر لیا جائے۔ لورہن سے حسب فائدہ کام لیا جلائے۔ اس کا لب  
 بھی بہت مدد ہے۔ لورہ چھوٹی سے آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی صریح کفر ہے کہ اس میں عقل کی پرستش ان کے نام کی بیعت  
 قربانی وغیرہ کرنا ہوتی ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ مودہ انسانوں کی دھوئیں کو مغزوہ فیوہ سے قبضہ میں کیا جلائے۔ لورہ اس سے کام لے  
 جائیں۔ لورہ اس کو عمل میں لویا۔ عمل پر بھی کہتے ہیں یہ بھی کفر ہے کہ اس میں شیطین کی پرستش لورہن سے استہ لورہ فیوہ ہوتی ہے  
 کہ ہزنو کو ہلائے۔ کفر میں کفر۔ اس قسم کا جلدو شوہر پرستی اور غصہ فیوہ میں کام آتا ہے۔ اس لئے عیاشی جو کفر و فیوہ اس کے  
 مال ہوتے ہیں۔ جو حق قسم یہ ہے کہ کسی ذریعہ سے انسان کے خیالات لورہ اس لراب کو بچے جاتے ہیں۔ جس سے اس کو  
 کچھ کا کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ اس کو نظر بدی کہتے ہیں اسی جلدو کافر عین کے ذہن سے بہت دور تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے  
 مصلی الہ من صرہم انہا تسمیہ رسیوں کو سناپ کی طرح چٹا پھر آدھا کھائی دیتے تھے آج بھی بعض جلدو گر مٹی کا  
 روپیہ بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ لورہ پھر روپیہ۔ بجیکہ کہتے ہیں اگر وہ مٹی واقعہ روپیہ ہو جاتی تو یہ بجیکہ کیوں نہ کہتے اس قسم کا جلدو  
 کفر میں۔ یہی بلویا لفظ کے مقابلہ میں کیا جلائے تو گنہ کبیرہ ہے انبیاء کے مقابلہ میں ہو تو کفر کیونکہ مقابلہ نبی کفر ہے۔ پیغمبریں  
 قسم خیالی جلدو ہے کہ مطلوب کی صورت کو سامنے رکھ کر اس پر نظر اور خیال خوب چلایا۔ یہاں تک کہ مقصد حاصل ہو گیا۔ اس کو  
 سرخ دم بھی کہتے ہیں کہ انسان کی نظر سے چیز کھینچ آتی ہے لورہ مصلی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ جلدو اگر مصلی کام کے لئے کیا  
 جلائے تو مصلی ہے لورہ حرام کے لئے ہو تو حرام ہے۔ چھٹی قسم نیز خ ہے جس میں بعض بعض دوائیں وغیرہ کے ذریعہ عجیب عجیب  
 کام کئے جاتے ہیں مثلاً کوئی شخص اپنی انگلی کو کالی سرکہ میں زکر کے سمندر جھاگ میں ملا کر کش کرے تو انگلیاں آگ میں نہ  
 جلیں گی وغیرہ وغیرہ بعض گمراہوں کے حوالہ رات میں چپکتے ہیں ان میں بھی کوئی مصالحتی ہو تا ہے۔ ساتویں قسم عمر خیل ہے۔  
 جس میں سائنس نکات کے ذریعہ عجیب کام ہوتے ہیں جیسے ریڈیو، فونو گراف وغیرہ۔ انھوں میں قسم شعبہ ہے جس کو ہاتھ کی  
 منکلی بھی کہتے ہیں اس میں اس چھالکی سے چیز بدل جاتی ہے کہ دیکھنے والوں کو اس کا پتہ نہیں چلا سکتا۔ کہتے ہیں کہ اس نے یہ چیز  
 ہی بدل دی یہ تینوں قسمیں نہ کفر ہیں نہ حرام۔ صوفیاء عظام نے آیات قرآنیہ اور اہل جہان اور اسلئے الیہ سے وعدہ عجیب ہاتھیں  
 دکھائیں جن سے سارے جہان حیرت رہ گئے۔ انھوں نے قاعدہ: بزرگوں کے کل یا اہل کو نہ دیکھتا اور ان کا کل دیکھتا اور اسے  
 بجا ہر طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کر دھوئیں پر جوئے تمام ہاتھ ہٹا کہ انہیں یہ مل گلاں بجا ہر طریقے سے حاصل ہوا  
 کفار کا طریقہ ہے۔ دیکھو نبی اسرائیل نے حضرت سلیمان کے اعلان و کل نہ تو دیکھے نہ ان کی پیروی کرنے کی کوشش کی ان کا کل  
 دولت و کھانہ کما کہ کہنے پر سب جلدو سے حاصل کیا پھر اس کی ہوس میں خود جلدو سیکھا۔ اس سے وہ لوگ عبرت لیں جو  
 آج مشل کے لشکروں ان کی دنیوی ملداری کو دیکھ کر ان پر اعتراض کرتے ہیں جیسے حضور غوث پاک کی ملداری۔ انبیاء و مصلحت  
 الہی کے منظر میں اس لئے ان کے رنگ بھی بد لگتے ہیں۔ حضور غوث پاک ملداری میں حضرت ابن لومہ مسکین۔ نوحی خاندان  
 حضرت انبیاء کرام سے کفار کے اعتراض اخلاص امت الیہ ہے۔ دیکھو کفار نے حضرت سلیمان کو جلدو کی حسرت لگائی رب نے ان کی



مشکل بیان کی۔ جو اسی سنت انبیاء ہے نصرت معطلوی سنت ایہ اور سنت انبیاء۔ رسول قاعدہ: ہمارے حضور کا سارے نہیں پر احسان ہے کہ حضور کی برکت سے ان پر سے کفار کے الزام اٹھے۔ مسئلہ: تعویذ نگہ کر گئے میں اذان ظہر و قیام کے لئے جائز اور دعائیں پڑھنا جائز ہیں۔ خود حضور علیہ السلام نے ایسی باتوں کی تعلیم دی اور صحابہ کرام نے عمل کئے مسئلہ: جس دعا یا مقرر کے سینے کی خیر نہ ہوں سے پرہیز چاہئے ممکن ہے کہ ان میں کفریہ لفظ ہوں۔ مسئلہ: کفریہ لفظ سے منکر کرنا نہایت سے کیا ہے قرآن مجید کے الفاظ میں وہاں آیات پڑھنا لکھا حرام ہیں اس سے بچنا ضروری ہے۔

اعتراض: پہلا اعتراض: صحابہ خلاف عقل ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہی لفظ یا آواز میں ایسی جیب تاثیریں ہوں گی یہ تو اس کے وہم ہیں (نہجی) جواب: لفظ اور آواز میں بہت تاثیریں ہیں مگر اسے روحِ صمدہ کی خیر موتِ طغی کی غیر سے فرحت حاصل ہوتی ہے یہ لفظ ہی تو ہیں غرضی حاکم کی سنی (مگر) سے فوج کا حملہ اور گڑبگ کی سنی سے ریل کی روانگی ہو جاتی ہے جس ساحر کے بقدر میں جنت ہوں وہ اس کا اشارہ پا کر کچھ حرکت کرے ہیں تو کیا قہر ہے۔ سناپ کی پھر تک میں نہ ہر لمحے کی پھر تک میں تریاق ہے۔ ایسے ہی قرآن طوان کی پھر تک میں شفا اور جلوہ گر کی پھر تک میں بیماری ہو نا کوئی مشکل نہیں۔ دوسرا اعتراض: رب تعالیٰ نے ایسی نقصان دہ چیزوں کو پیدا ہی کیوں فرمایا؟ جواب: دنیا کا انتظام محض اور مفید چیزوں سے ہی قائم ہے اس نے سناپ پھر وہی وہ ہر پڑے جانور کیوں پیدا کئے آپ کو کیا پیدا کیا۔ آپ کی ذات سے بجز زمین گندہ کرنے کے اور کیا حاصل ہے۔ تیسرا اعتراض: حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جلوہ کی کتابیں دفن کیوں کرائیں۔ جلوہ کیوں بندیں تاکہ یہ مٹ جائیں۔ جواب: وہ رب کی مرضی سے واقف تھے ان کا ہر کام لوہر کے اشارے پر ہوا یہ ایسی سوال ہے کہ کما جلوہ کے کہ انہوں نے سناپ فیروہ و اکیوں نہ دیئے۔ شیاطین کو زندہ ہی کیوں پھوڑا۔ خود رب نے شیطان کو ہلاک ہی کیوں نہ کیا اس کو قیامت تک صلت کیوں دے دی؟ تفسیر صوفیہ پوری آیت کے بعد بیان ہوگی۔

وَمَا أُزِيلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ

اور وہ جو آثار اٹھائیں اور وہ دو فرشتوں کے بابل کے اردت اور اردت اور اردت

اور وہ جہاد بر بابل میں دو فرشتوں اردت اور اردت پر ارترا

وَمَا يُعَلِّمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا

اور نہیں سکھاتے کسی کو یہاں تک کہ کہتے ہیں بجز اس کے نہیں کہ ہم آزمائش ہیں پس نہ

اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو غری آزمائش ہیں

تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ

کفر کرتے تو پس سیکھتے ہیں وہ چیز جو جدائی ڈالیں ساتھ اس کے درمیان

تو اپنا ایمان نہ کھو تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں

## زَوْجِہ

مرد اور عورت کی کے

مرد اور اس کی عورت میں

تعلق : یہ جملہ پچھلے جملہ کا ترجمہ ہے۔ پہلے مطلق مرد کا ذکر ہوا اب خاص کا ذکر ہوا ہے پہلے بتایا گیا تھا کہ شیاطین سے مرد حاصل کیا گیا اب بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں سے بھی حاصل کیا گیا۔

تفسیر : وما انزلنا موصول ہے اس کا مطلب یہ تو سمجھنا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ شیاطین جلدوں اور روحوں پر ہدایت دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ شیاطین کے بتائے جلدوں کی اور اس کی جو ہدایت دہشت پر اندری گئی یا اسکا سلطان پر عطف ہے یعنی شیاطین نے حضرت سلیمان پر قسمت ہاندھی اور ہدایت دہشت کے اندر سے ہوئے پر بھی نہ تو سلیمان علیہ السلام نے جلدوں کی اور نہ ہدایت دہشت نے بعض نے فرمایا کہ یہ بتائیہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان کے پاس ہے یعنی نہ تو حضرت سلیمان نے کفر کیا اور نہ ہدایت دہشت پر کچھ اثر اس سے اس سے جلدوں کی گئی کر دی فن آخر کی دو صورتوں میں ہدایت دہشت کے قصہ کی ہائل ٹہنی ہی ہو جلدوں کی۔ مگر پہلے وہ سننے زبان سمجھیں۔ کیونکہ اعلیٰ سے پوچھا ہے کہ ہدایت دہشت کو اقل سمجھ کر اور فن ہی پہلے معنی میں آیت کی عبادت بھی ہے جو نہیں ہوتی۔ انزل یا علم کے معنی میں ہے یعنی وہ جلدوں جو ہدایت دہشت کو سکھایا گیا فن کو نام کیا گیا کہ جلدوں پر ہدایت دہشت میں آیا بلکہ قدرتی طور پر فن کے بدل پر تھا ہو اقرآن شریف میں انزال غلطی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور لفظ یعنی ڈالنے کے معنی میں بھی رب فرماتا ہے و انزلنا الحديد لئلا یبیدوا کیا یان کاوں میں ڈالا کیونکہ لوہا پر تانیں یہاں بھی انہیں معنی میں ہے چونکہ ہر چیز کا اثر نہ آسان ہے۔ جہاں سے خبریں آتی ہیں رب فرماتا ہے۔ ولے السماء وذلکم وما توعدون اس لئے نازل فرما دہشت رہتا ہے۔ علی الملکین مشور قراءت ہے۔ ملکیں نام کے زیر سے یعنی دو فرشتوں پر اور ایک قراءت میں ملکیں ہے نام کے کسوے یعنی دو بادشاہوں پر۔ تفسیر تعلق وغیرہ نے کہا کہ ہدایت دہشت و نیک سیرت فرشتہ ہدایت دہشت تھا۔ لہذا ملکیں کی قراءت میں فن کی صفت مرلو ہے مگر یہ سمجھ ہے کہ دونوں فرشتہ ہیں تھے مگر چونکہ اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے فرشتوں کے سردار تھے۔ اس لئے بعض قراءتوں میں ملکیں (یعنی فرشتوں کی جماعت کے بادشاہ) آیا ہے بعض ملاحکہ کو ملک ابیل وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جلدوں اندر ایلوں فرشتوں پر جو دیگر فرشتوں کے بادشاہ ہیں لہذا دونوں قراءتیں سلاقی ہو گئیں فن دونوں کا فرشتہ ہونا سمجھ اعلیٰ سے ثابت ہے اور ملکیں کی قراءت بھی متواتر ہے۔ محض عقلی دلائل سے اعلیٰ کو وہ نہیں کہا جاسکتا اور متواتر قراءت کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ نیز ایک قریب میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے اگر یہ بادشاہ ہوتے تو وہ ٹکڑوں میں رہ جے۔ یہاں یا تو یہ انزل کے متعلق ہے یا پر شیعہ لفظ موجودین کے معنی جلدوں فرشتوں پر پہل میں اندر ایل یا فن فرشتوں پر اندر ایل جو کہ پہل میں اب موجود ہیں۔ دو سرے معنی کی اعلیٰ سے ثابت ہوئی ہے نیز دونوں جلدوں جلتے ہوئے آسمان سے اترے تھے پہل میں نہیں سکھ جلد پہل کو ف مرق کا ایک پداشر ہے غالب یہ ہے کہ یہاں کو ف کابل مرلو ہے۔ اس کو پہل اس لئے کہتے

ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اتر کر پہلے اسی جگہ پہنچے اور یہی شہر بنایا۔ اس کلام ثنائین رکھارپ کی شان کہ ایک حدیث میں یہاں اسی لڑائیں جاری ہو گئیں کسی کی مہل کسی کی فاری و فیہ تو آپ نے فرمایا قد تہلبت المستہم من کی زبانیں مختلف ہو گئیں۔ جملہ کے سینے میں مختلف ہوتا ہے اس شر کا نام پھل ہوتا۔ یعنی اختلاف کی جگہ (تفسیر روح البیان) ہاروت و ماروت ملکین کلوان ہے جنہود فرشتہ ہاروت و ماروت ہیں۔ وما یصلن من احلاس من ان کے طریق تعلیم کا کہ ہے کہ وہ فرشتے شیاطین کی طرح جلد کی رغبت نہیں دیتے کسی سے جلد نہیں کر لے بلکہ جو خود بخود ان سے بچنے جلدے تو اس کو بھی فوراً نہیں سکھا دیتے بلکہ حتی بقولا ایسا نحن لنتعلمن سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم رب کی طرف سے بندوں کے لئے آنا نکل ہیں تاکہ ظاہر ہو جلدے کون حرام ہے اور کون اس کو اختیار کرتا ہے۔ خیال رہے کہ اس جگہ انما حصہ انسانی کے لئے ہے جسے ہذا سکھا دینا لازکی علامت نہیں۔ ہم ہاڑ کر لے لے نہیں بلکہ صرف ذریعہ آنا نکل ہیں۔ جس کے فضلی معنی میں ہلکا پڑا نکل عرب کہتے ہیں۔ لفت الذہب علی الفار میں نے سونے کو آگ سے آگیا۔ جسے نکلا کر معلوم کیا کہ کھرا ہے یا کھوتا ہلا نکلا لہذا تو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اس کے شر کا نوا کر کے کفر اختیار نہ کر ہاری ان تہوں کا کلام آجہ معلوم ہو گا کہ وہ جلدے کو لایہ سن کر تارو جلدے تو لبھا ورنہ لیتعلمون منہا لو گن بدوں سے جلدے لیتے ہیں یہ ف جراتیہ ہے جس کی شرط پوشیدہ ہے جسے اگر یہ لوگ ان کی صیحت نہیں مانتے تو ان سے سیکھ لیتے ہیں۔ ما یلقون بہ من العراء و زوجہ پر ناخبر جلدے کہ جس سے عورت و عورتیں جلدے تو لے لے دیتے ہیں یا تو کنش و غشی نور و نور و لیل کر یا مہ کو عورت کے قتل نہیں رکھتے۔ جس سے وہ اپنی بیوی سے علیحدہ رہتا ہے۔ یعنی اس میں قوت موی تو باقی رہتی ہے مگر اس جلدے اثر سے اپنی عورت پر قابو نہیں پاتا۔ سو مری ہو جاتا ہے۔

جلدے کے علاج : جو شخص جلدے کا مہ عورت پر قادر نہ ہو سکے وہ اس کی آگ میں جو نور و نور و لا گرم کرے یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جلدے پھر آگ سے نکال کر اس پر بیٹھ کر دے (روح البیان) یہ صحت مہرب عمل ہے۔ (2) شامی نے باب العنین میں فرمایا کہ ایسے شخص کو چاہئے کہ چری کے سات سہرچے ہیں کہانی میں کھول لے دے پانی بکھ تو پالے اور ہلکا پانی سے غسل کرے۔ (3) جو شخص روزانہ صبح کو سات جودہ ہوادے کھا لیا کرے اس پر جلدے اثر نہ کرے گا۔ (4) جو شخص صبح و شام آیت الکرسی پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرے اور سارے جسم پر ہاتھ بکھیرے وہ بھی انشاء اللہ جلدے سے محفوظ رہے گا۔ (5) جو شخص چار دن شعبان کی رات یعنی شب برات کو کھیر مطرب غسل کرے وہ بھی انشاء اللہ جلدے سے محفوظ رہے گا۔ (6) جس شخص کو جلدے ہو گیا ہو وہ دوا کی بیج دھار کے پانی سے گھرا بھر کر لائے اور اس پر سورۃ قلن اور سورۃ اس گیاں گیاں پڑھ کر دم کرے اس سے غسل کرے انشاء اللہ صحت ہوگی۔ مگر یہ پانی بننے نہ دے بلکہ کسی گڑھے میں گڑھے ہو کر غسل کرے جس سے پانی وہاں جمع ہو جلدے ابھرنے نہ دے۔

خلاصہ تفسیر : ان سے بولے اللہ کی کتابیں پھوڑ دیں اور شیاطین کے سکھائے ہوئے جلدے پر عمل کیا اور جو ہاروت و ماروت فرشتوں سے سکھائے کے پیچھے لگ گئے مگر یہ فرشتے جلدے سکھانے میں اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ کسی کو فوراً نہیں سکھا دیتے بلکہ لوہا میں کو جمع کرتے ہیں کہ ہم رب کی طرف سے آنا نکل ہیں۔ تو جلدے سیکھ کر کفر نہ کر جب وہ جلدے نہیں آتا تب کہیں تعلیم

دیتے ہیں۔ من کو چاہئے تھا کہ اس فصاحت سے ہی سبق لے لیتے اور اس کام میں مشغول نہ ہوتے اور پھر ملو سے کرتے بھی کیا ہیں ایذا رسانی تکلیف پہنچانی نہ جو میں جد اگر نہ ملو کو عورت کے قتل نہ رکھنا یہ باتیں محض ضرور ہیں۔

ہاروت ہاروت کا قصہ : تفسیر عنزی بو فیوہ نے بحوالہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور ماہد دیگر تفسیر نے حضرت ابن عباس و علی مرتضیٰ و عبد اللہ ابن جبہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بیان کیا کہ حضرت لوریں علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے۔ فرشتوں نے ہر گھ گھ میں عرض کیا کہ مولیٰ انسان بہت بد کار ہے۔ خیال رہے کہ فرشتوں نے یہ انکس قوم علیہ السلام سے پہلے اپنا استمقق خلافت بیان کیا و معن نسیح و محمدی فرقہ اس موقع پر انسان کی باالیت کا افسار مقصود ہے یعنی یہ خلافت کے لائق نہیں انہیں معقول کہو جاتے یا تم از کم خلیفہ یہ رہیں لوروزیر ہم تاکہ ہم من کے گلے کام سنبھال لیں کچھ بھی سی۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو خسر لور شوت دیا گیا ہے جس سے گنہ زیادہ کرتا ہے اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گنہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے کہ مولیٰ کہ ہم تو گنہ کے پاس بھی نہ جائیں گے۔ خود کتنی خسر لور شوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اپنا تمام اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجہ کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو ان کو خسر لور شوت دے دیتے ہیں۔ پھر امتحان ہو جلوسے کہ چنانچہ ہاروت ہاروت جو دے ہی مہلت گزار فرشتے تھے انتخاب میں آ گئے حق تعالیٰ نے من کو یہ چیزیں یعنی خسر لور شوت دے کر شریط میں اتار دیا۔ لور فرمایا کہ تم کا منی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو لور روزانہ اسم اعظم کے ذریعہ شام کو آسمان پر آ بیلا کہ یہ دونوں ایک مینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے اپنے عرصہ میں من کے عدل و انصاف کا کام چرچہ ہو گیا لور بہت مقدسے من کے پاس آنے لگے ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے جس کا نام زہرہ تھا یہ ملک قادس کی رہنے والی تھی۔ حضرت علی کی روایت میں ہے کہ اس کا نام بیدخت تھا ہر لقب تھا اپنے خلونہ کے خلاف مقدمہ وائر کیلید دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے لور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا کہ میرا دین کچھ لور تمہارا دین کچھ ہے لور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا لہذا پہلے تو آپ میرے رت کو مجھ کو لور پھر میرے شوہر کو قتل کر دو پھر میں تمہاری لور تم میرے انہوں نے انکار کیا وہ علی گئی۔ مگر من کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں اس نے کہا بھیجا سر لور آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچے اس نے اپنے کو آراستہ کیا لور من سے بولی کہ باتو آپ دو گ مجھے اسم اعظم سکھادیں یا بت کو مجھ کریں یا شوہر کو قتل کریں یا شرب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے اس کو کبھی ہر کتابت ظلم ہے۔ بہت پرستی کرنا شرک ہے عور قتل حق اعلیٰ۔ لہذا شرب پی لیں۔ چنانچہ شرب پی لیا۔ جب شرب پی کر مست ہو گئے تو اس نے من سے بت کو مجھ بھی کر لیا۔ اپنے شوہر کو قتل بھی لور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ وہ تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی مدد کو زہرہ سندھ سے متصل کیا لور شکل اس کی زہرہ سندھ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کاٹھ اڑتو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے لور اپنے گئے پر غم و شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری جگہ سے دور رہتا ہے یہ دونوں شام کو حاضر ہوا کہ ہوتے تھے۔ پھر بھی شوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے اگر انسانوں سے گنہ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا لور زمین والوں پر بجائے من ظن کرنے کے من کے لئے دعائے مغفرت کرنے لگے قرآن فرماتا ہے۔ وَالْمَلٰئِكَةُ

یہ سب خونِ محمد و عہد و دستفروغِ لعل لیے الا رضِ پھر یہ دونوں حضرت لورئس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے طالب ہوئے آپ نے حق میں دعا کے مظہر کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ حق کو اختیار دیجئے کہ یہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت لورئس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا کہ حق کو اختیار دیجئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ دنیا کا عذاب لعلی نور آخرت کا ابد لایاؤ تک بقی ہے ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ حق دونوں کو لوہے کی مذنجیوں میں جکڑ کر ہٹل کے کوسوں میں لوند جانکاویں اس کوسوں میں آگ بھڑک رہی ہے لور یہ لٹکے ہوئے ہیں لور فرشتے باری باری سے ہر وقت حق کو کوڑے مارتے ہیں۔ سخت و اس سے حق کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں یہ قصہ سنن بیہقی مسند امام احمد لور دیگر کتب احادیث میں بہ اسلوب صحیح مہدی ہے نور بعض لوگوں نے ہاروت و ماروت کو اس حالت میں دیکھا بھی ہے۔

حکایت : حاکم نے اپنی مسند میں لور بیٹھی نے اپنی سخن میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد میرے پاس دو مہاجرین آئے جو کہ حضور علیہ السلام کو حلاش کرتی تھیں۔ میں نے کہا کہ سرکاری وقت ہو چکی تم مجھ سے کہو۔ کیا کتا چاہتی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کی تختوں سے نکل آگئی تو میں نے ایک عورت سے اپنی مصیبت بیان کی۔ اس نے مجھے ایک کتے پر سوار کر کے قن کی قن میں بٹل پہنچا دیا۔ میں نے ہاروت و ماروت کو ایک کنویں میں لٹکا دیا تو قن سے جلوہ سیکھنا چاہا انہوں نے بہت کھلایا کہ یہ کتہ ہے نہ سیکھ کر میں نہ مٹی۔ آخر کار انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس غور میں چوٹاب کر کے آ۔ میں نے جب اس میں چوٹاب کیا تو کتا کھا کہ ایک نورانی سوار میرے بدن سے نکلا اور آسمان کی طرف اڑ کر قناب ہو گیا۔ میں نے قن سے آنکر یہ ماجرا بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ یہ حیران کن تھا تو تجھ سے چمن چکاب چلو جلوہ میں خوب ماہر ہو گئی۔ جب سے میں قن جلوہ میں بہت مست ہوں گیسوں کلاؤ زمین میں دلب کر اس کو حکم کرتی ہوں تو وہ آگ آتا ہے لور فوراً اس میں سٹ لگ جاتا ہے پھر فوراً نکل ہو جاتا ہے لور میرے کہنے سے فوراً آتا ہو کر روٹی بن جاتی ہے مگر میں اپنے دل میں ایمان کے جانے پر شرمندہ ہوں میں پوچھنے لگی تھی کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے میں نے کہا کہ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام سے مل تو میں قن کی خدمت میں حاضر ہوئی کسی نے اس کے ایمان کی تسبیح نہ دلائی ہیں حضرت عہد فہد ابن عباس نے فرمایا کہ میرے ماں باپ ہوں تو قن کی خدمت کہ قن کی دعا سے حیران کن ہوئیں ہو گے (تفسیر کبیرہ عزیزی) اسی طرح ابن منذر نے لوزامی سے نقل کیا کہ ہارون ابن ربیع فرماتے ہیں کہ میں عہد ملک ابن مویں کے دربار میں بیٹھا تھا کہ قن کے پاس ایک شخص آیا جو کہ کسی جلوہ گر کا بیٹا تھا جس نے بھی اپنا قصہ اسی طرح بیان کیا کہ میں جلوہ کے عرق میں ہاروت و ماروت کے پاس پہنچا مگر قن کے سمجھانے بھانے پر بغیر جلوہ سکھے واپس آیا قن روایات سے مطوم ہوا کہ ہاروت و ماروت بھی تک چل بٹل میں لگے ہوئے ہیں مگر جو وہاں پہنچ جائے اس کو جلوہ سکھاتے ہیں۔

فائدے : اس آیت نور تفسیر سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : کوئی شخص اپنے ذہن و تقویٰ و عبادت و ریاضت پر محو نہ کرے وہ لاپرواہی طلب کرتا ہے۔ دیکھو موصوم فرشتے بھی غصہ اور شہوت سے گنہگار بن گئے۔ مولانا فرماتے ہیں :-

چھو اہلوت چھو اہلوت شیر از ہلر خور و زہر آلود تیر

انکو بدوش و قدس خلیل      بیت و شیر احمد کا پیش  
گرچہ نوا شلخ صد چارہ کند      شلخ شلخ شیر ز پارہ کند

یعنی ہاروت و ماروت جیسے مقدس فرشتے اپنی تقدیس پر انکو کر کے گناہی ہو گئے۔ بل شیر کے متعلق اپنے بیگم و بیوہ  
انکو نہیں کر سکتا۔ دو سر افتادہ۔ علم عربی خدائی علوم میں سے ایک ہے جس کی افتادہ کو حضور (تفسیر منزی) اسی لئے  
اس کی تعلیم پڑھ کر فرشتہ کر لئی کہ جلد سے لہذا پہلا نبار ہے۔ مگر جلد کلید الہیہ انہیں شیطان برا ہے مگر شیطان کلید اگر بار  
نہیں من جہ دل کے پیدا کرنے میں ہزار کھینچیں ہیں۔ تیسرا افتادہ ہاروت و ماروت کا جلد کفری ہے یعنی اس میں شرک و فساد  
و کفری شرائط ہیں مگر کفر کے لئے نہیں سکھاتے بلکہ اس کے ذریعے ایمان قوی کرنے کے لئے کہ لوگ یہ سمجھ کر جلد اور مجرم  
میں فرق کریں اور نبی کو جلد کر سے ممتاز کریں جو اصل ایمان ہے۔ چوتھا افتادہ کفر نہ سکتا سکھاتا کفر نہیں بلکہ اس کا حکم اس پر  
عمل کرنا کفر ہے سو کفر فرشتے سحر سکھاتے ہیں جو کہ کفر ہے مگر کافر نہیں اور سیکھنے والا بھی اگر فساد علم حاصل کرنے کے لئے سمجھے  
تو وہ کافر نہیں اسی لئے پہلے فرمادیتے ہیں کہ لا تملکوا ناس کو سیکھ کر کفر نہ کر یعنی اس پر اعتقاد عمل نہ کرنا۔ مسئلہ: جو سحر  
کفر ہے اس کا حال مرتد ہے اگر سو ہے تو قتل کیا جودے اگر عورت ہے تو قید کی جودے گی۔ مسئلہ: جو سحر کفر نہیں مگر اس سے  
جانیں ہلاک کی جاتی ہیں اس کا حال ذاکو کے حکم میں ہے کہ اس کو گرفتار کر کے قتل کیا جودے اور اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر کے  
نیک صلح بن جودے اور جلد چھوڑ دے تو معاف کیا جائے گا۔ مسئلہ: جلد کر کی توبہ قبول ہے۔ مسئلہ: کسی کو تکلیف  
پہنچانے یا حرام غرض سے جلد کرنا کفر ہے یا حرام۔ مگر جلد سے پہنچنا اس کو مائل کرنے کے لئے جلد کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس میں  
کلمات کفریہ نہ ہوں۔ پانچواں افتادہ: جب جلد کر ایک آن ہاروت و ماروت کی محبت میں وہ کر لوگوں کے دلوں اور اندرونی  
قوتوں پر جلد کے ذریعہ تصرف کر سکتے ہیں کہ خلونہ کو عورت سے مخفی کر دیں اور سو کو ناموس بنویں تو حضور کے محبت یافتہ صحابہ  
اور فیض یافتہ اولیاء اللہ بھی جیسے "ہمارے دلائل و دھرم اور دکھ درد دور کر سکتے ہیں۔ جلد گروں کے تصرفات مان کر کر لیتا و  
مجزرات اور اولیاء کے تصرفات بھی مان لو۔

### قصہ ہاروت و ماروت پر اعتراضات و جوابات

اس قصہ میں بہت لوگوں کو بڑے بڑے اعتراضات پیش آئے یہاں تک کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ  
نے قصہ زہر لوغیہ کا نکار کیا اور فرمایا کہ یہ احادیث اصول اسلام کے خلاف ہیں لہذا اقل قبول نہیں۔ بعض مفسرین نے ہاروت و  
ماروت کے فرشتہ ہونے کی نکار کر دی مگر حق یہ ہے کہ یہ تہابہ اللہ بالکل صحیح ہے۔ عقلی دلائل سے احادیث کا رد نہیں کیا جاسکتا  
بلکہ ضروری ہے کہ شہادت دور کے جلیوں و رند ظاہر حضرت یوسف حضرت خضر کا قصہ بھی خلاف اسلام معلوم ہو تاکہ توجیسے  
ان قصوں سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اس طرح اس سے بھی اٹھائے جلیوں۔ اب ہم ان مفسرین و لغویہ کے سوالات سے  
جوابات عرض کرتے ہیں ان میں اکثر جوابات تفسیر منزی سے حاصل ہوئے ہیں اور بعض ہمارے لپٹے ہیں رب تعالیٰ قبول  
فرمائے آمین۔



احتراس : پہلا احترام : رہنے جلد کی تعلیم کیلئے وہاں اس میں کیا سکت ہے؟ خراب چیز کا رد کا ضروری سہنہ کہ  
 شائع کیا جواب : اس وقت جہل میں پہلے ہی سے جلد کا چھ چھ جلاہ جلد اور مجھے میں فرق نہ کر سکتے تھے انبیاء اور  
 جلد کر کو یکساں سمجھتے تھے رب تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر جلد دکھا کر اس میں اور مجھے میں فرق کر دکھایا ہے کہ فقہاء کرام  
 کفریہ الفاظ کا مسلکوں کو ان سے بچنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہدایت و ہدایت کے لیے جلد سے مراد احترام : یہ کام  
 انبیاء سے ہی کیلئے لیا وہی جلد بھی بتا کر فرق کر دکھاتے۔ جواب : وجہ یہ ہے کہ خود ان انبیاء کو تو جلد گروں سے جدا کرنا  
 محکوم تھا کہ انہیں اس مسئلہ میں ایک فرق تھے لہذا پہلے حکام اور شیخ کوئی اور ہو (1) انہیں اس مسئلہ کے لئے الفاظ کفریہ جو  
 جلد میں ہوتے ہیں۔ انبیاء کو دے دئے اور وہ ان کی شان نبوت کے خلاف تھا کہ کلمہ انکلام شریعہ کی تبلیغ کے لئے آئے تھے  
 اور یہ الفاظ شرعاً کفریہ ہیں مگر فرشتے خود شریعہ کلمہ کرتے ہیں۔ ظالم کی ہدایت میں وہی جلدوں کی تربیت و غیوہن سے ہی کر لئی  
 جاتی ہے لہذا اس کے لئے بھی وہی سونپا تھے۔ (2) نیز تعلیم سے مراد شامت جلد کا رویہ بھی تھی۔ رب تعالیٰ کو محکوم نہ ہوا کہ یہ  
 شامت حضرت انبیاء کرام کی طرف منسوب ہو کہ ان سے شرعی احکام کلام لیا جاتا ہے اس لئے حضرت انبیاء نے قلند  
 ساتس اور منطلق وغیرہ کی تعلیم نہ دی۔ بلکہ ان حضرت نے جلد کے الفاظ احکام بتا دیے کہ حرام ہے یہ نہ بتایا کہ جلد ایسے  
 کرتے ہیں یہ ان فرشتوں نے بتایا۔ تیسرا احترام : شیاطین نے جلد سکھایا تو کافر ہوئے اور ہدایت و ہدایت فرشتوں نے  
 سکھایا تو کافر کیلئے ہوئے۔ جواب : شیطان نے عمل کرنے کے لئے رغبت دیتے ہوئے سکھایا اور جنوں نے بچنے کے لئے  
 ہدایت کرتے ہوئے سکھایا۔ ایک شخص کسی کو کافر بنانے کے لئے الفاظ کفریہ سکھائے کافر بن گیا وہ بچنے کے لئے وہی الفاظ  
 بتا دیں تو وہ مومن بن چکا تھا احترام : اس قصہ سے معلوم ہوا کہ فرشتوں نے رب تعالیٰ کا مقابلہ کیا کہ اس نے فرمایا کہ تم بھی  
 خسر اور شہوت پیا کر گناہ کر بیٹھو گے جنوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اور رب کا مقابلہ کفر ہے اور جلاہ کہ مصوم؟ جواب : یہ  
 مقابلہ نہیں بلکہ اپنی حماقت اور نیاز مندی کا مظاہرہ ہے اور اپنے معصوم ہر لڑکے کا کہ مولیٰ ہم نے تیری حماقت اور قربانی واری  
 کام ہر لڑکے کر لیا ہے کہ یہی حقیقت میں بھی باغریبی نہ کریں گے۔ جیسے کوئی دیکھ لڑکے کو اپنے آگے مضبوطی کر لے گا ہر کسے  
 پانچویں احترام : فرشتے مصوم ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے لا یصون اللہ ما امرہم و یطعون ما نکوہون بلکہ  
 ہدایت و ہدایت یہ تم سخت گناہ کیوں کر بیٹھے؟ یہ تو قرآن کے خلاف ہے جواب : جب یہ دونوں شکل انسانی میں آگئے اور ان  
 میں خسر اور شہوت پیدا کر دیا گیا تو ان میں فرشتوں کے صفات نہ رہے۔ فرشتہ فرشتہ نہ کہ مصوم نہ کہ انسانی خواہ اس پاکر بھی۔  
 دیکھو حضرت انبیاء بشر ہیں اور بشر بجا مصوم نہیں۔ مگر جب رب تعالیٰ ان کے خسر اور شہوت کی اصلاح فرماتا ہے تو یہ  
 مصوم بن جاتے ہیں فرنگ خسر و اصلاح سے مصوم اور مصوم خسر یا کفر مصوم ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتے  
 انسانی شکل میں ہوں گے تو ان پر انسانی عوارض جاری ہوں گے اگرچہ ان کی حقیقت نورانی ہوگی۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی  
 لاشی جب ساق بنی تو کھلتی جتی تھی۔ رب فرماتا ہے نلقب ما یافکون حرکت بھی کئی تھی سانس بھی لیتی تھی۔ حضرت  
 جبریل جب شکل انسانی میں آئے تو آپ کے کپڑے سفید اور ہل سیاہ ہوتے تھے اسی طرح حضرت ہدایت و ہدایت جب شکل  
 انسانی میں آئے تو کھانے پینے کے لئے آئے کہ ان کی نورانیت کا نکتہ نہ کہ پھر بھی حضرت انبیاء کو لیا وہ  
 بشر ہیں لہذا کھاتے پیتے سوتے جاتے ہیں ان کے کھانے پینے کو دیکھ کر ان کی نورانیت کا نکتہ نہ کہ پھر بھی حضرت انبیاء کو لیا وہ

بھی نورانیت کا جلوہ آشکار ہو تا ہے تو کھلنے پینے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام صمد ہاسل سے بغیر کھائے پے  
 آسٹن پر جلوہ گر ہیں۔ صاحب کف صمد ہاسل سے بغیر کھائے پے سو رہے ہیں۔ حضور روز قدس صلی اللہ علیہ وسلم نور سراج میں کھانے  
 پینے سے بے نیاز تھے۔ فریڈک یار کے رنگ تلف ہیں۔ چھٹا اعتراض: اگر یہ دونوں انسان بن گئے تھے تو آگاہوں درست  
 ہو (آویہ) جواب: ان کی حفظ فعل بدلی تھی نہ کہ مدح اور گندہ کرنا فعل بد صورت اور جسم سے ہو تا ہے۔ مدح جسمی کار اعلیٰ  
 کرتی ہے۔ تو آگاہوں میں مدح کی تبدیلی ہوتی ہے ساتواں اعتراض: جب ہدایت و ہدایت اپنی ہی صیغہ میں گر لگتے ہیں تو  
 لوگوں کو تعلیم سرکھل کر دیتے ہیں؟ جواب: کمال اور تجربہ کار ماہر آدمی بتاری اور پریشانی میں بھی طبی مسائل بے تکلف بیان  
 کرتا ہے یہ حضرات چہ نکہ اس فن میں بہت کمال ہیں لہذا بہت آسانی سے سکھادیتے ہیں۔ آٹھواں اعتراض: جب تک  
 تک کوئی بہن کسی نہیں تو ان سے جلد کیسے سیکھتے ہیں؟ جواب: لوامتوں تک عام خلق پہنچ جاتی تھی کیونکہ مشامت عرکا  
 وقت قیام پر رفتہ رفتہ یہ کام بند ہو تا تھا۔ صاحب کرام کے لہانے میں بھی بعض لوگ دہلی پہنچے کر اب نیاطین تو وہاں پہنچ جاتے ہیں  
 مگر انسان نہیں پہنچے جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ ہر سال بعض جن ان سے جلد سیکھتے ہیں (تفسیر عزیزی) نواں اعتراض:  
 یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک عورت تادمین کر آسٹن پر چڑھ جائے؟ جواب: آدمی کا بدن مرکز مٹی بن جاتا ہے انسانی مدح مرکز  
 آسٹن میں جاتی ہے جب بدن مٹی بن سکتا ہے تو تادمین کی شکل بھی بن سکتا ہے۔ اس میں شکل کی تبدیلی ہے کوئی تعجب نہیں۔  
 دسواں اعتراض: ذہرائد تو پہلے ہی سے موجود ہے اگر یہ عورت تادمین کر دہلی پہنچی تو چاہئے تھا کہ اور کس علیہ السلام سے  
 پہلے تادمین ہو تا؟ جواب: اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذہرائد اور عورت ہے بلکہ یہ تادمین پہلے سے موجود تھا اس وقت  
 اس عورت کا تعلق اس تادمین سے ہو گیا۔ بعض رو میں جنت میں اور بعض رو میں مدینہ میں اور بعض چاند مریم میں رہتی  
 ہیں اس عورت کی مدح ذہرائد میں رہتی ہے۔ شہداء بزرگ مدح کی شکل میں جنت میں سیر کرتے ہیں یہ اس تادمین کی شکل  
 میں آسٹن کی سیر کرتی ہے گیارہواں اعتراض: رب تعالیٰ نے ہدایت و ہدایت کو وہ غذا یوں کا کھل احمیاد دیا چاہئے تھا کہ توہ  
 کا حکم رہے توہ کا کھانا ہے؟ جواب: دنیاوی مطالب ہی ان کے لئے توہ ہے جیسے کہ پھڑے کے پھاری سوچوں کے لئے  
 قتل ہر جرم کی توہ ملے گی ان سے کیا کیا کہ باتو یہ تکلیف برداشت کر کے توہ کر لو نہ طلب آخرت میں گرفتار ہو گے۔  
 انہوں نے توہ احمیاد کی بارہواں اعتراض: ذہرائد عورت کا تادمین تھی اس کو تادمین میں رہنے کی عزت کیوں ملی؟ کافر کی  
 جگہ جنت ہے نہ کہ تادمین جواب: اسم اعظم پڑھ کر موت ہو گئی اور اس کے سارے گندہ صاف ہو گئے جیسے کہ سورس کا کافر  
 کد کد طیبہ پڑھ کر مومن بن جاتا ہے۔ پھر اسی اسم اعظم کے فضل یہ دعا کی جو کہ قبول ہوئی اور وہ تادمین میں رہنے لگی  
 تیرھواں اعتراض: ہدایت و ہدایت اسم اعظم کیسے بھول گئے؟ جواب: گندہ یا کفر سے بھی جانتے کھور ہو جاتا ہے اور علم  
 بھول جاتا ہے مدح سے خون نکل جاتے پر لسان کی بتاری ہو جاتی ہے اگر ایمان نکل جاتے پر یہ مرض ہو جائے تو کیا تعجب ہے۔  
 خاتمہ مضمون: ذہرائد بنکار اور ابن مودہ علی بنے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے حضور علیہ  
 السلام سے پوچھا کہ انسان کتنی صورتوں میں مسخ ہو (الربا جمود میں)۔ (۱) باقی (۲) رچھ (۳) سورہ (۴) سورہ (۵) سورہ (۶) سورہ (۷)  
 چوگڈ (۸) چھو (۹) عروس (۱۰) دروائی (۱۱) چھو (۱۲) کڑکوش (۱۳) سیل (۱۴) سورہ (۱۵) سورہ (۱۶) سورہ (۱۷) سورہ (۱۸) سورہ (۱۹) سورہ (۲۰)  
 بتاری گئیں۔ بعض مدح بعض سوو فیو (تفسیر عزیزی)

تفسیر صوفیانہ : انسان میں سدا عالم ہے ہدایت و ہدایت اس کی قوت نظر اور قوت عملی ہے اور اس کا پس گویا ہوا ہے اس  
 جس نے ان دونوں قوتوں سے محتات کئے جن کی برکت سے یہ پس عالم اجسام سے ترقی کر کے عالم ارواح سے مل سکے اور  
 عالم اہل میں اس کا شکر ہو۔ مگر یہ پس ان دونوں قوتوں کو گناہوں پر رغبت و تعلق جس سے کہ یہ عالم خلیات میں عیاد  
 جائے۔ جب یہ دونوں قوتیں پس کی طاقت کے علم ہوں تو شریعت و فطرت کے حضور حاضر ہو کر اپنی طاقت چاہیں اور  
 حکم ملے کہ ان دونوں کو چاہو یا نہیں مگر ہر کے لئے قہر کہہ۔ چل کہ ان کو مجاہد و اکابر کی تکلیف و مشقت کہانہ ہے یہ قوت  
 عمل و نظری و مگر انسانی قوتوں کو دنیاوی امور سکھائی ہیں مگر ساتھ ہی لہذا بتی ہیں کہ یہ دنیا جہل ہے اس سے بچے رہیں پر عمل  
 نہ کرنا یہ تمام چیزیں ہم کو چنے کے لئے تیار کی ہیں نہ کہ عمل کے لئے جو ان کی طاقت کر کے دنیا میں پھنس جائے یہ طاقت کا  
 کارہ ہے اور ان میں ان کا پسہ کل سو میں۔

روز و شب و رتل و رتل و در پیکر ایک اور

کل دنیا کا زین مطلق اور

لے قیاس و ہدایت و قزاق و دن

پیت دنیا اور خدا غافل دن

دوسری تفسیر صوفیانہ : ہدایت و ہدایت کی ایک گہری محبت میں وہ کران سے کچھ نہیں لے کر کے ہدایت و ہدایت کو  
 نقصان پہنچانے پر قادر ہو جائے اور لوگوں کے دلوں پر تصرف کر سکے کہ غلوں کے دل میں ہدی سے لڑنے پہنچانے کے  
 اسے ہدی پر غور نہ ہو لے اور کو لیا و لہ کا صحبت یا لہ ان ہی لوگوں کو قاتل پہنچانے پر قادر ہو جائے اور لوگوں کے دلوں  
 پر تصرف کرنے پر قادر ہو جائے۔ مچھلوں کو مٹا سکے بلکہ لہ سے دور رہنے والے دلوں کو رب تک پہنچا سکے اور ہدایت  
 ہدایت کو ہدایت و ہدایت کو لیا و لہ میں غور کہ ان کے قبض میں عالم کے عالم ہوتے ہیں بلکہ سے لہذا کر ہمت کی ناچھ

وَمَا هُمْ بِضَّارَتَيْنِ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

اور جس میں وہ درگ نقصان پہنچانے واسطے ساتھ اس کے کہو کہ مگر ساتھ معصم اللہ کے  
 اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ

اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دہ نہ ہو نہ نفع دہ نہ ان کو اور البتہ تحقیق جانا انہوں نے  
 اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دہ نہ ہو نہ نفع دہ نہ ان کو اور البتہ تحقیق جانا انہوں نے

اَسْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۚ وَكَيْفَ مَا

البتہ جو خیر دہ لہ کو نہیں ہے اس سے واسطے ہی ہدایت کے کہی حقہ اور البتہ  
 کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حقہ نہیں اور یہ شک کیا

شَرُوا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ ۖ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ \* وَلَوْ اَنْتُمْ اٰمَنُوْا

بڑا ہے اور جو مسرور انہوں نے ساتھ اس کے جانور کو بی کر رہتے چلتے اور اگر تحقیق وہ  
بکلی چیز پر جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں کسی طرح انہیں علم ہوتا اور اگر وہ ایمان لے

وَاتَّقُوا الْمَثُوْبَةَ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ \*

وہ ایمان لے اور پرہیزگاری کرتے البتہ ثواب نزدیک اللہ کے اچھا اگر ہوتے وہ جانتے  
اور یہ پرہیزگاری کرتے البتہ اللہ کے عیب کا ثواب بہت چھوٹے کسی طرح انہیں علم ہوتا

تعلق : یہ جملہ پچھلے جملہ کا ترجمہ ہے اس میں کیا گیا تھا کہ جلدو گر جلدو سے لڑتے ہیں جہاں لڑاؤ ہے وہاں تو شہید کسی کو دہم  
ہو تاکہ وہ اس اثر میں مستقل ہیں اس دہم کو دفع کرنے کے لئے فرمایا کہ بغیر لڑاؤ اچھے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سب رب تعالیٰ کے  
حکم سے ہوئے ہیں پچھلے جملہ سے سمجھا گیا کہ جلدو گر دہم کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس جملہ میں بتایا گیا کہ وہ سب سے  
بڑا نقصان کرنا ہے۔

تفسیر : وما ہم بضامن من احدیہ جلدو گر اس جلدو سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ضامن جمع فرما کر ارشاد  
فرمایا کہ تمام دنیا کے جلدو گر مل کر سارا لہو جلدو پر خرچ کر کے بھی معمولی نقص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ایک وہ  
جلدو گروں کا تو ذکر کیا ہے۔ الا بائع اللہ من لڑنے سے یا تو داراہ مرلہ ہے یعنی لڑنے کی جگہ نہ کہے تشریحی حلیہ یعنی خدا  
نے اس جلدو میں تاثیر رکھ دی ہے جس سے وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں جیسے چھری میں کانٹے کی تاثیر دی جس سے زخم لگتا جا سکتا ہے  
وہ اس میں مستقل نہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ جلدو رب تعالیٰ کی اجازت سے اثر کرتا ہے اس لئے بھی اثر کرتا ہے اور کبھی نہیں اور  
کسی پر کرتا ہے اور کسی پر نہیں اگر ہر جلدو ہمیشہ اثر کیا کرتا تو ہر جلدو گر تمام بادشاہوں کو فنا کر کے فن کی فوجوں کو جلدو سے ہلاک  
کر کے دنیا پر راج کرتے مگر ایسا نہیں۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جلدو بہت ترقی پر تھ چلائے  
کہ انہیں ہلاک کر ڈالنے لگے کہ ان کے معلوم ہو کہ جلدو کبھی اثر کرتا ہے اور کبھی نہیں اور کسی پر اثر کرتا ہے اور کسی پر نہیں بلکہ  
اثر بھی مختلف کرتا ہے حضور علیہ السلام پر سخت جلدو کیا گیا مگر صرف خیال سہار کہ پر اثر ہو کہ کسی قدر نہیں یہ گمانہ اسو من  
کو چاہئے کہ عیش رب تعالیٰ ہی سے دوسرے کہ سب اسی کے تلخ فرماں ہیں۔ ولتعلون ما یضربہیں جلدو گر خود جلدو سے  
خود نقصان پہنچاتا ہے دوسرے کو نقصان ہو یا نہ ہو کیونکہ وہ یا تو اس پر عقیدہ رکھ کر یا الفاظ کفریہ بول کر یا شرائط کفریہ لو کر کے  
کافر ہو جاتے ہیں یا ستاروں اور شیاطین میں اثر دیکھ کر ان کو مستقل مؤثر مان جاتے ہیں جو کہ کفر ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے  
کہ جلدو گر گرفتار کر کے قتل بھی کر دیتے جاتے ہیں کبھی ایک دوسرے کے مقابلہ میں ہلاک بھی ہو جاتے ہیں غرضیکہ ان کے کوئی  
یاد دہی نقصان بہت ولا یظہروہ لا یضروہ کی تاکید ہے یعنی جلدو خود جلدو گر کو بہت نقصان پہنچاتا ہے جس میں نفع کا شائبہ  
بھی نہیں ہو تو دہم سوں کو اگر نقصان پہنچا کر نفع کے ساتھ اس میں اشارہ ہے کہ اگر کسی کو جلدو سے نقصان پہنچا تو وہ شہید ہو کر  
مر لیا اسے مگر کا ثواب ملتا جلدو گر کلین و ایمان تہا ہو جس میں محض نقصان ہی ہے۔ نفع بالکل نہیں۔ پھر بھی خیال رہے کہ خود

جلود گر اس نقصان سے ہے غیر نہیں بلکہ ولقد علموا لمن اهترسوا بقیۃً جانتے ہیں کہ جو کوئی جلود غریبے یعنی ایمان  
 چھوڑ کر کھرا آسمانی کہیں چھوڑ کر شیطان باتیں یا قرآن کو چھوڑ کر جلود غیر اختیار کرے۔ تو ماله فی الآخرۃ من  
 حلال اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی اس سے کچھ دنیا کمالے مگر آخرت میں اسے کچھ نہ ملے گا۔ خیال رہے  
 کہ یہود کے پات تو ریت موجود تھی جس پر عمل کر کے وہ دین و دنیا کمالے یا ان کو قرآن پاک حاصل کرنے کا موقع تھا مگر ان  
 پر نصیروں نے تو ریت چھوڑ دی۔ قرآن سے منہ موڑا اور جلود کے شیدائی ہوئے اس چھوڑنے اور اختیار کرنے کو وہ نے غریبہ  
 فروخت فرمایا۔ کیونکہ غریبہ ارقیت حد سے کمال لیتا ہے۔ مگر ان کا یہ سودا اگھالے گا کہ بلیغ چیز ہاتھ سے کھو بیٹھے اور نقصان و دھچ  
 لے بیٹھے ولبس ما عروا بہ انفسہم اس تجارت کا انجام ہے کبھی تو تجارت نصیر جی ہے اور کبھی حیل برابرتا ہے  
 کہ نہ بلیغ نہ نقصان اور کبھی کچھ نقصان جی ہے اور کبھی ناجر کو بالکل تہہ کرا لیتی ہے کہ اس کی اصل پونجی بیلو مکان اور جائیداد  
 غلام ہو جاتی ہے اور ناجر دے لیا ہو کر قید اور مذلیل و طوار ہو تا ہے ان جلود گر سود کی تجارت آخری قسم کی ہے کہ جلود سے من کے  
 گزشتہ اعمال بیلو ایمان ختم۔ جنت کا تحقیق ذائقہ ہو گیا اور جنم کے حقدار بن گئے۔ روح الہیہ نے فرمایا کہ اللہ سے ایمان  
 مرو ہے کیونکہ وہ اصل حصہ ہے اور شراب سے فروخت کرنا۔ یعنی جلود کے عرض انہوں نے ایمان فروشی کی وہ جلود نہایت برا  
 ہے۔ بعض مشرکین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں لفظ اپنے اصلی معنی پر ہی ہیں یعنی من کو چاہئے تھا کہ نیک اعمال کے ذریعہ رب تعالیٰ  
 سے اپنی جانیں چھڑانے مگر انہوں نے اس کے برعکس کیا اس کی پوری تحقیق پہلے گذر گئی لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ یہ  
 برائی بھی جانتے ہوتے یعنی یہ تو وہ جانتے ہیں کہ جلود میں ثواب نہیں کاش وہ یہ بھی جانتے کہ اس میں عذاب ہے اور اس سے  
 آخرت برباد ہوتی ہے وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جلود ایک مصلح چیز ہے کہ جس کا نہ ثواب نہ عذاب نہ لب رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ  
 اگرچہ یہ یہودی بڑے بڑے جرم کر چکے لیکن لب بھی تو بہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر یہ چاہیں کہ جنت میں ہمیں بھی جگہ مل  
 جائے تو ولو انہم استوا اگر یہ لب بھی ایمان لے آویں اور جلود کو حرام جان لیں تو ریت پر راعل کریں اور نبی آخر الزماں  
 صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کاربن جلیوں تو ان کو بڑی ثواب ملے گا اور لعلوہ من عند اللہ خود خود ثواب بھی جو اللہ  
 کے پاس ہے دینا کے بڑے بڑی لعل سے بہت اچھا ہے۔ ہماری تعمیر سے معلوم ہوا کہ لو کی جڑ اپنا شیعہ ہے اور یہ جملہ ایک  
 پر لطف سننے دے رہا ہے علامہ یہ ہے کہ اگر یہ لب بھی ایمان لے آویں تو ہم من کو بڑی ثواب دیں اور اسے اللہ کے بند و رب  
 تعالیٰ کا ثواب بھی دینا سے معر ہے تو بڑے ثواب کا کیا پہنچا عند اللہ سے معلوم ہوا کہ تمام مزدوروں کی آخرت دنیا والے  
 دیتے ہیں مگر انبیاء کی اطاعت کی اجرت رب تعالیٰ دیتا ہے اور رب تعالیٰ کی اجرت تمام اجرتوں سے بڑی ہے۔ لو کانوا  
 یعلمون کاش یہ راز کو جانتے۔ انہیں تو یہ خبر ہے کہ لٹاں منہ میں یہ اثر ہے لٹاں جلود سے یہ تہہ ملی ہو جاتی ہے۔ مگر انہیں یہ خبر  
 نہیں کہ کھپا پاک میں کیا اثر ہے اس کے پڑھنے سے انسان کی کیسی کلیا پٹ جاتی ہے کہ سو برس کا عمر بد کد ایک منٹ میں مصلح  
 پر ہیز مگر بن جاتا ہے کہ وہ منہ زور جلود معر میں یا یہ منہ زور آدہ اور یہ عمل منہ سے من کی آنکھوں پر پدے پڑے ہیں۔ ولو  
 انہم سے پہلے من کی بد عملیوں اور بد عملیوں کے نقصان کا ذکر کرنے کے بعد لب اس کا طعن اور طعن کے فوائد بیان ہو رہے  
 ہیں ایمان اور تقویٰ چھ نکہ ایمان اصل پر مقدم ہے اس لئے پہلے ایمان کا ذکر کرنے کے بعد تقویٰ کا ذکر ہوا اور اصل یہ آیت  
 گزشتہ آیات سے ہے تعلق نہیں۔

خلاصہ تفسیر : اس مسئلہ بے شک جلد میں تلخ ہے مگر یہ نہ سمجھنا کہ مستقل تاثیر ہے نہیں بلکہ جو کچھ ہے رب تعالیٰ کی قوت اور اس کے ارادے سے ہے جلد گر کے جلد سے دوسرے کو نقصان ہو یا نہ ہو اور اگر ہو تو پورا ہوا تھوڑا مگر خود جلد گر یہ سمجھ کر اپنا نقصان کر لیتا ہے کہ اس کے لوگت بجلانے ذکر اللہ کے فکر شیطانی میں گزرتے ہیں اور وہ بجلانے آسمانی کتابوں کے شیطانی دوسو اس میں ہنسنا رہتا ہے ایمان چھوڑ کر بے ایمان بن جاتا ہے اور اتنا تو خود جلد گر بھی جانتے ہیں کہ جلد کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں کاش وہ یہ بھی جانتے کہ یہ مستحق بری چیز ہے جس کے عوض وہ اپنے جان و ایمان کو فروخت کر چکے ہیں لیکن ان سے کہہ دو کہ ہم بڑے طور پر حیم ہیں جس طرح کہ انہوں نے پہلے پیش خطائیں کیں اور ہم نے عطا کیں۔ اگر یہ اس قدر جرم کے لب بھی ایمان لے آئیں تو ہماری رحمت انہیں گوش میں لینے کو تیار ہے۔ ہم تو دیتے ہیں کوئی لینے والا نہیں ان کے ایک کلمہ پڑھ لینے سے ہم انہیں مدت بڑا ثواب دیں گے حالانکہ ہزار تھوڑا ثواب بھی ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے کاش کہ یہ اس ثواب کی قدر جاننے تو ایسی حرکتیں نہ کرتے اسے سولی تیرے کریم کے قربان کس طرح اپنے مجرم بندوں کو رحمت کی طرف بلاتا ہے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : جلد میں اثر ہے جو اس کے اثر کا سکر ہے اس آیت پر غور نہیں کرنا کہ ہر قوت سے مراد اثر کا اثر ہے اور الا باذن اللہ بھی نفی ثبوت کرنا اثر کا ثبوت ہو گیا نیز اس کے اثرات کا ہر تجربہ بھی ہو اور ہو رہا ہے اس کا انکار بالکل ظاہر بات کا انکار ہے۔ دوسرا فائدہ : موثر حق تعالیٰ ہے باقی ساری چیزیں محض اسباب ہی لئے جلد سے کبھی مدت جلد قائمہ ہوتا ہے کبھی مدت میں کبھی بالکل نہیں۔ کبھی ایک جمل سے ہی جمل فراہم ہوتا ہے اور کبھی مدت سے جمل سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر کبھی جمل سے ایک پچھ ہو کبھی دو کبھی تری کبھی لڑکا کبھی خوبصورت کبھی بد صورت غرضیکہ اثر مسبب اسباب کے ہاتھ میں ہے۔ چاہئے کہ اسباب پر ضرور عمل کرنے مگر نظریہ اعتقاد خالق پر رکھے۔ تیسرا فائدہ : بغیر عمل ظہر بیکار کبھی نقصان دہ ہے کہ یہود جلد کو بیکار جانتے تو حقے مگر عمل اس کے خلاف کرتے تھے۔ لہذا امر وہ ہوئے۔ چوتھا فائدہ : دنیاوی فائدے کے مقابلے میں آخرت کا تھوڑا فائدہ بھی زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت میں ایک کلمہ رکھنے کی جگہ دنیا سے بہتر ہے۔ پانچواں فائدہ : جلد گر کی توجہ قبول ہے کیونکہ جلد گر سودیوں کو ایمان اور توبہ کی دعوت دی گئی ہے۔ چھٹا فائدہ : ایمان و تقویٰ انسان کی کیا پلندہ دیتے ہیں یہ جلد سے بڑھ کر موثر ہیں کوئی کو چاہئے کہ بجلانے کیا کیا سبب جلد منتر کے ایمان کی کیا اور تقویٰ کا منتر کبھی لولیا اللہ کی نظر سے مٹی سوئیں جاتی ہے۔

کیا و کیا و کیا کس عبادت جز بذات لولیا

ساتواں فائدہ : کوئی علم بذات خود انہیں بلکہ اس کی برائی تمن دہ سے ہے ایک یہ کہ اس میں نقصان زیادہ اور نفع کم ہو جیسے کہ علم محمود نجوم طسمات وغیرہ دوسرے یہ کہ وہ علم خود تو معجز نہ ہو لیکن سیکھنے والے اس کی ہار یکیں سمجھنے کی قابلیت نہیں جس سے اندیشہ ہو کہ یہ فلا جگہ کر گرا ہو جائے جیسے علم فلسفہ مسئلہ اللہ مسئلہ وحدت الوجود صحابہ کرام کے اختلافات اور جنگوں کے اسباب لولیا اللہ کے بولے ہوئے معنی جیسے کہ انا الحق۔ طریقت کے اسرار۔ قرآن کریم کی صوفیانہ تعلیقات کہ عام



لوگ اس کے قتل نہیں۔ تیسرے شرعی علموں میں بھارتوں اور شرعی اہل میں اختلاف تقریباً جیسے کہ علم عقائد اور توحید میں  
 فلسفہ کو عقل و علم اور علم نفس میں فلسفہ اور اصل روایتیں یہاں اور علم سلوک میں جوگیوں کے مشنوں کو عقل و علم انھوں  
 قاعدہ جلد بھروسے اور کرامت کے مقابلہ میں اثر نہیں کر سکتا لیکن بغیر مقابلہ فی باطن پر ضرور اثر کرتا ہے۔ سوئی علیہ  
 اسلام کے حوالے کے مقابلہ جلد کر لیں ہوئے مگر حضور علیہ السلام پر سود کا جلد کسی قدر چل گیا کیونکہ وہاں مجرے کا مقابلہ قیام اور  
 یہاں اثر حقیقی بغیر مقابلہ ہوا۔ نوں قاعدہ اگر جلد گرد عورتی کرے تو اس کا جلد باقی رہتا ہے لیکن اگر عورتی نہایت کر پڑے  
 تو وہی جلد بیکار ہو گیا کہ با اثر کرے کسی نہیں اگر کرے گا تو اللہ دیکھو جلد و عورتی خدائی کر کے بھی عجیب باتیں دکھائے گا  
 لیکن مسیہ کذاب عورتی نہایت کر کے اپنے جلد سے کوئی کام نہ لے سکے۔ کیونکہ خدائی میں دعوہ کہ میں نے سکا کہ انسان کا کلام  
 جو اسو باگشتی بتا رہا ہے کہ وہ خدا نہیں۔ مگر نہایت میں شبہ نہ سکتا ہے کیونکہ انبیاء کرام شرعی ہوتے ہیں اس لئے قدرت اس کا  
 جلد بیکار کرتی ہے۔ آخری تین قاعدے الا باطن اللہ سے حاصل ہوئے۔

اعتراض : پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ جلد گرد خدا کے حکم سے لوگوں کو قصاص پہنچاتے ہیں تو کیا خدا اپنی  
 باتوں کا حکم بھی دیتا ہے تو جلد گرد اکیلے ہے (آری) جواب : اس کے چند جواب ہیں (۱) ایک یہ کہ یہاں قتل کے معنی نہ تو  
 لیاقت ہیں اور نہ اسو حکم بلکہ اس کے معنی ہیں عقل یا اہل عقل یعنی ان شرعی مرد نہیں بلکہ قتل عقلی یا عورتی مرد ہے جسے  
 جلد خود اثر نہیں کرتا بلکہ اصل موثر پردہ گذر ہے۔ (۲) دوسرے یہ کہ یہاں قتل سے مراد لیاقت ہی ہے مگر جلد گرد کو جلد  
 کر کے کسی نہیں بلکہ جلد کو اثر کرنے کی جسے جلد خدا کی اجازت سے اثر کرتا ہے جیسے کہ چھری خدا کی لیاقت سے کاٹی ہے لہذا  
 جلد و انیس ہاں جلد گرد رہے کہ اس نے بغیر اجازت جلد کیا تو لہری نہیں قابل رہا پس (۳) تیسرے یہ کہ قتل سے مراد موقع  
 رہا ہے جسے رب نے جلد گرد کو موقع دے دیا جیسے کہ اس نے ساری برائیوں کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ (۴) چوتھے یہ کہ قتل  
 سے مراد علم اور اطلاع ہے چنانچہ نماز کی اطلاع کو قتل کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا **وَقَاتِلُوا مِنَ اللَّهِ وَمَوْلَاهُ** اور فرمایا  
**فَاتَّقُوا** چھوٹ من اللہ اطلاع کو قتل اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ لائن جسے قتل سے سنی جاتی ہے۔ یعنی جلد گرد خدا کے حکم کے  
 بغیر ضرر نہیں پہنچا سکتے دوسرا اعتراض : اس آیت میں لول تو فرمایا گیا **وَلَقَدْ عَلِمُوا** جسے حقیقتاً جانتے ہیں اور اخیر میں فرمایا  
**كَيْدًا** لو کا نوا یعطون کاش کہ وہ جانتے ہوتے یعنی نہیں جانتے تو جانتا ہوتا ہے کیونکہ جلد جوابدہ اس کے بھی  
 چند جواب ہیں (۱) ایک یہ کہ قتل میں سے بعض جلد کی برائی جانتے تھے اور بعض نہ جانتے تھے لہذا جلد گرد نے اور ہیں اور نہ  
 جانتے والے دیکر (۲) دوسرے یہ کہ قتل میں جو جانتے تھے مگر عمل نہ کرتے تھے لہذا پہلے علم ہے عمل کا ثبوت ہے اور پھر علم  
 یا عمل کی کمی (۳) تیسرے یہ کہ وہ جانتے تھے کہ جلد پر ثواب نہیں مگر نہ جانتے تھے کہ اس پر عذاب بھی ہے یعنی **لَقَدْ عَلِمُوا** کا  
 مفہول **لَمِنْ** اشتراک ہے اور **لَوْ** کا نوا یعطون کا ولبس تیسرا اعتراض : آیت میں **لَوْ** انھم امنوا شرط ہے اور  
 لستوا اس کی جزاء اور جزاء شرط پر موقوف ہوتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ خدا کے ثواب کا ہر ایمان کے ایمان لانے پر موقوف ہے  
 یعنی اگر وہ ایمان لے آئیں تو ثواب اچھا ہو ورنہ نہیں ملا کہ رب کا ثواب بہت مستخرج ہے خواہ یہودی ایمان لائیں یا نہ لائیں۔  
 جواب : یہاں جزاء شرط پر حکم میں موقوف ہے نہ کہ واقعہ میں جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ **وَمَا يَكُم مِّنْ عَذَابٍ** **لَمِنْ**  
**اللَّهِ** جسے قتل کے لئے ثواب اچھے ہونے کا حکم جب ہو گا جب کہ وہ ایمان لائیں ہوں کہ اس کی جزاء پوشیدہ ہے اور لستوا

طیعوں کے لئے ہے۔

تفسیر صوفیانہ : علم در حقیقت اچھی چیز ہے لیکن اس کا اثر مختلف جس علم کے ساتھ نیک اعمال، مکتب و سنت کی پیروی، اللہ و رسول کا شوق و محبت ہو وہ علم نفع ہے اور جس کے ساتھ یہ اوصاف نہ ہوں وہ علم بیکار اور جو شخص علم سے غلام و مادی حاصل کرے کہ اس کو دنیا کمانے اور اپنی آئندہ پڑھانے کا وسیع بنائے وہ علم مضرب ہے۔ شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ اگرچہ سارے علم حق ہیں لیکن جس علم کی طرف نفس مائل ہو اور طبیعت کو اس سے لذت حاصل ہو اسے اختیار نہ کرو انسان کے لئے وہ حد اہمیت کا علم اور اللہ و رسول کی محبت کا عمل کافی ہے بعض صوفیاء فرماتے ہیں کہ برے آدمی کے لئے علم کی زیادتی ایسی ہے جیسے اندر رائی اور غلام اور درختوں کی جڑوں میں زیادہ پانی جیسے کہ وہاں پانی سے کٹنے اور کڑوے پھل پڑھیں گے ایسی ہی ساری علم سے بد عملی اور بیداری پھیلے گی جو شخص کہ دنیا کمانے اور اپنی آئندہ پڑھانے کے لئے علم سیکھتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کہ سونے کے بچے سے گور کھاتا ہے اسے علماء اگر تم چاہتے ہو کہ اپنا درجہ اللہ کے نزدیک معلوم کرو تو خود غور کرو کہ تمہارے دل میں اللہ کا کیا درجہ ہے سمجھ لو کہ انسان کا نصف اسفل مثل ملک کے ہے اور نصف اعلیٰ مثل ملکوت کے۔ ہوں کہو کہ طبیعت اور نفس ملک ہے اور روح ملکوت تم اپنے ملک و ملکوت پر قادر ہو۔ یہود نے ملک و ملکوت والے علوم چھوڑ کر علم عربی سے علم اختیار کئے وہ وہاں میں پھنس گئے خیال رہے کہ صوفیاء کے نزدیک ایمان کی حقیقت ہے اللہ اور رسول کامل جاننا ان کی حقیقت محبت اطاعت رضائیں ملنا ایمان ہے ان میں فرق کرنا کفر ہے رب فرماتا ہے۔ **وَمَنْ يَتْلُكُوا ان يَرْوُوا عَنْ اَللّٰهِ وَرَسُولِهِ** اولئک ہم الکفرون **حَقًّا** عکس پانی لٹنے سے شربت بنتا ہے گر ہو سرد نہ لٹنے سے بجلی کا پور بنتا ہے اللہ و رسول کو ملانے سے ایمان بنتا ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے ایمان، اطاعت، رضائیں اور فیرو میں اللہ و رسول کو ملایا کہ فرمایا۔ **اطِيعُوا اللّٰهَ واطِيعُوا الرّسولَ** اور فرماتا ہے۔ **وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يُّرَٰوٰهُ وَاغِيَرُوْهُ فِیْ رِیْاسِیْ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَسْتَوٰا** میں اسی طرف اشارہ ہے۔

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا**

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو نہ کہہو تم لوگ راعنا اور کہو تم نظر دیجئے ہم پر

اے ایمان والو راعنا نہ کہہو اور یوں عرض نہ کرو کہ حضور ہم پر نظر دیجئے اور

**وَأَسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ**

اور سنو تم اور واسطے کافروں کے عذاب ہے دردناک

پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کیسے دردناک عذاب ہے۔

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : اب تک یہودی ان بدکاروں کو ذکر قیام حضور طیبہ اسلام کی تشریف گوری سے پہلے کہتے تھے۔ اب ان کے وہ عیب بیان ہو رہے ہیں جو حضور طیبہ اسلام کے زمانہ میں ان میں پیدا ہوئے یعنی صاحب قرآن میں عیب جوئی کرنا اور ان کے دین میں طعن و تباہی اس سلسلے میں سلاعیب اس آیت میں بیان

ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: کھلی آیت میں یہود کے جلدو سیکھنے کا ذکر تھا اور جلدو گر کچھ لفظ ہی کے ذریعہ لوگوں کو اپنے امہ پہنچانا ہے۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کی وہ تکلیف دہ بنوئی باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ جو جلدو کی طرح حضور علیہ السلام کو اپنے آپ پہنچاتی تھیں۔ تیسرا تعلق: کھلی آیت میں یہود کا جلدو گر ہونا بتایا گیا اور جلدو گر اپنے کو کریمانی جلی ظاہر کرتا ہے اور اپنے جلدو کو کریمت داتا ہے مگر حقیقت وہ سوڈی ہیں اور ان کا یہ لفظ لفظ محبت نہیں بلکہ کراہنے کا ہے۔ ان کے اس لفظ سے دعو کا نہیں کہلا جاتا ہے۔ چوتھا تعلق: کھلی آیت میں جلدو کا ذکر ہو اور جلدو کا سوڈو نور سکھانے والا تو اس کی حیثیت سے واقف ہے مگر سیکھنے والا شاگرد اس سے بے خبر رہ کر اند حلو عند منقرض ہوتا ہے اس آیت میں لفظ واعنا سے بے لوثی کرنے والے اس لفظ کی حقیقت سے واقف تھے۔ مسلمان بے خبری میں یہی لفظ بولتے تھے۔ انہیں اس سے روک دیا گیا جیسے جلدو کا سوڈو نور اس کا مال دونوں منہ پر ہیں۔ ایسے ہی واعنا سے بے لوثی کرنے والے اور بے خبری میں اس کو استعمال کرنے والے دونوں مجرم ہوں گے۔ پانچواں تعلق: اس سے پہلے ایمان نور تقویٰ کا ذکر ہو اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان شہ کی حق سے بھی بچے اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں متی بنو کیونکہ لفظ واعنا میں فاسد معنی کا شہ ہے اس سے بھی بچو۔ شان نزول: حضور علیہ السلام جب صحابہ کرام کو کچھ تعلیم فرماتے تو حضرت کے درمیان کلام میں عرض کر دیتے تھے کہ راہبنا رسول اللہ یعنی یا حبیب اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ یعنی یہ بات ہماری سمجھ میں نہ آئی۔ دہارہ ارشد فرماتے تھے مگر اس لفظ راہب کے ایک بڑے معنی بھی ہیں۔ جیسا کہ ہم اس قصید میں عرض کریں گے۔ یہود نے اس بڑے معنی کی نیت سے یہ لفظ عرض کرنا شروع کر دیا اور دل میں خوش ہوئے کہ ہمیں ہمارے علی میں منہلت چلائی سے گستاخی کرنے کا موقع مل گیا یا حبیب اللہ حضرت سے ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان کی زبان سے یہ لفظ سن کر فرمایا کہ اے دشمن خدا تم پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ لفظ سنا تو اس کی گردن ماروں گا۔ یہود نے کہا کہ ہم پر تو آپ طر ارض ہوتے ہیں مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں اس پر آپ غصے ہو کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے آئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں واعنا کہنے کی ممانعت فرمادی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم دیا گیا (خزائن المرقوم عن زید دیکھو)

تفسیر: یا ایہا اللہن امنوا یہ خطاب قرآن کریم میں اٹھاسی جگہ ہے ان میں سے یہ پہلا موقع ہے کھلی کتبوں میں صرف دغیبوں سے خطاب ہوتا تھا امت محفل صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عزت ہے کہ رب تعالیٰ نے یہود راست ان سے کلام فرمایا دنیا میں تو مسلمانوں کو اللہن امنوا کا خطاب دیا۔ جسے اے ایمان والو اللہ اللہ آخرت میں یہی خطاب ہو گا۔ مگر وہاں اس کے معنی ہوں گے اے امن میں رہنے والو کیونکہ ابتدائہ امت کو بتائی ہے اور خطاب سے ثواب یا عتاب کا پتہ لگ جاتا ہے کسی کو پکارا ہو گا مے معلوم ہو اٹھ ہو گا کسی کو پکارا ہو میرے بچے معلوم ہو ا کہ کرم ہو گا۔ بعض روایات میں ہے کہ تو بتو انجیل میں خطاب یا ایہا النسا کہن تھا کہ جس کا انجام یہ ہو ا کہ ضربت علیہم اللہ واللعنتہ کہ ان پر ذلت و خواری نازل دی گئی ہمیں خطاب ہو گا۔ یا ایہا اللہن امنوا جس کا انجام ہو ا کہ وضو المومنین فان لہم من اللہ فضلا کہوا خیال رہے کہ اللہن امنوا کے خطاب میں حضور داخل نہیں ہوتے کیونکہ یہ ایمان والوں سے خطاب ہے اور حضور میں ایمان ہیں حضور کا خطاب ہے۔ یا ایہا النبی۔ یا ایہا الرسول۔ یا ایہا المومنین۔ وغیرہ نیز کبھی اس

خطاب کے بعد ایسے احکام بیان ہوتے ہیں جو حضور انور پر شامل نہیں ہو سکتے۔ جیسے یہاں راضا کہنے سے باز رہنے کا حکم یا رب کا فرمان کہ اے مومنو! تمہاری تو توبہ کی توفیق نہ کرو! اے مومنو! اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو فیوہ ہے لہذا روڈے کے ان خطابیوں میں بھی حضور داخل نہیں کہ حضور تو حضور نبوت سے پہلے ہی ان احکام پر عامل تھے۔ اگرچہ اس خطاب میں صحابہؓ کو یاد دلایا گیا کہ انہیں اور ہم جیسے گنہگار سبھی داخل ہیں مگر ان کے لئے یہ خطاب اظہار کرم کے لئے ہے اور ہم جیسوں کو یہ خطاب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے ہے۔ چنانچہ ہے مگر تعلقات طیبہ لا تقولوا راضا ہمارے ہی سے آنکھ راضا کہتے ہیں لفظ مراعات کا مرعہ جس کے معنی ہیں رعایت کرنا صحابہ کرام عرض کرتے تھے راضا رعایت فرمائیے مگر یہاں مذہبی زبان میں یہ کمال تھی۔ اس کی قدر سمجھ کر لیتے تھے جو کہ راضا میں جاتا تھا۔ یعنی ہمارا چہ وہاں راضا ہی چہ وہاں کہتے ہیں (یاد رہے عورت سے بڑھتے تھے جس کے معنی ہیں رعایت تو راضا کے معنی ہوئے اصل اور دل میں خوش ہوتے تھے۔ نیز ویسے بھی اس لفظ میں بے لوثی کا ماحول ہے کیونکہ یہ باب مخاطب سے ہے جس کے معنی ہوئے آپ ہماری رعایت کریں ہم آپ کی۔ اس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ برابری کا شائبہ پایا جاتا تھا۔ یہ خود سری کا حکم معصوم ہو آتا تھا کہ وہ جیب اللہ میرے کلام کی رعایت کیجئے اس سے بے پرواہی نہ کیجئے کسی اور کے ساتھ مشغول نہ ہو جئے تو وہوں کی بنا پر مسلمانوں کو اس سے روک دیا گیا کہ تم اگرچہ سادگی سے کہتے ہو مگر اس لفظ کے ذریعے خلاف معنی بھی ہیں یا انہوں کو اس سے بے لوثی کرنے کا موقع مل جاتا ہے لہذا تم انہی نیت سے بھی نہ لڑو بلکہ ولولوا اظہارنا اگر یہ کہنا ہے تو یہ لفظ یوں کر دیا تو اظہار فطرت کے معنی میں ہے۔ یعنی ہمیں صلت دیجئے (ظہر معنی صلت) اور یا یہاں اظہارنا یعنی ہماری طرف نظر کرم فرمائیے (ظہر معنی کرم) اس لفظ میں کسی قاصد معنی کا ماحول نہیں۔ بلکہ بھڑتویہ ہے کہ واسمعوا پہلے سے فرمان علی غور سے سن لیا کہ تاکہ تمہیں یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے یا یہ مطلب ہے کہ یہ حکم گوش ہوش من لو خبردار اب بھی راضا کہتے ہیں کہ مطلب کہ اطاعت کی فرض سے سنو یہ وہی طرح سمعنا وسمعنا نہ کہ جس لئے کہ وللکلوین خطاب الہم ان کافروں کے لئے دردناک خطاب ہے جو راضا کہہ کر محبوب پاک کے قلب کو لڑاؤ پہنچاتے ہیں انہوں نے زبان سے تکلیف دی ہم انہیں تکلیف محض لب میں جلا کریں گے۔

خلاصہ تفسیر : اے ایمان والو! تم ہمارے نبی علیہ السلام سے ٹیک نیچو اور مثالی دل کے ساتھ فطرت راضا قبول دیتے ہو جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ حضور ہم نے یہ بات نہ سنی ہم پر نظر کرم فرمائیں اور وہاں فرمادیں۔ مگر تمہارے اس لفظ کے خراب معنی بھی ہیں اور اس سے دشمنوں کو بے لوثی اور گستاخی کرنے کا موقع مل جاتا ہے لہذا تم یہ لفظ انہی نیت سے بھی نہ لڑو چہ وہاں کہ گستاخی کا درد اذہ بند ہو جائے اور بجائے اس کے اظہارنا کہہ دیا کہ اس سے تمہارا مقصد پورا ہو جائے تاکہ اس عرض و معروض کی ضرورت ہی نہ پڑے یا ہمارے حکم کن کھول کر من دو۔ لب اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ لب جو کوئی راضا کے کلمہ کافر ہو کافروں کے لئے دردناک خطاب ہے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : بارگاہ الہی میں حضور علیہ السلام کی سید عزت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو عرض و معروض کرنے کا طریقہ بھی سکھایا اور عرض دینے کے الفاظ بھی بتائے۔ قرآن کریم نے دوبار

20

مسئلہ کی ماضی کے کوپ پہلے افسر کے طریقے کھانے پینے کے کوپ منظر کرنے کے کھانگ بھی نکلتے۔ اس کی  
حقیقت کے لئے ہماری کتب سلطنت حقیقی اور مملکت کبرا کا معاملہ کرو سو ضرر کا عقد تعلیم حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم تمام  
مہارت سے مقدم ہے اور سب سے بعد کرام فرض کیونکہ قرآن کریم نے لہذا لہذا کے حکام میں اتنی سختی نہ فرمائی جتنی کہ  
ہمیں فرمائی کہ حکم کے بعد اسکا بھی کلمہ یعنی خوب من لو اور غلط و ردی کرنے والوں کو کافر فرمایا۔ تیسرا عقائد  
لشکرین سے اشد مظلوم ہو اگر حضور علیہ السلام کی شان میں سب کوئی کلمہ پڑھا تو پھر یہ اگرچہ اس شخص سے نہ ہو لہذا حضور  
علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کی بدی کافروں اگرچہ وہ یہی کہیں کہ ہماری یہ عیبت نہ تھی۔ گستاخی میں عرب کلمہ  
ہے نہ کہ نیت کا ایک نیتی سے کلمہ ہی نہ کلام ہے۔ چوتھا عقائد یہ کہ ہمیں کلمہ پڑھنا کوئی ضروری ہے لہذا وہ جائز  
کام بھی حرام ہے۔ جس سے عبادت کو روک دے سب نے شرکین کے لئے کلمہ کو لایا دینے سے منع فرمایا تھا کیونکہ اس سے  
شرکین رب کو لایا دینے پر خدا کے من و نکر کرنا منع تھا جنہوں نے جملہ پہلے سے ہماری کی یہ بھی مطلب الہی میں  
گر لہذا ہو گئے کیونکہ یہ حرام کلام یہ حضور و شریعہ استعمال کیا حرام کر دیا گیا کہ یہ معنی تھی کلام ہے قبر کے سامنے لہذا  
حرام ہے کیونکہ اس میں معنی تھی کلام ان کلمے کا یہ ہے کسی کے باپ کو کلمہ مستحق و شہداء کے باپ کو کلام دے گا کر  
الوس اس دلائل کو بدی نہ کہجے جنہوں نے تقویت لایا اور اپنی جان کا حصہ جیسی گندی نکلیں فرار کیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ  
آپ میں نے نہ کلمہ رسول جیسی لہجہ کتب چھائی اور اپنی اس گستاخی کے لئے تقویت لائی کہ آل علیا پانچوں عقائد اللہ  
تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کی شان میں ایسے عقائد اور حرام ہیں جس میں سب کوئی کلمہ پڑھا بھی ہو اور وہ ان کی شان کے خلاف  
ہوں اور اسی لئے لہذا کو ہمیں اور حضور علیہ السلام کی معنی اور شرک حرام ہے کہ میں شہر کو اور معنی شہرہ ہوا لے کو بھی بولا  
کرتے ہیں۔ چھٹا عقائد حضور علیہ السلام سے رحمہ کرم کی درخواست کرنا یا رسول اللہ انظر حالنا کتنا بالکل جائز ہیں کیونکہ  
ہمیں نظر معنی دیکھنا نہیں بلکہ معنی سوالی کرنا ہے۔ لا انظر الہم اور سب مسلمانوں کو غلو کیس ہوں کسی نسلے میں  
ہوں انظر کرنا کہنا کا حکم ہے کیونکہ قرآن کریم میں مطلقاً ایمان والوں سے خطاب ہوا ہے اطلاق کا اعتبار ہو گئے خلیل  
سے کہ سارے شری احکام صاف مرتبی قائم ہو جاتے ہیں۔ مگر حضور سے نظر کرم کی درخواست مہارت ہے جو قبو شر  
میں رہے گی اور کہ حضور کے کرم کی ہمیں ضرورت ہے قیامت میں سب سے پہلے حضور کی تلاش پھر حضور کی شہادت ہوگی۔  
پھر سب کام صلی اللہ علیہ وسلم کو لولوا انظر حالنا پر ہر جگہ عمل ہوگا

اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ قریض کرنا حرام ہے (وہ معنی والے لفظ کے بعید معنی مراد لیتا) حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ایک ہار بن کر تھامی رہی، بن یزید قضا فرماتے ہیں کہ قریض جائز ہے جو سبب مجبوری کی حالت میں قریض ہوگا جائز ہے یا ضرورت نہ چاہئے نیز کلری قریض کے احکام یکہ نور ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ضرورت مجبوری کو بن فرمایا اور اس میں کھڑکے معنی بھی نہ تھے۔ دوسرا اعتراض : شاہس لوگ کہتے ہیں کہ حقوق فطاعت میں تبدیلی جائز نہیں لہذا ان میں بجائے لفظ اکبر کے الرحمن اکبر و فیہو کہا منع ہے جیسے کہ بجائے انظرنا کے راجع کرنا حرام ہے۔ جو سبب اس مسئلے کو اس آیت سے کوئی تعلق نہیں راجع کے قاعدہ منے ہیں اس لئے وہ حرام ہے الرحمن اکبر میں کون سی غلطی ہے۔

تفسیر صوفیانہ : اسے لوگوں کو لالوا ہلی کہہ کر ازل میں مومن ہو چکے ہو تمہارا بارش افکار کے سامنے راضی و موافق  
ایسے لفظ محبت سے بھی نہ ہو لو کہ جس سے افکار کو دشمنی کرنے کا موقع ملے تمہارے اور احکام ہیں اور وہ سبوں کے لئے  
وہ سب احکام ایسا ہو کہ تمہارے مقصد سے بے خبر ہو کر لو کہ یہ باتیں یوں ہیں اور کفر میں پھنسیں۔

ہندوؤں کا اصطلاح ہندو مت  
سویا تولپ، ولگا دیگر اند  
سندھیاں کا اصطلاح سندھ مت  
سوختہ جان روٹیں دیگر اند

ضروری ہے کہ کل شریعت صوفیانہ کرام کی اصطلاح اور ان کی باتوں سے طبعاً رہیں و لگا کو چاہئے کہ سوختہ جان روٹا  
سے دور رہے لہذا حق اور سچائی کا علم شل نہ تو ہر کوئی کہہ سکے نہ سمجھ سکے نیز وہ بارش افکار ہی مقام ہر ہے اور وہ بارش افکار ہی مقام نیاز۔  
پانچ لوگوں نے ہاش و ہاش و ہاش

وہاں لکھنے پر بھی کہ نہیں بگڑتا اور سب راہنما کہنے پر ہی ایمان جاتا ہے۔ لہذا اس گل میں ہوش سنبھل کر قدم رکھو۔

دوسری صوفیانہ تفسیر : سچائی کا حصول رکھنے والا رعایت مانگتا ہے مگر جس کا کوئی حق نہ ہو وہ کرم کی طلب مانگتا ہے خریدار  
تاجر سے رعایت مانگتا ہے مگر بھاری دانت سے نظر مری اور خواست کرتا ہے فریاد جاتا ہے کہ اے مومنو تم مجھ کو آستین میں  
ناجرا خرید اس کی رعایت مانگتے تو بلکہ بھاری دانت کی رعایت مانگتے آؤ نہ تو بھول کر بھاری دانت پر کوئی حق ہے نہ ہمارا حضور  
کوئی احتمال جو دے دیں ان کی رعایت ہے۔ خیال رہے کہ حضور کی رعایت کی ہر شخص کو ضرورت ہے تو گناہوں پر ہر گناہ  
رحمت کی بارش کی ہر زمین کو رعایت ہے۔ اہل زمین ہو یا سمندر اس لئے ہر مسلمان کو حکم ہوا کہ

مَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ

نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کتاب والوں میں سے اور نہ مشرکوں میں سے

وہ جو کافر ہیں کتاب والے یا مشرک وہ نہیں چاہتے

أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ

یہ کہ اتاری جائے اور تمہارے کوئی بھلائی طرف سے رب تمہارے اور اللہ خاص

کہ تم پر کرل بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے اور اللہ اپنی رحمت سے خاص

بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ \*

فرمائیے ساتھ رحمت اپنی کے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے

کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔



**تعلق :** اس آیت کا پہلی آیت سے کلی طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پہلی آیت میں یہودی بدولت اور بغض کا ذکر تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی دشمنی کرنے کے لئے موقع ہی تلاش کرتے رہتے ہیں اب مسلمانوں کو ان سے ڈر لیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے خدو خمن ہیں تمہاری بھائی انہیں گوارا نہیں۔ دوسرا تعلق : پہلی آیت میں بتلایا گیا کہ یہودی نبی علیہ السلام کے پسند خمن ہیں کہ ان کے ساتھ کسی مسئلہ میں کی نہیں کرتے اب فرمایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں وہ تمہارے کیوں کر خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ پہلے تعلق ہی کا ذکر تھا بدولت مومنین کا تہہ کہ ہے۔ تیسرا تعلق : پہلے بتلایا گیا تھا کہ یہودی بدولتوں سے راتھا کئے ہیں اب اس کی وجہ اور ثلہ ہو رہی ہے کہ وہ اس لئے ایسی حرکت کرتے ہیں کہ مسلمان بھی عام طور پر یہ بولنے لگیں۔ اور رضوان نبوت سے محروم ہو جائیں اور ان پر کوئی خدا کی رحمت نازل نہ ہو نیز ان لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ جب مسلمان اور ان کے نبی ہماری بدلت نہیں دیکھتے تو رب کا فرمان کیا دیکھتے ہوں گے اور رب تعالیٰ ایسے بدعتوں کو ان پر اپنا کلام کیوں کر اتارے گا۔

**شان نزول :** یہودی ایک جماعت مسلمانوں سے دوستی اور خیر خواہی ظاہر کرتی تھی اور مٹھی باتوں سے ان کو دل بہلاتا تھا حتیٰ کہ ان کے جھگڑنے اور مسلمانوں کو بدوقت خبردار کرنے کے لئے یہ آیت کریمہ اتاری (جلد دوم صفحہ ۵۳۸)

**تفسیر :** ما بود الفتن کھروا بود۔ ودے ہا ہے جس کے سینے میں دل سے چلنا اور پسند کرنا تھا حتیٰ کہ اس کی نفی سے کراہت ملازم آئی یعنی کھڑے نہیں چاہتے تھے بلکہ برا سمجھتے ہیں کھروا سے عام کافر مرلو ہیں خلو مسلمان ہوں یا ظاہری اور ظاہر کفار میں بھی مل کتب ہوں یا بت پرست اس لئے فرمایا گیا کہ من اهل الکتاب ولا المشوکن یعنی عام کفار مرلو ہیں خود یہودیوں تمہاری ہوں یا مشرکین ان میں کوئی بھی کبھی نہیں پہنچتا کہ ان منزل علیکم من خود کہ لے مسلمانوں پر کوئی بھلائی اترے یا تو خیر سے مرودی ہے اور علیکم سے مرلو یہ ہم ہے اور یا خیر سے ہم بھلائی مرلو ہے اور علیکم اپنے ظاہری سنی پر یعنی کھڑے نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی یا تمہارے نبی پر وہی آئے من وکم تمہارے رب کی طرف سے یہ من ابتدا یہ ہے یعنی وہ خود تمہارے لئے بھلائی کیا کرتے یا اور کسی ذریعہ سے تم تک بھلائی کیا پہنچتے ہیں تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ حق تعالیٰ بھی تم پر فضل فرمائے کیونکہ یہود تو اپنے کو نبوت اور وحی کا حیکیدار سمجھتے ہوئے ہیں اور مشرکین نے چلنے اور عزت کے گھمنڈ میں ہیں اور کہتے ہیں کہ نبوت کسی بد سے ملے اور کوئی کوٹھی چاہئے تھی یا فیم ابن مسعود طاعنی کو علی داؤد ابن مسعود کی کہ۔ مگر انہیں ان باتوں سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ واللہ بطعن برحمتہ من بھا رب تعالیٰ جس کو پہنچتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے اور اس کی مرضی میں کسی کو دخل نہیں رحمت سے مرلو نبوت و وحی انکست نصرت تو فتح معنی ہے ہماری نہیں کہ بھلا کو اپنی رحمت دے بلکہ واللہ فوالفضل العظیم اللہ بڑے فضل والا ہے کہ جس پر رحمت کرنا چاہتا ہے پہلے اس میں لیاقت اور قابلیت بھی طافرتا ہے تو جس ذلت کہ ہم پر اس نے وحی بھیجی اور جس قوم پر قرآن اتار دیا ہے پہلے ہی اس کی لیاقت اور قابلیت بھی طافرتی فضل کے سینے میں محض کرم سے بغیر کسی کے استحقاق کے کچھ طافرتا خلاصہ تفسیر اے مسلمانوں کفار کی بچی چڑی باتوں پر فریفتہ نہ ہو جانتا تمہیں ان کو دل ملتا ہے ہیں کہ کوئی کافر خواہ کتب یا مشرک چاہے جس کی تمہارے خدا

کا کوئی فضل بھی ہو بل کتب اولیٰ نے کو ہر فضل کا اقدار سمجھتے ہیں اور مشرکین آخرت کی نعمتوں کو جو عی نعمتوں پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ جس طرح مل اور عزت ملی ہے ایسی ہی جوت بھی ملی چاہئے حتیٰ مکران بہ و تو فوں کو یہ خبر نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازے اور جس کو چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے یہ تو ان بگڑے ہوئے غامضی لوہوں کی طرح ہیں جو کہ سنے دولت مند اور صاحب کمال لوگوں کا حق اڑاتے ہیں اور اپنے کو غامضی اور سودی نواب کہے بیٹھے ہیں۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: اللہ پر کچھ واجب نہیں اور نہ کسی کا اس پر ذاتی حق ہیں اس نے خود اپنے فضل سے جو حق جس کو دیا وہ درست ہے۔ دوسرا فائدہ: اللہ کی نعمت محض اس کے فضل سے ملتی ہے۔ بعض نعمتوں میں بعض ظاہری سہل کو ظاہر و ظہل ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ: نبوت محض وہی ہے اس میں کسب کو دخل نہیں۔ چوتھا فائدہ: حق تعالیٰ محض ہر فضل نہیں کرتا بلکہ پہلے اسے ملتا ہے پھر مسعود سے ہے۔  
بجائے غولیش بود آنچه کرد گامد

پانچواں فائدہ: حسد ہی بری بیماری ہے اس میں حاسد خود اپنی نقصان کر لیتا ہے عموماً کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

اعتراض : پہلا اعتراض: جب اللہ جس کو چاہے رحمت سے خاص کرے تو تم نے نبوت کو لولہ الیراقیم کے ساتھ کیوں خاص ملنے کی اور حضور علیہ السلام پر اس کی استا کیوں ملن بیٹھے ممکن ہے کہ مرزا اچھی پر اس نے رحمت کر دی ہو یہ ختم نبوت پر کافرا عقیدہ ہیں۔ جواب: یہ قیمت اس اعتراض کا جواب ہے جب اس نے نبوت کو لولہ الیراقیم کے ساتھ ختم نبوت حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص فرمادی تو ہمیں اس اعتراض کا کیا حق ہے یہ تو رب سے کہو: قرآن سے پوچھو دوسرا اعتراض: قسمی تفسیر سے معلوم ہوا کہ محفل کو نعمت نہیں ملتی اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب ممالوں کو سلطنت اور مل ملے گا۔ اب بھی کفار اور ظالم لوگ بدشگاہ بنے بیٹھے ہیں۔ جواب: یہ سلطنت اور مل و دولت نعمت نہیں بلکہ لعنت ہے اس سے مجرموں کو سزا دی ہو سکتی ہے۔

چہ خولہ کہ دیوں کہہ مالے نند ملک در پنجہ کالے

تفسیر صوفیانہ : اللہ کا فضل بہت وسیع ہے جو اس سے محروم رہا وہ فضل کی عقل سے نہیں بلکہ خود اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے اس فضل کے لینے والے دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو کل اہل جو کہ مہارت و زہد سے حاصل کرتے ہیں دوسرے اہل محبت جو کہ اپنے قرب اور ملی محبت کی وجہ سے فضل پاتے ہیں اور بد نصیب جب اس سے محروم رہتے ہیں تو دور بیٹھے ہوئے فن پر حسد کیا کرتے ہیں در حقیقت حاسد پانچ طرح کا مقابلہ کرتا ہے ایک یہ کہ اس نعمت سے بغض رکھتا ہے جو اس کے غیر کو ملی دوسرے یہ کہ وہ رب کی تقسیم سے راضی نہیں بلکہ اسے رائے کرتا ہے کہ اس طرح تقسیم فرما تیسرے یہ کہ وہ رب کریم اپنے کرم سے دیتا ہے اور یہ بغل اس پر کھل کر کہتا ہے جو حق ہے کہ اللہ کے دلی سے دشمنی رکھتا ہے اور اس کی نعمت کا ردال چاہتا ہے پانچویں یہ کہ وہ ایلیس کی آمد کو کہتا ہے حاسد کی مثل اس شخص کی سی ہے جو دوسرے کو پتھو مارے مگر دولت کر اس کی کھوپڑی پر پڑے اور اس کو زخمی کرے سب سے پہلا حاسد شیطان تھا انسانوں میں پہلا حاسد قاتل ہوا۔ فن و دونوں کے انجام سے دنیا خیر و ابر ہے۔ حسد

حقیقت یاد رکھی جائے کہ یہ عہدوں کے ساتھ جاتی ہے یہود حد کے ہی پارے ہوئے تھے۔

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

یہ جو منسوخ کر دیں ہم کوئی آیت یا جسد دیں ہم اس کو دیکھیں گے ہم ایسا کر اس سے داخل ہوں گے کیا  
جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا جسد دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی ملے آئیں گے

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ

جاننا تو نے حقیق اللہ ہر چیز کے قادر ہے کیا نہ جاننا تو نے حقیق واسطے اس  
کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کے کر سکتا ہے کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے ہے

اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ

کسی ملک آسمانوں اور زمین کا اور نہیں ہے واسطے تمہارے  
ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اللہ کے سوا تمہارا

اللَّهُ مِنْ قَوْلِي ذٰلِكَ نَصِيْرٌ ۖ

سوائے اللہ کے کوئی حائق اور نہ مددگار

کوئی حائق اور نہ مددگار ہے

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے چار طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : اس سے پہلے یہودی دشمنی حضور علیہ السلام اور  
مسلمانوں کے ساتھ بیان کی گئی اب ان کی کلب اللہ سے عدالت کا ذکر ہے کہ اس کلب سے لوگوں کی جاننے کے لئے خود قیود  
کے یہود صحت منات کرتے رہتے ہیں اور ان صحت مناتوں کا نہ تو زور لیا جا رہا ہے نہ سرا تعلق : پہلی آیت سے معلوم ہوا  
تھا کہ وہی اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اس پر شبہ ہو سکتا ہے کہ جسب وہی اللہ کا فضل ہے تو کبھی منسوخ نہیں  
ہوتی ہے اور جب قرآن کی ہر آیت غیر ہے تو اس کے منسوخ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس کے بجائے شر آجائے اسی آیت میں  
اس شبہ کو دور فرمایا جا رہا ہے۔

شان نزول : مشرکین اور یہود مسلمانوں سے کہتے تھے کہ کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آج کام کا  
عہد ہے ہیں اور کل اس سے منع کر کے نہ سرا عہد ہے ہیں دیکھو پہلے زانی کے لئے فرمایا لا فوہما کہ انہیں زہنی ایہ لود پھر  
اس کے خلاف عہد کیا کہ انہیں گھوڑوں میں تلوم مرگ قید کر دیا اور کہا کہ انہیں کو سو کوڑے مار دو قیود جس سے معلوم  
ہو تا ہے کہ یہ خود ان کا کام ہے کہ کبھی بے خبری میں کچھ کہہ دیتے ہیں اور پھر تلوم ہو کر اسے بدلتے ہیں اس کے جواب میں یہ

آیت کریمہ آئی (تفسیر روح البیان و امیری)

تفسیر : ما نسخ یہ ما شرط ہے جس کے معنی ہیں جو کچھ نسخ، نسخ سے بنا جس کے معنی ہیں ذائل کرنا باطل کرنا نسخ اللہ ما یقالی الشیطان اللہ شیطان دوسرے کو باطل کرنا ہے اور نقل کرنا ہے کما نسخ ما کتبتہم تعملون ہم تمہارے اہل کو علماء اہل میں نقل کرتے تھے اسی لئے کتاب کی نقل کو نسخ اور باطل کو کذب اور کتب کو نسخ کہتے ہیں اور نسخہ کی تبدیلی اور دوحوں کے بدلنے کو نسخ کہنا ہے شریعت میں کسی حکم یا آیت کی امتحان کرنے کو نسخ کہتے ہیں کیونکہ اس سے وہ حکم ذائل یا خطل ہو جاتا ہے۔ انشاء اللہ فتح کی پوری حقیقت اور اقسام خاصہ تفسیر میں بیان ہوں گے۔ من ایتہ نسخ آیت کا بھی ہوتا ہے اور حدیث کا بھی پوری شریعت اور دین کا بھی بعض احکام کا بھی مگر جو کچھ نسخ آیت پر ہی اعتراض تھا اس لئے اسی کا ذکر ہو اور ممکن ہے کہ آیت سے مراد نقلی ہو جس میں دین حکم، شریعت سب داخل ہوں۔ خیال رہے کہ نسخ نسخ سے مراد نسخ حکم ہے نہ کہ نسخ کی علت کیونکہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اور نسخا ایک قراءت میں منسٹھا ہے نہ کہ نسخ اور ہمزہ سے یہ نسخ سے بنا ہے جس کے معنی میں دیر لگنا انما السیء و بقاء فی الکفر اسی لئے لوحہ کو نسخ کہتے ہیں یعنی جس آیت کے اندر نے میں ہم دیر لگاتے ہیں لیکن مشہور قراءت نسخا ہے یہ لسان سے بنا ہے جس کے معنی ہیں بھول جانا نسخی ولم نجعلہ عزمًا یا چھوڑنا جیسے فالیوم نسخا ہم منے جس آیت کو ہم بھلا دیتے ہیں کہ اس کی علت منسوخ فرما دیتے ہیں یا جس آیت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یعنی قرآن میں باقی نہیں رکھتے تو قات و کفر منھا اس سے اچھی ہم لے آتے ہیں اس سے آسان تر یا ثواب میں زیادہ یا موجود حالت کے مناسب مراد ہے اور مٹھا یا اس منسوخ آیت کی مثل کہ یہ آیت ثواب اور مناسب حالت میں منسوخ کی طرح ہوتی ہے اگرچہ نسخ آیت کا محدث سے بھی ہوتا ہے جیسا کہ ہم خلاصہ تفسیر میں عرض کریں گے۔ لیکن جو کچھ حدیث بھی رب کا فرما ہے اس سے پہلے بھی نسخ رب تعالیٰ ہی سمجھیں الم تعلم یا تو کفار سے خطاب ہے اور یا مسلمانوں سے یعنی لے مگر کافر لے قرآن پڑھنے والے مسلمان کیا تو نہیں جانتا اور ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام سے خطاب ہو اور استقام الاری یعنی بے شک آپ جانتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قہر کہ اللہ ہر چیز پر قہر ہے کہ کائنات عالم کو ہر لمحہ اور ہر آن بدلتا ہے تو کیلئے احکام بدلنے پر قہر نہیں اور ہر ملک ملک دنیاوی حاکم کو بدلتا رہتا ہے کیلئے اس پر قہر نہیں کہ خلف احکام سے دین و دنیا کا کام قائم رکھے اچھا ہم پوچھتے ہیں کہ الم تعلم یہاں بھی یا تو ہر وقت سے خطاب ہے یا خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ لا ملک السموات والارض یہ سارے آسمان و زمین اللہ ہی کا ملک ہے اور ان میں تو دن رات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے دن رات اور موسم و فصول بدلتے ہیں اور زمین میں خلف ملک اور قومیں ہیں جن کے علیحدہ قوانین ہیں اور خلف طریقہ زندگانی تو اگر انھوں کے بدلنے سے قرآن خدا کی کتاب نہیں رہتا تو چاہئے کہ ان حالات کے بدلنے سے زمین و آسمان خدا کے ملک نہ رہیں اور یہ تو خدا کے ملک ہیں تو قرآن بھی خدا کی کتاب ہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نعبد رب کے سوا تمہارا کوئی حمایتی دوست نہیں تا کہ تم نسخ فرمانے والے رب کو چھوڑ کر اس کی بنیاد میں آ جاؤ اور نہ کوئی مددگار ہے کہ جب تم نسخ احکام چھوڑ کر بغض و کین سے بچا سکے یا یوں کہو کہ تمہارے حالات میں تبدیلی فرمانے والا رب ہی ہے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں تو آیات قرآن میں

تبدیلی فرمائی ہوگی یہی ہے نہ کوئی اور خیال رہے کہ اس آیت کے تحت میں شیخ کی ایک حکمت بیان ہوئی یعنی ہر حکم کا اپنے وقت میں بدول کے حالات کے مطابق ہونا چاہیے ایک وقت پہنچتا ہے کہ ایک مذکورہ صاحب ہوئی ہے اور دوسرے وقت دوسری مذکورہ اس کے مطابق بھی شیخ حضور کی بھی یہ حکمت کے لئے ہو رہی ہے تبدیلی ایک ہی حضور کی رضامندی کے لئے ہوئی رہے لہذا اصول تک لیتے تو دیکھا کہ قیامت تک کے مسلمان سمجھیں کہ جس وقت لی حضور کے واسطے سے لی کہ کہہ اگر قبلہ ہوا حضور کی مدد سے یہ بھی تھا کیا کہ حضور کا پیش درود رہتا ہے وہ خود میں بیٹھے ہوئے کہہ کہو کہ حاضر میں تھا قبلہ ہوا لی سرگرمی سے خود سے تمام عالم کو فیض عظمیٰ ہی دے رہے ہیں۔

خلاصہ تفسیر : کلام اللہ کتاب اور مشرکین ہو کہ شیخ، اعتراض کرتے ہیں کہ جو نسخہ کہ ہم بھی سمجھتا ہے وہ ہم پر شریعت یا دین منسوخ فرمادیتے ہیں تو اس کے صرف احکام بدل دیں مگر اس کا یہ چاہتی رہے کہ اصل میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور اس کا یہ بھی حق فرمادیں تو اس سے اچھی آیت یا چھ یا اچھا دین بھیج دیجئے ہیں اس کی اصل کیا تم نے نہ دیکھا کہ دین مرسوی منسوخ ہو کر مجوسی آیا اور اس سے آسمان تر تھا پھر اس کے بعد دین محمدی بھیجا گیا وہ سب سے بھرے کیا تم نے خدا کی قدرت کو محدود سمجھ رکھا ہے کہ ایک حکم کے سوا دوسرے سے کہنہ چلائے نہیں بلکہ وہ کسی کے احکام بھیج کر اپنی قدرت کا علم فرماتا ہے تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے اور اسی مشعل بادشاہت کے اس کے سوا کوئی دوسرا بادشاہ تو کیا عدل کا سامنی اور مدد گھر بھی نہیں مگر اس کے باوجود زمین و آسمان میں ہر وقت انقلاب اور حالات کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے ہر وطن ایک نئے نئے حال کا تصور ہوتا ہے اور جی شان کی جگہ گری کون سی چیز ہے جس کو قرآن سے لے کر سورہ اگر تم آیات کی تبدیلی سے قرآن کی حقیقت میں ایسے اندھے ہوئے کہ اپنا اصل دین ایمان کھوئے دیتے ہو۔ شیخ اور اس کے التماس کو رد کرنا صحیح ہے قرآن کی تفسیر میں معلوم ہو چکے یہ ضرور خیال رہے کہ شیخ ہمارے لئے تبدیلی ہے اور وہ اس کے احکام میں اختلاف کا بیان شیخ کا تصور تھا "ہر طرح ہوا کہ واقع ہے" تو اس لئے کہ احکام حق کے ہیں مگر شیخ اور تحریکی احکام کا تعلق عالم کی بدافعال سے ہے اور تحریکی احکام کل عمل قوانین کا نام ہے ہم کہتے ہیں کہ تحریکی احکام میں ہمیشہ انقلاب رہتا ہے نہ زمین و آسمان کو ایک حال ہے قرآن ہے نہ ان کی کسی چیز کو جب تحریکی احکام دن رات تبدیل رہے ہیں تو تحریکی احکام کے بدلنے میں کیا مضائقہ ہے بلکہ حق یہ ہے کہ تحریکی احکام کو تحریکی احکام کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ جسے قانون کی مانند ہے اس کے احکام بچے جسم و جان کا لفظ نہیں غریب ہے ذکوہ و لب نہیں بلکہ ان کو زکوۃ کا لفظ نہیں۔ حضرت آدم کے زمانہ میں سن سے نکاح طلاق تھا اور اس کے بعد حرام ہے تبدیلی احکام کیوں ہے۔ مگر یہ بدلنے سے اگر انسان کی جان بچتی رہے مگر اس کے احکام نہ بدلیں تو زندگی و شہادہ ہو جائے یہ جانے تک میں کدو دھڑکی و پڑے اسی لئے اس آیت کے تحت میں مگر یہ کہ اختلاف سے شیخ احکام ثابت کیا گیا تھا "اس واسطے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود تھے مگر ان کے احکام میں سخت اختلاف رہا کہ آدم علیہ السلام کے دین میں اپنی سن سے نکاح طلاق تھا کہ شریعت نبی علیہ السلام سے منسوخ ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام کی شریعت میں سارے چھپائے طلاق محمد دین مرسوی میں بہت سے حرام کر دیے گئے۔ خود انہی اسلام میں لولا "شراب طلال ری بعد میں حرام ہوئی۔ پہلے وقت کی حد تک ایک سال

حق الی العول نحو احواج ہر چار ہندس دن ہوئی پہلے حضور علیہ السلام سے عرض موقوف کرنے کے لئے خیرات کرنا واجب تھی۔ لہذا موا بین ہادی لہو لکم صلۃ ہر گھم ۱۱ اہل تقیم کی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے اس لئے ان میں عرض نہیں۔ اس میں چار ہندس دن پہلے بیت المقدس قبلہ تھا جس میں کہہ ہو ان فرض کہ جیسے ان رات سے سوئی گئی سے بچیں اور علی سے مکرر سنی باری سے بدلہ عرض سے منسوخ ہوئی ہے وہی آیت آیت ہے۔ ایک گھنٹہ سے ایک دن سے ایک دن سے ایک دن سے منسوخ ہوئے ہیں۔ اس سے کہ اتنی ظاہر ہے کہ جیسا کہ پوری اور عدد نمونہ کچھ سکے سن کی کیا کلام صحت علی مکرر ہی تعلق کے سلطان اور جلیل طہریں کا نکاح کر رہے ہیں۔ کچھ سے ایک کچھ خالص چھ گھنٹے کے لئے کہ کہ قرآن شریف کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ آیات اب بھی قائل قائل ہیں؟ انہی عورت زانیہ یا شرک سے نکاح کرے سلطان ہر عام ہے یا فلانہ کی وفات کے بعد عورت ایک سال تک عورت کرے یا نکاح سے چشم پوشی کو ان پر سختی نہ کر دیا انہی کو غری کو گھر میں قید کر دیا جی کہ لہذا تعلق ان کے احکام بیان کرے آخر کار وہ حضرت خاتون ہو گئے فرنگ کا نکاح ایسا ہی ہے جیسے روز روشن کا نکاح صبح کی قسمیں صبح کی تمن قسمیں ہیں (۱) صبح طلوع (۲) صبح عظم (۳) صبح طلوع و عظم صبح طلوع ہے کہ آیت کے ظلال قرآن میں نہ رہیں اور نقد فیہ میں اس کی طلوع جائز نہ ہو مگر اس کے احکام ہیں ہوں جیسے کہ یہ آیت الصبح والصلۃ اذا زما لا رجوع لهما نکالا من اللہ واللہ عز وجل حکم یعنی حسب روز و حال روزی زنا کر نہیں تو ان کو سنگسار کر دے لہذا سے ڈرانے کے لئے یہ آیت طلوع منسوخ لیکن اس کا حکم ہے۔ گیسو غریبی نے اس قسم کی بحث ہی منسوخ آیتیں بیان فرمائی ہیں خیال رہے کہ منسوخ احکام آج کی طلوع ہوگی اس طلوع پر ثواب ملے گا لہذا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ان آیات کو پھر بھی کہیں رکھا گیا کیونکہ آیات قرآن سے صرف احکام کے لئے نہیں اتریں جیسے کتابیات خاص۔ مثلاً وہ یہ کہ صرف طلوع کے لئے ہیں احکام کے لئے نہیں منسوخ فی الحکم ہے کہ آیت قرآن میں موجود ہے اس کی طلوع بھی ہوئی ہو مگر اصل کا حکم بقیہ نہ ہو جیسے مٹا ہوا الی العول نحو احواج سے مدت و وقت ایک سال معلوم ہوئی ہے اور نہ تو آیت کا حکم بقیہ رہے اور نہ اس کی صحت ہے ایک آیت حق صلوٰۃ و صلوات معلومات جس سے معلوم ہو تا تھا کہ عورت کل روز دس گھنٹہ پہننے سے رضاعت جہت ہوگی مگر لہذا اس آیت کی صحت ہی اور نہ اس کا حکم بلکہ ایک گھنٹہ سے یعنی رضاعت جہت ہو جاتی ہے ان تینوں اصولوں کو ما نسخ من احکام او نسخا میں بیان فرمایا۔ نسخ کی دوسری قسم پھر صبح کی تمن قسمیں ہیں (۱) آسان حکم سے مشکل حکم کا نسخ: جیسے کہ وفات کی ایک سال کی مدت چار ہندس دن سے منسوخ ہوئی۔ (۲) مشکل حکم سے آسان حکم کا نسخ: مگر اس مشکل میں ثواب زیادہ ہے کہ ترک جہد کا حکم جہد کی آیات سے منسوخ ہو کہ اگرچہ جہد ہے تو مشکل مگر اس کا ثواب مدت (۳) مسلولی کا مسلولی سے نسخ: یعنی منسوخ اور علی آسانی اور ثواب میں برابر ہوں جیسے تہذیبی قبلہ کہ بیت المقدس کا قبلہ ہو یا منسوخ ہو اور کعبہ قبلہ مگر ان دونوں قبلوں میں ثواب اور آسانی برابر اسی تقسیم کی طرف اس عبارت میں اشارہ ہے لات صلوا منہا او صلوا غیرہا مروتا آسان یا زیادہ جہت ثواب ہے اور مثل سے مروتا برابر ہے کل نسخ: قیاس اور دلیل نہ تو منسوخ ہو سکتے ہیں نہ نسخ صرف قرآنی آیات اور احکام میں نسخ ہو سکتا ہے ان میں بھی صرف قائل نسخ احکام کی آیتیں اور حدیثیں منسوخ ہو سکتی ہیں یعنی مستقل



واجب اور مستقل حرام کی آیتیں منسوخ نہیں ہو سکتیں۔ جیسے ایمان کے وجوب اور کفر کی حرمت کی آیتیں اس طرح حق تعالیٰ کی بالحدیث و مقالات کی آیات و احادیث منسوخ کے قائل نہیں۔ نیز قرآن حدیث کی خبریں بھی منسوخ نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ تو ان میں جو خبری قائل ہیں وہ ان کے لئے جیسا منسوخ کے قائل ہیں جیسے کہ جب علیکم الصلوات (تم پر دو بار نماز کرو) کے لئے آیا واللہ علی الناس حج البیت (لوگوں پر بیت کو حج کرنا فرض ہے) یہ بظاہر خبریں ہیں مگر وہ حقیقت شرعی قانون خدا کا منسوخ جائز ہے اس لئے آیت وان تبدوا ما فی انفسکم او تظنوا بها سمکم به اللہ (تمہارا دل کی باتیں ظاہر کر دیا) یہ سب کا مطلب ہے (کا) بظاہر خبر اور حقیقت قانون ہے اس لئے آیت لا یكلف اللہ الناس ما ادری ما یفعل بہی ولا ینکح اللہ ما تقدم من الذبح سے منسوخ ہے (فریضہ میں قربان کے منسوخ سے) بحوث لازم آجائے کہ منسوخ منع ہو گا اس کے علاوہ جائز یہ قائل خیال میں رکھنا چاہئے ہر خبر کا منسوخ احادیث سے ہونا چاہئے جس کی امت کی مثالیں ہیں۔ مگر فقیر مری ہر طرح جن احکام کو قرآن کریم نے دائمی فرمایا وہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتے جیسے خلعین لہما ایضا منسوخ کی صورتیں: منسوخ کی چار صورتیں ہیں۔ منسوخ آیت سے جیسے لکم حکمکم کی آیت لا تلوا لی سبیل اللہ کی آیت سے منسوخ ہے یا ما عا الی الاول کی آیت اور ما عا الی اخر و عطا کی آیت سے منسوخ دوسرے منسوخ کا حدیث سے جیسے منسوخ کرنے کی حدیث اس کی ممانعت کی حدیث سے منسوخ ہے (مثلاً منسوخ کے احکام کاٹنے کو کہتے ہیں کیا جیسے لہم کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے یا رخصتین کرنے کی حدیثیں وہ منسوخ حدیث سے منسوخ ہے چنانچہ منسوخ کی شرح بخاری میں ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو منع کیا کہ رخصتین نہ کرے کہ رخصتین کرنا شروع اسلام میں تھا پھر ابوہریرہ اس واسطے حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے حضور کو منع نہ دیکھا حضور نے سوائے تعمیر حجرہ کے اور کسی وقت ہاتھ نہ اٹھائے۔ یوں ہی پہلے حکم تھا کہ مقتدی الحمد شریف پڑھے پھر فرمایا واذا قوا لا یصلوا اور فرمایا کہ لہم کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے پہلی احادیث منسوخ ہیں یہ احادیث میں تیسرے آیت کا منسوخ ہے جیسے فیرانہ کو بعد حکمی کا منسوخ قرآن سے جیت اسجدوا لام ربکم۔ مگر حدیث سے منسوخ آیا جیسے میں پہلے اور قل قربت کو وصیت کرنا قرآن سے جیت الوصیۃ للوالدین والا لوالدین مگر یہ حکم حدیث لا وصیۃ للوارث سے منسوخ آیا احل لکم ما وادہ فلکم کی آیت سے جیت تھا کہ میں سن وغیرہ چند عورتوں کے سوا تمام عورتیں حلال ہیں۔ مگر یہ آیت اس حدیث سے منسوخ ہے کہ لا تنکح العورۃ علی صنتھا ولا علی خالتھا جس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی منسوخ اور خلع منافی کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی بہت سی آیتیں ہیں جو حدیث سے منسوخ ہیں۔ چوتھے منسوخ حدیث کا قرآن سے جیسے بیت المقدس کا قبلہ ہو حدیث سے جیت تھا اور وہ اس آیت سے منسوخ ہوا۔ قول وجہک عطر المسجد الحرام ایسی حدیث کی رتوں میں ہی سے جیل کی حرمت حدیث سے جیت تھی مگر وہ اس آیت سے منسوخ ہوئی احل لکم لیسۃ الصام الوقت اس قسم کی بہت سی احادیث ہیں جو آیات سے منسوخ ہیں اس کی پوری حقیقت کتب الاحکام معنیہ علامہ حنفی شاہی میں دیکھو خیال رہے کہ قرآن و حدیث میں جس قدر منسوخ ہوا تھا حضور کی زندگی پاک میں ہو گیا وہ حضور کی وفات شریف کے بعد کسی قسم کا منسوخ نہیں کیونکہ نہ لہدیٰ آسکتی ہے اور نہ ہی حدیث لیسۃ الصام الوقت اور ساری

اعلائی حکم ہیں۔ فتح کی وجوہات: فتح کی چند وجوہات ہیں ایک یہ کہ پہلا حکم عارضی طور پر ضرورتاً جاری کیا گیا تھا۔ بعد کو ختم کر دیا گیا۔ جیسے شریعت قوم علیہ السلام میں۔ من سے نکاح اس لئے جائز تھا کہ وہ سری عورتیں نہ ملتی تھیں بعد کو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ پہلے حکم کے لوگ جاہلوں ہو چکے تھے اس کا ایک دوسرا حصہ جو زیادہ مشکل تھا انہوں نے اس سے بند کیا۔ ایک جیسے کہ کل عرب شراب کے جاہلوں تھے اس لئے پہلے شراب سے نفرت دلائی گئی پھر نشہ کی حالت میں نہارے رو کا ایک پھر بالکل حرام کر دی گئی اسی طرح کل عرب روزے کی مشقت برداشت نہ کر سکتے تھے اس لئے پہلے تو سال میں صرف عاشرے کا ایک روزہ فرض کیا گیا۔ پھر ہر مہینہ میں تین روزے پھر ہر مہینہ کے روزے فرض ہوئے۔ تیسرے یہ کہ فتح سے محبوب کی عظمت کا اعتبار ہو جیسے کہ معراج میں بھاس نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر کچھ کثرت کر آخر کار پہنچ رہیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگ جائے انہیں ہر گز اللہ میں سب ہار دینی ہے۔ اہل حضرت نے فرمایا۔

قصر دینی تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں

نیز اسی فتح سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے بندے وفات کے بعد بھی مدد کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شب معراج میں بھاس نمازیں کم کر کر کچھ کر دیں حالانکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو وفات پانچ قریب تین ہزار سال ہو گئے اس طرح حضور بھی بعد وفات ہم گناہوں کی مدد کر سکتے ہیں غرضیکہ اس فتح میں سب راز ہیں۔ اسی طرح تبدیلی قبلہ کا حکم جس سے حضور علیہ السلام کی عظمت کا پتہ چلا ہے۔ جو تھے یہ کہ اس سے خود بخود ہی عظمت معلوم ہو۔ جیسے کہ اسلام سے دوسرے لوہان کا فتح ہو یا کر لولہ سے دنیا میں اسلام آجاتا تو اس کے قوانین کی برتری ظاہر نہ ہوتی یا پھر یہ کہ ہر شے اپنے اصل پر پہنچ کر ختم اور منسوخ ہو جاتی ہے اور اس سے الگ نہ کر مضرب رہتی ہے۔ جیسے تمام دوسرا سندھ کی طرف اس تیزی سے بھاگتے ہیں کہ جو در چشمہ پانی من کو روکے اسے بھی اکھیر ڈالتے ہیں شور مچاتے ہوئے دوڑے چلے جاتے ہیں کیونکہ سندھوں سب کی اصل ہے کہ سندھ دہلی سے بھل اٹھ کر پٹانہوں پر برسرِ سلا بدلتے ہیں کہ اگر اللہ اس سے دریا بنائے یہ اپنے اصل کی طرف دوڑے مگر جب سندھ کے قریب پہنچے تو ان کو شور بھی جاتا اور زور بھی گھٹ گیا۔ دلتی میں بھی کی آگئی اور سندھ میں پہنچ کر ایسے کم ہو گئے گویا تھیں نہیں اور زبان اصل ہوں کہنے لگے۔

من تو شدم تو من شدم من تن شدم تو جہن شدم! جس کو چاہے بعد انہیں من و لہم تو دیگری  
حضور علیہ السلام نبوت کا سند رہیں سارے انبیاء و رسل تمام نبوتیں اس طرف دوڑی آ رہی تھیں جو بھی فرعون یا نمرود یا  
حالت ان سے کر لئی وہ پاش پاش ہو گئی نبوت مصطفیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سب کم ہو گئے۔  
یہ انبیاء و مرسلین تارے ہیں تم مرہین سب جگہ گئے رات بھر چلے جو تم کوئی نہیں

## فتح پر اعتراضات و جوابات

پہلا اعتراض: قرآن کریم فرماتا ہے ما یحل الفل لکے یعنی ہمارے قول میں تبدیلی نہیں اور فتح میں تبدیلی  
ہی ہوتی ہے۔ لہذا فتح ناجائز ہے جواب: فتح کو بندے اپنی بے علی سے تبدیلی سمجھتے ہیں مگر حقیقت یہ تو ایک حکم کی استواء کا

جان بچنے کے لیے تبدیلی سے ایک سال کی مدت تک روز کے لئے قحی صبر و صبر نہ کرے گی۔ ہم بھی قسم ہو گیا کہ یہ تبدیلی قول  
 نہیں غیر تصدیقی ہے۔ تبعد میں تبدیلی قول سے غرور و غفلت ہے اسی لئے وہاں ہے واما الا ظلام للعبہ یعنی ظلم  
 وہ ظلم نہیں ہو گا اور ہم غفلت پر ظلم نہیں اور فتح میں خبریں اور وہ ہے جس کے لئے صرف حکم ہوتے ہیں یہی تبعد  
 کرے۔ لا تبدل لکلمات اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو کوئی شخص نہیں بدل سکتا جسے پہلی کتابوں میں  
 تحریف تبدیلی ہوئی اس لئے یہاں کلمات اور تبدیلی فرمایا اور اعتراض: قرآن فرمایا ہے ولو کان من عند غیر اللہ  
 لوجدوا اختلافًا کثیرا یعنی اگر قرآن غیر خدا کی کتاب ہوتی تو وہ اس میں اختلاف پاتے معلوم ہوا قرآن میں اختلاف  
 نہیں اور فتح اختلاف ہے چاہئے کہ قرآن میں نہ ہو؟ جواب: فتح اختلاف نہیں بلکہ ایک حکم کی امتداد کلیان ہے اختلاف سے  
 مراد یہ ہے کہ خبریں و احکامات کے خلاف ہوں یا احکام فصاحت و بلاغت میں یکساں نہ ہو جیسے کہ شعراء کے قصیدوں میں بعض  
 اشعار اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں اور بعض اعلیٰ درجہ کے۔ قرآن نزول تا آخر تک فصیح و بلیغ ہے اختلاف سے مراد تعارض  
 ہے کہ خیال میں کہیں میں حقیقت و فتح کو اس سے کوئی تعلق نہیں تیسرا اعتراض: فتح قرآن کی کسی آیت سے عین نہیں  
 ما نصح ولی تبعد کا ترجمہ یہ ہے کہ جو آیتیں ہم لوح محفوظ سے فرشتوں کے روزناموں میں نقل کرتے ہیں یا ان میں وہ  
 لگاتے ہیں یہاں فتح کے معنی نقل کرنا ہے نہ کہ بدلنا مراد فرمایا اور جواب: معلوم ہے تبعد کا ترجمہ نہیں بلکہ تحریف ہوئی اگر  
 تبعد کے یہ معنی ہیں تو فوات غیر منہا اخصا کے کیا معنی ہوں گے اس کے معنی وہی ہیں جو ہم تفسیر میں عرض کر چکے اور سنو  
 رب فرماتا ہے واما ظاہر انہ مکانات انہ لریح جب ہم کسی آیت کو وہ سری آیت کی جگہ بدلتے ہیں یہاں صرف لفظ  
 تبدیلی موجود ہے۔ سنو رب فرماتا ہے مقلوبک فلا تنسی الا ما شاء اللہ اس سے معلوم ہوا کہ بعض آیتیں تاکر  
 بملادی جائیں گی۔ یعنی ان کی مملکت منظر ہو جائے گی۔ فریاد فتح کا انکار پوری حیات ہے۔ چوتھا اعتراض: فتح کلام  
 والے کی حیات یا اس کے لئے ہے ہوتا ہے اگر اس کو خبر ہوتی کہ یہ حکم ہمیشہ قائم نہ رہے گا پہلی سے کہہ کر کہ ہمیشہ حکم پہنچے  
 ہمیشہ پہلی کیلئے ہمیشہ آ رہا اور جواب: فتح کی معنی یہ نہیں ہوتی یہاں غفلتوں کے حالات کے اختلاف سے بھی احکام  
 بدل جاتے ہیں طیب پائے ہمارے لئے اس کی حیات کے موافق دو آئیں اور غفلتیں تجویز کرنا ہے جو ان میں بعض کی حیات  
 بدلے گی طیب کی تجویز بھی بدلے گی۔ یہ طیب کی حیات کی میں بلکہ کل کی ذیل ہے رب کو معلوم تھا کہ انسان ہوا تبعد  
 جو ان میں ہر کوئی اور آخر کار وہاں ہر گاہ نے پہلی سے کیوں نہ ہو احوال یا بندہ سنی اگر آپ بڑے پیدا ہوتے تو آپ ہر  
 کہ نہ بگڑتا اور آپ کی اولاد صابر دنیا سے بے گنت دولت ہو جاتیں۔ پانچواں اعتراض: تو چاہئے کہ اب بھی اسلام اور  
 قرآن میں فتح جاری رہے کیونکہ دنیا کے حالات اب بھی بدل رہے ہیں۔ جواب: ہرگز کل پہنچنے سے پہلے ہوتی ہے اور  
 کل پہنچ کر ٹھہر جاتی ہے۔ پہلے پہلے کئی پھر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تیار کی دو آئیں بدلتی رہتی ہیں مگر آخر میں کوئی بینت  
 متوی ہوا تجویز کر دی جاتی ہے کہ اسے ہمیشہ استعمال کیا کرے بڑھاپے سے پہلے جسم فانی میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے مگر بڑھاپے پر  
 پہنچ کر تبدیلی بند ہو جاتی ہے کیونکہ اب تیری کل پہنچ گیا اسی طرح لوہاں میں تبدیلی ہوتی رہی اور مساکل میں فتح کا سلسلہ  
 جاری رہے گا تک کہ بشارت اشیائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم اب تکمل کے بعد فتح اور تبدیلی کیسی؟ چھٹا اعتراض

جس اسلام مکمل دین ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اس کے جزیرہ و غیرہ کے احکام کیوں منسوخ فرمائیں گے؟ نیز حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں قرآن کی بعض آیتیں کہیں منسوخ کیں؟ کہ زکوٰۃ کے مصرف قرآن نے آٹھ بیان فرمائے مگر انہوں نے مؤلفۃ القلوب (ما قبل اسلام کا کلام) کو اس سے نکل کر صرف سات مصرف رکھے۔ جواب: عیسیٰ علیہ السلام جزیرہ و غیرہ ہرگز نہ منسوخ فرمائیں گے۔ بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی حد بیان فرمادی کہ جزیرہ و غیرہ کا حکم عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک ہے اس کے بعد حضور علیہ السلام ہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو اسے جاری فرمائیں گے۔ نیز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حکم منسوخ نہیں کیا بلکہ حکم کی علت اٹھ جانے کی وجہ سے حکم خود اٹھ گیا۔ ضعف اسلام کی وجہ سے مؤلفۃ القلوب زکوٰۃ کے مصرف تھے جب خلافت ماضی میں اسلام قوی ہو گیا تو یہ نکل گئے۔ جب زیادہ دار قضا پر زکوٰۃ فرض تھی جب غریب ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ رہی اور حقیقت حکم زکوٰۃ منسوخ نہیں ہو گیا بلکہ طبعاً بدل جانے سے حکم بدل گیا۔ ساتوں اعتراض:

قرآن کریم فرماتا ہے: **مصدقاً لما بین یدہ** یعنی قرآن اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے اگر یہ انہیں منسوخ کر دے تو تصدیق کہاں رہی؟ جواب: اس کا جواب یہ کہ اگر یہ تصدیق فرماتا ہے اگر یہ انہیں منسوخ کر دے تو تصدیق تہدیل کے خلاف نہیں حکیم اپنا لہجہ لگے جس سے اس کا پسلا لٹا لٹا نہیں ہو جاتا بلکہ اپنی حقیت پر وہ صحیح تھا اس وقت یہ صحیح ہے۔ انھوں نے اعتراض: حدیث میں ہے کہ **کلامی لا یسیخ** کلام اللہ میرا کام خدا کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا مگر تم کہتے ہو کہ حدیث سے قرآن منسوخ ہوتا ہے (شافعی) جواب: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو کلام میں اپنی رائے سے فرماؤں وہ کلام اہل کو منسوخ نہیں کر سکتا لیکن جو کلام رب کے نام سے ہو وہ جیسا منسوخ کر سکے گا۔ کیونکہ حدیث و قرآن ایک ہی ہیں یا یہ مطلب ہے کہ میرا کام قرآن شریف کی تلاوت منسوخ نہیں کر سکتا یعنی آیت کا نسخ حکمت صرف حدیث سے نہیں ہو سکتا اس لئے میں کلام اللہ فرمایا ایک احکام اللہ نہ فرمایا ایک کلام عبارت کو کہا جاتا ہے نہ کہ احکام کو۔ نکتہ: حکم اٹھ جانا نسخ ہے اور کسی وجہ سے حکم بدلنے نہ ہونا نسخ نہیں غریب آدمی پر زکوٰۃ واجب نہ ہونا مجبور پر جلو فرض نہ ہونا نسخ نہیں کہ یہ حکم تو باقی ہے ضرورتاً اس کا جزا و نہ ہو اور رمضان کی راتوں میں بھلنے کی حرمت منسوخ ہے کیونکہ یہ حکم ہی اٹھ گیا۔ نواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا کے سوانہ کوئی مددگار نہ دست بھر نہیں دے گا کیوں کہ یہ آیت ہے۔ جواب: یہاں خدا اللہ سے مراد اللہ کا قتل ہے یعنی ایسا دوست و مددگار تمہارا کوئی نہیں جو اللہ کے قتل تمہاری مدد کرے کہ اس کے غضب سے تمہیں چلے دو نہ رب فرماتا ہے: **انما ولکم اللہ ورسولہ** اور فرماتا ہے: **واجعل لنا من لہک ولنا واجعل لنا من لہک نصراً** آج ہم تمہاری اور مقدس میں مدد کے لئے حکیم و حاکم کے پاس جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: **من انصاری الی اللہ** ان کے مددگاروں کو نصاریٰ اور حضور کے مددگاروں کو نصلاً کہا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: جس طرح طبیب جسٹری مریض کے مزاج کے موافق نسخہ تجویز کرتا ہے اور بیمار اس کے حالات کے لحاظ سے نسخہ نسخہ میں تبدیلی کرتا ہے یوں ہی طبیب روحانی یعنی مرشد کمال اپنے شاگرد کی حالت کا خیال رکھتا ہے بعض اہل کسی وقت اس کو مفید بخود ہی اہل و سہولت محروم ہوتے ہیں اس لئے وہ اپنی تعلیم میں اس کا لحاظ رکھتا ہے اور جیسے راستہ طے کرنے والے غلط ہوتے ہیں بعض سوز گھر سے بعض سائیکل سے بعض دوڑ کر بعض آہستہ چل کر ایک ہی راستہ غلطی سے

طے کرتے ہیں یہی اصل روایت کا ہے کہ اس کے مسافر خلف مل رہتے ہیں لیکن بحمد تعالیٰ طالب جس محل سے گزرتا ہے قرب اسی میں ترقی کرتا ہے اس کی ہر اگلی حالت کچھلی حالت سے بہتر ہوتی ہے ایک وقت ذکر حری اس کا مسئلہ قلبی حالت منسوخ ہو کر ذکر غنی کی حالت پیدا ہوئی پھر وہ یہ منزل بھی طے کر کے ذکر اخفی کے درجہ میں قدم رکھتا ہے۔ فریاد ما فسخ من ایتہ او نسھا فانت بطور منھا کی وہاں ہر وقت جلوہ گری ہوتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

مر فسخ لہ او نسھا      ہفت غیر در عقب ی دی خوا  
آنگہ دہشت نو دہشت درید      ہرچہ را بغوش نکو تر کرد

لہذا چاہئے کہ طالب خود کو کمال کے حوالہ کرے اس کی تعلیم میں کتہ چلتی نہ کہ دور نہ خلاف رہائی سے محروم رہے۔ مکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت علیہ السلام کے قصہ سے سبق لے۔ آخری آیت وما لکم الا ان تظہروا انکم ظالمون۔ جہلانہ۔ جہلانہ۔ جہلانہ۔ تفریق لایمان و ایمان ہے کہ خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ لہذا انہی 'ولی' اصل دسی مددگار نہیں۔ یہ تفسیر وہ سری آیتوں کے بھی خلاف ہے انہوں 'ولیوں' بلکہ خود رب تعالیٰ کے اپنے عمل کے بھی خلاف۔ رب نے بندوں سے عداوت کی ان تصوروا اللہ بنصرکم جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا بلکہ خود ان تفسیر کے خلاف ان کے خلاف بھی ہے کہہ بھی گئے ہیں۔

مدد کر لے کرم احمدی کہ تیرے سوا      نہیں ہے قاسم ہے کس کا کوئی حامی کار

تفسیر علامہ ہے کہ ہاں دون معنی مقابل ہے یعنی کوئی مخلوق رب کے مقابل ہو کر تمہاری دوست یا مددگار نہیں کہ رب تمہیں ہلاک کرنا چاہے تو وہ تمہیں بچالے یہ ناممکن ہے بلکہ ہر ایک کی دوستی مدد رب کی سوا ہی ہے۔

سائیں اگلیاں پچھیاں میرا دیری ملک تمام      ذرا سی جھانگی سر کو تو کاکھوں کریں سلام

تفسیر علامہ یہ ہے کہ ہر شے میں ظاہر و باطن ہے اعضاء ظاہر روح باطن اور شخص کے گرد و کار ظاہر ہیں اور باطنی رس باطن بجلی کی خشک ظاہر ہے پاور باطن نمن میں سے باطن اصل ہے۔ ظاہر قریب۔ ظاہر مجاز ہے باطن حقیقت یوں ہی تمام دنیا ظاہر ہے 'رب' کا فضل باطن عالم مجاز ہے۔ خالق عالم حقیقت میں حقیقت اور کی ملی ہے کہ تسارا اچھکی دوست مددگار ہمارے سوالور کوئی نہیں اور کیا ت فہوت میں مجازی مدد دوستی کا ثبوت ہے۔ اس کی تفسیر وہ آیات ہیں۔ وان یصلکم فیمن ظا الذی بنصرکم من بعدہ وغیرہ مگر دنیا اور آخرت میں مجاز پر بھی احکام جاری ہیں۔ چہرہ کلامہ کہتا ہے 'مل' باپ کی اطاعت و خدمت ضروری ہے۔ اسی طرح نبی ولی کے آستانے سے مدد لینا ضروری مگر مجازی مدد۔

اَمْ تَرْيَدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سِئِلَ مُوسٰى

کیا ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ سوال کرو پیغمبروں اپنے سے خلل اس کے کہ

کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسولوں سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے

مَنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِدِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءً

سوال کیا گیا کہ کسی سے پہلے اور وہ جو کہ بدلے کفر کو بعوض ایمان کے پس بے شک گمراہ ہو گیا

ہوا تھا اور جو ایمان کے بدلے کفر سے وہ ٹھیک راستہ

## السَّبِيلُ \*

وہ سیدھے راستہ ہے

سے ٹھیک چلنا

تعلق : اس آیت کا پچھلے آجوں سے کئی طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پہلے معلوم ہوا تھا کہ سود غیر منسوخ کتب کا ہے جس کی بعض آیتیں منسوخ ہوں اس کے ماننے سے انکار کیا گیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ہمیں باعقل ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اپنا من رہا مانہ لانا تھا۔ دوسرا تعلق : پہلے معلوم ہوا تھا کہ طبع حکم یا تو منسوخ سے بہتر ہوتا ہے یا اس کی محل اس پر بجا ہونے میں تفصیل کا مطالبہ کیا ہو گا کہ ہمیں ہر ملحق کی ہر منسوخ سے غنیمت بتائیے لہذا فرمایا گیا کہ یہ سوال ایسی ٹھو ہے جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے۔ تیسرا تعلق : پہلے معلوم ہوا کہ بعض احکام الہی بعض سے منسوخ ہوں گے لب پر چھا جا رہا ہے کہ کیا تم اطاعت کر کے مقبول بنو گے یا سود کی سی کج بخش کر کے مودود۔ چوتھا تعلق : پہلے معلوم ہوا تھا کہ بعض احکام بعض سے منسوخ ہوں گے لب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سخت گیری مرضی کے مطابق ہو گا۔ اے مسلمانو تم سود کی طرح اپنی رائے کے مطابق خودی فتح کا مطالبہ نہ کرنا کہ ان کا رد دل چاہتا تھا تو وہاں لیتے تھے اور سخت احکام کے بدلے کا پر زور مطالبہ کیا کرتے تھے بلکہ ہم سوچہ کے مطابق خودی فتح فرماتے رہیں گے پانچواں تعلق : معلوم ہوا تھا کہ احکام میں فتح ہو گا لب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانو اگر تم ان احکام کو قبول نہ کرو گے تو ہمیں سود کی طرح ہو گے جنہوں نے موسیٰ سے نہ کہنے کے سوال کئے تھے۔

شان نزول : بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک بار سود نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ایسی کتب لایے ہو آسمان سے یک ہارگی نازل ہوئی ہو۔ ہم انہیں کتب نہ مانیں گے جس میں رد و بدل ہو تا ہو۔ تفسیر خزان القرآن العریضہ بعض نے فرمایا کہ عبد اللہ ابن اسید ظہری قریش کی ایک جماعت کو لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کیا کہ میں تو جب ایمان ملاؤں گا کہ آپ زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیں یا آپ کے کجور اور بیمار کے ہلکتے ہوں یا آپ کے پاس سونے کا گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ کر کھلیں یا میرے ہم رب کی کوئی چٹھی آجائے جس میں لکھا ہو کہ اے عبد اللہ ابن اسید بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں تو ان کی پیروی کر جماعت قریش بولی کہ یہ تو بڑی باتیں ہیں انہیں جالندہ جتھے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کھل کتب ایک دہلا دیتے تھے یہ آیت کریمہ اتزی۔ چلہ سے روایت ہے کہ قریش نے ایک بار کہا تھا کہ منظور مودہ پناؤ کو سونے اور چاندی کا تار دے تب یہ آیت اتزی۔ (تفسیر کبیر)۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ بعض نو مسلموں نے حضور سے مطالبہ کیا تھا کہ مشرکین کی طرح امارے بھی چند معبود ہونے چاہئیں اور بعض لوگ محض امتحان کے لئے معجزات کا مطالبہ کیا



کرتے تھے۔ ان کے حق میں یہ آیت کر۔ آئی لیکن یا تو پہلی روایت صحیح ہے یا آخری کیونکہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اور عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان کے بارے میں ہے جو ہجرت سے پہلے ہی ہو کر گئے تھے۔ نیز مسند احمد سے یہ روایت منقول ہے۔ اور اس آیت میں اس میں مسلمانوں سے خطاب ہو تو آیت میں کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا جیسا کہ تفسیر سے معلوم ہو گا۔

تفسیر : ام المؤمنین یا تو ان کے حق میں ہے اور اس سے پہلے ایک عبارت پر شیعہ یعنی کیا تم میں احکام کی اطاعت کرو گے کیا تم میں قسم کی کچھ باتیں کر رہے ہو جو ہو کر کیا کرتے تھے اس صورت میں یہ مسلمانوں سے خطاب ہے یا پہلے کے حق میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ تم خود غیور ثابت کرتے ہو بلکہ تم انہیں یہود و منافقوں کا رولہ کرتے ہو جو تمہارے بزرگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہے تھے۔ اس صورت میں یہ یہود سے خطاب ہے۔ ان تسلوا رسولکم کہ اپنے رسول سے وہ سوال کرو۔ اگر یہ مسلمانوں سے خطاب ہے تو مطلب یہ ہے کہ تم جس رسول کی امت ہو اس علی شکیں وغیرہ سے ایسا سوال کرنا چاہتے ہو۔ اور اگر یہود سے خطاب ہے تو مطلب یہ ہو گا کہ جو رسول تمہاری ہدایت کے لئے بھیجے گئے ان سے یہ سوال کرنا چاہتے ہو۔ کما جعل موسیٰ من قبل جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ یہود نے ان سے رب تعالیٰ کے دیکھنے یا مشکل احکام پر لوٹنے یا نیا نیا حکم لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ جس سے ان پر بہت مصیبتیں آئیں کیا تم بھی ایسے قوم سے ملے کر کے مصیبتیں کھاتے ہو۔ ملائکہ ومن قبل انکھروا لایطاعوا ایمان کے عوض کفر کے کر رہے کی تادیبیں پر تو مجھوسہ نہ کرے اور اپنی دل پسند باتوں کا مطالبہ کرے یا ایمان قبول کر کے شہادت میں پڑ جائے یا نبی کی اطاعت تو نہ کرے اور ان کی آفات میں مشغول رہے لہذا خل سواہ السبیل یعنی وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ سواہ کے معنی ہیں متوسط اور وہ سبھی سڑک سیدھی اور آس پاس کی گلیں نیز می جوتی ہیں اس لئے سواہ سے سیدھا راستہ مراد ہے۔ انبیاء کی اطاعت اور ان کی بی بی و بیوی سیدھا راستہ ہے جس کو اختیار کر کے بے شک جنت تک پہنچاؤ تاہم ان کی مخالفت اور خواہشات نفس کی بی بی و بیوی وغیرہ حاربتہ ہے اور جہنم میں پہلے گا۔

خلاصہ تفسیر : اس مسئلہ کو کیا تم بھی فتح و غلبہ پر اعتراض یا نبی علیہ السلام سے غلط مطالبات یا ان سے احتمالاً بظورت خطاب کر کے اسی قسم کے سوالات کرنے چاہتے ہو جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کہے جاتے تھے تم ان یہود کا انجام سن چکے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے سوالات سے پریشان کیا اور تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ایمان لاکر کفر میں پھنسے وہ کوا سیدھے راستے پر پڑ کر ہٹ گیا اور ایمان تو نبی بد نصیب ہے۔ سوائے یہودیوں کو کیا تم چاہتے ہو کہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ویسے ہی یہود سوالات کر دیکھیں کہ تمہارے باپ دادا موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ خیال رہے کہ وہ اور وقت تھا یہ وہ زمانہ ہے جب سخت سزا پڑے گی۔ تم نے ایمان اور ایمانیت کو پہچان لیا۔ قرآن آئے دیکھ لیا۔ صاحب قرآن کی زیارت کر لی۔ خیال رہے کہ مسلمانوں کی تبدیلی کفر تو یہ ہے کہ ایمان چھوڑ کر کفر قبول کر لیں۔ یعنی مرتد ہو جائیں اور یہود وغیرہ کفار کے لئے یہ ہے کہ ایمان اختیار نہ کریں اور کفر میں پھنسے رہیں اسی طرح سیدھے راستے سے ہٹ کر مسلمانوں کے لئے تو یہ ہے

کہ وہ یہ راستہ چھوڑ کر اور طرف چل دیں اور گفتار کے لئے یہ کہ سید ہمارا استدیکہ کرا سے اقیانانہ کریں۔ اور لفظ راستہ پر ہی چلتے رہیں۔ لہذا یہ امت مومنین اور کفار دونوں کے حق میں ہو سکتی ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ خیال رہے کہ لفظ عقلی نے جیسے مسلمانوں کو درہم مصطفوی کے لئے رہت سے آداب سکھائے کہ حق کی آواز پر اپنی آواز اور نمی نہ کرو۔ حق سے آگے نہ بڑھو اگر حق کے ہاں ہو موت ہو تو کھانا پکتنے سے پہلے نہ آجاؤ اور کھا کر ملاؤ نہ بیٹھے رہو یونہی رہنے سے حضور سے پوچھنے سے نہجے کے آداب بھی سکھائے کہ حق سے اس قسم کے سوال نہ کرو ایسے کرو چنانچہ یہاں تو یہ فرمایا اور دو سری جگہ فرمایا کہ لا تسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسئلوا کہ ہمارے حق سے وہ باتیں نہ پوچھو کہ اگر وہ ظاہر کر دی جاویں تو تم کو کچھ بتا دے۔ حق احکام پر اکلیر صحابہ نے حضور سے سوال کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہاں چاہے تھے کہ کوئی باہر سے سمجھدار آدمی آئے حضور سے سوال کرے حضور جواب دیں ہم نہیں اس لئے حضرت جبریل ساکن کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اور حضور جواب دے صحابہ سنتے یہ عمل تھا کہ کیا ہے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : بزرگوں سے ایسا سولہ نہ کرنا چاہئے جس سے ظاہری ظاہر ہوتی ہو یا جس سے لہو کا روزانہ کھلبے۔ دوسرا فائدہ : اللہ والوں کو اپنی رائے کا پابند نہ بنانا چاہئے بلکہ ان کے فرمان کی خود پابندی کرنی چاہئے۔ تیسرا فائدہ : انبیاء عظیم السلام کے فرمان میں کسی قسم کا شک کرنا یا غلطی کے طریقہ پر سوالات کرنا ان کے فرمان سے عداوت ہو گیا ان کا مذاق سے استحقاق پیدا کفر ہے کیونکہ اس آیت میں اس قسم کے سوالات کو کفر قرار دیا۔ چوتھا فائدہ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بھی رسول ہیں۔ اور کفار حضور کے امتی کیونکہ رسولکم میں رسول سے خطاب ہے اور ان کی طرف ہے رسول کی نسبت۔ خیال رہے کہ امت دو قسم کی ہے۔ امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت وہ جس کو رسول علیہ السلام تبلیغ احکام کریں اور جن پر ان وغیرہوں کی اطاعت واجب ہو۔ امت اجابت وہ جن کے احکام قبول کرے مومنین حضور علیہ السلام کی امت اجابت ہیں۔ اور کفار بلکہ سارا عالم امت دعوت لہو کون المسلمین ففروا حق تعالیٰ تو عالمین (تمام جہانوں) کا رہے اور حضور علیہ السلام عالمین کے نبی۔ انبیاء کرام صلاکم مقام تمام حیوانات نباتات مسولت چاند سورج وغیرہ حضور علیہ السلام کی امت اجابت ہیں مگر ہر مخلوق کے جداگانہ احکام ہیں جن پر وہ پابند ہیں۔

اعتراض : پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی سے سوال نہ کیا جائے تو ہدایت کیسے حاصل ہو۔ جواب : سوال کے دو معنی ہیں پہلا اور مطالبہ کرنا نہ تو ہر طرح کا پوچھنا کفر ہے اور نہ ہر مطالبہ بلکہ غلبہ یا ذوق کے لئے پوچھنا کفر ہدایت حاصل کرنے کے لئے پوچھنا ضروری بیکار سوالات منع ابو جہل تنمیر سے باتیں پوچھنا تھا یہ کفر ہوا۔ مسلمان عمل کے لئے احکام اللہ پوچھتے تھے بعض ضعیف لاف عقائد و ادراج پوچھا کرتے تھے۔ میری عورت حلال ہے اس کے ٹکڑھو کھاؤ گی؟ یا کہ میرا باپ کون تھا؟ یہ منع اسی طرح معجزات کا مطالبہ کرنا۔ اگر چاہیں گے کو اجازت کرنے کی نیت سے ہو تو کفر ہے جیسے کفار کہتے تھے کہ اگر آپ لیکن سے جتنے نکل دیں یا ہلکتا گھوڑیں تو ہم ایمان سے لے آئیں اسی سے ایمان ملانا منکور تھا بلکہ فقط عاجز کرنا یا ذوق یا لالچ اور اگر ایمان لانے سے ہشتر سو پانی معلوم کرنے کے لئے معجزہ طلب کیا جائے تو جائز ہے۔ جیسے کہ بعض حضرات نے ایمان لانے سے پہلے معجزہ مانا اور دیکھ کر ایمان لے آئے جیسے کہ ابو بکر صدیق یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما۔ نیز اگر مسلمان کفار کو دکھالے



لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا ۚ وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ

وایسے ان کے حق ہیں صاف کرو اور درگزر کرو۔ یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا  
ہے تم جھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

مسلم حقیق اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے

ہے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے

تعلق : اس آیت کا ماحول انہوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پہلے مخدوم پورہ سود کے اعتراضات کا ذکر فرمایا گیا۔ لب لبون کے اعتراضات کے مقصود کا ذکر ہوا ہے کہ اے مسلمانوں اور حقیقت انہیں غور کوئی شبہ نہیں ہے تو محض تمہارے دونوں میں شہادت پیدا کرنے کے لئے اعتراضات کرتے ہیں تاکہ تم ایمان چھوڑ کر پہلے کی طرح کافریں بن جاؤ۔ سوا تعلق : پہلے یہودی کی گزشتہ فریب کاریوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ ان طریقوں سے مسلمانوں کو لوٹا لیا کہ یہاں سے پھیرنا چاہتے ہیں اب آئندہ کاتھ کہ ہے کہ مسلمان ہو تیار رہنا یہودی آئندہ بھی تمہارے شکار کے لئے بہت سے جاں بھیکس کے کیونکہ وہ تمہارے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تیسرا تعلق : پہلے یہودی کے اعتراضات بیان فرما کر ان کے جواب دیئے اور مسلمانوں کو ایسے دلائل و سواہل سے روکا گیا اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں یہ ہماری خاطر جواب دیئے جا رہے ہیں کہ تم ایمان پر قائم رہو انہیں تو بدایت حاصل کرنا چھوڑی نہیں آئندہ ان کے ہر سوال کا جواب نہ دیا جائے گا کیونکہ وہ تمام سوالات تمہیں گمراہ کرنے کے لئے ہوں گے۔ خیال رکھنا اور ہوشیار رہنا۔

شان نزول : جنگ احد کے بعد فاضل ابن مالدہ اور زید بن قیس اور دیگر یہودی نے حضرت حفصہ ابن یمن اور عمار ابن یاسر سے کہا کہ اگر تم سچ ہو تو ہمیں جنگ میں شکست نہ ہوئی۔ لہذا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ حضرت عمار نے فرمایا کہ جو عہد حقنی ہے وہ نقل کیسی ہے انہوں نے کہا است بری آپ نے فرمایا کہ میں عہد کر چکا ہوں کہ اپنی آخری سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ بھدوں گا اور کفر اختیار نہ کروں گا۔ یہودیوں نے کہا عمار تو ہمارے ہاتھوں سے قتل ہی گئے اب ان کے لوتنے کی کوئی امید نہیں حفصہ تمہارا کیا ہم سے طوعے۔ حضرت حفصہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے اسلام کے دین ہونے قرآن کے ایمان کعبہ کے قبلہ ہونے اور مسلمانوں کے بھائی ہونے سے راضی ہوں یہودی نے قسم رب موسیٰ کی تمہارے دلوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان لیا اس کے بعد یہ دونوں صحابہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کی خبر دی آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا اور کھامبائی پائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو ماننا ہے لڑائی سے کوئی دادر سے کوئی عشق سے۔ صحابہ نے حضور کو عشق سے ملاقات عشق کا رنگ میرا پختہ ہوتا ہے جو کسی چیز سے نہیں اترتا۔ میں سچے کو کبھی نہیں چھوڑتی عاشق معشوق سے بزار ہا مصیبتیں جھیلنے پر بھی منہ نہیں موڑتے۔ صحابہ نے ہر طرح کلائی ہر قسم کی مصیبتوں پر حضور کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ عشق کی لطافت نصیب کرے

آئیں۔ اور ان کی طاقت تو ماضی ہی کہتے تھے۔ ہر چیز کا خدائے کر مطلق کو خدائیں تھیں۔ جس کی طاقت میں عشق کی طاقت  
ہو جائے وہ بھی خدائے کا جال ہے۔

تفسیر: وہ کفر۔ وہ طے جس کے معنی یہاں صحت کرپہنہ کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ سارے اہل کتب نہ چاہتے تھے کہ ان میں سے اہل ظہور شیعہ میں کوئی عالم فکرو نہ تو کسی کو سکھاتا ہے۔ اور نہ ان میں اپنے دین کی تبلیغ کا جذبہ ہو۔ تاکہ من اهل الکتاب یعنی مشرکین کو جو خواہش تھی کہ ان کو ان کا اپنے کو اہل کتب کہنے میں اور وہ پہلی کتابوں اور پچھلے نہیں پہنچا دینے کے بعد اور ان میں اور مٹو فیوض کی حکمتوں سے خوب واقف ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ لو ہر دونوں کہ تم کو کچھ ہو۔ تفسیر بعض اہل ایمان نے فرمایا کہ لو حرف صبر ہے۔ معنی یہ کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اہل کتب سے آئے جس میں تمنا کے معنی ہوں تو ان کے معنی ہیں ہوتا ہے۔ چہ و دوا تو انھی معنی سے اہل کتب تم کو پھرنا چاہتے ہیں مگر کرب من بعد اما انکم تمنا سے ایمان ملنے ایمان کی لذت دیکھنے اور قرین پاک لطف حاصل کرنے کے بعد اور کھانا " یا ہر دونوں کی حیرت سے مل رہا ہے اس کا مضمون دہم یعنی تم کو پھر دینا کفر کے یا تمہیں کافر بنا دیں۔ صحت۔ وہی طے ہے یعنی تمہاری غیر خواہش کی وجہ سے نہیں بلکہ محض حسد کی بنا پر کہ ہم کفر سے اور یہ سو من کیوں ہو گئے ہم تو وہ ہیں مگر یاد کو بھی لے لوں گے۔ من عند انفسہم یہ وہی کے حقیقی ہے۔ یا صحت کے معنی انہوں نے تم کو مرتد کرنا محض نفسی خواہش سے چاہنا کہ اپنی دیداری سے یا اپنے نفسی حسد سے تم کو مرتد کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے کہ مسلمان جو یہ لاری اور غلی کی غیر خواہش کے لئے دوسروں کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن فکرو اس لئے نہیں غلط نفسی خواہش اور بدعت سے مسلمانوں کے مرتد ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ من بعد ما تبین لہم الحق کہ ان کی ساری یہ حرکتیں حق ظاہر ہو چکے ہیں۔ وہ خود دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام چھ من کلین برحق ان کے مہلکات نہایت کمال میں کی مخالفت تو صرف شرطہ صحت کہ اگرچہ اس شرارت 'بذاتی کائنات' یہ تھا کہ تم ان کو اس کی مڑو ہے اور ان سے اس کا بدلہ لے لے مگر تمہاری عرض کے بغیر ہو بھی ہم تم کو اس کی اجازت نہیں دیتے بلکہ کہہ دیتے ہیں۔ مظلوما نہیں بھڑکنا۔ یہ لفظ طوع سے طے ہے۔ جس کے قوی معنی ہیں مظلوم اہل عرب کہتے ہیں۔ طعت الیہم الصلح ہوائے گھر کے آہر سے دینے اصطلاح میں اس کے معنی ہیں ہر مہم کی سزا دینا۔ یعنی تنقیہ کرنا اور بھڑکنا۔ مظلوم اور ان سے درگزر کرنا۔ یہ طے ہے جس کے معنی ہیں کوٹہ یعنی ان کی طرف سے کوٹ پھیرنا۔ اور جو نہ کہ ذیل رہے کہ اس صلیح دینے اور درگزر کرنے سے مراد ضامی نہیں کہ وہ کفر سے راضی ہو بھی کرے بلکہ ان سے جنگ نہ کرنا اور ان کی بدگلائی کا کوئی بہت رعا خصوص ہے جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے ان سے جنگ نہ کرنے والے یہود کے قتل کی اجازت چاہی اس پر یہ مہلکات منہل ہوئی۔ (صحیح ابی یوسف)۔ اور اسے مسلمانوں نے قتل اور بدداری اور میر کا حکم بخش نہ رہے گا۔ صرف اس وقت تک یہودیت کرلو کہ حتی ما فی اللہ یا صرہ کہ نہ جلا کا حکم ہے۔ اس سے یہ اجازت نہ جلا کرلو ہے۔ حکم جلا پہلے تو مسلمانوں کو جلا کرنا منع تھا پھر صلیح کیا گیا کہ قتل کیا اللہ بالنسب یقتلون یاہم مظلوما و ان اللہ علی نصرہم لقاتلہم پھر فرمایا گیا کہ قاتلوا النسن لا یلومون باللہ ولا بالیوم الا ان یلوموا انہ یلومون۔ یہ بھی۔ جیسا کہ

تم گزری ہو گے اور وہ قوی بلکہ ان اللہ علی کل شیء قدير لہ ہر چیز پر قادر ہے اس میں شک و شبہ ہے کہ کتروں کو زور منوال پر غالب کر دے۔

**خلاصہ تفسیر :** اسے مسلمانوں تمام اعتراضات سے بیحد کا مقصود صرف یہ ہے کہ تسلط منوال میں اسلام کی طرف سے شملت چ جائیں۔ جس سے تم سو من ہونے کے بعد 'کافر اور ایماندار ہونے کے بعد بے ایمان بن جلاور من کی یہ حرکتیں صرف اس جملے سے ہیں کہ تم کو ایمان محسوس دلالت کیوں مل گئی اور وہ اس سے کیوں محروم نہ ہو سکے۔ خود جانتے ہیں کہ اسلام سچا ہے اور وہ جو نے مکر من کی من بیہوش حرکتوں سے پیش میں نہ آجائے اور من سے جنگ نہ کرے۔ بلکہ اس وقت تک گزراور چشم چرشی کے جلاجب تک کہ جلاوی لعلات با اس کا حکم رب کی طرف سے نہ آجائے اور اس تاخیر سے یہ مت کچھ بھٹکا کہ ہم فی الحال تمہاری مدد سے عاجز ہیں نہیں لہٰذا تو ہر وقت ہر چیز پر قادر ہے وہ لہٰذا اس سے لیل موافق ہے بلکہ اس تاخیر میں یہ حکمت ہے کہ اگر تم ابھی سے جلا شریعہ کے کو لوگ بدگفتی کریں گے کہ اسلام خرفی دین ہے۔ سلو مسلمان ہر لفظ اور غور غور کہ ہر ایک سے لڑتے رہے ہیں محبت اور صلح سے کسی کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے اس آیت سے یہ لگا کہ کفار سے یہ مسلمان سے داخل نہیں انہیں سکھانے کی تدبیریں کرتے رہے ہیں لہٰذا مسلمان کو کبھی من سے بے فکر نہ ہونا چاہئے جب تک کیفیت کٹ کر گھر میں نہ آجائے تب تک کسان بے فکر نہیں ہوتا۔ تاہم نبی جب تک ایمان پر غارتہ نصیب نہ ہو جائے تب تک سو من بے فکر نہیں ہوتا۔ تو مصلیٰ علیہ السلام مصوم تھے جنت جگہ محفوظ مگر ہاں بھی شیطان دشمن نے وہ قمار دیا۔ خیال رہے کہ معافی اور زور گزری ساری آیتیں آیات جلا سے منسوخ ہیں۔ تفسیر کیر نے اس جگہ فرمایا کہ بعض ملامت فرماتے ہیں کہ یہ آیت قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ سے منسوخ ہے اور لام باقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس وقت تک جلا کا حکم نہ دیا جب تک حضرت جبریل یہ آیت لے کر نہ آئے۔ اذن للذین ملاتلون لایاتہ اس آیت پر حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام کو گواہ سنی اور سب سے پہلے عبد اللہ ابن جحش اور من کے ساتھیوں نے ملن غلام جلا کیلئے پھر بھاری کی روایت پر حضور علیہ السلام نے پہلا جلا دیا 'پھر دولا' پھر اشیرا' پھر جگہ در فرمایا۔ تفسیر کیرود نے کتب سے حجت ہوتا ہے کہ حضور کا پہلا جلا جگہ در ہے۔ یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں یعنی باقاعدہ پہلی جگہ 'جگہ در ہوئی اس سے پہلے ابو اللولہ وغیرہ معمولی جملے ہیں تھیں۔ حضور علیہ السلام نے کل انہیں غزوے فرمائے۔ خیال رہے کہ یہ آیت جلا کی آیات سے منسوخ ہے کیونکہ ان کا نزول غزوہ احد کے بعد ہوا ہے جبکہ جلا کا حکم آچکا تھا بلکہ واقعہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یود سے اس شرط پر صلح کی تھی کہ وہ غیر جانبدار رہیں 'ہمارے دشمنوں کی ہمارے مقلد مدونہ کریں۔ جب یود نو مسلمانوں کو غلیہ طور پر سکھانے لگے فرمایا اس سکھانے پر ان سے جو نہ کہ اور اپنی شرط صلح نہ توڑو بلکہ ان کے یہ قصور معاف کرو' جب اللہ اپنا حکم لکھے کہ ان کی طرف سے بد عہدی ظاہر ہو تب انہیں قتل بھی کرنا اور شہر در بھی چنانچہ غزوہ خندق میں یود مدینہ نے حکم کھاکہ کہ ان کی مدد مسلمانوں کے قتل کی تہ نبی تفسیر کو تو جلا وطن کیا یا پھر منی فریاد کو قتل کو مدد سے سارے مسلمان ہی مدد گئے اس صور سے اس آیت پر یہ اعتراض نہیں کہ مدد کا حکم تو پہلے آچکا تھا جب معافی کا حکم کیلئے

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : کفار مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے ان کے



[illegible]

پانچوں: سب یہ ہے کہ حامد و سروس کے کل میں اپنا ذوال سمجھے کہ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو میں ہاکم ہو جاؤں گا جیسے کہ پیشہ ور اپنے ہم پیشہ سے اسی قسم کا حسد رکھتے ہیں۔ تاجر طیب و اعلا اپنے ہم جنس کی ترقی سے غرض ہوتے ہیں۔ چھٹا: سب سب حکومت ہے کہ حامد چاہتے ہیں کہ میں اپنے کل میں بے نظیر رہوں کہ میرے برابر کوئی دوسرا نہ نکلے۔ ساتواں: سب سب حامد کی کم عمری اور کم سن پن ہے کہ اس سے کسی کا پیشہ دیکھا نہیں جاتا یہ حسد سب حسدوں سے بدتر ہے۔ لہذا پاک ہر قسم کے حسد سے محفوظ رکھے یہود کو مسلمانوں سے کئی قسم کے حسد تھے۔

حسد کا علاج: خیال رہے کہ حسد ایک عالمگیر مرض ہے جس سے بہت کم لوگ خالی ہیں اس لئے اس کا علاج بہت ضروری ہے اس کی صرف دوا ہی علاج ہیں ایک طبی علاج دو سڑا عملی علاج۔ طبی علاج یہ ہے کہ یہ حامد یہ عقیدہ رکھے کہ ہر ایک چیز تقدیر سے ہی ہوتی ہے اور میں حسد کر کے اپنی بد نصیبی اور دوسروں کی نیک بختی کو بدل نہیں سکتا کہ یہ بھی جائے کہ حسد ایمان کی آگ کا ستھور خاک ہے جیسے کہ دہلی کی آگ کو من چیزوں سے گدلی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی حامد کا ایمان بگڑا اس کے دین و دنیا و حسد سے کدو ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں منج اور آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہیں ملے۔ (2) عملی علاج یہ ہے کہ حامد محسود کے ساتھ طبیعت کے خلاف برتاؤ کرے مثلاً اگر دل چاہتا ہے کہ محسود کی نبیت کو تو فوراً اس کی تعریف کرنے لگ جائے یا اگر نفس کہتا ہے کہ محسود کے سامنے اکڑ کر بیٹھوں تو فوراً اس کے سامنے عاجزی و نرمی کرے اگر دل یہ کہتا ہے کہ اس سے نفرت کروں تو بے تکلف اس سے محبت کرے انشاء اللہ ان علاجوں سے بہت فائدہ ہو گا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ بے اختیار نفرت یا محبت کی لہر کے یہاں پکار نہیں (تفسیر کبیر و عزیز)۔ نیز حسد کے علاج کے لئے کتب تصوف خصوصاً اسلام غزالی کی کتابیں جیسے احیاء العلوم و فیو کا مطالعہ کرو۔ تیسرا فائدہ: رب کے کام نہایت آہستگی سے ہوتے ہیں ہم کو بھی چاہئے کہ ہر کام میں جلدی نہ کریں۔ خود ہم میں حامد و محسود موجود ہے۔ نفس امارہ حامد اور دل محسود۔ نفس کی پیشہ یہ کوشش ہے کہ دل کو نیک راہ سے ہٹا کر ری رلو پر لگا دے کیونکہ قیامت میں ثواب دل کو ملے گا اور امارہ نفس تو وہاں فٹا کر دیا جائے گا۔ نفس تو صرف اسی دنیا میں آرام کا تکلیف اٹھا رہا ہے۔

اعتراض: پہلا اعتراض: اس آیت کو منسوخ کرنا غلط ہے کیونکہ یہاں خود محافل اور روز گذر کی حد بتا دی گئی ہے۔ کہ حتی ما فی اللہ یا مویہ جیسے روزے کی حد ہے اسی لیل نہ روزہ رات سے منسوخ ہے فوراً یہ احکام آیت جملہ سے۔ جواب: غیر معین ملتے ہوئی ہے اور معین حد ملے نہیں بلکہ انتہا روزے کی حرارت ہے جو سب کو مظلوم ہے۔ مگر محافل اور روزہ کی حد حکم جملہ ہے۔ جس کی خبر نہیں کہ کب آئے گا۔ (تفسیر کبیر)۔ لہذا روزہ غیر منسوخ اور یہ احکام منسوخ یہ فرق خیال میں رکھو۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کے نزول کے وقت مسلمان کمزور اور کفار طاقتور تھے اور کمزور کلمہ نہ لے سکتا محافل نہیں کھاتا محافل تو یہ ہے کہ انسان بدل لینے پر قادر ہو پھر چھوڑ دے لہذا ایسا ملاحظہ کیا کہ فرمایا گیا جواب: اگرچہ اس وقت مسلمان اجتماعی حملہ یعنی لشکر کشی پر قادر نہ تھے مگر انفرادی جنگ کا بہت موقع تھا کہ گل کو جس میں حمل کاڑھ پاتے تھے ان کے لگاتار آتے ہیں اس آیت میں اس سے بھی روکا گیا۔ تفسیر صوفیانہ: مشور یہ ہے کہ دنیا میں گوشت کے بہت سے دشمن ہیں پرندے درندے چرندے و ریائی جانور سب ہی اس کے تاک میں رہتے ہیں گوشت کی بوٹی پر ہوا سے بیل ہو گئے گا و فیو کرتے ہیں

اور زمین کے کئے ملی شیر پھا حملہ کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس کی بہت حفاظت کی جائے ورنہ اس میں کف نفوس ملتا ہو  
 مگر حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بیرونی اور اندرونی بہت دشمن ہیں۔ شیطان، مہملو شیطان، انسان، فریاد شیطان یعنی کفار اور  
 ماسدین نفس لادہ دنیا کی دھن جیسے بھی ایمان کی ناک میں ہیں مگر ایمان کی حفاظت کی یہ سب کچھ بھی ہے جو اللہ کے فضل سے  
 اس دولت کو حاصل مقصود تک پہنچانے کا ایک کسبوتی ہے اس کچھ کا ہیڈ کو ارنڈ منہ منور میں ہے اور اس کی شاخیں ہندو اور اجیر  
 اور دیون کیرو فیو میں کھلی ہوئی ہیں اور اس کی پراچ شاخیں تقریباً ہر جگہ ہیں اور اس کے دلال ہر جگہ پھرتے ہیں۔ حدیث  
 شریف میں ہے کہ ہر چالیس مقل مسلمانوں میں ایک بولی اللہ ہو تا ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ نقد عقیدہ سے دے کر اپنے ایمانوں کا  
 پیر کر لیں جب کاچہ ہوتی ہو تو اس کے خطرے میں ہے۔ چاہئے کہ کسی ہتھ کے لپے آجائے۔ شعر  
 دل چ کہہ ہو حیرانم کہ وہ لور رجم لئے ہی چوں پھرے دیکھ کے طفرانما

وَاقْبُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا

اور قائم رکھو تم نماز کو اور دو تم زکوٰۃ اور جو کچھ آگے بھیجئے  
 اور منسا ز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جائزوں کے لئے

لَا أَنْفُسَكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

واسطے جائزوں اپنی کئے کوئی بھائی ڈالئے تم اس کو نزدیک اللہ کے حقیق  
 جو صبدان آگے بھیجئے لے اللہ کے یہاں پاؤ گے یہے شک اللہ

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اللہ ای کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔

شہرے کام دیکھ رہا ہے۔

تعلق : اس آیت کا پہلی آجوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پہلی آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تمہارے  
 ایمان کے پیچھے والے بہت سے دشمن ہیں۔ اب ان کو حفاظت ایمان کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تم نماز زکوٰۃ وغیرہ نیک اعمال سے ان  
 کی حفاظت کرو۔ دوسرا تعلق : پہلے مسلمانوں کو مذکورہ نقل کا حکم دیا گیا کہ ان پر بہت شوق قلب نماز روزہ کا حکم دیا جا رہا  
 ہے جس سے ان کے دلوں کو برواشت کی طاقت پیدا ہو۔ تیسرا تعلق : پہلی آیت میں مسلمانوں کو حلو کفار سے روکا گیا کہ اب  
 انہیں حلو نفس کا حکم دیا گیا کہ ایسی اس حلو کا حکم نہیں اپنے نفس سے نماز روزہ کے اختیار سے حلو کرو۔ چوتھا تعلق :  
 پہلی آیت میں مسلمانوں کو کفار کی اصلاح کا طریقہ بتایا گیا کہ معافی اور درگزر سے ان کی اصلاح کرو۔ اب اپنے نفس کی اصلاح کا

طریقہ سکھایا کہ نماز روزے سے اس کو درست کرو۔ پانچوں تعلق: پہلے کھڑکی سنتیں جھیلنے کا حکم غالب نماز زکوٰۃ کی پانچوں ہولت کرتے کا فرمان ہے۔

تفسیر: والہوا الصلوٰۃ یہ قاضی عطف ہے یعنی ان ہولتوں سے منہ پھیر لو اور نماز کی طرف حوجہ ہو کر لے  
ہیش قائم رکھو قائم رکھنے کے سنے بارہا بیان کئے جا چکے ہیں کہ اچھی طرح پڑھو یا ہیش پڑھو اس کے مستجاب وغیرہ کا حکم کر کے  
پڑھو اور صلوٰۃ سے مروغابا فرض واجب نمازیں ہیں کہ انہیں کے قائم رکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ وانوا الذکوٰۃ چہ کہ نماز  
ہولت بدنی ہے اور زکوٰۃ ہولت مالی ہولت بدنی کے بعد ہے۔ اس لئے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بعد ہوا اور اے مسلمانوں  
صرف فرائض دو واجبہا پر ہی قناعت نہ کرنا بلکہ نوافل اور مستجاب بھی لو اگر تے رہنا کیے کہ وما تملکوا لا تفکرو  
من محو اپنے لئے جو بھلائی آگے بھیج لو گے بہتر۔ خیر ہر بھلائی کو شامل ہے یعنی نماز روزہ زکوٰۃ اچھے مصلحت ہولت قرآن و حدیث  
پاک اور کلمہ طیبہ وغیرہ مگر چہ کہ نماز زکوٰۃ سب میں بہتر تھیں۔ اس لئے ان کو علیحدہ ذکر کیا ہے۔ سننے لے مسلمان! تم اپنے  
نفع کے لئے جو بھلائی کرو گے تجدد عند اللہ کے نزدیک محفوظ پائو گے یا تو اس کا ثواب پائو گے یا خود ان اہل کا  
ی پائا جیسے کہ روایت میں ہے کہ قیامت میں اچھے اہل اچھی شکل میں سامنے آئیں گے عند اللہ قرآن کتابوں میں جزا پانے کی  
طبع نہ رکھو اگر دنیوی معیت آجائے تو اس سے بدلہ نہ ہو چو کہ جزا کی جگہ تو آخرت ہے نیز جو یہاں کچھ آدم اور عیش  
پائے اس کی اخروی جزا میں کوئی کمی نہ ہو گی۔ یہ تو اللہ کے فضل سے توفیق کے علاوہ راستہ کا بہتہ ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ  
تجدد سے یہ مروغ نہیں ہے کہ جتنا کرو گے اتنی پائو گے روایت میں تو یہ آتا ہے کہ معمولی صدقات پہاڑ کے برابر ہو کر ملیں  
گے

جب دعویٰ پڑھا اپنے نوکروں کے فخر کا وہ یہ بڑھا کر دیتے ہیں تو وہ احکم الحاکمین نہ معلوم کتنا بڑھا کر دے گا اور یہ مت  
کہنا کہ معمولی نیکیاں حقیری چیز ہیں نہ معلوم وہ اتنے بڑے دربار میں شمار نہیں یا نہ آئیں۔ نہیں وہ بل تو روزہ کی جزا ملے گی  
کیونکہ ان اللہ بما تعملون بصو حق تعالیٰ تمہارے چھوٹے بڑے کوئی اعلیٰ اہل کو دیکھ رہا ہے اور ان سے خیال رہے یہ  
مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں یہ نہ کہنا کہ نیکیاں تو وہاں ملیں گی اور وہاں خلعت ہو جائیں گی میں حق تعالیٰ تمہارے ہر  
قسم کے نیک و بد اہل دیکھ رہا ہے۔ ہر ایک کی جزا سزا دے گا اس صورت میں یہ آیت ترغیب کی بھی ہے اور ترہیب یعنی  
دارائے کی بھی۔ خلاصہ تفسیر: اے مسلمان! تمہارے دلوں کی طرف توجہ نہ کرو اور فی الحال ان سے بدلہ لینے کی کوشش نہ  
کرو۔ کسی کے سزا دے میں نہ آؤ۔ بلکہ ابھی خود ایمان پر ثابت قدم رہ کر عالم آخرت کے لئے جہاں تم کو بیش رہا ہے۔ تیاری کرو  
بدنی ہولتوں میں سب سے اعلیٰ نماز ہے اس کو پابندی سے لو اگر تے رہو اور مالی ہولت یعنی زکوٰۃ وغیرہ سے بھی غافل نہ رہو۔ نماز  
زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ہو سکتے نیکی کرو۔ طلق سے بھلائی اپنے اور بیگانے کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آؤ۔ یقین رکھو کہ تمہارا  
کوئی کام خلعت نہ جائے گا تم اپنے سارے اہل کا بدلہ مع نفع کے رب تعالیٰ کے پاس پائو گے یا خود اہل ہی کو وہاں دیکھو گے۔  
کیونکہ سارے اہل عالم اہل میں موجود رہے ہیں جن کو مرنے کے بعد ہر شخص ضوہ پائے گا اور یہ بھی یقین رکھو کہ خدا تعالیٰ  
سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ کسی کے عمل اور اس کی سزا جزا سے غافل نہیں۔

قائد ہے : اس آیت سے چند قاعدے حاصل ہوئے۔ پہلا قاعدہ : نماز زکوٰۃ سے افضل ہے اسی لئے نماز کو اس سے پہلے بیان فرمایا اور نماز کے لئے کلمہ و اذنی پیش قائم رکھو اور زکوٰۃ کے لئے اذنی و اذنی دے دو کلمہ (۱) نماز اپنی عبادت ہے اور زکوٰۃ کو قنلی اور بدن مال سے افضل ہے تو اس کی عبادت بھی افضل۔ (۲) نماز ہر غریب سب پر فرض اور زکوٰۃ صرف مسکینوں پر فرائض اس کا قطع عام۔ (۳) نماز ہر عساکم کرنا ہے۔ زکوٰۃ دینے میں صرف ہاتھ۔ (۴) نماز روزانہ پانچ بار اور ہوتی ہے اور زکوٰۃ سال میں صرف ایک بار۔ (۵) نماز اور عبادت حق تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے اور زکوٰۃ بذریعہ فقیر۔ (۶) نماز سراج میں حضور علیہ السلام کو عرض ہے ہا کر دی گئی زکوٰۃ کے احکام میں ہی بھیج دیجئے گئے۔ (۷) نماز میں رب تعالیٰ سے ہم کھائی ہے اور زکوٰۃ میں فقیر سے وہ فیوض فیوض۔ دو سراقا قاعدہ : انسان صرف نماز زکوٰۃ پر ہی قنات نہ کرے بلکہ جس بھائی کا سوا قندہ مل جائے اسے کر گزیرے معمولی نیکی اس ایک گھونٹ پانی کی طرح ہے وہ بھی پیاسے کی جان بچا دیتا ہے اور معمولی گندہ اس پنکھاری کی طرح ہے وہ بھی گھر جلا دیتی ہے۔ تیسرا قاعدہ : اس عالم کے سوا ایک سوا عالم بھی ہے جسے عالم اہل کتب کہتے ہیں، میں تو اہل اور ہر ارض کی کوئی فعل نہیں۔ لیکن وہاں ہر چیز کی فعل اور اس کو وزن ہے وہاں عقل کامل گئے سب کی عقل میں اور قرآن و در مسئلہ و فیوض اہل عقل میں سامنے آئیں گے۔ چوتھا قاعدہ : دنیا میں حکام اور بادشاہوں کے لوگوں سے باخبر اور پھوٹوں سے بے خبر رہتے ہیں۔ نیز انہی رعایا کے بڑے اہل کی طرف حوجہ رہتے ہیں اور پھوٹے اہل سے بے پروا ہو کر رب تعالیٰ کی نظر کرم ہر صوفی بنی تعلق پانچوں ان کے ہر اہل و عیال اہل ہے۔

اعتراض : پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی ہر نیکی کو وہاں پائے گا اور وہ سری آیت میں معلوم ہوا ہے کہ جیسے گناہوں سے نیکیاں بڑھتی ہیں۔ ان تعبط اھما لکم ان انھن میں سوجت کیو گرو۔ جواب : اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ میں فرمایا کیوما تعظوا انھم جو بھلائی آگے بھیج دو گے اسے پچو گے اور وہی بھلائی آگے جاتی ہے جو شرکاء اور شرکاء قلیل کے ساتھ ہو اور پھر اس پر کوئی بڑا کرنے والی آیت بھی نہ پہنچ جائے۔ قند اھ نیکیاں خلاف قاعدہ کی کیا ہے وہاں ہی بڑا ہو گئے۔ آگے بھی نہیں انھیں پائیں گے کیسے دوسرے یہ کہ انسان اپنی ہر بھلائی کو وہاں دیکھ کر لے گا مگر وہاں اس کو پائے گا جو بڑا ہی سے بڑا رہی۔ کافر وہ بھی قبر میں منتظر کھتا ہے مگر اس سے محروم وہاں فرمایا گیا۔ چھوٹا وہ سب کو شامل ہے۔ دوسرا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ ہمارے انھیں کلموں کو دیکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے کرنے سے پہلے بے خبر ہوتا ہے۔ کیونکہ فرمایا کیا ہما تعظون ہمد اور یہ صحیح ہے۔ اور ہر صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ خدا نے تو لوگوں کی پیدائش سے صد ہا سال پہلے ان کو اور ان کے اہل کو دیکھتے ہیں۔

بلکہ گل لا زلزل تو سل با مرزا۔ ہند پند میں مل رہا

دیکھو ایام و کالہ کا علم خدا کے علم سے زائد ہے۔ جواب : حق تعالیٰ عباد سے پہلے خود کلمہ کہہ دیا کی ہستی سے پہلے اس کو کلمہ جوہر قسم کا تھا اور اس کی ہستی کے بعد وہ سری قسم کا بن گیا۔ یوں سمجھو کہ ہم عبادت جانتے سے پہلے اس کا سدا قند اپنے ذہن میں لے لیتے ہیں اور پھر اسے کلمہ کی شکل طور پر سمجھ کر معادہ کرتے ہیں۔ جس کے مطابق عبادت بنتی ہے تو ہم کو اس عبادت کا تین طرح علم حاصل ہوا۔ ایک خیالی خاکہ کہ وہ سب کلمہ کلمہ تیسرے میں پچھنے کے بعد خود اس عبادت کا

علم ظہور تو بہن چکنے کے بعد ہوا مگر دوسری قسم کا علم اس سے پہلے بھی تھا۔ رب تعالیٰ ہر چیز کو بحسب سے جانتا اور دیکھتا ہے مگر اس نے علم کے مطابق نوح محفوظ میں عالم اور اس کے واقعات کا نقش کھینچ کر فرشتوں نے اسی کے مطابق دنیاوی انتظامات کئے اور پھر اسی عالم میں جاننے کے بعد بھی اس کو جانا اور دیکھا مگر یہ علم ظہور ہے اور وہ عمل ظہور میں کاجاتا دیکھتا رہا ہے۔ تیسرا اعتراض: جب حق تعالیٰ ہمارے اعمال کو خود ہی دیکھتا اور جانتا ہے تو فرشتوں سے کیوں لکھواتا ہے۔ (آریہ) جواب: فیصلے کے لئے کیونکہ فیصلہ حاکم کے ذاتی علم پر نہیں بلکہ قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ قانون قدرت یہ ہے کہ بندوں کا فیصلہ علیہ پولیس کی رپورٹ اور خود ظہور کے اعضاء کی گواہی پر ہو۔ یہ سب کچھ اسی لئے ہے۔

تفسیر صوفیانہ : دنیا انسان کے لئے کلمے کی جگہ ہے جو کچھ یہاں کا کر اپنے وطن بھیج دے گا وہ وہاں پہنچ کر اس کے کام آئے گا۔ جنت میں تو بھیجا ہوا ہے کبھی مارا بھی جاتا ہے اور کبھی وطن پر پہنچ کر رہا ہو جاتا ہے لیکن وہاں کے حلق فیصلہ دہانی ہے کہ نہ مارا جائے اور نہ رہا ہو۔ جب انسان مرتا ہے لوگ کہتے ہیں ملاں نے کیا چھوڑا اور ملاں کہہ چکے ہیں کہ وہاں سے کیا لایا۔ ایک دن مرخصی اللہ حد متعین یعنی حد نہ پاک کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے قبور! وہ لوہاری خبریں سن لو۔ تمہاری بیویوں نے وہ سروں سے نکاح کر لیا اور تمہارے گھر لوہروں سے آباد ہو گئے اور تمہارے محل تقسیم ہو چکے ایک فیجی آواز آئی کہ اے امین خطاب ہماری خبریں بھی سن لو جو ہم نے آگے بھیجا تھا وہاں لو جو کچھ دوسری میں خرچ کر آئے تھے مع نفع کے وصول کر لیا جو کچھ چھوڑ آئے اس پر غصہ ہے۔ (روح البیان)۔ اے اللہ کے بندو! جب یہ بات سنے کہ جو کلمے سو پڑ گئے اور جو کچھ بھیج گئے اس میں سے کچھ نہ مارا جائے گا۔ لہذا اپنا یہ موقع کیوں کھوتے ہو اس قیمت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کچھ اپنے لئے اگلی بھلائی کر جاؤ گے یعنی ایسا عمل کر جاؤ گے کہ تمہارے بعد صدقہ جاریہ ہو کر باقی رہے تو اس کا اجر مرنے کے بعد بھی اللہ کے ہاں پاتے رہو گے۔ صوفیائے کرام حدیث کے مطابق فرماتے ہیں کہ انسان کے مرتے ہی اس کے سارے عمل بند ہو جاتے ہیں سو اس کی چار لولہوں کے ایک تو ملی لولہ جیسے مسجد میں لوہا ہل دو سرے اس کی علی لولہ جیسے مدنی کتب خانہ اور شاگرد تیسرے اس کی پہلی لولہ جیسے وہ نیک بچہ جو اس کے لئے دعائے خیر کرتا رہے اور چوتھے اس کی روحانی لولہ جیسے نیک مریدین۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یوستان میں فرماتے ہیں۔

ازوں کس کہ خیرے بنا درووں      دما دم رسد رنجل درووں  
نہو آنکہ نامہ پس از دئے بجائے      ہل و مسجد و خون و صحن سرائے  
در رفت و آثار خیرش بجائے      نہ شاہد پس مرگ الحمد خواہد

بندہ گنہگار احمد یار ہار گاہ کہ گاہ میں عرض گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس تفسیر میں اخلاص فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور مصنفین متہملین کے صدقہ میں اس کو میرے واسطے صدقہ جاریہ بنائے اور جو حضرات میرے اخلاص سے فائدہ اٹھائیں وہ میرے واسطے مغفرت و رحمت کی دعائیں مانگیں کہ میں نے اس لابی میں یہ مشکت اٹھائی ہے اور کبھی مجھ کو اپنی دعوں میں یاد کر لیا کریں۔

اے کہ ہما میوی دامن کشاں      از سرے اخلاص احمدے نبواں



وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ

اور کہا انہوں نے ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہود یا  
اور اہل کتاب ہوئے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہود یا

نَصْرِيًّا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

عیسائی یہ خواہشات ہیں ان کو فرما دو لاؤ تم دلیل اپنی اگر ہو تم  
نصرانی جو یہ ان کی خیال بندیاں ہیں تم فرماؤ لاؤ تم دلیل اپنی اگر ہو تم

طُهْرَانِ ۖ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

ہے ان جو جہاد سے جہاد بنا واسطے اللہ کے اور وہ سیدھا  
ہے ان کیوں نہیں جس نے اپنا منہ جھکا یا اللہ کے لئے اور وہ

فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

کرنے والے ہر بھی واسطے اگر قبول سے اس کا پس رہم ان کے لئے اور نہیں ہے ڈر  
جس کو اس سے قیاس کا نتیجہ اٹل کے ہوس کے پاس رہے اور انہیں نہ کچھ مانگے

يَحْزَنُونَ ۖ

اور ان کے لئے اور نہ وہ غمگین ہو گئے

ہو اور نہ کچھ غم

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پہلے آیت آیا تھا کہ یہ مسلمانوں کو شہادت میں  
داخل کر اسلام سے طبع کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا جاریا ہے کہ وہ جنت کا لالچ دے کر یہی مسلمانوں کو اسلام سے بھولنے کی کوشش  
کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے بھی اہل کر بغیر یہودی بنے ہوئے جنت کی راہ نہیں پاسکتے۔ سراسر تعلق : پہلے مسلمانوں  
کو ایک اہل کی رغبت دی گئی تھی۔ لب فرمایا جا رہا ہے کہ تم عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح نہ ہو جانتو کہ کچھ پیشے ہیں کہ  
ہیں اہل کی ضرورت نہیں۔ قیاس تعلق : پہلے فرمایا گیا تھا کہ جو کہ گے وہ رب کے نزدیک ہو گے۔ لب یہودی یہودی کا  
ذکر ہے کہ وہ بغیر کے بھی جانے کے لیسہ دار بنے پیشے ہیں۔

شکل نزول : ایک بار غزوان کے عیسائی اور وہ گے یہودی حضور علیہ السلام کی خدمت میں جمع ہو کر آپس میں مناظرہ  
کرنے لگے ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو جھوٹا کہا۔ یہودی بولے کہ جنت میں یہودی کے سوا کسی کو داخل نہیں ہو سکتا  
عیسائیوں نے جواب دیا کہ عیسائیوں کے سوا کسی کو بھی جنت نہیں مل سکتی۔ تب یہ آیت کہہ اتری (تفسیر روح البیان)۔

تفسیر : و قلوب اس کے قائل یہودی اور عیسائی دونوں ہیں۔ اگرچہ پہلے سے یہود کا یہ ذکر آ رہا ہے لیکن یہاں ضمیر میں عیسائیوں کو بھی شامل کر لیا گیا۔ کیونکہ وہ دونوں کفر اور کفریہ اور مسلمانوں کو مٹانے میں یکساں تھے۔ سنن ابی داؤد کے حنفیہ میں یہ تصریح ہے کہ یہودی بھی نہ ہو گا بلکہ وہاں تک پہنچے گا بھی نہیں اگرچہ سارے تفسیروں پر ایمان لائے اور اپنی ساری عمر محبت اُمّی میں خرچ کر دی۔ الا من کان ہو حاداً سوائے اس کے جو یہودی ہو یہ یہود کا قول ہے اس لئے کہ عیسائی یہ نہ کہہ سکتے تھے یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم نیک اعمال کریں یا نہ کریں۔ ہر حال جنتی ہیں کیونکہ ہم بذریعہ اسحق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہمارے حقیقی رب نے ابراہیم علیہ السلام سے جنت دینے کا وعدہ کر لیا۔ رب تعالیٰ پر اپنے وعدہ کا پورا کرنا لازم ہے۔ خود جمع حنفیہ کی ہے جس کے معنی ہیں تو یہ کہنے والا۔ قرآن فرماتا ہے اِنَّا هُنَا الْيَكْبَرُ كَمَا كُنَّا اَنْهَوْنَ نے مسرت و خفت و توبہ کی قسمیں اُس لئے کہ ان کا یہ نام ہو لیا۔ یہودی یہ عیسائیوں کا قول ہے کیونکہ یہودی یہ نہ کہہ سکتے تھے عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ہر حال جنتی ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان جیسے سارے جمع سکھوں۔ اس کے معنی ہیں خدا کا نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے یہ کہہ کر ان کو کھینچ لیا تھا کہ اے ان کا نام نصاریٰ ہو۔ یہودی نصاریٰ دونوں بڑے اچھے نام تھے لیکن اب ان کا علم بن کر وہ گئے جیسے کالے توتی کو کہہ دیتے ہیں۔ بحورے خلیفہ یہ آیت در حقیقت دو قسموں کا مختصر ہے۔ جسے یہودی کہتے تھے کہ یہود کے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائیوں کے سوا جنت میں کوئی داخل نہ ہو گا۔ ان کی تردید میں اور شلو ہوتا ہے کہ نیک انسان یہ ان کی فکر خیال باتیں ہیں۔ 'نفسی' لفظ کی جمع ہے اور اس میں اسوئیت تھا جس کا لفظ ہے منی جس کے معنی ہیں خواہش جیسے اے جو تمہاری جمع لاجیت 'کل عرب ہر بے دلیل بات کو منی' لفظ غور اور غلط اور احاطہ کہہ دیتے ہیں۔ (تفسیر روح المعانی)۔ چہ نکہ اس کی قائل دو جماعتیں تھیں اس لئے الہی جمع بولا گیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیک سے ان کی تمام کواں اور دینے اور لوے مرلو ہوں۔ یعنی مسلمانوں کو مرتد بنا کر اور غن پر کسی بھلائی کا نہ اترنا اور ان کا جنت سے محروم رہنا۔ یہودی نصاریٰ کے علاوہ خیالات اور جھوٹی خواہشات ہیں ان کی تردید کے لئے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ ہا تھا وہاں انکم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں دونوں قوموں سے فرمادے کہ اپنے اس دعوے پر دلیل بناؤ 'ہفتوں اور اور اصل ہوا تھا لفظ کا امر جس کے معنی ہیں لانا ہر وہ سے بدلنا اور یہ امر اس قہر کا ہے یا عاجز کرنے کا۔ کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی ہی نہیں اور حلف۔ یہ سے ہٹا ہے جس کے معنی ہیں روشن ہو پکارا۔ یہ سے ہٹا ہے۔ جس کے معنی ہیں مضبوطی۔ مسئلہ جس میں اور توتی دلیل کو یہاں کہتے ہیں کیونکہ اس سے دعوے مضبوط یا روشن ہوتا ہے یہاں یہاں سے مراد صرف حقیقی دلیل ہے جس کے یہ مسئلہ یعنی دو ذاتی ہو چکا ہے مسئلہ ہے جس میں اصل کام نہیں کرتی بلکہ قرأت کی صریح آیت یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صریح فرمان مراد ہے جو ان تکبہ طریق و اثر پہنچا ہوا۔ یعنی ان صاحب کا جنتی ہونا قرآنی آیات اور نبی آخر الزمان کے قول سے ثابت ہے تم ان کا جنتی نہ ہو تا قرأت کی صریح آیت سے ثابت کہ اگر اس قرآنی شدہ اقوال میں بھی کوئی ایسی آیت تم کو نہیں ملے گی۔ جس سے یہ اہم مسئلہ ثابت ہو۔ ان گنت مسئلہ اگر تم بچے ہو کیونکہ کوئی دعویٰ بغیر دلیل قابل قبول نہیں۔ اس مختصر سے پہلے میں ان دونوں قوموں کا حقیقی اور تفصیلی رد کر دیا گیا اور جسبہ وہ دونوں قوی ہو گیا ضعیف ہو گیا۔ دلیل بھی نہ پیش کر سکے تو فرمایا اگر یہاں

خلاصہ تفسیر : وہ مسلمان داخل کتاب نہیں بنانے کی ہمت نہ کر کے ہیں اسلام پر اعتراض کرنے اور تہلیل و تہلیل میں شکوک ڈالنے کے علاوہ جنہیں غلط فہمی بھی دیتے ہیں کہ یہود تو کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہ جائے گا کیونکہ ہم قریشیوں کی اولاد ہیں۔ اور یہ سبھی کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ہی جنت کے متعلقہ ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کی طرف سے سولی پا کر ہمارے گناہوں کا گناہ لو اکر گئے، ہم کچھ بھی نہ کریں تو جنتی ہیں اور ہم سب کچھ کر دو تو بھی جنتی نہیں۔ مگر مسلمانوں پر ان کے پاس خیالات اور محض نفسانی خواہشات ہیں جن کا من کے پاس کوئی ثبوت نہیں تم ان کی ہوں آنا ان کو کہ ان سے کوئی قوی دلیل مانگو اور کو اکر چے ہو تو اپنی کتابوں سے ہی دلیل لاؤ نہ وہ دلیل دے سکتے ہیں نہ دے سکیں گے نہ تو ان میں یہ ہے نہ انجیل میں تحریر حقیقہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ خداوند تعالیٰ تمام انسانوں کا رب ہے ہر قوم ہر ملک سے اس کی یکساں نسبت ہے کوئی خاص قوم یا ملک اس کی رحمت کے حق دار نہیں بلکہ جو بھی علیٰ 'مجی' معجزاتی ہتھیار غیور اس کے آگے اپنا سر جھکا دے اور اس کے ہر حکم کو بے چون و چرا مان لے اور نیکو کار بھی ہو اس کا بدلہ ضرور ملے گا خدا کے پاس 'جلیل' اسے ہمیشہ رہتا ہے

لو وہاں پہنچ کر کہہ تو انہیں اپنے مرنے اور قرابت اول سے چھوٹے 'یوحنا' نے 'یا ہاریوں کے ستارے' یا نگہ دستی کے غائب آنے 'یا جنت سے باہر نکلے جانے' یا دشمن 'یا کسی بلا شلہ کے ایذا دینے' یا خدا کے ناراض ہونے کا روز دکھانے اپنی گزشتہ عمر پر مد کرنے کا غم کہہ رہے ہیں۔ رات دولت جنت کرنے 'عمدہ مکان دہان' ملنے 'فدوی عزت حاصل کرنے میں سرگرم رہا اور لفظ مذہب کی پابندی سے بڑی بڑی محنت اٹھا تا رہا' رب کی نعمتیں چھوڑیں 'لنگاہن میں غوطے لگائے' گرجوں میں صلیب کو پوجا اور ان میں سے کوئی حق دارے کا۔ آئی نگاہ انہیں دہائی 'رام خرافی' میسر ہوگی۔ فائدے: خیال رہے کہ بعض باتیں بالکل ظاہر و بدیہی ہوتی ہیں جن پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے دن کے وقت سورج کی ہستی و طلوع بعض چیزیں میسر راز میں ہوتی ہیں۔ جنہیں نظری کہا جاتا ہے۔ ہم یہ نظری چیزیں بعض بہت اہم ہیں۔ بعض معمولی اہم۔ دعوے کے لئے قوی دلیل چاہئے جیسے زنا، قتل، کافیت، معمولی دعوے کے لئے معمولی دلیل جیسے رمضان کا چاند جس میں صرف ایک کی خبر کافی ہے۔ چونکہ یہود کا دعوے تھا کہ حضرت موسیٰ و قلیق رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں جنتی نہیں بلکہ دوزخی (معدنہ) ہیں تو فرمایا گیا کہ اس مسئلہ پر معمولی دلیل کافی نہیں بلکہ رہبان یعنی قوی دلیل لازم 'قرآن مبین' کافران تو یہ ہے کہ یہ حضرات جنتی ہیں تم کہتے ہو کہ دوزخی ہیں۔ تم قرآن سے زیادہ قوی دلیل لازم جس سے ان کا غیر جنتی ہو ثابت ہو۔ اس آیت سے روافض کو عبرت پکڑنی چاہئے کہ رہبانے ان یہود سے رہبان مانگی تو صحابہ کے جنتی ہونے کے انکاری تھے ان کے جنتی ہونے کے براہین موجود ہیں۔

فائدے: اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: عقائد اور اہل سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہی زلہ 'سید زلہ' شاہزادہ 'مولوی زلہ' جو بھی بے ایمان ہو جنتی ہے اسی طرح ان میں کسی کے لئے نذر 'روزہ' عقاب نہیں۔ ایسے عقیدے تو یہود اور نصاریٰ کے تھے جن کی ریل تردید کروی گئی۔ دوسرا فائدہ: اسلام کے عقائد اور احکام پر قوی دلائل قائم ہیں۔ دیگر مذہب جو یہ ہیں اگر ہمیں اپنی کسی دلیل کی خبر نہ ہو تو ہمارا تصور ہے۔ تیسرا فائدہ: عقائد میں دلیل ضروری ہے کسی کو کشف و الہام یا تقلید کا اختیار نہیں ریل صرف دلیل مانگی گئی 'ہاں انبیاء کرام' کے دیگر احکام کہ ان کافران ہی قوی دلیل ہے۔ چوتھا فائدہ: ہر دلی کو دلیل دینا ضروری ہے۔ خواہ وہ نلی کا دعویٰ کرے یا ثبوت کا یہود و نصاریٰ نے ریل نلی ہی کا دعویٰ کیا تھا جس پر دلیل کا مطالبہ ہونا چاہیوں فائدہ: اہل پر ایمان مقدم ہے کہ بعض صورتوں میں بغیر عمل نجات ہو سکتی ہے لیکن بغیر ایمان نجات ناممکن اور بغیر ایمان عمل بے کار لیکن عمل بغیر ایمان نہیں اس لئے ریل اسلام ٹھوکر ہو اور احسان کا بعد میں۔ چھٹا فائدہ: تمام اصحاب میں چھو اشراف اور افضل ہے اور ساری عبادت میں سجدہ اعلیٰ (تعبیر کبریا) ساتوں فائدہ: ایک اہل جب سی سفید ہوں گے جب شریعت کے مطابق ہوں گے۔ اس واسطے فرمایا کہ وہو معسن آفتوں فائدہ: صحابہ کا جنتی ہونا قطعی یقینی 'برہانی' ہے۔ رب فرماتا ہے۔ و کلا "وعد اللہ الحسنی" یہ جو انہیں جنتی نہ ملنے وہ قرآن کی صریحی آیت ان کے کفر کی پیش کرے۔ ان کے جنتی ہونے کا انکار فصل یہود ہے اور انہی دوزخی ماننے والا یہودی ہے۔ اس سے روافض عبرت پکڑیں۔ نواں فائدہ: جواز استہباب ثابت کرنے کے لئے بہت معمولی دلیل کافی کہ یہ مسئلہ معمولی ہے مگر کسی چیز کو حرام یا کسی کو کافر ثابت کرنے کے لئے بہت قوی دلیل درکار ہے۔ دیکھو یہود سے رہبان مانگی گئی۔ اس سے وہابی لوگ عبرت پکڑیں جو ہم سے جواز استہباب کے لئے قرآن یا حدیث نکلتے ہیں اور خود بخود دلیل ہر بات کو حرام کہہ دیتے ہیں اور بزرگان دین کو

جو میں میلادِ فیو کے قائل ہیں انہیں مشرک قرار دیتے ہیں۔ ملائکہ شرک و کفر ثابت کرنے کو بڑی رہبان کی ضرورت ہے۔

**اعتراض :** پہلا اعتراض: مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنتی نہیں، پھر یسود و نصاریٰ میں اور جن میں کیا فرق ہو؟ جواب: اس کے تین جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یسود و نصاریٰ اپنے کو اہل اور صحیح عقائد سے بے نیاز مانتے تھے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ سرے سے کہ جن کا یہ قول ہمارا دلیل ہے۔ جس کہن کی تکہ ان میں بھی ثبوت نہ تھا بلکہ جن کی کتابوں سے ہی آخر اہل ان کی تشریف کوری اور جن کی امت کی نہایت عظیم تھی اور مسلمانوں کے دعویٰ کا قرینہ پاک ہے ثبوت ہے ایک تو یہی آیت من المسلمین پکار رہی ہے۔ وہ سری آیت ومن یذبح لحمد الاسلام فلن ینزل منہ الاہد۔ صاف بتا رہی ہے۔ تیسرے یہ کہ یسود و نصاریٰ نے اپنے اصلی عقائد بدل دیے اور گمراہ ہوئے مشرک اور عقائد کو دارِ نجات سمجھ لینے مسلمان اصل قرآنی عقائد کو دارِ نجات سمجھتے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی دعویٰ اسلام جیسے قلوبانی اور بدعتی و فیو عقائد پر نہایت ملنے سمجھتا ہے۔ وہ سراسر اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کے لئے ایمان و عمل دونوں ضروری ہیں تو چاہئے کہ گنہگار مسلمان بھی نہایت نہ پائے۔ جواب: غلط اور یقینی اجر کے لئے ہے شک اہل بھی ضروری ہیں گنہگار مسلمان کا اجر غلط ہو جاتی نہیں۔ ممکن ہے کہ شفقتِ فیو سے معافی ہو جائے اور ممکن ہے کہ عذاب پا کر اجر ملے۔ نیز قیامت کے خوف و غم سے آزاد ہونے کے لئے بھی اہل ضروری ہیں۔ گنہگاروں کو وہی خوف بھی ہو گا اور غم بھی۔

**تفسیر صوفیانہ :** یسود کہتے ہیں کہ جن کی جنت یعنی جنتِ افضل اور جنتِ فسطیٰ اور عالم ملک میں وہی جائے گا۔ یسود یہ کہ جنت باطن یعنی جنتِ مغالت اور جنتِ قلب اور عالم ملکوت میں وہی جائے گا جو عیسائی ہو۔ یہ سب جن کی خواہشات اور جن کی حدود ہیں کہ ملک و حکومت اور فسطیٰ و قلب میں پنشن کر رہے ہیں۔ محبوب رہ گئے اور اس میں بھی جن کے پاس کوئی دلیل نہیں اگر سچ ہیں تو پیش کریں حق یہ ہے کہ جو اپنی ذات و صفات اور عوارضات کو بالکل محو کر کے ذاتِ خالق میں فنا کر دے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے وجود نہیں سمجھ رہے کہ اپنے اہل میں اپنے رب کا مشاہدہ کرے اور اپنے وجود خالق سے اس کو ہر غیب شہود ہو جائے تو اس کو ملک و حکومت بلکہ اس سے بھی اعلیٰ اجر جس سے کہ یسود و نصاریٰ محروم رہ گئے۔ لے گا اور اس کے سوا تو انہیں ذات کے چاہ اور فسطیٰ کے ہمارے کاغذ اور نہ انہیں اصل بار کے عذاب ہونے کا شہرہ۔ احسان کے تین درجے ہیں ایک احسانِ شرعی کہ ایسے اہل کر رہے ہیں کہ شرعاً کوئی الزام نہ آئے۔ یسود سرے احسان و صفیٰ جس کی تفسیر حدیث کرتی ہے کہ توفیقِ عقل کی ایسی عہدت کر گیا کہ وہ اسے دیکھتا ہے مگر اس پر قادر نہ ہو تو ایسی کہ وہ تجھے دیکھتا ہے تیسرے احسانِ ذاتی یا احسانِ باطنی جس کی حقیقت اس حدیث شریف میں بیان ہوئی کہ میں اپنے خدا کو شہدائے عہدے کا لکھ لکھتا ہوں پھر میں جاتا ہوں جس سے وہ متاثر نہ ہو تا چلتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس عہدے کا جسم صفات جس کا آئینہ بن جاتا ہے لب ان کے لئے خوف ہو تو جس سے ہر غم ہو تو جس کا وہ تو غم خوف کی چیزوں کو پسلی سے اس آگ میں جلا چکے۔ سوا باقی رہتے ہیں۔

ہر کہ ترسد مودا امن کنند مودے ترسد راسا کنا کنند

آنکہ خوش نیست چوں گوئی حرس درس چہ وہی نیست لو کلج درس

(تفسیر روح البیان ابن عربی رحمہ اللہ) ہم کو جن حضرات کے غلاموں میں سے ہونے کے لئے مشاہدات میں دنیا و مافیہا سے بے

خبر ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ

اور کہا یہود نے نہیں ہیں عیسائی اور یہ کسی چیز کے اور کہا

اور یہود بلوے نصرانی کچھ نہیں اور

النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ

عیسائیوں نے نہیں ہیں یہود اور یہ کسی چیز کے حالانکہ وہ تو عبادت کرتے

نصرانی بلوے کہ یہود کچھ نہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے

الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ

کتاب اسی طرح انہوں نے جو کہ نہیں جانتے مثل قول ان کے

ہیں اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کچھ تو

قَالَهُ يُحْكُمُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ

کے پس اللہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے در قیامت کے دن جس کے

تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا

يَخْتَلِفُونَ ۖ

کہ تھے وہ نہج اس کے اختلاف کرتے

جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پہلے عیسائیوں اور یہودیوں کا اختلاف دعویٰ بیان کیا گیا ہے کہ ہر ایک صرف اپنی ہی جنتی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب ان کے آپس کا اختلاف بیان ہو رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک بھی دوسرے کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیت میں یہود و نصاریٰ کے جھگڑنے کی چھ دو قسمیں بیان کی گئیں کہ ان کے یہ دعوے باطل ہیں وہ فی جواب ان پر الزامی دلیل قائم کی جا رہی ہے کہ وہ خود ایک دوسرے کو جہنمی سمجھتے ہیں کس منہ سے مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں۔ چونکہ جواب الزامی جواب حقیقی کے بعد ہوتا ہے اس لئے اس مضمون کو پیچھے بیان کیا گیا۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا تھا کہ اہل کتب قرآن و اسلام کو جھگڑتے تھے۔ جس سے





کہ لب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بن کی کتب تورات کا نام ہی غلط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کوئی چیز نہیں۔ اس وجہ سے بن پر یہ غلط ہو رہا ہے ہم مسلمان تورات و انجیل کو قتل عمل تو نہیں سمجھتے مگر ان کہلاتے ہیں بن پر ایمان رکھتے ہیں بن کے انکار کو کفر سمجھتے ہیں لہذا ہمارے عقیدے اور ان کے اس قول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ مخلوق الکتبہ و سبھی اسکی کتب پڑھتے ہیں یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں اپنی اپنی کتابوں کے ماہر بن گئے لہذا کہا جائے یا کہ وہ دونوں اس وقت اپنی اپنی کتب پڑھ کر ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں اور ہر ایک اپنی کتب سے دلیل دے رہا ہے۔ لہذا چاہئے کہ بن دونوں کو چاہن کر سب سے ایک ہوا جائے۔ سیدنا محمد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قیمت کو پڑھ کر فرماتے تھے کہ صلوا واللہ علیکم اکی قسم یہ سب اس بات میں سچے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی بدعت پر نہیں۔ بدعت تو تیسرے دین یعنی اسلام میں ہے۔ بدعت یہ کہ کبھی جہنم میں گئے کہ نہ گئے کفر کا لالہ اللہ لا یصلوہا پس تو بن جاہلوں نے بھی کہا تھا جو کتب الہی کے جاننے والے نہیں۔ یعنی مشرکین و دیگر کفار تو ان علماء اور ان جلاء میں کیا فرق رہا۔ مثل قولہما تو کذا ایک کا بدل گناہ ہے اور یا قتل کا مقول یعنی ان جلاء نے انہیں کی طرح اور انہیں کی ہی بات کی مگر بن سے وقفہ علموں نے اپنی علی شان کو لوی اور اپنے کو ان جلاء میں داخل کر دیا بلکہ حق تو یہ ہے کہ بن میں سے ہر ایک خود اپنے ہی قول سے مجبور ہے کیونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی بعض باتوں کو سچا جانتے ہیں۔ اور عیسائی یہودیوں کی مگر ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بات سچی نہیں۔ اس صورت میں ان دونوں کے درمیان تیسرا حاکم چاہئے۔ قالہ بحکم منہم دوم اللہ عن کا قلعی فیصلہ قیامت میں رب تعالیٰ فرمائے گا۔ یعنی اگرچہ حضور علیہ السلام نے دنیا میں ہی صحیح فیصلہ فرمادیا۔ مگر انہوں نے وہ قبول نہ کیا۔ اب یہودی و گھر آخرت میں ان کا ایسا فیصلہ فرمائے گا۔ جو انہیں بتائی پڑے گا لہذا کاموا لہ۔ وہ مخلوق بن ساری باتوں کا فیصلہ ہو گا جس کے اندر یہ دنیا میں جھگڑتے تھے کہ ہر ایک کو بھتر کھڑوں حد گنہ سزائی جائے۔

خلاصہ تفسیر: اس سے پہلے یہودی نصاریٰ کے اقوال و بات تو یوں دلائل سے باطل کئے گئے تھے۔ اب ایک مجید دلیل سے اور باطل کیا جا رہا ہے کہ انے مسلمانو! تم اس کو دیتے ہو کہ اہل کتب ہمیں برا کہتے ہیں ذرا ان کی آپس کی جوتے ہاڑی تو دیکھو کہ اہل کتب کے جوے بھائی تو کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا کوئی دین مذہب ہی نہیں ان کے چند مذہبوں کے بن جو ان کے چشموں نے گھڑ لئے ہیں بھلا اندھیر تو دیکھو کہ تورات میں خدا کو ایک کہا گیا اور انہوں نے اس کے تیس حصے کر ڈالے۔ پہلا بن اور روح القدس نہ اس سے پہلے کسی پیغمبر نے یہ کہا تھا ورنہ کسی کے ہونے کا گمان میں یہ بات آتی تھی اور پھر اس کو خدا کا بیٹا یا بیٹا بن بن کے نام سے باتوں صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ حتم تو دیکھو کہ گناہ تو یہ کریں اور ان کے عرض خدا کا بیٹا صلیب کی تکلیف برداشت کرے اور انہیں جرم گناہ کرنے کی عام اجازت دی جائے کہ آئندہ ان کے گناہ پہ صاحب معاف کر دیا کریں بھلا یہ بھی کوئی مذہب ہے؟ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودی نے پہلے نبی کو نہ ملا اور تورات میں دس احکام اور کچھ رسمی قصوں کے سوا کوئی اور نہیں کیا ہے۔ پولوس مقدس فرماتے ہیں کہ تورات قلت کلام ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام (علیہ السلام) جلدوں کے اسٹو تھے ہم کو ان سے کوئی تعلق نہیں وہ کسی مذہب بھی مسیح کے آنے سے بیکار ہو گیا (تفسیر حقانی) رب فرماتا ہے کہ سب بائبل اور گستاخی انہیں پر کیا سو قوف ہیں۔ ہر جملہ مذہب والے کیا کرتے ہیں۔ ہندو بھی اپنے سوا سب کو لٹے اور بھلاک کہتے ہیں۔ آریہ و غیرہ بھی ایسے ہی

ہے سری باتیں ہاتھ ہیں۔ جب یہ بھی تفسیر میں اس طرح احوال دیا کرتے تھے تو ان علماء اور علماء میں کیا فرق ہے۔ اچھا  
تفسیر و تفسیر کے جھگڑوں کو ہم ہی پکائیں گے اور ان کا فیصلہ جنہم کی آگے کسی کے کسی فکر مسئلہ یا باتیں سن کر لب تم کو ان  
کی نگو اس سے برکت دیا جائے کہ ان میں تفسیریت ہے حقانیت سے ان کو کوئی واسطہ نہیں۔

قاعدے : اس آیت سے چند قاعدے حاصل ہوئے۔ پہلا قاعدہ: کفار سے حج نہت سے مانگو کہ بلا واسطہ تو لب ہے اور  
جھگڑے کے لئے اور اسے اور ایک دوسرے کو ہر لے کے لئے مانگو اور اور طریقہ یہود و نصاریٰ کے ہے۔ کجلی تہمت میں تو مسلمانوں  
کو کفار سے مانگو کہنے کا حکم دیا گیا اور اس آیت میں ان کے تہمت کے مانگو کی برائی بیان ہوئی بلکہ اس مانگو کو مسلمانوں  
کے لئے تو لب اثر ہی ہو گیا۔ لہذا اس نکتہ کے عام مانگوں سے پرہیز چاہئے کہ ان میں خود اور ہندو عری کے سوا کچھ نہیں  
ہو گا۔ سوا قاعدہ: نہت سے مانگو کسی ایسی بات کہ جائے کہ غلط اس کے بھی خلاف ہوئی ہے جیسے یہاں یہاں اور  
یہودیوں نے ایک دوسرے سے کہہ دیا کہ تمہاری کوئی بات جی نہیں۔ مثلاً اگر ان کے حق سے کہے بھی خلاف ہے۔ مانگو  
میں سے سوچ سچو کہ حد سے بات نکالو اگر راضی مانگو حضرت آیت تہمت کا تکرار کرے تو تم اس کے مقابلہ میں تل بیتا ملید کا  
انکار کر دیجو۔ تیسرا قاعدہ: مانگو کے لئے حکم ہونا چاہئے کہ یہاں یہاں تل بیتا ملید کا تکرار کرے تو تم اس کے مقابلہ میں تل بیتا ملید کا  
تکرار فرمایا۔ چوتھا قاعدہ: مانگو کو چاہئے کہ متعلیٰ کی کتابوں پر نظر کے لئے اور ان کے دین و غیرہ سے واقف ہو۔ کہو یہ متعلیٰ  
نے مسلمانوں کو کفار کی نگو اس سے کہہ دیا کہ اگر راضی مانگو میں ہم آئے پانچوں قاعدہ: تفسیر عالم جلیل کی مثل بلکہ  
اس سے بدتر ہے کہ اس کے کسی قول کا تہد نہیں۔

اعتراض : پہلا اعتراض: مسلمانوں کے فرقے بھی ایک دوسرے کو گروہ اور کافر کہتے ہیں تو چاہئے کہ یہاں اور  
یہودیوں کی طرح سب گروہ ہوں اور ان میں سے کسی کا تہد نہ رہے یا ان سب کو چھان کر سب کو یہودین مانا جائے۔ (عام  
مرتدین)۔ جواب: یہود و نصاریٰ ایک دوسرے کی کتاب کے مگر فرقہ کے انبیاء علیہ السلام کے انکاری تھے کہ یہود تو  
یہاں اور کجلی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے یہودین مطلق تھے۔ ایسی باتیں کرنے والے سب یہودین ہیں  
لیکن ہم یہودین عریوں، مرزاؤں، رافضیوں وغیرہ کو گروہ اور کافر کہتے ہیں۔ اس لئے نہیں کہ قرآن کو ملتے ہیں یا ان کے پاس  
جو قرآن ہے وہ کتاب لٹ نہیں بلکہ اس لئے کہ انہوں نے کمال دینا نہیں اور اس کی بعض آیتوں کا رد کردہ انکار کیا۔ یہود  
نصاریٰ ایک دوسرے کو تو رشتہ انجیل ماننے پر کافر کہتے تھے۔ اور ہم نہ ملتے پر فرقہ فرقہ ہر مانگو گروہ تو ان آیتوں میں  
بلکہ سارے قرآن میں مانگو ہی ہے۔ ہم تو یہود و نصاریٰ کو بھی اسی لئے کافر نہیں کہتے کہ وہ تورات انجیل ملتے ہیں بلکہ اس  
لئے کہ قرآن کو نہیں ماننے اور ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ سوا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کے سارے  
ذہاب کے ہیں۔ یہاں یہاں نصاریٰ نے ایک دوسرے کو کافر کیا۔ تو رب متعلیٰ نے ان دونوں پر ناراضگی فرمائی۔ معلوم ہوا کسی  
کو کافر نہیں کرنا چاہئے۔ (عام نیچری طور بعض مرزاؤں)۔ جواب: یہاں ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے جوش میں آکر  
دوسرے دین کے سچے پیغمبر کا کفار کردہ اور ان کی اصل کتاب کا انکار کیا۔ یا ان کی ہر بات کو (غلطی شہ) کہہ کے ملتا کہہ دیا۔  
مثلاً کہ ان میں کوئی نہ کوئی بات تو لب بھی اچھی ہے اسی لئے ہم کو حکم ہے کہ سورہ تورات و انجیل کا بے دھڑک انکار نہ کریں

بلکہ یوں کہیں کہ جو اللہ نے آدمی اسی پر اہل ایمان اگر سارے دین ہے ہی ہیں تو ان آیتوں کے کیا معنی ہوں ان اللہ  
عند اللہ الا سلام۔ اليوم اکملت لکم دینکم و من ینتہ عن الا سلام حنا۔ قل یا ایہا الکفر  
و فیہ بلکہ قرآن مجید کی تعلیم ہی غلط ہو جائے گی کیونکہ اس نے اول سے آخر تک کفار کی برائی اور مسلمانوں کی تہلیل فرمائی بلکہ  
پھر تو تہذیب طہل بھی ہو گا حرام بھی سب سب سے نکاح کرنا جائز بھی ہو گا اور ناجائز بھی۔ کیونکہ ان چیزوں کو بعض دین طہل کہتے  
ہیں اور بعض حرام اور تمام دین ہے یہی کلام آزلو صاحب نے بھی ہندوؤں کو خوش کرنے کے لئے اپنی تفسیر سورہ فاتحہ میں لکھا  
کہ ہر مذہب سچا ہے۔ جس میں نہ کر نیک اعمال کئے جائیں تو نجات ہوگی۔ انہوں نے ان جیسی آیات سے دعوہ کا کلیہ اور لکھا کہ  
ہر اصلی مذہب اسلام ہے اور اس کلیہ کا مسلم ہے۔ جس میں کہیں فرمایا گیا۔ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ وہاں مراد ہر دین ہے۔  
(فقہ ہاشمی) ہر دین اسلام ہو تا وہ سب کا یہ فرمان غلط ہو جائے کہ ہو مستحکم المسلمین رب نے صرف قسار اہم مسلمان رکھا پھر  
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلو کن پر کیا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا  
وہ سب ہی کہ فرمایا حتیٰ بحکمہ کعبہ آپ کو اپنا حاکم نامیں یہاں معلوم ہوا کہ قیامت کے دن فیصلہ ہو گا وہ سب ہی کہ فرمایا  
لتعکم من الناس کہ آپ ان کو دنیا میں ہی فیصلہ فرما دیں۔ ان آیتوں میں مطابقت کیونکر ہوگی۔ جواب: یہاں فیصلہ تو  
قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں فرمایا لیکن سزا اور جزا دے کر عملی فیصلہ قیامت میں رب تعالیٰ فرمائے گا۔ چوتھا  
اعتراض: کنا لکنا و مثل لولہم کے ایک معنی ہیں۔ پھر اس آیت میں دونوں لفظ کنا لکنا کے ایک ہی تشبیہ کنی  
تھی۔ جواب: کنا لکنا کے طریقہ مختلف اور مثل تو ہم سے کلام میں تشبیہ دی گئی۔ یعنی ایسی ضد اور ہتھوڑی سے اسی قسم  
کی یہ سو باتیں ان جملہ نے بھی کی تھیں۔

تفسیر صوفیانہ: ظاہر باطن کا حجب ہے۔ ظاہر میں پھنسا ہوا آدمی باطن تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عیسائی اور یہودی دنیوی کی  
جنسیت میں پڑ کر ایک دوسرے کا نکار کر بیٹھے مگر حلاکت ان کے پاس حجب پھاڑنے اور اصل دکھانے والی کتاب موجود تھی۔ لہذا  
ان کتاب کے اختلاف دیکھنے والوں اور عقلی ذہنوں کے ماننے والے مشرکین میں کوئی فرق نہ رہا۔ حق تعالیٰ قیامت کبریٰ کے  
وقت حدت فیصلہ فرمائے گا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے عقائد کے موافق صورت میں  
جلی فرمائے گا جس سے وہ اسے پہچان لیں گے پھر وہ سب صورت میں حقیقی عزات ہوگی جس کے وہ سب کو گمراہ اور مجبور ہو  
جائیں گے قیامت میں وہی سواد کھایا رہے گا جس نے رب کی ذات کو اپنے کسی عقیدے کی صورت میں مقید نہ کیا ہو۔  
(تفسیر ابن عربی)۔ روح البیان نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنا گمراہوں میں ہی خاص نہیں بلکہ علماء صوفیاء وغیرہ میں بھی جاری ہے۔  
بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جو بغیر فکر کو صاف کئے ہوئے مرشد بننے کا دعویٰ کرے اور اس فرقہ کو دنیا  
کمانے کا ذریعہ بنائے اس کا خطاب ذائب عورت سے سخت تر ہو گا۔ کیونکہ ذائب بھارتی پیدائش کے اس کی زندگی برباد کرتی ہے۔  
مگر یہ مدعی غلط مرید بنا کر اس کی آخرت بچا کرتے ہیں اسی قسم کے حجاب والے لوگوں ہی میں اختلاف ہوتا ہے یہ سارے  
جنگلے اس حجب کے ہیں اگر یہ حجب اٹھ جائے تو نہ اختلاف رہے نہ اختلاف الہی۔

مکرہ اسلام کے جھگڑے تیرے چھپنے سے بڑھے تو اگر پردہ اٹھا دے تو تو ہی تو ہو جائے  
مولانا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اصل چھوڑ کر سلیہ کے فکام میں اپنی قیمتی عمر خرچ کرتے ہیں فرماتے ہیں۔

مرغ پر د سلیہ اش سے دود پر خاک پر مرغ و ش  
 اچھ صیار کں سلیہ شود سے دود چھو کہ بے لمیہ شود  
 حیرا انداز د ہوسے سلیہ نو ترکش غل شود تو جتو  
 ترکش عمرش نمی شد عمر رفت از دھنک در فکد سلیہ صحت  
 سلیہ یوں چو باشدلیہ اش وار ہنداز خیل د سلیہ اش  
 طالب دنیا اپنے ترکش عمر کے سارے حیر زدگی کے دن جسم نور جمالیات کے فکد میں صرف کہتا ہے اگر کی صحت  
 روح کے فکد کرتو بہت کامیاب رہتا

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ

اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو روکے مسجدوں اللہ کی یہ کہ ذکر کیا جائے بیخ

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا یہ جانے سے

وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا

اس کے نام اس کا اور کرشن کرے یہ کہ دیدانی اس کی سے یہ لوگ ہیں تھا واسطے ان کے

اور اس کی دیدانی میں کرشنش کرے ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جاویں

إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

یہ کہ داخل ہوں ان میں مگر خوف کرتے واسطے ان کے بیخ دنیا کے رسوائی بے بیخ آخرت کے

مگر ڈرتے رہتے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے لہذا ان کے لئے آخرت میں

عَذَابٌ عَظِيمٌ \*

عذاب بڑا

بڑا عذاب ہے۔

تعلق : اس آیت کا کچھ لفظوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: کچھ آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ سود اور بیسائیوں نے اللہ کی کتابوں اور اس کے گھروں سے دھن کی اب فرمایا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اللہ سے بھی دھن کی کہ اس کے ذکر کی مسجدوں کو دہرے کہنے کی کوشش کی تو اسے مسلمانوں ائمہ کس شام میں ہو۔ دوسرا تعلق: کچھ آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ اسے تل کتاب جتنی وہ جس کے مطابق اور اعمال درست ہوں۔ تیسرے تو اعمال بھی خراب ہیں اور مطابق بھی پھر تم اس کے دعوے اور کیسے اس کے بعد ان کے مطابق کی خرابی بتائی گئی کہ تم انبیاء کے مگر ہو اور اب ان کے اعمال کی خرابی بتائی جا رہی ہے کہ تم مسجدیں گرانے والے ہو۔ تیسرا تعلق: کچھ آیت میں فرمایا گیا تھا کہ تل کتاب کے یہ انوکھ شرکین سے ملنے جاتے

تھے اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے اہل بھی انہیں جیسے ہیں کہ وہ مشرکین بھی مسجدوں کے دشمن اور یہ بھی۔ چوتھا تعلق۔  
مچل آیت میں بتایا گیا تھا کہ ان اہل کتب نے عرشِ عداوت میں ایک دوسرے کے دین کی حقانیت کا بالکل انکار کر دیا۔ اب  
فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی عداوت اس حد تک پہنچی کہ ایک دوسرے کے عہدوت خانے گرانے کے بھی دھپے ہو گئے پانچواں  
تعلق۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ یہودیوں کا فیصلہ قیامت میں ہو گا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جن کی شرارت حد سے بڑھ جاتی ہے ان  
کو آخرت کے علاوہ نیاں بھی کچھ سزائی جاتی ہے۔

شانِ نزول : اس کے شانِ نزول میں بہت سے قول ہیں۔ مدح الہیان نے فرمایا کہ یسائیوں کے ہلاک شدہ غیور نے ایک  
ہاشمی اسرائیلی سے جو ان کے جو انوں کو قتل اور ان کے بچوں کو قید کیا تو رات شریف کو جلا دیا۔ بیت المقدس  
کو دہرا ہوا اس میں عداوت اور سونے کے مظاہر تھے بیت المقدس میں اسی محل میں رہا۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ  
عہ عنہ نے کھڑی کے بعد اس کو آباد کیا اور وہاں اذان و نمازیں شروع کرائیں اس کے بارے میں یہ آیت کہ اتری بھویت  
المقدس انگریزوں نے فتح کر لیا اور تقریباً ۱۲۵ برس ان کے قبضہ میں رہا۔ یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے  
۵۸۹ھ میں فتح کر لیا۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ یہ آیت بخت نصر کے بارے میں اتری جس نے یہود کو چھڑا کر بیت المقدس میں یہ  
حرکتیں کیں۔ بعض نے فرمایا کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں اتری جبکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں  
کو مسجد حرام میں نماز سے روکا۔ اور حدیث میں مسلمانوں کو عداوت سے روکا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ  
کو اپنے دواڑے پر سے نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا۔ عمر فاروقؓ سے بھرت کر لی تھی۔ مگر ابو بکرؓ نے فرمایا علیہ الرحمۃ نے  
اپنی کتاب احکام القرآن میں اول دو اتفاقات کا انکار کیا کہ بخت نصر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے گوراسہ۔  
اس وقت عیسائی تھے ہی کہاں؟ نیز یہ کہ مگر ممکن ہے کہ بیت المقدس کو تباہ کریں جبکہ وہ خود بھی اس کی تعمیر کرتے ہیں۔  
تیسرے قول پر امام رازیؒ نے اعتراض کیا کہ اس صورت میں آیتوں کا رد ہوتا ہے کہ اب تک تو یہودی برائیاں ہو رہی تھیں  
اور اب مشرکین کا ذکر شروع ہو گیا اور خود انہوں نے شانِ نزول یہ بتائی کہ تحویل قبلہ کے بعد یہودیوں کو کعبہ معظمہ کے دشمن  
ہو گئے اور مسلمانوں کو ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے سے روکنے لگے۔ اور ممکن ہے کہ انہوں نے کعبتہ اللہ یا مسجد نبویؐ کو دہرا ہوا  
کرنے کی عہدہ کو خشکی ہو۔ مگر شانِ نزول کے لئے نقل کی ضرورت ہے اس میں شاید کافی نہیں۔ امام رازیؒ نے اس پر کوئی  
رداعت پیش نہ فرمائی۔ اگر یہ آیت مشرکین کے بارے میں آئی ہو تو بھی اس کا رد ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم بیان تعلق  
میں بتا چکے کہ مچل آیت میں مشرکین کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور اگر یہودیوں کے بارے میں ہو تو بھی درست ہے۔ نیز ابو بکر  
رازی علیہ الرحمۃ کا یہ فرمایا کہ عیسائی تو خود بیت المقدس کی تعمیر کرتے ہیں وہ اسے دہرا نہیں کریں گے۔ یہ بھی قوی نہیں  
البتہ بنیادِ حرم کو مطلوب کرنے میں ہر جائز ناجائز کو شش کرتے ہیں۔ ابھی جرمی نے لندن پر حملے کے تو صدمہ اگے کر دیا ہے  
حالا کہ وہ خود عیسائی ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ یسائیوں نے یہودیوں کی مخالف میں بیت المقدس کو دہرا ہوا۔ سر حال  
یہ آیت کریمہ۔ یا تو یہود کے بارے میں آئی یا مشرکین کے۔

تفسیر : و من اعظم من سوال کے لئے آتا ہے۔ لیکن یہاں استفہام انکاری نفی کے لئے ہے۔ یعنی من سے بڑھ کر غلام کوئی



نہیں۔ ظلم۔ ظلم سے عا معنی کسی لائق یا حق و نیلوی بھی ہو نامہ اور دینی بھی۔ مگر وہ لوگوں کا بھی اپنے پر حق ہے لہذا رسول کا بھی کعبہ حضور کا مسجد قرآن شریف کا بھی مسجد کعبہ پر حق کرنے والا اللہ رسول لائق یا نامہ۔ مساجدوں کا بھی مسجد کا بھی نور خود اپنے نفس کا بھی کیونکہ اسے چاہئے تھا کہ خود مسجد میں حاضر ہو کر نمازیں پڑھتا کہ اس کا نفس عذاب و دوزخ سے بچتا اس لئے رب نے اسے بڑا عالم فرمایا جو عقل کا نامہ۔ قائل جانی ظلم مگر یہ اہل ظلم کر رہا ہے۔ نیز جو قائل غرضی ظلم کرنا ہے مگر یہ غرضی قوی جلی نور دینی ظلم کرنا ہے۔ لہذا بڑا عالم ہے معنی منع مسجد اللہ جلالتہ کی مسجدوں کو روکنے کا نامہ۔ جمع مسجد کی ہے۔ جس کے معنی ہیں مسجد مگر لیکن اصطلاح میں اسلامی عہدت خانے کو مسجد کہتے ہیں جیسے قرآن کریم فرماتا ہے لعلیت صواعق و مع و صلوات و مسجد اگرچہ عیسائیوں کے گرجوں اور یہودیوں کے کینسوں میں بھی مسجد ہے ہوتے ہیں مگر انہیں قرآن نے مسجد نہ فرمایا اتفاق ہے کہ خاص مسجد مگر کو بھی مسجد چیم کی طرح سے اور پورے عہدت خانہ کو مسجد چیم کے کمرے سے کہتے ہیں اگرچہ عیسائیوں نے صرف ایک مسجد یعنی بیت المقدس کو اور مشرکین نے صرف بیت الحرام ہی کو پر حق کیا مگر یہ کہ ایک مسجد کو پر حق کرنا کہ کل کو پر حق کرنا ہے۔ اس لئے یہاں مسجد اللہ کا نامہ ہے۔ جیسے ایک ذخیرہ کا نگار کل کا انگار اور ایک فرشتہ کی وحشی کل کی وحشی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے قویت المقدس اور اب بیت الحرام تمام مسجدوں کی اصل ہے۔ کیونکہ سب مسجدوں کا رخ اسی طرف ہوتا ہے لہذا انہیں مسجد فرمایا گیا۔ مسجد کو اللہ کی طرف نسبت کیا تاکہ مسجد ضرار وغیرہ کل جائیں کیونکہ مسجد اللہ وہ جس پر رسول کی رجسٹری ہو جائے اسی طرح جو مسجد خلاف شرع ہو اس کے یہ احکام نہیں وہ مسجد ہی نہیں ان مذکورہا اسماء تو یہ مسجد کا بدل ہے اور یہاں من پوشیدہ ہے۔ اور یا مع کلام سراسر مقول جیسے وما صنعنا ان نرسل بالانذار وما منع الناس ان یندوسوا یعنی جو اللہ کی مسجدوں کو وہاں خدا کا نام لینے سے روکے یا مسجدوں کو اس سے روکے کہ خدا کا ذکر کیا جائے۔ خیال رہے کہ یہاں بجلتے نماز کے ذکر فرمایا کیونکہ ذکر اللہ میں بہت چیزیں داخل ہیں نماز اور دود و شریف، صلوات قرآن مجید، مجلس دعا، محفل میلاد شریف، منعت خوانی، قرآنی تعلیم وغیرہ جو غرض من میں سے کسی چیز کو روک کرنا ہے وہ اس میں داخل ہے۔ خیال رہے کہ ذکر اللہ وہ طرح کا ہے ایک بلا واسطہ اور ایک بلا واسطہ اللہ کے یا دونوں کا ذکر بلا واسطہ خدا ہی کا ذکر ہے۔ بلکہ اس کے دشمنوں کا ذکر بھی بعض دفعہ ذکر اللہ بن جاتا ہے۔ سو نہ تبت یہ امن ایک کاغذی کا ذکر ہے مگر اس کا پڑھنے والا ذکر کرنا ہے۔ وہی لی خواہا خراب، خواہے بنا ہے جس کے معنی ہیں دیر قیاس کا متنازع ہے۔ (علامہ آبادی) یعنی جو مسجدوں کے پر حق کرنے کی کوشش کرے یا تو زمین سے ہو یا ظلم سے یا ظلم و ستم سے۔ ایسے ہی دیر قیاس عام ہے مسجد کے گرامین یا ملازمین کو روکنا نماز کے وقت اس میں قیل و گیل مسلمانوں کو وہاں سے روکنا مسجد کے رہنما و سربراہ مسجد کے پہلے مسجد پر حق ہو جائے وہاں کی مسجد نہ تبت و روکنا ہے سب اس میں داخل ہیں۔ بلکہ یہ دونوں قسم کے لوگ جو ذکر اللہ سے روکیں یا مسجد کی کسی قسم کی بھی دیر قیاس کوشش کریں۔ سما کا ان لہم ان یندوسوا الا یندوسوا یا تو کلمہ یا غرضی کے معنی میں ہے۔ سننے والے کتب کو خود اپنے دین کے اعتبار سے وہاں آنا جائز نہ تھا مگر اللہ سے خوف اور عاجزی کرتے ہوئے کیونکہ یہ من کے بھی دینی متعلقات ہیں یا مستقبل کے معنی میں اور آئندہ کی خبر دینی جاری ہے کہ وہ مسلمانوں غم نہ کہو مقربہ و وقت آ رہا ہے جبکہ من مشرکین کو مسجد حرام میں آنے کی اہلیت بھی نہ ہو گی مگر ذکر

خلاصہ تفسیر : اے مسلمانوں تم ان کی کھلی تک شکایتیں کرو گے ان کی گھر میں بکریاں چل رہی ہیں کہ بلو جو دیکھ ان کو دین میں بھی مسجدوں کی عزت ہے مگر انہوں نے جو ش تعصب میں اس کا بھی لحاظ نہ کیا اور انہیں دیرین کیا بیٹھ تو اس سے بدھ کر کون ظالم ہو گا جو خدا کی مسجدوں کو خدا کے ذکر سے روکے اور ان کے دیرین کرنے کی کوشش کرے جیسا کہ عیسائیوں نے بیت المقدس میں کیا اور مشرکین نے بیت الحرام میں۔ واقعی یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ بعض تو اپنی قسم کرتے ہیں اور بعض جتنی اپنے آئند کا گھر اس میں بڑا ظالم ہو ہے جو کسی کا گھر چھین لے انہوں نے گھر پر بغض کیا۔ وہ سراپے کہ کوئی توجہ نہ لکھتا ہے وہ تباہی اور کوئی اس کے نفع کا گھر تروہ غصہ ہے جو مالک کو کریں نہ ہونے دے۔ تیسرے یہ کہ بعض صاحب منسوب پر اصل ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور بعض اس کے خریدنے کا کہ مگر غیبت صاحب وہ ہے جو اصل چیز ہی کو چاہے کہ وہ مالک کلام بھی نہ پسندے ان کم بحثوں کو چاہئے تھا کہ خود بھی ان مسجدوں میں ڈارتے چلتے آتے اب اس کا انجام یہ ہو گا کہ ان کے واسطے دنیا میں بھی رسول کی ہوگی اور آخرت میں بھی سخت عذاب ملے گا یہ کہ اس جرم کا انجام یہ ہو گا کہ مسجدیں تو بھر آئیں گی لیکن یہ خود ہوں سے ایسے ظلم کے کہ پھر ان کو اعظم بھی دشوار ہو گا۔

قائدے : اس آیت سے چند قائبے حاصل ہوئے۔ پہلا قائبہ : جو شخص مسجد کو کسی طرح جوہرین کرے وہ بدنام ہے۔  
 دوسرا قائبہ : آبدی کی چند صورتیں ہیں۔ مسجد کا نام نہیں چاہی اور قتل علی کا نظام کرنا۔

وہاں محمد لام مقرر کرنا جس سے جماعت ہو جائے۔ وہاں اللہ کا ذکر کرنا جس کی اہلی سے اہلی نعت کرنا جس کی پوری تحقیق اس سے  
 لانا۔ انا بعد مسجد الحرام میں آئے گی۔ حدیث شریف میں یہ مسجدوں کے نعت کی ممانعت آئی ہے اس سے سابق  
 قریب نعت مراد ہے یا بجا نعت جلیلوہ کی تصویروں اور فتوؤں سے مسجد کو آراستہ کرنا محض حد سری مسجدوں کے مقابلہ کی  
 فرض سے نہ کہ لٹہ کو رخصی کرنے کے لئے بھلا منع ہے اس کی تحقیق ہماری کتب جامعہ الحق میں دیکھو وہی ہندی دہلی ہو وہاں  
 نعت خلیفہ اور جلیلوہ فیو کو منع کریں اس میں داخل ہیں۔ لا سرفاقاۃ مسجد میں ہر طرح کا کراہی جائز ہے۔ خود لٹہ کو لا  
 سے ہوا آہستہ نعت خلیفہ ہو یا لٹہ کو خلیفہ کے ذکر کے ملکہ کیونکہ اس آیت میں فی مذکور مطلق ہے جماعت محل کے وقت بلکہ  
 تواز سے ذکر کرنا صرف نمازیوں کی لٹہ کے ظل کے اندیشہ سے منع ہے جماعت محل کے بعد ہر طرح کا کراہی جائز مسجد کرام  
 نے مسجدوں میں نعت خلیفہ کی ہے اور حضور علیہ السلام نے ہر لٹہ کے بعد کہا بلکہ فرمایا اس کی بھی پوری بحث ہماری کتب جامعہ  
 الحق میں دیکھو۔ تیسرا قاعدہ جس چیز سے مسجد کی جماعت گھٹے منع ہے کہ یہودیوں کی کوشش ہے۔ لٹہ وہاں ہندو سب  
 سخت مزاج نہ اہل لام رکھنا منع ہے اور جس نے جماعت کرام کا حسن بیاں کھا کر حق بی کہہ دیا اور اہل لٹہ کو وہاں بجا نعت کیونکہ  
 اس سے مسلمانوں کو لٹہ ہو گی اور وہ آنا ہو دیں گے۔ چوتھا قاعدہ کوشش کی جائے کہ مسجد کی عمارت طرز سے اپنے  
 مکانوں سے اہلی اور بلند ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں مسجد نبوی شریف نعت اہلی اور تیس بنوائی۔  
 پانچواں قاعدہ مسجد کو برقی کرنے والا لٹہ دنیا میں خواہ وقت ہو گا اور اس پر قم اور خوف طاری رہے گا اور آخرت کا  
 طلب اس کے غلبہ ہے اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے بلکہ جن لوگوں نے مسجد کی چیزیں غصب کر کے گھر میں منتقل کیں وہ بھی  
 آخر چھوڑ دیئے۔ مسئلہ سب مسجدیں لٹہ کی ہیں لیکن ان کے درجے مختلف سب سے افضل مسجد بیت اللہ پھر مسجد  
 نبوی ناموسیت المقدس پھر ہر شریک جامع مسجدیں پھر محلہ کی مسجد پھر گروں کی مسجدیں یعنی گھر میں ہو کہ لٹہ کے لٹہ سے  
 لی جائی ہے۔ (تیسرے صفحہ) اور قاعدہ فیو نے ترتیب بیان کی کہ سب سے افضل مسجد کعبہ ہے پھر مسجد نبوی پھر مسجد  
 بیت المقدس پھر قبۃ النبی پھر ہر شریک پھر فنی مسجدیں پھر وہاں کی ہندی مسجد پھر اپنے گھر سے قریبی مسجد پھر اپنے ہستی کی مسجد مثلاً  
 نے اس کے علاوہ بھی مسجدوں کا ذکر کیا مسئلہ تیسرے صفحہ نے فرمایا کہ مسجدوں میں عمارتوں کا نہیں خود کو فیو سے  
 صاف کرنا انہیں صاف کرنا مستحب ہے بلکہ مسجد کی عمارت حور ان پستی کا ہرے اور بقی مسائل کے لئے کتب ہدایت شریعت کا  
 مطالعہ کرو۔ مسئلہ اگرچہ ہر مسجد کا وہ احرام اور احکام شریعہ یکساں ہیں مگر وہ مسجدیں ہر گزوں کے قریب میں داخل ہوں۔  
 ان کا وہ احرام بہت زیادہ ایک تو مسجد کا وہ دوسرے اس بزرگ کا وہ مسجد کے قریب سو رہا ہے اس لئے مسجد نبوی  
 مسجد قدس مسجد کعبہ معظمہ میں عبادت کا وہاب بھی زیادہ ہے۔ اور وہاں کا احرام بھی بہت مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ و  
 آہ وسلم آرام فرما ہیں خود کعبہ شریف ہے اور وہاں طواف کی جگہ چار سو انبیاء سو رہے ہیں۔ مسجد قدس یعنی بیت المقدس میں  
 مسجد سے نبی سو رہے ہیں ہر گزوں کے شریک بھی تعظیم رہے نبی اسرائیل کو عظیم اللہ وا دخلوا الباب جفا۔ اس  
 شریک کے دو اہل مسجد جو جلا۔ کیونکہ وہاں یعنی بیت المقدس میں انبیاء کے مزارات تھے۔

اعتراض : پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجد کو برقی کرنے والا یا عالم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ان

الشرك لعظيم عظيم جس سے مظلوم ہوا شرک اور کافریہ اظالم ہے ان دونوں آیتوں میں مطابقت کیونکر ہو۔ جواب: ایک لحاظ سے شرک بڑا ظالم ہے۔ دوسرے لحاظ سے مسجد کو دیرین کرنے والا۔ شرک تو اپنے نفس پر بڑا ظالم کرتا ہے کہ اسے آخرت کی نعمتوں سے محروم کرتا ہے اور مسجد کو دیرین کرنے والا اور سروں کے لئے ظالم کہ انہیں ذکرِ اللہ سے محروم کرتا ہے لہذا دونوں آیتیں مطابقت میں۔ دوسرا اعتراض: اسلام کا قانون ہے کہ دنیا تو عمل کی جگہ ہے اور آخرت جزاؤں کی مسجد کو دیرین کرنے والے کو دنیا میں رسولی کی سزا کیوں ملے۔ جواب: دنیا کی رسولی اس کی حقیقی سزا نہیں۔ یہ تو صرف لوگوں کی جبروت کے لئے ہے۔ سزائے حقیقی تو آخرت ہی میں ہوگی۔ جیسے کہ چور کی سزا جیل خانہ ہے۔ حوالت تو اس کی ابتداء ہے۔ تیسرا اعتراض: مسجدوں کو لفظ کی طرف نسبت کیوں کیا گیا؟ کیا اور ساری چیزیں اللہ کی نہیں ہیں نیز اسے لفظ کا گھر کیوں کہتے ہیں کہ وہ اس میں رہتا ہے۔ (آریہ)۔ جواب: اس لئے کہ مسجدوں پر کسی بندے کی ظاہری ملکیت بھی نہیں۔ دیگر گھروں پر بندوں کی ظاہری ملکیت ہے جنہیں وہ فروخت کر سکتے ہیں۔ نیز اور گھروں میں تو دنیوی کام بھی ہوتے ہیں۔ مگر مسجدوں میں صرف اللہ ہی کے کام نماز، عظمت، قرآن، نعمت، خوفی و فیروسی، کھوسا، ملک، بادشاہ کا ہے۔ لیکن صرف پکڑوں، ڈاک خانوں، سفافوں ہی کو سرکاری عمارتیں کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہاں صرف سرکاری ہی کام ہوتے ہیں۔ اور ان پر کسی رعایا کا ظاہری دخل و تصرف نہیں۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے مظلوم ہو گا کہ مشرکین کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ کیونکہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ گنہ آئیں مگر راتے چھتے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کفار کا مسجد میں آنے کی اجازت رکھ لی۔ جواب: اس کی پوری بحث و اختلاف اللہ اعلم انما المشركون نجس الخ کی تفسیر میں آئے گی۔ یہاں سرسری طور پر چند جواب دیئے جاتے ہیں ایک یہ کہ ما کان لہم ممانعت نہیں بلکہ خیر ہے۔ یعنی مسجد مشرکین کو مسجد حرام میں داخلہ تو کیا آپ بھی مشکل ہو گا۔ دوسرے یہ کہ خانگیں کے معنی یہ ہیں اللہ سے خوف کرتے ہوئے یعنی چاہتے تو یہ تھا کہ یہ کفار بھی مسجد میں ڈرتے ہوئے آتے لیکن یہ شرک کرتے ہوئے آئے۔ تیسرے یہ کہ خانگیں میں مخلوق سے ڈر ملو ہے۔ یعنی یہ کفار بھی مسجد میں نہ آئیں گے مگر مقدور لے کر کیونکہ مسلمان و حنفی مسجدوں میں ہی فیصلے کیا کریں گے جس میں یہ مظلومین کو آیا کریں گے چوتھے یہ کہ جب مشرک مسلمان کی اجازت سے مسجد میں آیا تو مسلمان جب چاہے نکل دے تو یہ بھی خوف سے ہی آتا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کفار مسلمانوں کو روک کر سلطنت کے کافرا علیوں کو مسجد نبوی شریف میں ہی ٹھہراتے تھے۔ یہاں تک کہ ثناء بن امل کو حالت کفری میں مسجد کے ستون سے باندھا تھا۔ لہذا اس آیت کی یہ توجیہ کرنا ضروری ہے۔ پانچواں اعتراض: پھر اہلسنت اپنی مسجدوں سے ظاہری دہائی، شیعہ و فہم کو کہیں روکتے ہیں۔ حالانکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوں کے بیسیاتوں کو مسجد نبوی میں اپنی عہدت کر لینے کی اجازت دی۔ کسی کو مسجد میں لازماً روکنا مسجد کو ذکرِ اللہ سے روکتا ہے۔ جواب: اس لئے روکتے ہیں کہ ان لوگوں کا ہماری مسجد میں آنے سے خصوصاً اپنی جماعتیں کرنے سے مسلمانوں میں فساد پھیلا ہے۔ نور ظہل مسجد کو اپنے اہل ہوتی ہے یہاں عہدت سے نہیں روکنا بلکہ فساد سے روکنا ہے۔ گندھارن بدو دارمہ و لہاس والے کو مسجد سے روکنا ہے۔ تا کہ فسادوں کو اپنے اہل ہوتے ہوئے۔ ایسے ہی گندے حقیرے اور بد مذہبوں کو روکنا بھی جائز ہے۔ کہ لہازوں کو اپنے اہل ہوتے ہوئے۔ محض لفظ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیسیاتوں کو مسجد نبوی میں اپنی مذہبی عہدت کی اجازت دی بلکہ ہوا یہ تھا کہ



کا بلکہ سارا شرق و مغرب اللہ کا ہے۔ تم جو عرب بھی جلا کرتے ہوئے پہنچ جاؤ گے اور عربی رب کی نصرت پڑے گی اور مشرق و مغرب کے ہر شہر کا لڑے گا۔ گویا پہلے کفار کی مصلحت تھی کہ کفار اور رب مسلمانوں کے غلبہ کا جو تھا تعلق پہلے تو کفار کے جرم کا ذکر ہوا۔ اب ان کی سزا کا ذکر ہوا ہے کہ لے کافروں بھی ہم نے تم کو مصلحت دے رکھی ہے۔ جب ہماری پکڑ میں آؤ گے تو کیسے پہنچنا پڑے گا۔ لہذا مشرق و مغرب اللہ کا ہے جو عرب و کفار کے لڑے گا۔ اب پڑے گا۔

شکن نزول : اس آیت کے شان نزول میں بہت سے قول ہیں ایک یہ ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندھیری رات میں سفر کر رہے تھے۔ قبلہ کا رخ معلوم نہ ہو سکا۔ جس کا بعد حریف جہاں نے اور عربی نماز پڑھ لی۔ صبح کو یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ تب یہ آیت کریمہ اتاری جس نے بتایا کہ سب کی نمازیں ہو گئیں۔ وہ سب ایسے کہ یہ آیت مسافر کے بارے میں اتاری کہ وہ بھلائے سفر ساری پر لعل لیا اگر مسکے۔ خواہ اس کی ساری کا رخ نہ عربی ہو جائے اس کے فعل درست ہیں تیسرا قول یہ ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ دعا کا حرم نہ کر کے نکلیں کیا نماز کی طرح اس کا بھی کوئی قبلہ ہے۔ تب یہ آیت اتاری جس میں بتایا گیا کہ دعا کے لئے کوئی حرم لازم نہیں اللہ کی رحمت ہر طرف ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت نماز خوف کے بارے میں آئی کہ جنگ کی حالت میں سخت خوف کے وقت جس طرف بھی نماز پڑھ لیں ہو جائے گی۔ پانچواں قول یہ ہے کہ قبلہ بدلنے پر یہود نے مسلمانوں پر طعن کیا کہ تمہارا عیسیٰ دین ہے جس کا کوئی قبلہ ہی معروض نہیں کبھی بیت المقدس اور کبھی کعبہ معلوم اس پر یہ اتاری جس میں فرمایا گیا کہ قل کتاب تو سمت کے نفع ہیں اور اے مسلمانوں تم اللہ کے حکم کے چمکاؤ۔ یہ ہے کہ ایک زمانہ میں مسلمانوں کو اختیار تھا کہ جو عریضیں اور عربی منہ کر کے نماز پڑھیں بیت المقدس یا مکہ۔ اس وقت کی یہ آیت ہے (تفسیر کبیر و احکام القرآن و خزائن الطریقین) لہذا یہ آیت یا نسخ ہو گیا اور اپنے محل پر باقی۔

تفسیر : واللہ المشرق والمغرب۔ اللہ کی ملکیت کا ہے یعنی اللہ کی ملک ہیں۔ مشرق شرق کا عرف ہے جس کے معنی ہیں چمکاؤ اور قلت الارض بنوا دھار اور رب کو اس لئے مشرق کہتے ہیں کہ اس طرف سے سورج اور تمام تارے چمکتے اور طلوع کرتے ہیں۔ مغرب مغرب کا عرف ہے جس کے معنی ہیں ادب جہاں لئے ہوئے اول کو غرب کہتے ہیں کہ اسے پانی میں ڈوبا جاتا ہے اور سمت ممکن ہے کہ مسافر اور انوکھی چیز کو بھی اس لئے غرب کہا جاتا ہے کہ وہ ڈوبے ہوئے کی طرح لوگوں کی نظر وغیرہ سے چھپے رہتے ہیں۔ خیال رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پورب ہی تقیم لڑے گا۔ اور جنوب مثل کسی اور کا بلکہ اس سے سارا عالم اجلا مرور ہے۔ کیونکہ مشرق و مغرب کے دو کنارے پور کر پوری چیز مر لیا جاتی ہے۔ جیسے کہ قتل کو سر سے پاؤں تک باندھ آگیا یعنی سارے جسم پر مطلب یہ ہوا کہ پورب ہی تقیم یعنی سارا عالم لڑے گا۔ لہذا اگر کفار تم کو مسجدوں میں لڑے گا کہ نہ کر لے دیں۔ لہذا تو لو! جو عرب بھی تم سے کرو لہذا میں طرفہ اور اٹھیں۔ سے بڑے۔ اور پینہ پھیر بھی ہے۔ یعنی قرب اور سلب۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ یعنی جو حرم نہ کر لیا مسجد سے پینہ پھیر کر جو عریض نماز پڑھو۔ یعنی تم کو عریض نماز میں جو حرم نہ کر لو۔ قسم وجہ اللہ اور عربی لڑے گی تو ہے۔ تم اور حریفوں طرف مکل ہیں۔ حتماً قریب جگہ کیو لئے ہیں اور تم دور کو کہتے ہیں جیسے اندھ میں ساری اور وہاں مگر اس جگہ تم حتماً کے معنی میں ہے۔ (روح البیان) سوچ کے چند معنی ہیں چو



ذات جیسے انی وجہت وجہی اور مرضی نسبتاً مطلقہ لوجہ المباد کل فی حالک الا وجہا اور رحمت  
ست میں ہاں سستی بن گئے ہیں۔ اگرچہ مراد ہو تو اس کی امتداد اللہ کی طرف تشریف ہوگی۔ جیسے اللہ رحمت اللہ یعنی  
لوہو رحمت اللہ کا لفظ کیا ہو چوہنہ (تفسیر کبیر) تو گویا کہ اللہ کے مقبول بندوں کے چوں کہ وہ اللہ کا کمال یعنی جہد ہر بھی نہ کر  
لوگے لوہری مقبولان غیہ خصوصاً علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاچرچاک بھرا ہے۔ تم ہر طرف اللہ کی رحمت کو پاؤ گے کیونکہ انہوں  
نے سزا اور خوف کی حالت میں ہر طرف ہی لازماً ہی ہے اور اگر ذات مراد ہو تو اس سے رب کا علم اور رحمت مقصود ہوگی۔ یعنی  
جہد ہر بھی نہ کر لوگے لوہری اس کی رحمت پاؤ گے اور اگر رضاء ہو تو معنی ظاہر ہیں کہ ہر طرف اللہ کی رحمت ہے اور اگر رحمت اور  
ست مراد ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ تم جہد ہر بھی نہ کر لوگے۔ وہی اللہ کی پسندیدہ رحمت ہے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ وہ کے معنی  
قدہ اور نیت کے بھی ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے

استغوا للہ اقرباً لست احبہ رب العباد الہ الوجہ والصل

معنی قدہ لب سستی یہ ہوئے کہ تم جہد ہر نہ کر لوگے لوہری اللہ کا رلوہ ہے۔ فریاد ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے ان اللہ  
واسع لفظ واسع یا مختلف ہے جس کے معنی ہیں لامحدود و فراخی۔ خود مکان کے لحاظ سے ہو یا حالت کے یا فعل کے لحاظ  
سے حق تعالیٰ کا نام واسع بھی ہے جس کے معنی ہیں کہ اس کا علم اس کی ملکیت اس کی قدرت اس کا خلق "تمام عالم کو گھیرے  
ہوئے مگر خود لا محدود جیسے فرمایا وحمتی وسعت کل فی اور فرمایا وسع وی کل فی عیناً۔ علم یہ گویا وسیع ہی کا  
بیان ہے یعنی اس کی سلطنت سب کو گھیرے ہوئے ہے اور پھر وہ کسی سے بے خبر نہیں بلکہ سب کو جانتا ہے۔ غیہ میں بشارت  
بھی ہے اور ذرا پہلے بھی کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ بقدر طاقت نیکیاں کئے جائیں۔

خلاصہ تفسیر : اس آیت کی تفسیر میں شان نزول اور تعلقات کے لحاظ سے بہت ہیں یا یہ کہ اے مسلمانوں اگر شرکین تم کو  
مہل میں اللہ کے ذکر سے منع کرتے ہیں تو تم اس کی پروا نہ کرو نہ تو اس سے اللہ کا ذکر رک سکتا ہے اور نہ تمہاری نمازیں  
کیونکہ اس کی عبادت صرف مسجدوں کی چار دیواری میں ہی محدود نہیں بلکہ سارے مشرق و مغرب اسی کلمے اور سارے عالم میں  
اسی کی سلطنت ہے تم جہاں کہیں بھی موقع پا کر نماز پڑھو گے لوہری اللہ کی رحمت اور اس کی قبولیت ہوگی کیونکہ اللہ بڑی وسیع  
ملکت والا ہے علم والا ہے۔ اے مسلمانو! تم عبادت خود جب جہاد میں ڈرتے ہوئے نماز پڑھو تو جہد ہر بھی نہ کر لوگے لوہری  
اللہ کی رحمت ہے اس آخری صورت میں یہ آیت ملو لہا وجوہکم فطروا منہ منسوخ ہے یا اے لوگو! تم جہد ہر نہ اٹھاؤ کیونکہ  
وہی اللہ کی محبوبت ہے ہر جگہ اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ لہذا تم بھی اس کی عبادت کرو یا اے صحابہ کرام تم جہد ہر بھی جہاد کے  
لئے جہاد کے لوہری اللہ کی رحمت اس کی فتح و نصرت پاؤ گے۔ یا اے کافر و تم جہد ہر بھی بھاگ کر جاؤ گے لوہری اللہ کی ذات ہے۔  
یعنی اس کے غضب و عذاب سے کہیں لگن نہ پاؤ گے۔ خیال رہے کہ دو ستمیں بہت سی ہیں۔ (۱) وسعت طمی۔ (۲) وسعت  
اسفی کہ اس کا علم اور اس کی نعمتیں ہر چیز پر ملتی ہیں۔ بغض مخلوقات کو کچھ وسعتیں خاص ملی ہیں لیکن مطلق وسعت وہاں  
رہی ہے۔ اگر اس کے علم کو دیکھو تو وہ ایک دریا پیدائنا ہے۔ اگر اس کے امتداد پر نظر کرو تو وہ بے حد بے شمار ہے۔ اگر  
اس کی قدرتوں میں غور کرو تو وہ انداز سے باہر لہذا اکابر نے لکھا کہ وہی حقیقی واسع ہے اور وہی حقیقی علم والا واسع معنی وسعت

گنجائش والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے امت مصطفویٰ کو بہت وسعتیں اور گنجائش دینے والا ہے۔ چنانچہ اسلام میں رہنے والے امت کی وسعتیں دی ہیں ہر جگہ نماز اور سنت ہے۔ پانی نہ ہو تو مٹی سے نيم جائز ہے ٹپاک چیزوں کو پاک کرنے کے لئے سنت آسان طریقے مقرر ہیں۔ سودہ گئی تک پاک ہو سکتا ہے توہ کے لئے سنت سو تیس وسعتیں۔ ذکوہ صرف چالیسوں حصہ ہے صوفیاء کرام کے نزدیک واسع کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو عقل دی جو محدود ہے۔ عشق بخشا ہوا محدود ہے۔ پھر دنیا کو محدود بنا کر آخرت کو غیر محدود۔ عقل محدود ہے دنیا محدود کو جانو اور عشق غیر محدود سے غیر محدود آخرت کو پہچانو۔ رہنے اپنے محبوب کو غیر قتل لامحدود صفت بخشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقل سے نہ پرکھو عشق سے معلوم کرو۔ سمندر کی پانی ہو اور سورج کی روشنی کسی ترانہ سے نہیں مل سکتی پھر نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل عقل کی ترانہ سے مست ہو کر عقلی ملامتوں کا دل نہ جنت اور وہاں کی نعمتیں ہیں مگر عشق کا لاف دینا اور الٹی ہے۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب کو وسعتیں دینے والا ہے۔ عاشقوں کے عشق میں وسعتیں بخشے دلا ہے اور جانتا ہے کون کس وسعت کے لائق ہے۔

قائد کے : اس آیت اور اس کی تاخیر سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ۔ پہلی امتوں کی نمازیں عبادت خانوں کے سوا کہیں نہ ہو سکتی تھیں۔ اسلام میں مسلمانوں کے لئے ساری زمین مسجد ہے اگر کسی جگہ نماز کی ممانعت ہوگی تو کسی عارضے کی وجہ سے جیسے کہ قبرستان خدخ خانہ اور حمام وغیرہ۔ دوسرا فائدہ۔ اگر کسی کو سنت قبلہ نہ معلوم ہو سکے تو جد ہر دل گوشتی دے لو ہر ہی نماز پڑھ لے۔ تیسرا فائدہ۔ سفر میں نوافل اور خوف میں ہر نماز اور خٹک کعبہ اور مکہ معظمہ کے نظروں والے ملک میں جس طرف رخ کر کے پڑھ لی جائے جائز ہے۔ چوتھا فائدہ۔ دعا کے واسطے کوئی سنت لازم نہیں لازم کو بھی چاہئے کہ اکثر وہ اپنی طرف رخ کر کے دعا لے کیونکہ سنت ہے مگر کبھی کبھی اور سنت بھی دعا لگانا کرے۔ پانچواں فائدہ۔ نیکی سے روکنا سخت گناہ ہے کسی کے روکنے سے نیک کام تو نہ رکے گا مگر خود روکنے والے پر وہل پڑے گا۔ چھٹا فائدہ۔ اگر مسلمان ایہاں کا ہتھیار لے کر حملہ کریں تو ہر جگہ حق و نصرت ان کے ساتھ ہوں۔

اعتراض : پہلا اعتراض۔ اگر ہر طرف اللہ کی رحمت ہے تو مسلمان نماز میں کعبہ کی طرف کیوں نہ کرتے ہیں؟ چاہئے کہ ہر طرف نماز پڑھ لیا کریں۔ (مستیار تھ پر کش)۔ جواب : تاکہ مسلم قوم میں اجتماعی شان پیدا ہو اسی لئے نماز روزے حج وغیرہ کے لئے وقت بھی مقرر کر دیئے گئے اور مسجدوں میں حاضری کا حکم دیا گیا۔ نیز سنت مقرر ہونے سے دل میں سکون رہتا ہے۔ اسی لئے نماز کی نظر بھی ایک جگہ رہنی چاہئے۔ ہر طرف دیکھنے سے ذہل جاتا ہے نیز اس میں رب کی شان قیامی نظر آتی ہے کہ اس نے کروڑوں انسانوں کو ایک رخ پر جمع فرمایا اور چونکہ خود کعبہ کو سجدہ کرنا مقصود نہیں تھا بعض صورتوں میں ہر طرح نماز جائز کر دی گئی۔ دوسرا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز میں کعبہ کو منہ کرنا فرض نہیں زیادہ سے زیادہ مستحب ہو گا۔ جواب : شان نزول اور تعلق میں اس کے جوہات تفصیل وار گزر گئے کہ یا تو یہ آیت دعا کے لئے ہے۔ اور یا مسافر اور خانہ کے لئے اور یا کفار کو ڈرانے یا مسلمانوں کو خوش کرنے کے لئے ہے اور اگر اختیار دینے کے لئے ہے تو اس آیت سے منسوخ ہے۔ لہذا وجوہ حکم مطلقہ فیروہ۔ تیسرا فائدہ۔ جب دعا کے لئے کوئی سنت مقرر نہیں تو مسلمان آسان کی طرف ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں کیوں ہاں خدا رہتا ہے؟ جواب : چند وجہ سے ایک یہ کہ یہ سنت انبیاء ہے ان کی اطاعت سے دعا

زیادہ قبول ہوگی دوسرے یہ کہ آسمان تمام نعمتوں کا خزانہ ہے وہی السعاء لذلکم تو اس طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ سولی تو ہمیں سہل سے نعمتیں دے جیسے شہی نوکر خزانہ پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں سے ہاتھ پھیلا کر تم کو اپنی لیتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ ہم کو اپنی ہی نعمتیں آسمان ہی سے ملتی ہیں۔ بارش اور چھپ موسموں کا ہولہ سیر رستی اور بیماری آسمانی اثرات سے ہوتی ہے۔ توحید نگہ اس طرف سے نعمتیں لینے کی علامت ہے چنانچہ اس لئے لوہری سے ملگتے ہیں۔ کعبہ قبلہ نماز ہے اور آسمان قبلہ دعاء اور وصیت انصاف قبلہ ملائکہ اور کرسی قبلہ کوہین اور عرش قبلہ حالمین۔ عرش اور ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ قبلہ قلب اور کعبہ روح ہے۔ جس کی عقل یہ سارے قبلے پیدا ہوئے۔ اسی لئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عین نماز پر جانے کی حالت میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو خود مقتدی بن گئے اور اسی وقت سے حضور علیہ السلام نام کیونکہ قبلہ کو پہنچ کر کے نماز میں ہوئی اور اسی لئے مسجد نبوی شریف میں صف کی بائیں جانب دائیں طرف سے داخل ہے کیونکہ لوہر رخسہ مطہر ہے جیسے کہ دل سے جسم کی ہوا ہے اور دل بائیں بیلو میں ہے۔ ایسی ہی حضور سے نماز کی ہوا ہے اسی لئے مسجد کے بائیں طرف آرام فرمیں۔

اے جوش دل گرین کو یہ سجدہ روا نہیں اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خیر نہ ہو وہ نماز قبول ہے جس میں سر کعبہ کی طرف ہو اور دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا بھی جسم ہے کیونکہ اس کے لئے چہرہ بھی ثابت کیا گیا اور وسعت بھی۔ جواب: اس کا جواب ان دو تفصیلات کی تفسیر میں کر رہا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خدا کے جسم سے پاک ہونے کی یہ دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر پہنچ کر بھی فرمایا تھا اور یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر فرمایا لا الہ الا انت نیز ہر مخلوق دریا کی شکل ہو لو فیوہ ہر جگہ سے اسے سنتی ہے خطب کرتے ہیں اگر جسم ہو تو کسی جگہ میں ہو تاہر ہر جگہ سے اس کو خطاب نہ ہوتا۔ (روح البیان)۔

تفسیر صوفیانہ: شریعت مشرق ہے اور طریقت مغرب ظاہر مشرق ہے اور باطن مغرب اور مشرق ہے اور حضور مغرب۔ شریعت میں رہ کر ظاہری عبادت کو دوسرے سجدے کو یا طریقت میں اگر قلبی سجدے گزارو غرض کسی طرف جتو رہ کر یاو کے شریعت اور ظاہر بھی اس لئے ہیں اور طریقت اور قلب اور حضور بھی اس لئے نیز زایدین حرم کے میدان میں کعبہ کی دیوار کے سایہ میں نماز شریعت پڑھتے ہیں مگر عاشقین کریم کے میدان میں گواروں کے سائے کے نیچے نماز مشق لیا کرتے ہیں مگر جلی جتو رہ کر پتھر کے لیکن خیال رہے کہ جب مشق کی ولوی سینا میں قدم رکھو تو طبیعت اور نفس کے جوئے اندر دو تاکہ افاغہ اختر تک کا خطاب پڑے۔

دوسری تفسیر صوفیانہ: اے جماعت صحابہ تمہاری مشرق و مغرب یعنی پیدائش و ذات اللہ کے لئے ہے تو اے صحابہ جد ہر تم نہ کرو گے لوہری اللہ کی رحمت ہے اس آیت کی تفسیر آیت ہے لان اسوا ہنل ما امستم ہا لقاہنوا اللہ اور وہ حدیث ہے کہ میری امت کے 73 فرتے ہوں گے ایک جنتی باقی روزی۔ جنتی فرقہ وہ ہے جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہو جو صحابہ کو چھوڑ کر کلہ قرآن نماز پڑھے چچ کرے وہ مراد ہے کیونکہ مقبولیت تو صحابہ کے ساتھ ہے دیکھو جب حضور انور اور

صحابہ کہ معطلہ سے ہجرت کر گئے تو مسلمانوں کو بلاغہ رکھ میں رہنا حرام ہو گیا حالانکہ مکہ میں بیت اللہ وغیرہ سب کچھ تھا اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عین غنی صلح کا بیٹام لے کر مکہ معطلہ گئے تو کفار نے آپ سے کہا کہ آپ کے لئے کعبہ حاضر ہے۔ طوافہ سنی و محو کر لیں حضرت عمن نے فرمایا کہ بغیر حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے کعبہ پر ان سے میں محو نہیں کر سکتا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوں کعبہ جسم طواف کعبہ مول یعنی حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کروں گا۔ لہذا جس مذہب میں صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جہاں صحابہ کی قبریں ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں ہیں۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

اور کہا انہوں نے بنایا اللہ نے بچہ ہاکی ہے اس کو بلکہ واسطے اس کے ہے جو آسمانوں

اور برساتے صراحتہ اپنی اودود رکھی ہاکی ہے اسے بلکہ اس کی ملک سے جو کچھ آسمانوں اور

وَالْاَرْضِ كُلُّ لَّهُ قٰنِیٰنٌ ۚ بِدَیْعِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ

اور زمین کے ہے سب واسطے اس کے اطاعت کرنا اسے ہیں انکاہ کرنے والا آسمانوں اور زمین کا

ذمین ہیں ہے سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا

وَ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ کُنْ فَیَکُوْنُ ۚ

اور جب فیصلہ کر دے کسی بات کا پس اس کے سر انہیں کتاب ہے واسطے اس کے جو چاہیں وہ برپا کرتی ہے

اور جب کسی بات کا حکم فرمادے تو اس سے ہیں فرماتا ہے کہ ہو جاوے وہ فوراً ہو جاتی ہے

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ کفار مسلمانوں کو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے تھے اب فرمایا جا رہا ہے کہ خود بھی اس کا ذکر نہیں کرتے بلکہ اسے نکالیں دیتے ہیں۔ یعنی ان مسلمانوں کو روکنا اپنی عبادت کے لئے نہیں ہے بلکہ خواہش نفس سے ہے۔ دوسرا تعلق : پہلے فرمایا گیا تھا کہ کفار مسجدوں کو دشمن ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود خدا کے بھی دشمن ہیں کہ اس میں عیب نکالتے ہیں۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ سارے جہاں کا اللہ ہی مالک ہے۔ اور یہ ایسی کھلی ہوئی بات تھی جس کا کوئی بدوقوف بھی انکار نہیں کر سکتا اب فرمایا جا رہا ہے ان بدوقوفوں نے اس قدر صاف مسئلہ کا بھی انکار کر دیا کہ رب کے لئے اولاد ملنی اور ظاہر ہے کہ اولاد والا ساری چیزوں کا مالک نہیں ہو سکتا جیسا کہ انشاء اللہ تفسیر میں معلوم ہو گا۔

شان نزول : یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتایا کہ یہ سب خدا کی کام کرتے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتے لہذا وہ اس کی بیٹیاں ہیں ان سب کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری۔



التم

ہے فرمایا گیا اللہ ہی کی ہیں آسمان و زمین کی چیزیں۔ اگر اس کی لولاد ہوتی تو یہ چیزیں رب کی بھی ہوتیں اور لولاد کی بھی۔ تیسری دلیل: یہ ہے کہ کل نہ لتون ہر چیز اصل کی مطیع ہے۔ قانون۔ قوت سے مطیع۔ جس کے چار معنی ہیں۔ مطاعت و فرمانبرداری جیسے الٹی لڑک کڑا ہونا جیسے طول الفت و چپ رہنا۔ جیسے قوموا للہ قانتین بیش رہنا یہاں چاروں معنی بن سکتے ہیں۔ یعنی ہر چیز رب کی فرمانبرداری ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت گزار ہے اس کے احکام پر خاموش ہے اور بیش اس کی محنت ہے یہ نہیں کہ صرف پیدا ہو کر وقت اس کی محنت قہر میں فنی ہو گئی۔ لولاد لولاد کی حاجت ہوتی ہے پھر ان سے بے پردہ بلکہ اخیر میں خود مل باپ لولاد کے حاجت اگر رب کی بھی لولاد ہوتی تو معاذ اللہ یا تو وہ اس کا حاجت ہو یا کم از کم وہ اوہ اس سے فنی ہوتی۔ نیز خدا کی لولاد بھی خدا ہی ہوتی چاہے قہر اور خدا اور سرے کی عبادت نہیں کر سکتا لہذا عالم کی بعض چیزیں تو اس کی مطیع ہوتیں۔ بعض نہ ہوتیں۔ چوتھی دلیل: یہ ہے کہ بلع السموات والارض وہ آسمان و زمین کو اکٹھا فرماتا ہے۔ بلع مدح سے مدح جس کے معنی ہیں بغیر نمونہ کے بنانا اور جب رب کے لئے اس کا استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں بغیر آلہ اور مادہ اور زمانہ اور مکان کے کسی چیز کو جو وہ بلا کسی سے مطیع بدعت۔ یعنی دین میں نیا عقیدہ داخل کرنا۔ یہ بھی درحقیقت لولاد نہ ہونے کی دو دلیلیں ہیں اور اس کے بھی دو مطلب ہیں ایک یہ کہ بدیع معنی مبدع ہو اور السموات والارض اس کا مشمول یعنی رب تعالیٰ آسمان و زمین جیسی بڑی چیزوں کو بغیر نمونہ بغیر مثل بغیر مادہ اور بغیر جگہ کے پیدا فرماتا ہے تو انسان اور فرشتے بھی ایسے ہی پیدا فرماتے۔ اور باپ و جس سے اس کی شکل اس کے مادہ اور آلہ سے بچے بنے لہذا رب کسی کا باپ نہیں۔ دوسرے یہ کہ بدیع اپنے معنی میں ہو اور السموات والارض اس کا مشمول ہو۔ یعنی رب تعالیٰ ان کے آسمان و زمین والا ہے۔ (دوسرے جہان میں لولاد کی یہ لکھو ہوتا ہے جو باپ سے پیدا ہوا ہے کہ کلام کرے یا کم از کم اس کے برابر ہے اور اگر اس کی کوئی لولاد ہے تو یہ اس کے آسمان و زمین کی ہیں۔ پانچویں دلیل: یہ ہے کہ واذا قضی امرنا۔ قضی قضاء سے ملتا ہے۔ اور لفظ قرآن کریم میں چند معنوں میں استعمال ہوا۔ (۱) پیدا کرنا القضاء صبح صوت (۲) حکم دینا و قضی ایک۔ (۳) فیصلہ کرنا اسی لئے حاکم کو قاضی کہتے ہیں۔ (۴) خبر دینا و قضی الی فی امرنا اعلیٰ اس معنی کے لئے علی ضروری ہے۔ (۵) تخریج ہو کر لفظ قضی ولو الی قومہم اور فرمایا گیا قضی الامر (۶) پورا کرنا جیسے قلما قضی ذہ (۷) ارادہ کرنا یہاں یا تو فیصلہ کرنے کے معنی ہیں یا ارادہ کرنے کے یا حکم دینے کے خیال رہے کہ قضاء قدر میں یہ فرق ہے کہ قدر کے معنی ہیں اندازہ کرنا اور قضا کے معنی ہیں حکم یا فیصلہ (۸) لہذا قدر اندازہ ہے اور قضا اس سے بخیر کرنا یہاں قدر قضا سے پہلے ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ فلو من قضاء اللہ الی فلو اللہ یعنی ہم اللہ کے حکم سے اس کی قدر کی طرف بھاگتے ہیں قدر سے ہی قدر پرستی۔ لہذا بقول لہ کن لکون یعنی وہ اپنے پیدا فرمانے میں کسی مادہ وغیرہ کا حاجت مند نہیں بلکہ صرف کن فرمانا اور ارادہ کا تعلق کافی ہوتا ہے اور بیٹے میں یہ بات نہیں لہذا وہ اولاد وغیرہ سے پاک ہے۔

خلاصہ تفسیر: اے مسلمانو! یہ مسجدوں سے تم کو اس لئے نہیں بلکہ کہے کہ خود ہاں رب کی عبادت کریں گے یہ بد نصیب اس کی عبادت تو کیا کرتے اسے گالیں دیتے ہیں اس کے لئے نہ ہوئی بات مانتے ہیں خیال تو کرو کہ کیسی گندی بات اس کے لئے مان بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ رب نے بھی ہماری طرح اپنے لئے لولاد اختیار فرمائی یا جس نے بعض مخلوق کو اپنا ماتہ بولا پھر بتایا سبحان اللہ



یہ کیونکر ممکن ہے رب کو پاک ہے آسمانی اور زمینی چیزوں کا واحد مالک ہے آسمان اور زمین جیسی زیر دست ملکوت کو بغیر نمونہ بغیر مادہ بغیر آلات و اسباب ایجاد فرمانے والا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی بہت کا فیصلہ فرمائے تو اس سے کن فرمانے والے اور اس کا رولہ اس چیز کے حلق ہو جاتا ہے جس سے وہ چیز فوراً پیدا ہو جاتی ہے جس کی ایسی اعلیٰ صفات ہوں وہ لولہ ہونے سے بلند و بالا ہے۔ خیال رہے کہ یہود نصاریٰ نے حضرت عزیر و مسیح علیہما السلام کا ایک ایک مجروحہ کیا کہ انہیں لٹہ کا بیٹا کہہ دیا۔ کہہ کہ ان قوموں میں اپنے انبیاء علیہم السلام کا میلاد شریف پڑھنے کا دلچسپی نہ تھا نہ انہیں معلوم ہو تا تھا کہ وہ حضرات اللہ سے پیدا ہوئے ہیں لکھو وہ پیچے رہے۔ لہذا کی پرورش میں رہے اور جو یہ لہو کو دودھ پنے پرورش کیا جلتا ہے اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اس لئے رب تعالیٰ نے حضرت مسیح و موسیٰ وغیرہم انبیاء کرام علیہم السلام کا میلاد شریف قرآن کریم میں بہت تفصیل سے بیان کیا۔ مسلمان دن رات حضور کا میلاد شریف پڑھتے رہتے ہیں بیشک ان میں یہ دستور ہے اسی لئے حضور کے ہزارہا ہجرت کی کہ کرم بھی کسی مسلمان نے حضور کو نہ خدا کہ نہ خدا کا بیٹا نہ یہ میلاد شریف کا کر شرک توڑ ہے۔ محض میلاد کی برکت سے ہی لوگ شرک سے بچے۔

## رب کے اولاد سے پاک ہونے کے دلائل

حق تعالیٰ کے لولہ سے پاک ہونے کی بہت سی دلیلیں ہیں جن میں سے کچھ تو ہمیں بیان ہوئیں اور کچھ سورہ اخلاص شریف میں کچھ دیگر آیتوں میں آئیں گی ہم قدرے تفصیل سے بطور اختصار کچھ بیان کرتے ہیں۔ دلیل اول: لولہ کی ضرورت مطلوب کو ہوتی ہے کبھی تو شہوت سے مطلوب ہو کر جنم کرتا ہے۔ جس سے لولہ ہو جاتی ہے کبھی دشمنوں کی قوت سے مجبور ہو کر لولہ کی خواہش کرتا ہے جو اپنا قوت ہلا دے اور اس کے ذریعہ رشتہ داریاں بڑھیں اور یہ مجبور ہو کر نہ رہے۔ رب تعالیٰ ہر قسم کی مغلوبی سے پاک ہے۔ لہذا لولہ سے پاک۔ دوسری دلیل: بد لئے والی چیز لولہ کی خواہش مند ہو سکتی ہے غیر متبادل کی لولہ نہیں انسان سمجھتا ہے کہ مجھ کو جو چاہا بھی آئے والا ہے اس وقت عصا جی۔ یعنی فرزند چاہئے 'چاہا' نہ 'تو' سورج و فیروزہ جو نہ بد لئے نہیں اسی لئے ان کی لولہ بھی نہیں۔ رب تعالیٰ بھی تبدیلی سے پاک اس لئے لولہ سے بھی پاک۔ تیسری دلیل قتل کو لولہ درکار تاکہ اس کی نسل بھٹی رہے۔ انسان اپنی نسل کی بقاء اپنے بعد اپنے گھر کی آبادی اور اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لئے لولہ چاہتا ہے جانوروں کی نسل کی بقاء بھی لولہ ہی سے ہے بعض علم طبیعیات والے فرماتے ہیں کہ درختوں بلکہ پتھروں میں بھی تولد و قاتل ہے۔ بعض درخت زلزلہ اور بعض لہو ہیں زلزلہ کو لگتی ہے جس سے وہ پتھروں سے جلتا ہو جاتی ہے۔ بعض درختوں میں تو اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے جیسے ارغہ سمجھو وہ فیروزہ کی حدیث تھیر لکھ مطلب ہے جس کو ہم نے اپنی کتاب جامع الحق میں بیان کیا جو کچھ آسمانی چیزیں قیامت تک نفی نہیں اس لئے ان کی لولہ بھی نہیں اور وہ تو واجب الوجود ہے۔ اس لئے لولہ سے پاک۔ چوتھی دلیل: اولاد باپ کی ہم جنس چاہیے۔ آپ کے جسم کے کیزے جو ہمیں و فیروزہ آپ کی لولہ نہیں اگر رب کی لولہ ہوتی تو اس کے ہم جنس ہوتی اور جنس کے لئے فصل ضروری اور جنس فصل کے لئے لولہ ضروری اسی لئے رب کا لہو ہو نا لازم آتا ہے۔ لولہ تو مادہ سے پاک لہذا اولاد سے بھی پاک۔ پانچویں دلیل: لولہ میں باپ کے سے

زاتی صفت چاہئے۔ انسان کلچر انسان کی طرح ضائع مستحب و فیروہ ہونا چاہئے اگر رب کے لولہ ہوتی تو وہ اس کی طرح واجب قدیم خالق و فیروہ ہوتی اور پھر لولہ ہونے کی وجہ سے اس سے پیچھے ہوتی۔ واجب قدیم ہونا چاہیے ہونے کے خلاف ہے۔ لہذا رب لولہ سے پاک ہے۔ چھٹی دلیل: لولہ جو اپنی جزیئی نطفے سے پیدا ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت جبرئیل علیہ السلام کے بیٹے نہیں۔ سیدنا آدم مٹی کے بیٹے نہیں آپ کے سر کی جوں و فیروہ آپ کی لولہ نہیں کیونکہ وہ آپ کے نطفے سے نہیں اور رب تعالیٰ نطفے سے پاک لہذا لولہ لولہ سے پاک۔ ساتویں دلیل: لولہ میں مل کی شرکت ہوتی ہے کہ اس کے کچھ اعضاء باپ کے نطفے سے بنتے ہیں کچھ مل کے۔ اگر رب کی اولاد ہوتی تو اس میں مل کی شرکت ہو جاتی لولہ اس کا مستقل خالق نہ ہو تاہم یہ تو یہاں تک کہ لولہ لولہ سے پاک ہے۔ آٹھویں دلیل: لولہ ایک وقت تک باپ کی ملکیت پھر ان سے بے پردہ لولہ پھر محفل پر کس کی مل باپ بعض کاموں میں لولہ کے متعلق لولہ رب تعالیٰ سے پاک۔ لولہ لولہ سے بھی پاک۔ نویں دلیل: اکثر لولہ و خاصہ بھی کسی سے نکلتا ہے جب رب کسی سے بنا نہیں تو اس کی بھی کوئی لولہ نہیں ہی لئے فرمایا۔ ہم ملکہ و ہم لولہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے۔ (تفسیر عنزی)۔ دسویں دلیل: باپ کی تربیت ناقص ہوتی ہے کہ وہ بچے کو پل کر استاد اور شیخ کے حوالہ کرتا ہے اور اگر خودی علم و معرفت کا سے درس دے تو بھی باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ استاد اور شیخ ہونے کی حیثیت سے دے گا۔ لولہ رب کی پرورش کامل ہے کہ بندوں کے جسم اور روح جو قلب اور قالب کو پاتا ہے لولہ کسی قالب نہیں۔ گیارہویں دلیل: بیٹا باپ کا خادم ہوتا ہے نہ کہ عابد ہی طرح اس کا شریک ہوتا ہے نہ کہ اس کی غفلت تو اگر رب کی کوئی لولہ ہوتی تو خلوم ہوتی اس کی عابد نہ ہوتی لہذا رب کی معیوبت ناقص رہ جاتی۔ بارہویں دلیل: بیٹا اپنے باپ کا شریک ہوتا ہے نہ کہ عہدہ لولہ ملوک شہزادہ اپنے باپ کی رعایا نہیں کہلاتا بلکہ اس کی سلطنت کا حصہ اور اگر باپ اپنے بیٹے کو خریدے تو وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر رب کا بیٹا ہو تو وہ اس کا بندہ نہ ہوتا۔ بلکہ اس کا برابر کا حصہ دار۔ تیرہویں دلیل: باپ بہت آہستگی سے بیٹا حاصل کر سکتا ہے نہ کہ ایک دم کہ اس کا نطفہ عورت کے پیٹ میں ٹوٹا تک پرورش پاتا ہے۔ رب اپنے پیدا کرنے میں آہستہ پر مجبور نہیں لہذا لولہ سے پاک۔ چودھویں دلیل: بیٹا اپنے باپ کا نمونہ اور ہم شکل ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ ہم شکل اور کسی کا نمونہ بننے سے پاک ہے لہذا لولہ لولہ سے بھی پاک۔ پندرہویں دلیل: بیٹے تین قسم کے ہیں۔ پوت، سہوت اور نکوت۔ پوت وہ ہے جو باپ کے برابر کامل دکھائے، سہوت وہ جو باپ سے بڑھ جائے، نکوت وہ جو باپ سے گھٹا ہو اسے بلکہ اس کے نام کوڑو دے اگر رب کے بیٹا ہو تو سوال ہو تاکہ وہ کس قسم کا ہے۔ اگر سہوت ہے تو چاہئے اس کی غفلت رب کی غفلت سے بڑھی ہوئی ہو کہ رب کے ملت آملن ہیں تو اس کے کم از کم آٹھ تو ہوں اور اگر پوت ہے تو خاقیت لولہ اکیست و فیروہ میں برابر ہونا چاہئے تھا اور نکوت ہو تو یہ بیٹے کے عیب لولہ باپ کی مجبوری پر دلالت کرتا ہے کہ بیٹا غافل رہا لولہ باپ اسے درست نہ کر سکا۔ یہ چند روایتیں ہوئیں یہ تمام لولہ ان کے علاوہ لولہ بہت سے دلائل اسی آیت سے نکل سکتے ہیں۔

اعتراف: پہلا اعتراف: مسلمان بھی کہتے ہیں کہ رب کے بعض بندے محبوب اور بعضے غلیل اس کے حبیب ہیں جیسے کہ رب بیٹے سے پاک ہے چاہئے کہ دوست بنانے سے بھی پاک ہو۔ جواب: محبوبیت محفل اعلیٰ محبوبیت کے خلاف

نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر شے اپنے نکاحوں اور کنیوں کو اپنا مقبول پار گاہ کرے اسی سے وہ نظام ہی رہیں گے مگر وہاں ٹوٹے ہوئے ہونے کے خلاف ہے جیسا کہ ہم دلائل میں بیان کر چکے۔ لہذا رب کو اللہ سے پاک ہے بلکہ اس کے بعض بندے اس کے بارے میں محبوب ہیں کہ اس کا حق بندگی خوب لوگ کرتے ہیں۔ لا سراً اعتراض: قانون سے معلوم ہوتا ہے کہ رب کے بندے بندے اس کے مطیع طور پر ہوا رہیں مگر ان کے بندے کے کفر اور باغی بننے بھی ہیں۔ جو تسلیم ہیں کہ اللہ فرمایا ہے کہ کل لا تقون بینہ کما کیا لا حکام لا تقون کفر اور شیاطین رب کے شرعی احکام سے منکر ہیں نہ کہ اس کے کفر تو ہے کہ جب چاہے جس کو چاہے خاک کرنے یا بے رحمی سے قتل کر دے ان احکام سے کوئی باز نہیں۔ غرض ساری عقلی تفسیر منطوری کر رہی ہے کہ اس کی جتنی لپٹ پٹ لٹنے والے کی تقدیر سے دور دور ہے گو وہی دے رہی ہے۔ تفسیر اعتباری کرے یا نہ کرے۔ تیسرا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ ما فی السموات۔ ما فی الارض کے لئے آئے ہیں تو کیا ہے جس طرح اس رب کی ہیں اور اصل دلائل کی اور کی۔ جو تسلیم ہے کہ اصل دلائل کی عقل ہونے میں اصل ہے جس کے ہیں کہ یہ تک عقائد داخل کے ہے جس پر ملک کا تروا ہے جس سے کہ نظام کے متعلق جہود و خیوہ مذکورہ نام ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ ساری عقل ہے جس کی طرح اس کی ہے مذکور ملک ہے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ ہر جہ کن (ہو جائے) کہ کرید افراد نا ہے۔ چوتھے حکم کسی نے ستاروں کو سٹاپ کیا۔ مستیار توہ پر کاش۔ نیز کن بھی تو ایک چیز ہے چوتھے کن کسی سے پیدا ہوئی۔ نیز کن خود حادث چیز ہے کہ کاف اور فون سے ستاروں یہ عقلی زبان کا ایک نقطہ ہے جس کے لئے مفسرین اور علماء ضروری تو کیا رب تعالیٰ اپنے خالق ہونے میں حادث چیز کا علاج ہے۔ نیز اگر کن میں موجود کرنے کی تاخیر ہے تو اہل کون سے کچھ نہیں بناتے۔ جو تسلیم ہے کہ اس کا تعلق نہیں جو تسلیم کیا کہ کن سے مراد ہے پیدا کر دینا اور اس کا حلقہ کہ جو ملک کون سے مراد ہے تو وہ چیز کا یہ ہو جانا تو کن کہنا مقصود ہے۔ اور نہ کسی کو ستاروں کو مطلب یہ ہوا کہ باپ بیٹے کے حامل کرنے میں بہت محنت کرنا ہے اور کلام کے لئے میں بہت مسکن جمع کرنا ہے رب تعالیٰ کو عقلی کے پیدا کرنے میں نہ صورت ملے وغیرہ مسکن کی ضرورت نہ محنت کی صلاحیت کہ اس کی شان یہ ہے کہ جس چیز کے کرنے کا فیصلہ کیا تو فوراً پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس اعتراض: ستاروں اور ملاء کی اسی ہی جماعت نے اسی ملاء ہوتے کیسے کہ دی۔ یہ تو کوئی بہت بڑا بچہ بھی نہیں کہ سکے جو تسلیم ہے اس کی وجہ ہم قبیر میں تاج کے کہ پہلے رب کو باپ کہ کرنا کرتے تھے اور اپنے کو اس کا بیٹا کہتے تھے نیز رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ولدتک وانت لہی جس کے متعلق تھے کہ ہم نے تم کو نبی پیدا فرمایا بیٹوں نے لہی کو اس نے بتایا اور ولدت کو چنے کے متعلق میں لیا اور ترجمہ یہ کیا کہ میں نے تم کو بنایا ہے۔ اور تم میرے بیٹے ہو۔ نیز رب نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا تھا احماء ہی و ما اہماء و سلی یعنی اے میرے بچے دین کے ملاء اور اے میرے بیٹوں کی لولہ جس کی سونے میں بتایا کہ احماء ہی و ما اہمانی یعنی اے میرے بچے یا اے میرے بیٹے (تفسیر روح البیان)۔ اور حق تو یہ ہے کہ خدا بہت دین لیتا ہے تو کچھ بھی چھین لیتا ہے۔ جب بہت دین چیل اور گئے کو خدا لے لے سکتے ہیں تو کن کے لئے خدا کا شکر لانا کیا مشکل ہے۔

تفسیر صوفیانہ: ایک ہی پھیل کدس۔ بڑے بڑے میں پہنچ کر زہر اور شہد کی مکھی کے پیٹ میں پہنچ کر شہدین جاتا ہے ایسے

ہی رب کا کلام اور اس کے احکام مومنین کے دماغ میں پہنچ کر ہماٹ ٹھاننا ہے اور کفار کی پہاڑی پر چلنا ہے اسی تورات اور انجیل سے بعض حضرات مومن کمال بنے تھے اور انہیں کتابوں سے بہ نورے لوگ سب دین بنے کہ خدا کے لئے لولہ و غیرہ مان بیٹھے اور جیسا کہ خدا کے لئے لولہ دینا کفر ہے ایسے ہی کسی عقول کو موجود مستقل مانا ہے دینی ہے ما سوا اللہ ہذا تہتو معدوم ہے۔ رب کے اور لوے سے موجود اور اس کی ذات سے تمام ہویں وجود مطلق ہے۔ باقی تمام اس کے قیامت حسب تک کہ انسان اپنے کو دیکھ کر منور سے نکال کر، کزوہ میں غرق نہ کرے اور اپنا دامن قلب شرک جلی و غفی سے پاک نہ کرے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں مسلمان کے لئے تمن قلے ہیں ایک ذکر اللہ دوسرے خلوت قرآن تیسرے اس کی ظاہری اور باطنی مسجد ظاہر مسجد تو مصلیٰ ہے۔ اور باطنی مسجد صدق اور اخلاص خیال رہے کہ شیعہ گویا گولی ہے۔ اور اخلاص ہارود اور اخلاص کاروس اور زبان معلق ہے شک گولی ہی شکار کرتی ہے مگر ہارود اور راکش کی مدد سے قلب میں اخلاص نہ ہو۔ عقیدہ درست نہ ہو زبان جھوٹو فیوہ سپاکنہ ہو تو فتنہ اخلاص کیا کام کریں۔ مولا فرماتے ہیں:

است سمکت بخار آب و گل مرغ جنت شدرخ صدق دل

(افزونہ تفسیر ابن علی و مدح علیہ السلام)

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ

اور کیا انہوں نے جو نہیں جانتے ہیں کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ یا آئیہ پھر سے اس نشان اور جہاں ہوسے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی سے

كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قِمْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ

عقل اس کے کہا انہوں نے جو ان کے پہلے سے تھے مثل کلام ان کے مشابہ ہو گئے اس سے انہوں نے مجھ ایسا ہی کہی ان کی سی بات ان کے دل

قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ \*

دل ان کے بے شک ظاہر فرما دیں ہم نے نشانیاں واسطے اس قوم کے جو یقین رکھتی ہے ایک سحر میں بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین داروں کے لیے

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: اب تک اہل کتاب کی ہر اس کلمہ کا کہ غائب خاص مشرکین کے یہود گنہگار کا ذکر ہے یا اس سے پہلے اہل کتاب اور خاص مشرکین کی شرکہ باتیں بیان کی گئیں اب خاص جملہ مشرکین کے اقوال کو ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پہلی آیت میں کفار کی ان باتوں کا ذکر کیا گیا جو حید کے خلاف ہیں لیکن

شبانِ زمزم : ایک دفعہ ربیعِ امین قمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے فرما دیجئے کہ وہ ہم سے کام کرے اور ہم شیئ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے جواب میں یہ آیت کی۔ (تفسیر خزائنِ معلوان)

تفسیر : و لال الفین جہلوں نے کہا ظاہر یہ ہے کہ اس سے مشرکین عرب مراد ہیں جو عقیدت "آسمانی کتابوں سے جہل  
تھے اور ممکن ہے کہ کل کتاب بھی مراد ہوں جو وہ دانت جہل بننے تھے اور رب نے بھی جن کو جہل اس واسطے فرمایا کہ یہ لوگ  
عالم سے عمل تھے جو کہ کل جہل کے ہونا ہے یا بعض احکام کو ملا جہلے بیٹھے تھے اور ملا جہلایہ جانتے سے بدتر ہے (مذہب)  
کیونکہ لولا فیکلنا اللہ لولا بسبب اضی پر آتا ہے تو نہ کہوانے پر ملامت کے سنے دیتا ہے جیسے توکل کیلئے آیہ اور  
مضامین پر اگر عقل کو رابط کرتا ہے جیسے کہ تو میرے پاس کیوں نہ آئے گا مثنیٰ ضور آسمانی کتاب کا ظاہر غیبت کا کلمہ بول رہے  
تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہل رب تعالیٰ بعض دشمنوں سے بلا واسطہ کلام کرتا ہے اور یہ کہ جب  
رب تعالیٰ آپ سے فرشتوں کے ذریعہ کلام فرماتا ہے تو ہم پر فرشتے کیوں نہیں آتے غرضیکہ واسطے کو تو فرشتوں کی شکل سمجھتے  
ہیں یا دشمنوں کی۔ ملا جہلے ہیں کہ اس فکر کو جو یہ تھی کہ کتاب اپنے میں اور نبی میں فرق نہ کرتے تھے نبی سے فیضان تھے۔  
بھی کہتے تھے کہ ہم اور نبی کھانے پینے سونے جاتے ہیں کیسا ہیں تو مرتبوں میں بھی برابر ہم کو ان کے واسطے وسیلے کی ضرورت  
نہیں جب مسجد کی انتہا پائنتہ کی انتہا کے برابر نہیں اور قرآن کا کلمہ بول کے کلمہ کے برابر نہیں اگرچہ ایک ہی بار خدا میں  
ہے تو نبی اور کلمے لوگ کیسے یکساں ہو سکتے ہیں۔ جب ہم ابو جہل کے برابر نہیں نبی تمہارے برابر کس طرح ہو سکتے ہیں تمہارے  
حضور علیہ السلام کا کلمہ بول کر کھان کا معراج پر جہل اور پتھروں کا کلمہ پڑھنا دیکھنا و قافیا انتہا میرے پاس کوئی نشانی  
کیوں نہیں آئی؟ یعنی قرآن کہ یہود دیگر مجہولت ان کے نزدیک نشانی ہی نہیں اپنی خاطر خود کو نشانی چاہتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ  
قریب کار امت اختیار کرنا چاہئے رب تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لئے اس عجیبہ راست کیوں اختیار کیا کہ وہ فرشتے سے اور فرشتہ آپ  
سے اور آپ ہم سے یا مطلق مجہولت ہم کو دیکھائے آسان طریقہ یہ تھا کہ یا تو یہ اور راست ہم سے کلام فرمایا نہ اور کوئی ایسی نشانی  
بھیجتا جس سے ہم مجبوراً آپ کو مان لیتے مثلاً یہ کہ کلمہ ہم کی ہے تمہارے دشمن میں جیسے جاری ہو جائے یا آسمان پھٹ کر ہم  
پر کرتا فرشتے ملک ہمارے کلمے سامنے آجائے یا آپ کا کلمہ سونے پاندی کا ہو جائے یا آپ ہمارے سامنے آسمان پر جا کر ہماری  
کتاب ایک دم لے آئے ان سے بد قوفوں کو اب تک ایمان تو میرے نہیں اور ملا کلمہ اور انبیاء کی ہمسری کا دعویٰ کر رہے ہیں جن کا  
یہ مطالبہ کرنا گویا اپنے لئے نبوت یا ملکیت کا گناہ ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن کی بگو اس سے  
تسلیم نہ ہوں کیونکہ یہ آپ پر یہ مطالبہ نہیں ہوا بلکہ کلک لال الفین من قبلہم اسی طرح جن کے لئے کتاب نے بھی  
اپنے دشمنوں سے مطالبے کے معنی ہیں کہ محض خدا سے نہ کہ طلب حق کے لئے یہ لوگ مطالبے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جن  
سے پہلوں نے بھی کئے تھے مثل لولہم اور جو مطالبے انہوں نے کئے تھے وہی یہ کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ کلک

تشریح کلام کے لئے ہے اور عقل قولہم تشریح کلام کے لئے یعنی یہ لوگ اگلے کفار کی طرح بدعتی سے اسی قسم کے سوالات کرتے ہیں جو انہوں نے کئے چنانچہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ رہو کھلو۔ مشرکین کی طرح ہمارے لئے بھی چند خدا بنادو۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا آپ کا رب آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لے نی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہ لورودہ زندہ 'جنگہ' 'زہان' جسم قوت محمود میں مختلف ہیں۔ مگر نصیحتات قلوبہم دل ان سب کے ایک رنگ کے ہیں۔ یعنی حلقہ 'مخفی' لورودہ سے پن میں یہ لورودہ یکساں ہیں کیونکہ زبان کا ترجمان عجب ہے جب ان کے کلام یکساں تو عقلیں بھی یکساں خیال رہے کہ تشابہ لور تشریح میں فرق یہ ہے کہ تشریح میں شبہ بے شبہ سے اکثر اہل ہوتا ہے مگر کتاب میں دونوں بالکل یکساں۔ اسی لئے یہاں تشابہت فرمایا گیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ کفر میں اپنے انگوٹوں سے کم نہیں بالکل برابر ہیں لور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں محض حلقہ سے ہے نہ کہ ایمان لانے کی نیت سے۔ یہاں کا یہ اعتراض کہ ہم پر پریشانی کیوں نہیں آتی اس کا جواب یہ ہے کہ قدیم الایات ہم نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ صد ہا نیکوئیوں کا ظاہر فرمایا ہے لول تو سر سے پاؤں تک خدا آپ ہی رب کی کلی نشانی ہیں۔ پھر آپ کے حالات قرآن پاک کی آیات اور صاحب قرآن کے معجزات اسلام کی حقانیت پر گواہی دے رہے ہیں کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ آپ کے اشارے سے چاند چمٹ گیا آپ کو پتھروں نے سلام کیا آپ کے حکم سے کن بناؤں نے گلہ پڑھا 'آپ کے اشارے پر درخت چلے' آپ کے فرق میں گلڑی کاستون دیا۔ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے 'آپ سے قیدی رہنے لگے شکایت لور بے زبان ہو گئی نفع و ہول کی حکایت کی 'آپ کے صدق کی بھیڑیوں نے گویا دے دی۔ آپ کی برکت سے تھوڑے سے کھلنے پر لشکر سر ہوا 'آپ کے ہاتھ لگنے سے سخت بیمار یاں دور ہو گئیں لور بد جو رکے آپ نے کسی انسان سے علم نہ سیکھا مگر عرب کے قصا لور بلخاؤ نے زانوئے لوب سے کہنے کیلئے معجزات نکالنے میں عن کے ہوتے ہوئے لور کیا چاہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام علامتیں مقوم و موقوف ہاں قوم کے لئے ہے جس میں یقین کرنے کا مادہ ہو یا جو یقین حاصل کرنے کے لئے ہاں پر نظر کرے یا جن کا ایمان لور یقین ازل میں مقدر ہو چکا ہو خدای لور جھگڑا جو کہ اپنے کو غالب لورودہ سر سے کے عاجز کرنے کی نیت سے مصلحہ کرتے ہیں وہ کسی چیز سے بھی قانع حاصل نہیں کر سکتے۔

خلاصہ تفسیر : لے نی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے عالم و جاہل حلقہ لور بدعتی میں ایک دوسرے سے جو کر ہیں ان کے طامع نے تو رب کے لئے لولادمانی لور ان کے جلاء نے تو حدی کر دی کہنے لگے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو خدا تعالیٰ ہم سے منہ دے منہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ آپ نبی ہیں۔ لے نی واسطے درمیان میں کیوں رکھے اگر یہ نہیں تو ہمارے پاس ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہم آپ کو مجبوراً مان لیں۔ لے نی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاسواں نہیں ہے بلکہ گذشتہ انبیاء سے بھی کفار نے ایسی ہی غفلت کی تھیں اگر ہر شخص میں رب سے کلام کرنے کی قابلیت ہوگی تو دنیا میں انبیاء کے پیچھے کی ضرورت ہی کیا تھی ہر شخص رب سے پوچھ کر حلال و حرام مہلک و ریاضت کے مسائل حاصل کر لیا کہ تو رب تو ہے لور وہ عقلت کیونکر ممکن ہے کہ عقلت نور تک پہنچ سکے رب جس کو چاہتا ہے اسے عقلت لور سے نکال کر عالم غور میں لانا ہے لور اس کے سر پر نبوت کا کاج رکھا ہے پھر اس سے بلا واسطہ یا بلا واسطہ ملائکہ کلام فرماتا ہے۔ یہ بے وقوف عقلت لور تو کیا تدریجی کفر سے تو نکلے نہیں لور



رب سے کلام کرنے کا حوصلہ کر رہے ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے حکیم کی کیا ضرورت یا حاکم و بادشاہ کی کیا حاجت ہر شخص حاکم اور حکیم کیوں نہیں بن جاتا یہ غور و محاسن ہے۔ ایک لمحہ کسی بزرگ سے بولا کہ مجھ کو خدا و انہوں نے تمنا کہ یہ کیا مشکل ہے اور اسے دھوپ میں کھڑا کر کے اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا۔ وہ آنکھیں بند کرنے لگا تو من بزرگ نے چست لگا کر فرمایا کہ آنکھ کھول دو بلا کیسے کھویں کھلتی نہیں تو فرمایا آفتاب کو رب کے نور سے کوئی نسبت ہی نہیں وہ تو غور السموات والا وحی ہے سورج تو اس کا پر تو بھی نہیں۔ جب تیری آنکھ میں اس کی تپ نہیں تو اس کی تاب کیسے لائے گا رب کو دیکھنے والی آنکھ تو بولے گا میں ہوں گامے ہی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان کفار کی زبانیں اور زباناں غلبہ ہے مگر سب کے یکساں ہیں کہ سب پر کفر کا یکساں ظلم چڑھا ہوا ہے۔ رہا ان کا دوسرا اعتراض اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سچ ہونے کی صدا کھلی نکالی بھیج دیں مگر کس کے لئے یقین دلوں کے لئے جن میں یقین کلام ہی نہیں ان کے لئے سب بیکار ہوسرے کے سامنے کھل گئے اور اس کے سامنے حسن و جمال بیکار اور ان کے من ہائے مجرمت اور مجبور کرنے والے نکالتے بیچے جائیں گے کیونکہ ایمان اختیار ہی پر ثواب ملتا ہے نہ کہ اضطراری پر اور نبوت ایمان لانے کے لئے ہے نہ کہ تمنا سے کھانے کے لئے۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اپنے کو بڑا سمجھنا جاتا ہے غلط ہے جو سب سے پہلے اپنے پرہیزگار کو رب قہر نے ہم گامی اور رب کے مقابلہ کو حالت فرمایا۔ دوسرا فائدہ یہ دلوں کے لئے معمولی اشیاء کافی ہے اور قلب متاقل کے لئے کھلے ہوئے مجرمت بھی نا کافی ہے۔ نہ ان کفار کے قلب متاقل تھے انہوں نے اتنی شکایتوں کو نشانی نہ ملا لیکن قسمت دلوں نے صرف سن کر ایمان قبول کر لیا۔ تیسرا فائدہ یقین اور ایمان محض اپنی کوششوں سے نہیں ملتا یہ عطائے الہی ہے۔ چوتھا فائدہ وسیلہ انبیاء کا انکھ کفر ہے بلکہ واسطہ اچھی چیز مانگنا بھی بدیہی۔ من کفار نے رب سے واسطہ ہی ہم گامی چاہی تھی۔ جس پر عتاب فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے پیو گئے تو آپ سے مستحق ہو گئے پانچواں فائدہ جو وسیلہ انبیاء کا ہے وہ اپنے کو پہچانتا ہے نہ رب کو انسان اگر اپنی مجبوری اور رب کی قہاری کو جانتا ہے تو ایسی غلط فہمی خرواش کر سکتی نہیں۔ اس لئے قرآن کریم نے فرمایا لا یعلمون۔

اعتراض : پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآنی آیتیں یقین دلوں کے لئے ہیں جن کو پہلے ہی سے یقین ہے ان کو انہوں کی ضرورت کیا؟ جواب : اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ قل یقین ہے مراد لوگ ہیں جن میں یقین کی آیات اور اسناد لوہے نہ کہ جنہیں یقین حاصل حاصل ہے دوسرے یہ کہ قل یقین سے مراد وہ ہیں جو یقین حاصل کرنے کی کوشش کریں خودی اور مشہور ہر مذہب میں۔ تیسرے یہ کہ قل یقین سے ایسے یقین والے مراد ہیں جن کا یقین علم الہی میں آپکا ہے جو حق ہے کہ اس یقین سے فطری یقین مراد ہے یعنی یہ جو کہ یوم پہلے کے یقین پر قائم رہے دنیا کی بدی سمجھتوں نے اس کو دھوکہ کی حکمتوں میں پھنسا دیا ہو دوسرا اعتراض : رہنے کے لئے جواب دیتے ہوئے لگے کافروں کو کر کے کیا۔ جواب : ماسی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک کو ان اعتراضات سے تکلیف نہ پہنچے اور وہ خیال فرمائیں اور انبیاء کریم سے بھی ایسی کج سمجھ کی گئی تھی۔

تفسیر صوفیانہ : علم توحید تمام علوم کی اصل ہے جو توحید سے جہل رہا اور رب کی آیات اور اس کے کلام سے بھی غافل ہے

چونکہ اگلے پچھلے کفار اس علم سے محروم رہنے میں یکساں تھے۔ اس لئے ان کی کج ہمتیاں بھی یکساں۔ خیال رہے کہ علم اور ایمان ہر قوم کو یکساں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی جماعت رہے وہی ہر ایک کے لئے یکساں مفید کھول گئے اور پچھلے کفار اگرچہ زندہ اور زندہ و غیرہ میں مختلف تھے۔ مگر چونکہ کفر میں شریک تو ان سے کلام بھی یکساں ملو رہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر اور حسن بصری وغیرہ والے حضرات زندہ و غیرہ میں مختلف تھے مگر چونکہ سلسلہ ایمانی میں سب جڑے ہوئے تھے اور ہر قریب بیدار ایک ہی آفتاب نے گل فرمائی تھی۔ لہذا وہ چمکنے میں یکساں رہے۔ اگرچہ درجات میں فرق ہو اسی لئے آخرت میں جنم سب اگلے پچھلے کفار کو اپنے میں جمع کرے گی اور حشر سارے مومنین کو کیونکہ یہ دونوں قومیں دنیا میں بھی کفر و ایمان میں جمع تھیں۔ نیز ایمان ہر چیز کو گھج دکھاتا ہے اور کفر ظلم کفار خود حقیر تھے مگر ان کے کفر نے انہیں عقیم دکھایا اور اللہ چاہے کہ تعالیٰ جل شانہ کی آیتیں عقیم تھیں۔ مگر انہیں حقیر معلوم ہوئیں۔ حق تعالیٰ ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل دکھائے۔ (آمین)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ

نبیق ہم نے بھیجا آپ کو ساتھ حق کے خوشخبری دہنے اور ڈرانا والے اور نہ سوال کیے جائیں گے  
بے شک ہم نے نہیں حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری اور ڈرنا یا اور ہم سے دوزخ والوں کا

أَصْحَابِ الْجَحِيمِ \*

آپ بابت میں دوزخ والوں کے

سوال نہ ہوگا

تعلق : اس آیت کا پچھلے آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلے آیت سے معلوم ہوا تھا کہ کفار نے حضور  
مبعوث آئے اور رب نے ان کے جوابات بھی دیے تھے اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان سے  
سوال کرنے کے لئے بھیجا ہے نہیں آپ ان کے کلام سے غم نہ ہوں۔ آپ نے اپنا مقصد رسالت پر افرمایا مگر پہلے  
کلام کا رخ کفار کے جواب کی طرف تھا اور اب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تسکین خاطر کی طرف۔ دوسرا تعلق:  
پچھلے آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ہم نے امت ہی آیتیں ظاہر فرمائی ہیں اب ان آیت کی تکمیل فرمائی جا رہی ہے کہ مجموعہ آیات  
آپ کی ذات اور صفات ہیں۔ تیسرا تعلق: پہلے فرمایا گیا تھا کہ کفار رب سے ہم گمانی کامیاب کرتے ہیں اب فرمایا جا رہا ہے کہ  
یہ لوگ اگر ایمان لے آئیں تو ان کو یہ ہم گمانی کا درجہ حاصل ہے کیونکہ ہم نے آپ سے کلام کیا اور یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ  
علیہ وسلم سے کلام کریں۔ تو گویا یہ ہم سے ہی کلام کریں گے۔ جیسے عید کے لہلہ میں تمام دنیا کے مسلمانوں کی نگاہیں جمع ہو جاتی  
ہیں سب طالب ہوتے ہیں وہ مطلوب ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باہر کلمت میں تمام نگاہیں جمع ہیں۔ تمام  
خلق بھی آپ کو پہنچتی ہے اور خالق عالم کی بھی نظر آپ پر ہے جو رب سے ملنا چاہتا ہے وہ حضور سے ملے۔

ہر کہ خواہ ہم نشینی با خدا      او شینہ در حضور معنی  
اسی طرح جو رب کو دیکھنا چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی نزولت کرے۔ جن آنکھوں نے رب  
ذوالجلال کو دیکھا۔

ہنشاں اکھیاں نے دلبر دانا لود اکھیں تک لیاں      تو لیلیں تو سہجن ملیا بہن آسوں تک مہیاں

شان نزول : تفسیر روح البیان و عزیزی نے صراحہ "اور تفسیر ہارک نے اشارۃ" فرمایا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کاش میں اپنے والدین کا انجام معلوم کر لوں تب یہ آیت کریمہ اتاری اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے والدین کا ذکر فرمایا۔ لیکن شیخ جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو ضعیف فرمایا اور کہا کہ اس صورت میں یہ آیت گزشتہ سے بے ربط بھی ہو جائے گی۔

تفسیر : انا اولیٰ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ یعنی آپ مخلوق کی طرف ہمارا حق بدیہ ہیں اور جو شخص کہ شای بدیہ کی قدرت کرے وہ یقیناً بلا شلہ کے ملک میں آئے۔ نیز آپ پہلے ہی سے ہماری بارگاہ میں حاضر تھے آپ کی تحویل کر کے اور نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ کر آپ کو بھیجا ہے جو آپ میں عیب نکالے اور حقیقت ہم میں عیب نکالے ہے کیونکہ سند یافتہ شاعر میں عیب نکالو حقیقت سند دینے والے کا انکار ہے۔ نیز ہم نے اور تمام مخلوق کو تو پیدا کیا ہے تم کو بھیجا ہے۔ یعنی دیگر لوگ اپنا کام کرنے اپنی ذمہ داری پر دنیا میں گئے اور تم ہمارا کام کرنے ہماری ذمہ داری پر گئے۔ "یا علی و ہشوا" و لفقوا "حق سے یا غنماہ حکمت مرلو بے یا صداقت و حقانیت یا عجزات آیات یا اولیٰ کل قدرت یا سچاویں اور یا قرآن کریم اور یا علی کا عقل یا تلو ملنا سے بے یا مستولنا" یا نبی" پوشیدہ سے اور یا شیر نذیر سے یعنی ہم نے آپ کو بے غفلت سے حکمت یا صداقت و حقانیت دے کر اولیٰ کل و عجزات سے مضبوط کر کے یا دیں تو ہم نے قرآن مطاہرہ کے بھیجا یا آپ کو سچا شیر نذیر بنا کر بھیجا ہے جو تلو ملنا سے بے یا جس کے معنی دار غنماہا "منت کو بھی اس لئے نذر کیا جاتا ہے کہ اس کے چور نہ کرنے میں عذاب کا ر ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیر بھی ہیں اور نذیر بھی مگر لطافت کرنے والوں کے لئے شیر اور مار مارنے کے لئے نذیر نیز اور انبیاء بھی شیر نذیر تھے لیکن وہ سن کر اور حضور دیکھ کر کہ حضور نے سحران میں چشم مررب کو دیکھا اور منت کی وہ لغتیں بھی ملاحظہ فرمائیں جو کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنیں۔ اور نہ کسی کے وہم و گمان میں آئیں۔ جنم کی ساری چیزوں کو بھی دیکھا نہ لو دیگر انبیاء کریم کی بشارت کمال ہے اور آپ کی کمال زولا تسلسل عن اصحاب الجہنم اس کی وہ قراءتیں ہیں ایک بولا تسلسل لقی ببول اور ایک لا تسلسل نمی معروف مجیم جتہ سے ملتا ہے جس کے معنی ہیں شلہ مار کی چیز۔ پہلی قراءت پر اس مہارت کے خمن معنی ہیں ایک یہ کہ جنسی کفار کے حلق آپ سے ہڈ پر سن نہ ہو گی کہ یہ ایمان کیلئے نہ لائے کیونکہ آپ نے اپنا فرض تبلیغ پورا انجام دے دیا نیز تبلیغ آپ کا کام تھا بدیہ ہمارا کام ہم اپنے کام کا آپ سے سرفہ نہ کریں گے کہ انہیں بدیہت کیلئے نہ دی دے یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگلے مہینوں کے کفار اپنے انبیاء کی تبلیغ کا انکار کریں گے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کے حق میں کوئی دے گی۔ اس کوئی پر وہ کفار جرح کریں گے کہ تم نے وہ نہ نہ پیا الخیر دیکھے کوئی کیوں دے رہے ہو۔ جس کی توثیق کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ کی کوئی

انبیاء کرام کے حق میں ڈگری ہوگی۔ اور کفار کو بھی اب جرح کرنے کی جرات نہ ہوگی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ لا تکوونا  
 مشاء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہداً "یہ واقعہ اس قیمت میں بتایا جارہا ہے کہ اے محبوب تم کلیم اللہ  
 یا روح اللہ تو نہیں کہ قیامت کے میدان میں آپ کا کفار سے مقدمہ ہو بلکہ قہر حبیب علیہ السلام میں کسی کافر کو آپ کی تبلیغ کے انکار  
 کی جرات نہ ہوگی اور کسی کو آپ کی کوئی پر جرح کرنے کی جرات نہ ہوگی۔ تیسرے یہ کہ حضور کو اپنے والدین ماجدین کے  
 مصلحت فکر تھی کہ ان کا انجام کیا ہو اور اگر وہ جنسی ہوئے تو لوگ سولی کر سکیں گے کہ آپ کے والدین کو آپ سے قائمہ کیوں نہ  
 ہوا تو تسکین دی گئی کہ اے محبوب کوئی شخص آپ سے یہ سولی نہیں کہ سنا کیونکہ وہ جنسی ہیں ہی نہیں رسول تو جب ہو کہ  
 جنسی ہوں خیال رہے کہ قصہ سبقت موضوع کہ وہ نہ ہونے پر بھی مصلحت آجاتا ہے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں سولی تو جب ہو کہ  
 لوگوں سے تو اپنی ذلت اور اپنی اولاد فیوض کے مصلحت سول ہو گا کہ تمہارے دل و میل گر لویا گنہگار کیوں ہوئے مگر اے محبوب  
 صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس قسم کا حساب کتاب ہو گا نہ سول و جواب کیونکہ آپ تو خود معصوم ہیں اور آپ کے سارے  
 دل و میل سامن اور گناہوں سے محفوظ اور کیوں نہ ہوں آسمان کا سورج ہزارہا میل سے گندی زمین کو سکھایا پاک کر سکتا ہے تو  
 دونوں جہاں کا سپاس سورج صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کیونکہ نگرہ پاک فرمادے۔ آپ کے دل قربت میں سے جو لوگ ایمان  
 نہ لائے ان کا اپنا قصور ہے آپ نے تبلیغ میں پوری کوشش فرمادی۔ چمکڑے نور رہے ہیں آفتاب بے قصور ہے لہذا آپ  
 سے اس قصور کا کوئی سول نہ ہو گا۔ دوسری قرأت یعنی لا تسئل بیئہ نمی کے یہ معنی ہیں کہ اے محبوب علیہ السلام ہر ذنبوں  
 یعنی آپ اپنے دل پہ کامل کچھ نہ پوچھو کیونکہ یہ آیت انہیں کے بارے میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بحث خلاصہ تفسیر میں آئے  
 گی۔

خلاصہ تفسیر : کفار سے جو اہل ارشاد فرما کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی جاتی ہے کہ آپ ان کے لونڈے  
 سوالات سے ناخوش نہ ہوں خود ہم نے نہ کہ کسی لورنے آپ کو دین حق یا قرآن کریم یا معجزات دے کر بھٹکے یا کہ آپ نے  
 دلوں کو بشارت دیں۔ اور منکروں کو آنے والی مصیبت سے ڈرائیں جو اس بشارت اور خوف سے ایمان لائے گا وہ سپاس  
 ہے کسی کو جبر ایمان میں ملے گا اہم نہیں کیونکہ جبری ایمان پر کوئی ثواب نہیں ملتا جو آپ پر اختیار نہ کرے اپنے دلائل پیش کرے  
 کہ ثواب کس چیز کا ملے گا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بد نصیب آپ کی بات نہ مانے تو آپ سے کوئی پریشانی نہ ہو  
 گی کیونکہ آپ نے تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی یا جو آپ کی بات نہ مانے وہ جنسی ہے اور ان کی ذلت و خواری و سولائی اور  
 خلقی مذاپ کامل کچھ مت پوچھو وہ ایمان کے قتل نہیں۔ خیال رہے محبوب پاک جناب مصلحتی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجازی  
 سر زمین میں تربیت سول کے لئے بھیجا گیا مگر رسالت شریف کو پیشہ کے لئے سارے عالم میں بھیجا گیا جیسے سورج خود تو جو تھے  
 آسمان پر ہے مگر اس کی چمک کس سارے جہاں میں۔ اس آیت میں حضور کی رسالت کا ذکر ہے وافت حل بهذا البلد آپ  
 کے جسم پاک کے مکہ معظمہ میں رہنے کا ذکر ہے اسی لئے یہاں یہ نہ فرمایا کہ آپ کو مکہ بھیجا اور کب تک کے لئے بھیجا  
 سرکار فرماتے ہیں۔ بخدا القرون قونی اس میں اپنی حیات جہلی کا ذکر ہے اور فرماتے ہیں انا والساعۃ کھاتن اس  
 میں حیات رسالت کا ذکر ہے فرماتے ہیں کہ لور ہے لور ذلت نبوت کہ لور حضور کا زمانہ نبوت ابدا لایا تک ہے لور جہلی و ب کی

خدا کی وہی حضور کی صفائی ہے۔

## حضور کے والدین کے ایمان کی بحث

حضرت آمنہ خاتون اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایمان میں بہت مشکوک کی گئی ہے۔ بعض ظاہرین علماء نے اس آیت کریمہ سے من کا جنسی ہونا سمجھا۔ ہم اس بارے میں نہایت منطقیہ تحقیقات کرتے ہیں۔ باقرین سے امید انصاف ہے اور حضور سید المرسلین علیہ السلام اور ان کے پورا درگاہ رب العالمین چارک و تعالیٰ سے امید قبول۔ خیال رہے کہ اس مسئلہ میں چار قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ دونوں حضرات نہ زندگی میں مومن تھے نہ موت کے وقت اور نہ لہذا یہ قول مطلقاً قاری وغیرہ کا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں خاموشی چاہئے کہ کامل رب جانے۔ تیسرے یہ کہ دونوں حضرات بروقت موت تو ایمان پر نہ تھے لیکن اب مومن ہیں۔ چوتھے یہ کہ وہ زندگی میں مومن تھے بروقت وفات بھی توحید پر قائم رہے اور اب وہ دین اسلام پر ہیں یہ اخیر قول بھی صحیح ہے۔ جسود علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کرنے والے کہتے ہیں کہ ان کے ایمان و کفر دونوں کے دلائل ملے ہیں لہذا اس مسئلہ میں زبان نہ کھولنی چاہئے اور ان کے متعلق نیک گمان ہی لازم ہے جو نوگ کہ انہیں زندگی میں کافر اور اب مومن ہاتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض روایتوں سے من کا شرک ہو یا معلوم ہو تا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ نے انہیں حج و اعراس کے موقع پر زندہ کر کے گلہ پڑھایا جیسے کہ شاہی نے لام قرطبی اور لام ناصر الدین وغیرہم سے روایت کی جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلے بھی ایمان پر نہ تھے اور اب بھی نہیں۔ سوہ کچھ آیتیں کچھ احادیث کچھ بزرگان دین کے اقوال اور دلائل عقلی پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل: یہی آیت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے والدین کامل دریافت کرنا چاہا تو فرمایا گیا کہ آپ جنہیں کامل نہ پوچھئے۔ معلوم ہوا کہ وہ حضرات اس وقت بھی جنہی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک عن کی دوسری دلیل: ایک بار حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ کے لئے دعائے مغفرت کی اجازت چاہی تب یہ آیت اتری۔ مَا كَانَ لِلنَّسِ وَالْفِئَامِنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِ وَلَوْ كَانَ اُولَىٰ لَوْحِ جِسْمِ فَرَمَا گیا کہ آپ مشرکین کے لئے دعائے مغفرت نہ کریں جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی خود تیسری دلیل: مشکوٰۃ باب زیارت القبر میں مسلم کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی خود بھی مدینے اور مدینوں کو بھی بلایا۔ اور فرمایا کہ میں نے ان کی مغفرت کے لئے رب سے اجازت چاہی تھی نہ ملی۔ اور ان کی زیارت قبر کی اجازت چاہی مل گئی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آمنہ خاتون مومنہ نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کی چوٹی دلیل: حضور علیہ السلام نے ایک بدوی سے فرمایا کہ میرے اور تمہارے والد دونوں میں ہے نیز دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ صاحبوں نے پوچھا ہماری ماںیں کہاں ہیں تو فرمایا دونوں میں۔ انہوں نے پوچھا آپ کی والدہ کہاں ہیں تو فرمایا کہ میری والدہ بھی تمہاری ماں کے ساتھ ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ دونوں میں ہیں۔ ان کی پانچویں دلیل: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں کہ حضور کے والدین باجہدیں نے کفر و فساد پائی۔ امام کے قول کے ہوتے ہوئے حنفیوں کو حق نہیں کہ ان

کو موسیٰ بائیں۔ من کی چھٹی دلیل: والدین کریمین کو زندہ کر کے ایمان دینا عقل و نقل کے خلاف ہے۔ حکما متواس لئے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حقا اس واسطے کہ نزاع سے پہلے کا ایمان معتبر ہے۔ وقت موت اور بعد موت کا ایمان ناقص قبول بلکہ مذہب الہی دیکھ کر زندگی میں بھی معتبر نہیں ہو تا دیکھو فرعون ڈوبتے وقت ایمان لایا تو فرمایا کیا اللہ ولد عصمت لیل پہلے بافریق کر کے اب ایمان لاتا ہے تو کن دونوں حضرات کفر و کفر کے بعد والا ایمان کہے معتبر ہو گا رب فرماتا ہے صلیت وهو کالو نیز فرماتا ہے ولا اللہین موتون وہم کفار نیز قیامت سے پہلے مردوں کا ایمان بھی خلاف عقل ہے۔ محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں حضرات اپنی زندگی اور وفات میں موحّد مومن تھے اور اب مسلمان بلکہ مسلمانوں کے سردار اور سچائی ہیں وہ جہنم کے قریب بھی نہیں ہمارے دلائل حسب ذیل ہے۔ ہماری پہلی دلیل: یہی آیت کریمہ من کے مطلق جو شان نزول بیان کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔ دیکھو کتاب التعلیم والسنہ میں روایت دلائل انبوت مصنف ابو حنیفہ بیان ہیں جو کہ ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ آپ سے انبیوں کے بارے میں سوال ہی نہ ہو گا کیونکہ آپ کے والدین جنتی ہیں۔ سوال کیا؟ دو سری دلیل: رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم ایک قرأت میں ف کے فتح سے ہے یعنی تمہارے پاس یہ حکمت والے رسول نہیں ترین جماعت میں سے تشریف لائے اور کافر نہیں نہیں بلکہ خبیث ہے معلوم ہو اگر حضور کے والدین بلکہ سارے آپ کے والدین مومن ہیں۔ ہماری تیسری دلیل: رب فرماتا ہے وقلیب فی السجین اسے نبی علیہ السلام ہم آپ کے مومنین کی پشتوں اور گلوں میں دورے کو دیکھ رہے ہیں یعنی قرآن آدم تا عبد اللہ آپ کے سارے آپ کے والدین مومن اور عبد رہے دیکھو تفسیر دارکوب میں وغیرہ ہماری چوتھی دلیل: مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین میں بروایت بخاری ہے کہ حضور فرماتے ہیں بعثت من خیر لرون بنی آدم لروما "لروما" حتی کنت من القرون الذی کنت منہ جس سے معلوم ہو اگر حضور علیہ السلام ہمیشہ انسانوں کی بہتر جماعت میں منتقل ہوتے رہے یعنی آپ کے نور کی گردش بھی پاک چٹھوں اور چٹوں میں رہی اور یہ انش شریف بھی بہترین پشت و شکم سے ہوئی اور شرک خیر نہیں بلکہ شر ہے۔ ہماری پانچویں دلیل: مشکوٰۃ زیارت القبر کی وہ حدیث کہ حضور علیہ السلام کو آمد خاتون کی قبر کی زیارت کی اجازت ملی نہ کہ استغفار کی اگر وہ کافر ہو تیں تو زیارت قبر کی اجازت نہ ملتی قرآن کریم فرماتا ہے۔ ولا تقم علی قبرہ اہم کفروا باللہ ورسولہ وما اتوا وہم لفسقون جس سے معلوم ہو کہ کفار کی قبر کی زیارت منع ہے۔ رہا استغفار کی اجازت نہ ملی وہ اس لئے نہیں کہ وہ کافر تھیں بلکہ اس لئے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ گناہ تو وہ جس کو شرعی احکام پہنچیں اور وہ من کی مخالفت کرے من تک شریعت کے احکام پہنچے نہیں اسی لئے بچے کی نماز جنازہ میں دعائے مغفرت نہیں ہوتی۔ رہا حضور کا گریہ فرماتے محبت فرزند کی جو ش سے ہے کہ آج وہ زندہ ہو تیں تو ہماری اس شان کو دیکھ کر "بھیں لٹھڑی فرماتیں۔ ہماری چھٹی دلیل: آج تک دلیل قوی تو کیا کسی ضعیف دلیل سے بھی من دونوں صاحبوں کی بحث پرستی یا عقیدہ کفر ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ من کے اقوال سے من کے ایمان کا پتہ لگتا ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب التعلیم والسنہ میں بروایت دلائل انبوت مصنف ابو حنیفہ بیان کیا کہ آمد خاتون نے اپنی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک پر حسرت سے نظر کی اور من کی تیری پر خیال کر کے یہ اشعار پڑھے۔



بارک اللہ لک من غلامی      یا ایہ الفتن حرمتہ الحام  
 كانت مبعوث الی الانام      من عند ذی الجلال والا کرام  
 تبعہ فی العل والاعرام      تبعہ بالتعلق والاصلام  
 فمن ابک الہر براہام      لالہ انہاک عن الاصنام

یعنی اللہ نے جسے برگزیدہ بنایا ہے کہ تم رب کی طرف سے ساری مخلوق کے نبی ہو گے اور حل و حرم  
 عرب و عجم میں اسلام پھیلانے کے۔ اللہ تمہیں مدد پرستی سے بچائے گا اور دین ابراہیمی تمہارے پھیلانے کا وسیع کرے گا۔  
 وکل کھولیں و انابتہ و ذکرہ باقی و لد توکت خیرا " و ولت طہرا "

یعنی میں تو مرحمت کی مگر میرا کر قیامت تک رہے گا کیونکہ میں نے بہترین جنہا پاک فرزند پیدا کیا ہے۔ اس سے من کے دین  
 ابراہیمی پر قائم ہونے کا پتہ لگتا ہے۔ ہماری ساتویں دلیل: حضور کی پیدائش سے پہلے آپ کی شریف توری کی دعوت مبعوث مکی  
 تھی۔ لوگ آپ کی نبوت آپ کے بت مکی اور دیگر مخالفت کے خطبے پڑھ رہے تھے حضرت عبداللہ نے بہت سے گاہک خود  
 دیکھے تھے۔ آئمہ خاتون نے محل شریف اور ولادت پاک میں بہت عجولان مشاہدہ کئے تھے کہ اسباب لیل کا عجیب و غریب واقعہ  
 دیکھا کہ اس محل پاک کی برگت سے جماعت لیل کو باہر لے کر دیکھنا نہ محل میں ہر ایک ایک و خبر خواب میں حضرت آمنہ کو  
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت من کے اوصاف کی خبر دیتے رہے۔ ایک دفعہ علیہ والی نے آپ سے عرض کیا کہ  
 تمہارے فرزند کا سینہ چاک کیا گیا ہے میں ڈرتی ہوں تو آپ نے فرمایا مستذریہ ہے نبی ہیں انہیں شیطان وغیرہ قصص نہیں پہنچا  
 سکتے وغیرہ وغیرہ تو کیونکر ممکن ہے کہ یہ باتیں دیکھ کر بھی وہ بہت پرست ہی رہیں۔ ہماری آٹھویں دلیل: ابوسلب نے حضور  
 صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تھوڑی سی خوشی کی تو اسے عذاب میں تخفیف ہو گئی۔ آپ کی قبر نور عرش اعظم سے افضل  
 جس مچھلی کے سینہ میں یونس علیہ السلام رہے وہ عرش سے اعلیٰ جس سینہ میں موتی رہے وہ جنتی تو جود اللہ پاک تو سینہ اس  
 درجیم کو اپنے صدف شکم میں رکھے اور ان کے پیدا ہونے کی خوشی ملنے کیونکر ممکن ہے کہ وہ جنسی ہو۔ ہماری نویں دلیل  
 رب فرماتا ہے وما کنا معین حتی نبعث رسولا " یعنی ہم کسی قوم کو ہماری طرف سے رسول بھیجے ہوئے طلب نہیں  
 دیتے تو ان دونوں صاحبوں کی طرف دعوت پہنچ پائی ہی نہیں تو عذاب کیلئے دسویں دلیل: شیخ فرماتے ہیں کہ کسی و خبر کی  
 میں کافروں نے ہوئیں تو حضور کی والدہ کا کافر ہونا کیونکر ممکن ہے۔ ہماری گیارہویں دلیل: اصحاب فترت یعنی معنی علیہ السلام  
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مہمانی دو گروں کے لئے نقطہ عقیدہ و توحید مکی ہے اور اسی سے من کی نجات ہے یہ دونوں صاحب  
 میں حوائی میں وقت پانچے چنانچہ حضرت عبداللہ کی عمر پچیس سال ہوئی اور آمنہ خاتون کی اس سے بھی کم لڑائیں صحبت گفتار  
 کم ملی۔ ہماری بارہویں دلیل: ابراہیم علیہ السلام نے کعب بنی کرم کا مکی تھی۔ و من فوجنا آمنہ " مسلمانہ " لک  
 موتی! ہماری لولہ میں ایک مسلمان جماعت رکھ کر فرمایا تھا و ابعت لہم رسولاً " منہم اور اسی مسلمان جماعت میں  
 آخری نبی بھیجنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلم جماعت سے  
 پیدا ہوئے اس کی تفسیر من آیات کی تفسیر میں دیکھو۔ قائلین کفر کے دلائل مسہ ذیل ہیں اور ان کے جواب یہ ہیں۔ اول اس  
 لئے کہ اس آیت کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ہے جی نہیں۔ دیکھو شاہی اور کتب تنظیم و لسنہ

اور تفسیر کبیرہ عن زی وغیرہ۔ لیکن دوسری دلیل اس لئے کہ یہ آیت ما کان للہی حق یہ ہے کہ ابو طالب کے ہارے میں آئی ان مسلمانوں کے ہارے میں جنہوں نے اپنے مشرک باپوں کے لئے دعائے مغفرت کا رول کیا تھا۔ بخاری نے بھی اس کا نزول ابو طالب کے حق میں ملتا جو روایت تم نے پیش کی ہے اس کو بخاری نے حدیث نے سخت ضعیف کہا اور ضعیف حدیث سے کفر جیسا نام مسئلہ ثابت نہیں ہو تا۔ دیکھو تفسیر خزائن العرفان بھی آیت۔ ان کی تیسری دلیل زیارت قبر والی اس کا جواب ہم اپنے دلائل میں دے چکے۔ وہی جو قحی دلیل وہ اس لئے کہ محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی غیبت کے علم سے قبل فرمایا تھا دیکھو شاہی باب المرتدین یا یہ حدیث سخت ضعیف ہے اگرچہ مسلم نے روایت کی۔ دیکھو کتاب التعلیم یا یملیٰ سے مراد چچا ابو طالب ہیں اہل عرب چچا کو باپ کہہ دیا کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے لا یجد اذ لو لم یحیا کو باپ فرمایا گیا نیز فرماتا ہے۔ اما لکما یرحمہم واسمعیل واسحق یا یحییٰ دلیل: اس کا جواب یہ ہے کہ فقہ اکبر کے نسخوں میں بہت اختلاف ہے۔ بعض میں ہے کہ ما قا علی الکفو اور بعض میں ہے ما ما تا علی الکفو یعنی ان کا انتقال کفر نہ ہو اور بعض نسخوں میں یہ مسئلہ بالکل ہے ہی نہیں۔ چنانچہ موسوی وکیل احمد صاحب سند و پوری نے فقہ اکبر کا نہایت صحیح نسخہ حیدر آباد سے حاصل کر کے چھپوایا اور ثابت کیا کہ یہ صحیح ہے اور باقی نسخے غلط ہیں اس میں اس مسئلہ کا یہ بھی نہیں بعض نسخوں میں ہے کہ ما تا علی المظفرۃ یعنی وہ حضرات دین فطرت یعنی توحید پر دنیا سے کئے۔ بعض نسخوں میں ہے ما ما تا علی الکفو یعنی وہ دونوں کفر پر فوت نہ ہوئے اتنے اختلاف کے ہوتے ہوئے ایک نسخہ پر کیسے یقین کیا جائے اور اگر صحیح مان بھی لو تو یہ مسئلہ اجتہادی یا تقلیدی نہیں تاکہ اس میں امام کی پیروی واجب ہو بلکہ یہ تاریخی واقعہ ہے اگر اس کے خلاف ثبوت ہو جائے تو اسی کو مانا جائے جیسے مسئلہ من یزید اور اخیال مشرکین وغیرہ۔ دلیل چھٹی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ولیدین کریمین کو زندہ کرنے کی حدیث بالکل صحیح شاہی نے باب المرتدین میں فرمایا کہ امام قرطبی اور حنفیہ ہشام بن ناصر ولیدین وغیرہ اسے صحیح بتایا۔ حلال الدین نے کتاب الفضل میں اسی حنفیہ ہشام ولیدین کے یہ اشعار نقل فرمائے۔

حبا لله النبی مزید فضل علی فضل و کان بہ وعدا

لاحا امہ و کفا اہاہ لایمان بہ فضلا لعلنا

اور قصہ ہے کہ جبرائیل مقدم اور فضائل اہل میں حدیث ضعیف بھی معتبر اور یہ بھی ولیدین کریمین کے فضائل ہی کی حدیث ہے نیز مودوں کو زندہ کرنا ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے حضرت عیسیٰ موسیٰ و حزقیل علیہم السلام وغیرہم انبیاء نے مودے زندہ کئے حتیٰ کہ قریب قیامت جبل کافر بھی لوگوں کو مار کر زندہ کرے گا حضور علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بچوں اور ایک جماعت کو زندہ فرمایا دیکھو شرح قصیدہ مددہ 'خرپوٹی' 'مدارج' 'نہرہ شاہی' باب المرتدین و کتاب الفضل وغیرہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیدین کریمین کو بھی زندہ فرمایا ہو تو کون سی قیامت ہے اسی طرح بعد موت یا عذاب الہی دیکھ کر ایمان قبول ہونا بھی تعجب کی بات نہیں اسباب کف زندہ ہو کر حضرت امام مدنی کے ساتھ رہیں گے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو کر حج بھی کریں گے۔ (مدارج ایمان کی آیت کتاب التعلیم) حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائی جو کہ قبول ہو گیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے فلولا کانت لربہما است لفلنمھا اصابھا الا قوم یونس جس

سے معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کی قوم کا ایمان یا اس بھی قبول کر لیا گیا ہی طرح یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے والدین باہدین کا ایمان بعد وفات قبول کر لیا گیا۔ خصوصیات قوانین کو خاص کر دیتی ہیں۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے ڈوبا ہوا سورج واپس فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گئی ہوئی نماز تو پڑھادی جو شہنشاہ کہ خدا نماز کو سورج دونا کر لو اگر اویں وہ اپنے والدین کو زندہ فرما کر نگہ بھی پڑھا سکتے ہیں۔ رہا قرآن پاک کلیہ فرماتا ولا الفتن بعوتون وہم کفار یا یہ فرماتا لعلکم وھو کافر ان کے ہارے میں ہے جو مشرک و کافر ہو کر مرے ہوں۔ جب وہ دونوں حضرات موحہ ہو کر وفات پائیں تو اس آیت میں کیونکر داخل ہوں گے اگر یہ حضرات مشرک ہوتے تو ان کا نام شریف عہد اللہ اور آمنہ نہ ہوتا بلکہ کفار کا نام ہوتا۔ عہد اللہ کے معنی ہیں اللہ کا بندہ اور آمنہ کے معنی ہیں اللہ کی لائقہ رکھنے والی۔ یا دنیا کو امن دینے والی یا دنیا کا ایمان دلانے والی جو ان کو امن دے کہ کافر کہتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ حضور کو کفر کہہ کر ان کی گستاخی کرے اور اگر عہد اللہ وہ دونوں کفر میں وقت پاتے جب بھی حضور کی خصوصیت ان کے ایمان کو درست گرا کر انہیں جہنم سے بچا لیتی اور کیوں نہ ہو رب تعالیٰ فرماتا ہے ولسوف یعطیک رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہ کون معلولت مند بیٹا ہے جو اپنے والدین کے جنسی ہونے پر راضی ہو جائے حضور علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے دسترخوان سے ہاتھ پونچھ لئے تھے تو وہ غور کی نگ میں نہیں جلتا تھا تو کیا جن پرستوں کو حضور نے جو سلوہ جہنم میں جل سکتے ہیں۔ کیا آمنہ خاتون حضرت مریم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے بھی کم رہیں گی کیلئے رب کو سند ہو گا کہ حضرت یحییٰ اور موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کو جنت میں دیکھیں اور اس محبوب کی والدہ ماجدہ ہوں نظر نہ آئے بلکہ جہنم میں جائے۔ قسم ان کے رب کی یہ کبھی نہ ہو گا۔ اللہ حق ہے کہ وہ دونوں حضرات اپنی زندگی پاک میں موحہ مومن تھے۔ اور انہیں جنت اللہ میں حضور نے زندہ فرما کر کلہ پر حاکم مسلمان کیا۔ اور اب وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کاملین میں سے ہیں۔ صحابہ ہیں۔

حکایت خلیج سیالکوٹ میں ایک یونیدی مولوی نے وعظ میں کہا کہ تم لوگ حضور کی شفاعت کی آس لگائے بیٹھے ہو وہ تو اپنے ماں باپ کی بھی شفاعت نہ کر سکیں گے کہ وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ وعظ ختم ہونے پر ایک جلیل کسب نے پوچھا کہ مولوی صاحب مولوی نور حافظ کا یونورج ہے۔ یونیدی ہونا کہ عالم اپنی سات پشت کو نور حافظ اپنی تین پشت کو بخشوائے گا کہ کسب یوناکہ مولوی تو سات پشت کو بخشوائے اور معراج میں جانے والے قرآن ماننے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کو بھی نہ بخشوا سکتے اس کے بعد یونیدی مولوی ذلیل کر کے نکال گیا۔ یہاں تو دلائل تھے لیکن مقام حقیت میں ان دلائل سے میری آنکھیں اندھی اور میرے کلن، سرے اور میری زبان گولی ہے۔ جو حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کا کفر ثابت کریں وہ اعلیٰ ضعیف ہیں اور وہ دلائل باطل ہیں در حقیقت انہیں کے گھر کا یہ سارا ماں ہے وہی اس کے باپ اور خود اس سے محروم رہیں یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے مسلم کی حدیث ضعیف یا بیاض آسان ہے۔ رولوی حدیث کی عقلی تسلیم کرنا سہل ہے۔ لیکن شہنشاہ کونین کے والدین کو کافر بنا مشکل ہے۔ غصہ ہے کہ مسلم کی روایت یار لوی حدیث کی حلیت میں حضور کے والدین کو کافر بنا لیا جائے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و ہاد کہ مسلم اس مسئلہ کی زیادہ تحقیق کے لئے شمول الاسلام مصنفہ اعلیٰ حضرت مولانا محمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ اور ۱۲۸۷ھ کی کتاب شان حبیب الرحمن کا مطالعہ کرو۔

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ

اور سرگز نہیں راضی ہوں گے تم سے یہودی اور نہ عیسائی یہاں تک کہ پیروی نہ کرے  
اور نہ تم سے یہود اور نصاریٰ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی

مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ

تم دین ان کے کی۔ تم فرما دو حقیقت ہدایت اللہ کی ہی ہدایت ہے اور ابت اگر  
پیروی نہ کرے۔ تم فرماؤ اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے اور والے سننے والے دیکھنے والے

اَتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

پیروی کرے تو نفسانی خواہشات کی ان کے پیچھے اس کی کہ آگیا تیرے پاس علم  
اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے آچکا علم

مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

نہیں ہے واسطے تیرے اللہ سے کوئی دوست بچانے والا اور نہ مددگار  
نہیں ہے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا نہ مددگار

تعلق : اس آیت مانگدشتہ آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: کجلی آیت میں کفار کی کج روی نکلا کر ظاہری  
صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان سے باہر کیا گیا تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اتنے سخت ہیں کہ اس پر بھی راضی نہیں کہ تم  
طیغور ہو لو وہ طیغور ہو لگو وہ تو اس پر راضی ہیں کہ تم ان کے جموں لوہین میں چلے جاؤ۔ اس صورت میں ان کے ایمان کی کیا امید  
ہے۔ دوسرا تعلق: کجلی آیتوں سے شبہ ہو سکتا تھا کہ اس کی پیروی ہے کہ ان یہود نصاریٰ نے گزشتہ غیبیوں کے معجزات  
پسند کر کے ان کا دین قبول کر لیا اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے منہ پھیر گئے۔ اب جو سب جا رہا ہے کہ  
اس کی بوجھ مصلیٰ حسد اور غم پسندی ہے کہ وہ اپنا پیغام اور انوار اور رسوں کا اپنے تعلق ہو پسند کرتے ہیں۔ جو کہ پہلے نبی تو ان کی  
قوم کے تھے اس لئے انہیں ملنا لیا۔ اور یہ ظہور ان کی قوم کے نہیں اس لئے انکار کر دیا۔ تیسرا تعلق: کجلی آیت میں فرمایا گیا  
تھا کہ وہ نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس بشارت اور نذرانے میں کفار کی رضامندی کا لحاظ نہ کریں  
کیونکہ وہ تو تمہیں اپنے میں ملائے بغیر راضی نہیں ہو سکتے۔

تفسیر : وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ  
مسلمان رہتے ہیں کسی راضی نہیں ہو سکتے۔ مگر یہ کہ وہ یہود و نصاریٰ عیسائیوں سے ہی ساتھ تھا نیز عرب میں کی لوگ مل علم  
مشہور تھے اور وہ چہ تھے کہ سارا جن اہل ایمان اور ہے اور ہم سب کے سردار اس لئے یہاں انہی دو قوموں کا ذکر فرمایا گیا۔  
حتیٰ تتبع ملتہم یہ حضور علیہ السلام سے خطاب ہے اور اشارۃً بتایا جا رہا ہے کہ ان کا آپ سے راضی ہو نا ممکن ہے کیونکہ

محل پر موقوف بھی محل ہو تا ہے حضور علیہ السلام پیغمبر ہیں پیغمبر سے گناہ بھی ناممکن ہے چہ جائیکہ کفر تو فرمایا گیا ہے کہ ان کی رضا اس پر موقوف ہے کہ آپ ان کا دین اختیار کریں اور یہ تو قطعاً محل لہذا ان بھی محل خیال رہے کہ طاعت کے معنی ہیں قربانکاری اور اس کے معنی ہیں کسی کے قدم بقدم چنا یعنی ان کی نقل کرنا ہی لئے طاعت تو اللہ تعالیٰ کی رسول کی طاعت و اطاعتیں اسلام کی ہو سکتی ہے مگر اس کے معنی حضور کی ہو گی رہا تا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اور فرمایا ہے اطیعوا ولی اللہ یعنی طاعت میں اللہ رسول اولی الامر کا ذکر فرمایا گیا اس کے معنی میں صرف حضور کا کہ یہ کہہ مطلقاً یہودی صرف حضور کی ہو سکتی ہے لہذا آیت کا مطلب یہ ہو کہ یہود نصاریٰ اسی وقت ہی آپ سے راضی ہو سکتے ہیں جبکہ آپ ان کی طاعت کی ابتداء خود یہودی کریں کہ وہ کہیں رب صاحب اولاد ہے تم کو بالکل ایکسوہ کہیں کہ گائے سور رب محل تم کو بالکل و درست فوفنا اللہ۔ خیال رہے کہ طاعت کے لفظی معنی ہیں کسر اللہ رب تعالیٰ فرمایا ہے و لیحلل الذی علیہ الامور جو کہ اتھارے کریم بھی شری قوانین اپنی امت کو کسر لوسے چ ہیں اس لئے انہیں طاعت کہا جاتا ہے اور جو کہ امت ان قوانین کی طاعت کرتی ہے اس لئے وہ دین بھی کہلاتے ہیں۔ (دین معنی طاعت) اور جو کہ وہی قوانین رب کے پائے کار امت بھی ہیں اس لئے انہیں شریعت بھی کہتے ہیں۔ شریعت معنی کھلا راستہ رب تعالیٰ فرمایا ہے صراطہ و منها جاء طاعت اور دین میں یہ فرق ہے کہ دین تو رب تعالیٰ اور محمود امت اور ہر امت کی طرف مضام ہو سکتے ہیں مگر طاعت کی نسبت ہر امت کی طرف نہیں ہوتی صرف رب تعالیٰ پیغمبر اور ساری امت کی طرف ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ یہودی اور عیسائی وہ قوموں کے لئے ایک طاعت فرمایا کہ مذہبی تہیں کھڑی ہیں ایکسی ہیں الکھو ملتہ واحدة نیز اس جگہ پر لفظ شامیہ بھی ہے کہ ان دونوں کفر راضی ہو یا جنس ضد دین پر موقوف ہے۔ لہذا محل کہہ دین عیسوی و موسوی ضد دین ہی تھے اور ایک شخص ایک وقت میں عیسائی و یہودی نہیں بن سکتا قل ان ھدی اللہ ھو اللہ ہی اس میں عن دونوں کو کاسبتی سے ایس فرمایا گیا ہے۔ یعنی آپ ملحق فرماد کہ اللہ کی ہدایت یعنی اسلام ہی جی ہدایت ہے۔ پیغمبر سے یہ کہہ کر ممکن ہے کہ حق کو چھوڑ کر باطل اختیار کرے اگرچہ وہ دونوں دین بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھے لیکن ان کے منسوخ ہو چکے تھے اور ان کی یہودی کرنا گرتی ہے نیز تم نے ان میں بہت خلوت کر دی جس سے وہ اللہ کے دین نہ رہے بلکہ وہ تمہاری خود ساختہ خواہشات بن گئے۔ خیال رہے کہ اس جگہ یا تو پہلی ہدایت سے اسلام اور دوسری ہدایت سے ہدایت حقیقی مراد ہے یا اس کے برعکس یعنی اسلام ہی ہدایت حقیقی ہے یا ہدایت حقیقی اسلام ہی ہے اور تمہارے لیوان ہدائی نہیں بلکہ ہدی ہیں۔ (خواہشات نفسانی) بلکہ اگر سال مال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو ہدی اللہ سے مراد وہ الہامی ہدایت ہے جو حضور کو لول ہی سے دی گئی جس کی وجہ سے آپ حضور نبوت سے پہلے بھی تمام برائیوں سے محفوظ رہے۔ ہر نیکی نماز و فیو لوار کرتے ہیں یعنی اللہ کی وہ ہدایت جس پر میں پیدا کیا گیا ہوں وہ جی ہدایت ہے اور اگر لال میں مسلمانوں سے خطاب ہے تو ہدی اللہ سے مراد اسلام ہے یا قرآن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یا خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات ہے۔ ولئن انبعث اھواء ہم بعض طغریں نے فرمایا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام ہی سے خطاب ہے یعنی اگر فرض محل آپ ان کی خواہشات کی یہودی کریں لو کان للوحین وللنہ خذ الایمان ہونا ممکن ہے اور نہ حضور علیہ السلام کا ان ہے دیوں کی طرف مائل ہونا تفسیر قرطیہ محل تطبیق بتا ہے۔ اسے مقدموں کے امکان سے کوئی تعلق نہیں مگر تفسیر خازن اور تفسیر غرائب العرفان میں فرمایا کہ یہ امت سے خطاب ہے یعنی اے مسلمان اگر تو

نے یہ حرکت کی اس صورت میں کوئی اعتراض ہی نہیں پڑتا۔ خیال رہے کہ ہوا ہوا کی جمع ہے جس کے نفوی معنی ہیں لوہر سے نیچے کرنا یا اڑنا پھر تار پ فرماتا ہے۔ او تھوی بہ الروح اصطلاح میں نفسانی خواہش کو موصی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی انسان کو نیچے کراتی ہے۔ شریعت میں مگر لوہ کن خیالات کو موصی کہتے ہیں اسی لئے مگر انہوں کو کل موصی بھی کہا جاتا ہے چونکہ ان دونوں دونوں سے حقانیت نکل کر ان میں نفسانیت شامل ہو گئی تھی اس لئے انہیں ہوا فرمایا گیا کہ ان کے اس خیال کو کہ حضور علیہ السلام ان کی پیروی کریں ہوا کہلا کر چلا گیا۔ ان میں سے ہر ایک شخص کی یہ خواہش تھی اس لئے جمع ہونا کیلئے جہاں ک من العلم علم کے معنی ہیں کسی چیز کا صحیح جاننا سہل ہو تو اس سے قرآن مرلوہ یا اسلامی قوانین یا ان دنیوی قوانین کا منسوخ ہو جائے۔ یعنی اے مسلمان اگر تو نے قرآن یا احکام اسلام یا بیعت نصرانیت کا بطلان جان کر پھر اس کی پیروی کی تو سالک من اللہ من ولی ولا مصور تہم لے لئے خدا کی طرف سے نہ سزا دی دوست مقرر ہے نہ کوئی مددگار جو کہ تمہیں مذہب الہی سے بچا سکے۔ خیال رہے کہ دلی اور نصیر میں یہ فرق ہے کہ دلی جو درستی اور آشنائی کی وجہ سے مدد کرے مگر اس کی کامیابی یقینی نہ ہو نصیر وہ جس کی کامیابی یقینی ہو اگرچہ وہ انجی ہو۔ لہذا ان دونوں میں عموم خصوص من وجہ ہے (روح البیان)۔ اس آیت کی بناء پر علماء فرماتے ہیں کہ کفار سے ابھی باتیں بھی یہ سمجھ کر تو کہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے یہ ہمارے کھیت کا دانہ اور ہمارے ہار کا پھل۔ بلکہ جھولی کا گرا ہوا موٹی ہے جو فیروں نے اٹھالیا ہے آج ہم امریکہ و برطانیہ کے بچے سولہا تو دیا نہ اری کی تقریض کرتے ہیں کیونکہ یہ اسلامی تعلیم ہے۔

خلاصہ تفسیر : اگرچہ اس دین حق کی اندرونی اور بیرونی خوبیوں اس کی حقانیت کی کھلی ہوئی دلیل ہیں جن سے دل میں تو مخالفین بھی قائل ہیں مگر سود نصرانی کی ضد اور تعصب کا یہ حال ہے کہ جب تک آپ خود ان کی جہالت اور گمراہی کے جس کو انہوں نے اپنا دین و ملت بتا رکھا ہے تابع نہ ہو جائیں وہ آپ سے خوش بھی نہ ہوں گے آپ ان اذلیلہ نصیبوں کے ہدایت پر آنے کی امید نہ رکھیں بلکہ انہیں علانیہ فرمادیں کہ حقیقی ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے یعنی دین اسلام تو غیر تو لوگوں کو ہدایت دینے کے لئے آتے ہیں یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ خود کسی کے خیالات کی پیروی کریں اور اسے قرآن کے پڑھنے والے مسلمان تو بھی خیال رکھنا کہ اگر تو نے حقانیت سے معلوم کر کے اور ہدایت تک پہنچ کر پھر ان کی خواہشات نفسانیہ کی پیروی کی تو تجھ سے سب سے افضل خداوندی اٹھ جائے اور تجھ میں بھی وہی زہر سرایت کر جائے گا اور پھر تیری نجی رحمت باقی نہ رہے گی اور نہ کوئی تیرا دوست و مددگار ہو گا جو تجھے اللہ کے عذاب سے بچالے۔ تفسیر حقانی نے کہا کہ اہل کتاب حضور علیہ السلام سے درخواستیں کرتے تھے کہ اگر آپ اپنا قبلہ بدل دیں اور جانوروں کے حلال و حرام ہونے میں ہم سے اتفاق کر لیں تو باقی تمام باتوں میں ہم آپ کی باتیں مان لیں گے۔ اس آیت میں حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کسی مصلحت و وقت سے بھی کسی کی نفسانی خواہش پر ری نہ فرمائیں اور ان کے مسلمان ہو جانے کی امید پر فروعی مسائل میں بھی ان کا کمانہ مانیں۔ کیونکہ آپ پر ہر حقیقت حلال ظاہر ہو چکی ہے اور ان پر آپ کی اطاعت ضروری ہے نہ کہ آپ پر ان کی خیال رہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیعت نصرانیت کو ہوا یعنی نفسانی خواہشات کا مجموعہ بتا دیا۔ من وجہ سے ایک یہ کہ ان دونوں میں ہوا شامل کر دیئے گئے تو جیسے مفید و اہم میں زہر ملا دینے سے وہ دو اقاتل استعمال نہیں رہتی ایسے ہی تورات و انجیل وغیرہ



ملاوٹوں کی وجہ سے قاتل عمل نہ رہیں۔ دوسرے یہ کہ تو رات و انجیل شیخ سے پہلے ہی تمہیں منسوب ہو سہوئی تھیں کہ ان پر عمل حرام ہو گیا جیسے کہ کلو دھو جو ان بچہ پر حرام ہے ورنہ میں کچل دو قلمہ بلاوجہ روشن کرنا فضول خرچی و حرام ہے حالانکہ یہ کبھی جائز تھے دوسرے یہ کہ تو رات و انجیل کے شیخ سے پہلے ان پر عمل کرنے کا حکم رہا تھا بعد شیخ رب نے ان پر عمل کرنے سے منع فرمایا تو اب اسے ماننا شیطان یا نفسانی عمل ہو گیا۔ جیسے طیب جب اپنے بچے کو نماز کا استعمال مریض کو منع کر دے تو اب اسے استعمال کرنا مریض کا ناجائز عمل ہے جس کا وہ خود زہد دار ہے۔

قائدے : اس آیت سے چند قائدے حاصل ہوئے۔ پہلا قائدہ: کافر مسلمان سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے کیونکہ انہیں تو اسلام سے جڑ ہے نہ کہ مسلمان کی ذات سے 'ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کا تجربہ بھی کر لیا۔ نئی روشنی کے مسلمان ہندوؤں کو راضی کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے انہوں نے اپنی مسلمان قوم ہی کو کھلا۔ کبھی خلافت کے زمانے سے صدا نہ کرنے والے کام کر لئے۔ گاندھی جی کی ہے انہوں نے گاٹی قربانی کی گائے کو انہوں نے دو کا۔ اپنی حیثیتوں پر قہقہے انہوں نے لگائے مسلمانوں سے سرکاری نوکریاں چھوڑ کر ہندوؤں کو دوائیں۔ ہجرت کر کر کے گہرا نہیں بنایا اب بھی احرار جمعیت علماء ہند اور دیوبند کلدوسرے ہندوؤں کے لشکر امرو پر چل رہے ہیں مگر کفار اب مسلمان سے راضی نہ ہوئے کاش کہ لوگ اس آیت کریمہ پر غور کریں اور اس کفار پر سنی اور گاندھی کی پوجا چھوڑ کر بجائے دلولوی کے اپنے میں خود داری یہ آکر میں اور سمجھ لیں کہ مسلمان اپنی ہی قوم سے عزت پاسکتے ہیں نہ کہ دوسری قوموں سے کفار کو راضی کرنے کے بجائے کفار سے غناور راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا قائدہ: مسلمانوں کے لئے یقیناً اللہ تعالیٰ رب کی طرف سے وحی بھی ہیں تو وہ دھوکا بھی کیونکہ یہاں بتایا گیا ہے کہ کافروں کے لئے کوئی دلی یا مدگار نہیں جو کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدگار نہیں وہ اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہوں گے۔ اگلے لئے تو انبیاء و اولیاء قرآن و مضمین بلکہ چھوٹے بچے بھی یقیناً الہی مدگار ہیں۔ تیسرا قائدہ:

دلائل ظاہر ہونے کے بعد قلید حرام ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ عالم مجتہد کو فیر کی قلید بتا جائے (تفسیر کبیر و عزیزی)۔ اس کی زیادہ تحقیق کے لئے اہل کتب جہ الحق کا مطالعہ کرو۔ چوتھا قائدہ: دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ احکام کل پر بھی مطلق ہو جاتے ہیں کافر قلعی کو ایمان کی رحمت و غلور مومن قلعی کو بے ایمانی سے ڈرانا جائز ہے تاکہ دوسرے لوگ سن کر ہجرت پکڑیں۔ (عزیزی) پانچواں قائدہ: علم الہی سے اسباب باطل نہیں ہوتے رب کو خبر ہے کہ زیادہ قتل ہو گا مگر اس کے قاتل کو پھر بھی چھائی دی جائے گی۔ اور تھون یہ بتایا جائے گا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ دیکھو نبی علیہ السلام بلکہ صدیق اکبر و فاروق اعظم وغیرہم کا کفر کی عیوی کرنا قربا ناممکن تھا لیکن پھر بھی اس پر عذاب کو مطلق کر دیا۔ (تفسیر عزیزی)۔ چھٹا قائدہ: مہذب لوگ علم الہی پر نظر کرتے ہوئے اسباب چھوڑ دیتے ہیں مگر اس آیت کو دیکھ کر اسباب پر عمل کرتے ہیں یعنی مہذب رب کی قدرت کو دیکھتے ہیں اور ماسا لیکن اس کی حکمت کو اسی لئے سلک مہذب سے افضل ہے انبیاء کرام اور اولیاء اللہ جانتے ہیں کہ قاتل عدا کو شفا نہ ہو گی۔ مگر پھر بھی اسے دیا جاتا ہے مگر مہذب و اہل اور حکیم کے احسان سے سبکدوش رہ جاتے ہیں۔ ساتواں قائدہ: رب تعالیٰ بے خبر پر عذاب نہیں بھیجتا بلکہ جو مہذب بے خبر ہے اس کو عذاب ہو سکتا ہے۔ سب سے حق کے دلائل قائم فرمائیے لب جو باطل پر رہے وہ مجرم ہے اسی لئے اس آیت میں علم آپنے کی تہذیب لکھی گئی۔

**اعتراض :** پہلا اعتراض: جس مفسرین نے ولعن اتبعتم میں حضور سے خطاب ملتا ہے ان کے قول پر یہاں آتا چاہئے تھا بلکہ لو آنا ضروری تھا کیونکہ ناممکنات کے نہ ہونے کا یقین ہے اور انی شک کے لئے ہے قرآن کریم نے فرمایا۔ لو کان لہما الہتیا لو کان للرحمن ولد جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ عن مفسرین کے نزدیک بھی بظاہر ہی علیہ السلام سے خطاب ہے مگر درحقیقت وہ سب کو سنا حضور۔ اس لئے انی لایا گیا دوسرے یہ کہ جمل ناممکن واقع فرض کیا جائے تو یہاں یوں لایا جاتا ہے۔ جیسے ان کا ذیل صارا "لہوما ہی یعنی اگر زہ کو کہ حاضر فرض کر لو تو وہ یہ کہنے والا ہے اس آیت میں فرض محل ہے اور لو نکلیں یہ فرض نہیں اس لئے یہاں لایا گیا دوسری جگہ۔ لو۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار مسلمانوں سے دوستی کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی گیارہویں کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نعمتیں لکھتے ہیں ابو طالب ایمان پر نہ تھے مگر حضور سے راضی تھے۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ آیت فقط خاص متعصب یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ اسی لئے انہیں کا نام بھی لیا گیا۔ مگر یہ جواب ضعیف ہے کیونکہ یہاں سورہ نصاریٰ میں کوئی قید نہیں نیز سورہ سری آیت میں مشرکین کو بمقابلہ عیسائیوں کے مسلمانوں کا زیادہ سخت دشمن بتلایا گیا چنانچہ ارشاد ہوا لئن اشد الناس عداوة للنفین استوا الیہود والنفر اھو کوا دوسرے یہ کہ اس قسم کے کفار صرف ہم کے کفار جلتے ہیں حیثیت اول میں خود اپنے دین سے بیزار ہوتے ہیں چنانچہ ابو طالب صرف ہم ہی کے کفار نہ کہنے تھے ابو طالب کے حلق کے کفار کو کفار ہم کہ بھی چکے ہیں اور مکمل بحث ان آیتوں کی تفسیر میں کریں گے جمل ان کو کرتے گا۔ امام احمد ابن دھعل کی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب النسی الطالب فی ایمان ابی طالب میں فرماتے ہیں کہ ابو طالب نے اپنے نعتیہ اشعار میں ساری ایمانیات کا اقرار کر لیا صرف حضور کے آرام کی خاطر مراد "ایمان ظاہر نہ کیا کہ میرے بظاہر کافر رہنے پر میری زندگی میں اور بعد موت کفار حضور علیہ السلام کا لحاظ کریں گے اور انہیں ایذا نہ پہنچائیں گے۔ یعنی انہوں نے ہر بھی اختیار کی تو حضور کے آرام کی خاطر اسی لئے حضور علیہ السلام نے ان کو جہنم سے نکل کر اس کے جہیز میں رکھ دیا دیکھو مشکوٰۃ باب مفت الابر بحوالہ بخاری۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس قسم کے عام کفار درحقیقت اسلام اور مسلمانوں سے راضی نہیں۔ بلکہ بعض کفار تو محض دنیوی نفع کی خاطر گیارہویں کہتے ہیں اور عام شعرا اور لو لینے کے لئے نصرت لکھتے ہیں۔ اگر مل سے راضی ہوتے تو مسلمان ہو جاتے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسائل میں کفار کی بالکل رعایت نہ کی جائے مگر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین قلوب کے لئے بہت موقعوں پر ان کی رعایت فرمائی۔ شروع اسلام میں من کو زکوٰۃ ناجاز رہا۔ انہیں کی خاطر سترہ سینے تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہا فیہ وہ اند اگر ہم بھی ہندوؤں کو راضی کرنے کے لئے قربانی دے گئے۔ حضور زکریاؑ کو کیا حرج ہے جائز باتوں میں ان کو راضی کر لیا کریں جواب: کفار کے راضی کرنے کے لئے دین کے جائز کام بھی حضور زکریاؑ کے لئے ہے عبد اللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یسوع کی خاطر لونٹ کے گوشت سے پرہیز کیا تھا تو آیت اذ علوا فی السلم کانت "ولا تتبعوا خطوت الیہن اسلام میں پورے آج کل شیطان کے قدم بقدم نہ چلو حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ اور قبلہ وغیرہ میں کسی کافر کی خواہش پر عمل نہ کیا بلکہ رب کے حکم پر رب نے خود اسی لئے فرمایا ہو لیکن ہم تو اس کے فرمان پر عمل کریں گے ایسی کوئی مثل نہ ملے گی کہ جمل کفار کی خواہش پر آپ نے احکام اسلامیہ میں فرق کیا ہو اسلام کا ہر قانون

اپنی جگہ قائم رہے گا۔ بندوں کی خاطر تو ان پر قربانی کئے بغیر نہیں بندی جاسکتی۔

تفسیر صوفیانہ : نفس لادہ کا ترجمہ نور مدح مومن۔ شیطان نفس کا دھار اور فرشتہ مدح کلوزر۔ ضروری ہے کہ نفس کو مغلوب رکھنے کے لئے اس کی ہر خواہش پائل کی جائے اور اس کی پوری پوری طاقت کی جائے اگر کوئی چاہے کہ نفس و مدح میں اس طرح صلح کر لوے کہ مدح تو نفس کی بعض خواہشات پوری کرے اور نفس بعض چیزوں میں مدح کی طاقت کرے یہ ناممکن ہے نفس لادہ مدح سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنی اپنے ہم رنگ نہ کرے نفس اس شیر خوار بچہ کی طرح ہے کہ اگر اس کی بعض ضد میں پوری کی جائیں تو اور زیادہ ضدی بنائے اور اگر صبر کر دے جبراً اس کا دودھ نہ چھڑ لوے تو وہ بھی اس پر راضی نہ ہو لہذا مدح اگر تو نے علم حاصل ہونے کے بعد نفس کی تھوڑی بھی عیوب کی تو رب کی خاطر سے جو غیر اسطون نور مدح کا فرشتہ مقرر ہے وہ تجھ سے جانا رہے گا اور پھر تو اس پر دس میں سے بیا مدد کا رخصت کریں کھائی پھرے گی پس چاہئے کہ۔

ہائیں رستے نہ جاسا فرس  
رہو ہے رلو مار پھرتے ہیں

خیال رہے کہ ولایت یعنی دوستی اور مدد مین قسم کی ہے۔ جسانی مطلقاً ایمانی پہلی دو قسم کی دوستیاں رکھنے والے ولی مین دون لفظ ہیں اور تیسری دوستی کو ولایت والے ولی مین اللہ جسانی محبت مرتے ہی مٹ جائے گی وہی فرماتا ہے یوم یفرق المرء من اخيه وامه وابعد سری محبت بعد موت دشمنی میں بدل جائے گی مگر تیسری محبت مدد و لایہ نگ قائم رہے گی۔ رب فرماتا ہے الا خلاء یومذ بعضہم بعضا والاعنص قیامت میں ولی مین دون لفظ ہرگز کاہنہ آئیں گے بلکہ نکلن پچائیں گے۔ رب فرماتا ہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ نور ولی مین اللہ مومنوں کو ہر جگہ کام آئیں گے قبر و حشر و دنیا میں ان کی مدد حق ہے رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسوله والذین امنوا اور فرماتا ہے واجعل لنا من لک ولنا واجعل لنا من لک نصیراً اور فرماتا ہے فان اللہ هو مولد و جبریل و صالح المؤمنین والحق کہ بعد فلک ظہر جہاں اس آیت کا نشانہ ہے کہ اگر تم نے یہود و نصاریٰ کی عیوب کی تو تمہارا ولی مین اللہ کوئی نہ ہو گا کہ ولی مین دون لفظ وہ اگرچہ مستمن جائیں گے مگر مین کی ولایت تمہیں مغربگی جیسے شیطان نور کاٹا کہ اگرچہ یہ تمہارے اس وقت ظاہری دوست مین جائیں مگر بعد موت دشمن ہوں گے اور اگر تم مومن رہے تو تمہارا ولی مین اللہ مت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح سلطان فرشتے یہ سب دیلو اثرات میں تمہارے ولی بھی نصیر بھی۔

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ

جو کہ دی ہم نے انہیں یہ کتاب۔ تلاوت کرتے ہیں وہ اس کی حق تلاوت اس کی تلاوت  
جنہیں ہم نے کتاب دی ہو وہ جیسے چاہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں تلاوت وہی

يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦٠﴾

ایمان لیتے ہیں ساتھ اس کے اور جو انکار کرے اس کا پس یہ رُب وہ قرآن ماننے والے ہیں  
اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے منکر ہوں پس یہ رُب تو وہی لوگ زیان کار ہیں

تعلق : اس آیت کا بھیل آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: بھیل آیت میں یہود نصاریٰ کی مشوہی اور  
ان کے سخت ملو کار کیا گیا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ سارے اہل کتاب کلیہ مل نہیں جن میں سے بعض حق پرست بھی ہیں۔  
دو سرا تعلق: بھیل آیت میں یہود نصاریٰ کے دین کو اہواء یعنی نفسانی خواہشات فرمایا گیا ہے اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے  
کہ انہوں نے در حقیقت اس کتاب کو پڑھا نہیں جنہوں نے صحیح پڑھا ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ تیسرا تعلق: پہلے فرمایا گیا تھا کہ  
اسلام حقیقی بدلے ہے اب اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ توریت و انجیل کو صحیح پڑھنے والوں نے بھی اسے قبول کر لیا۔

شان نزول : بعض صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی ہجرت سے پیشتر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور حبشہ کے بادشاہ  
نباشی دفیو کو قرآن سنا کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک کی ہجرت کی تو یہ لوگ بھی بذریعہ کشتی  
وہاں آ گئے کیونکہ انہوں نے مجبوراً ۱۰۱۱ھ سے دو دن تک حضور علیہ السلام کا فرقہ گوارا کیا ان کے ہمراہ چالیس اہل کتاب تھے جن میں  
سے تیس اہل حبشہ اور آٹھ شاہی راہب تھے۔ انہیں میں بحیرہ راہب بھی شامل تھے ان سب کے سرور حضرت جعفر بن ابی  
طالب تھے۔ (تقریر غزائن العرقان)۔ خیال رہے کہ چالیس تو حبشہ اور شام کے عیسائیوں اور یہودیوں کی تعداد تھی کہہ کے  
مساجد میں کی تعداد ان کے علاوہ ہے ان حبشی اور شاہی اہل کتاب کے بارے میں یہ آیت کہ۔ اتری جو قرآن پاک سن کر اور اپنی  
کتبوں میں حضور علیہ السلام کی فتوحات دیکھ کر ایمان لاکر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

تفسیر : الفصحی انہم پہلی آیت میں فرمایا تھا ملتہم اور ملاتہم جس سے معلوم ہوا کہ مفسدین اہل کتاب کلین اپنا  
خود ساتھ اور مومنین اہل کتاب کا علم و عرفان رب کا عطا فرمایا ہوا ہے اس لئے وہ کافر ہے اور یہ نور ایمانی سے ہمک گئے۔  
لکھنا یا تو اس سے قرآن کریم مرلو ہے کیونکہ آئندہ خلافت کی رہمت اور ایمان کا ذکر ہو رہا ہے لہذا یہ صفت قرآن کے ہیں  
توریت و انجیل کی نہ تو کوئی ہاتھ خلافت ہوئی اور نہ وہ سب ذریعہ ہدایت ہے یا اس سے توریت ہی مرلو ہے اس لئے کہ اس  
آیت کے آگے پیچھے بنی اسرائیل ہی کا کہہ لور یہ کشتی والے لوگ توریت و فیو پڑھ کر اسی کی رہبری سے حضور علیہ السلام پر  
ایمان لائے تھے بتلو نہ اگر کتاب سے قرآن مرلو ہو تو خلافت کے معنی ہیں پڑھنا اور اگر اس سے توریت و انجیل مرلو ہے تو  
خلافت کے معنی ہیں یہودی کتاب توفی فرماتا ہے والقصہ اذا تلھا میں خلافت معنی لہجہ ہے نہ کہ پڑھنا بلکہ پڑھنے کو  
بھی خلافت اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں لکھے ہوئے کی لہجہ ہوتی ہے۔ (تفسیر کبیر)۔ حق تلاوت یہ صدر معذوف کی  
صفت ہے یعنی وہ خلافت ایسی کہتے ہیں جیسی وہ چاہتے ہیں اور جیسے اس کا حق اگر اہل کتاب مرلو ہیں تو حق خلافت سے  
مقصود ہے صحیح پڑھنا کتبوں میں قرآن تبدیل نہ کرنا اس کے احکام پر عمل کر کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان  
لے آنا اور یا کتاب سے قرآن اور لوگوں سے مسلمان مرلو ہیں تو حق خلافت سے اس کا صحیح پڑھنا اس کے معنی میں غور کرنا



بھی نہ پڑھنا چاہئے کیونکہ تلاوت و نماز ہر گھنٹہ لوگوں کی ضرورت ہے اور جب در خواست دینے والے کو یہی خبر نہ ہو کہ در خواست میں کیا لکھا گیا ہے تو در خواست بے کار ہے مگر یہ خیال غلط ہے اگر قرآن شریف محض در خواست ہو تو امدادِ زبان میں بھی تلاوت کر لیا جاتا صرف عربی کی قید نہ ہوتی۔ اس کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ جو غلط حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے منہ سے پڑھے وہ داری زبان پر بھی جاری ہو جائیں۔ جن سے باطنی طہارت نصیب ہو نہ رکعت حاصل ہو مگر کبھی وہ مریض کو مفید ہے خواہ ہمیں اس کے اجزاء کی خبر ہو یا نہ ہو۔ دلائل و بیّنات دعائیں بلا تحقیق اجزاء ہر بار استعمال کرتا ہے قرآن طہارت کی دعا ہے جو کارخانہ قدرت میں تیار ہوئی نیز قرآن حضور کی بولی ہے رب کو اپنے محبوب کی بولی جاری ہے تم کو طوطے جی کی بولی جاری اگرچہ وہ یہ نہ سمجھیں۔ رب کو جناب مصطفیٰ کی بولی جاری ہونے والی ہے کہ نہ سمجھے۔ دعا کا مقصد: قرآن پاک کا صحیح طور پر ہالوب خشوع و خضوع سے پڑھنا ایمان کی علامت ہے۔ تیسرا فائدہ: اس تلاوت سے فائدہ ہو گا جو نیک نیتی سے ایمان کے ساتھ ہو ایمان چھوڑ کر صرف تلاوت کرتا قرآن کریم کو اپنے خلاف گویا بنا رہا ہے۔ چوتھا فائدہ: حق تلاوت میں بہت گفتگو ہے عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تلاوت یہ ہے کہ قرآن کریم کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام سمجھنے اور اس کے حروف کو صحیح لکھنے غلط سے غلط پڑھنا حرام ہے اور عموماً غلط پڑھنا کفر ہے۔ کیونکہ یہ بھی قرآن کریم کی تحریف ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حق تلاوت یہ ہے کہ جب جنت کا ذکر آئے تو رب سے ملنے اور جہنم کے ذکر میں اس سے پناہ مانگے۔ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حق تلاوت یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کئے ہوئے کو حرام جانے اور جس طرح ازواج و بیوی پڑھے اس کے حکمت میں تحریف نہ کرے اور اس کے معنی کی غلط ترویج نہ کرے دنیا و اموال کی خاطر اس کے احکام نہ چھپائے۔ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تلاوت یہ ہے کہ قرآن کی ظاہر آیتوں پر عمل کرے اعتبارات پر ایمان لائے اور جو آیت سمجھ میں نہ آئے وہ علماء سے پوچھ لے اپنی عقل کو اس میں دخل نہ دے۔ (تفسیر عزیزی)۔ مسئلہ: تلاوت قرآن کے تو لب یہ ہیں کہ پڑھنے والا بلا وضو قبلہ رو ہو کر پڑھے۔ سننے والا لب و لبور تعلیم سے غاموش ہو کر سنے۔ جملہ لوگ کام کاج میں مشغول ہوں وہیں بلند آواز سے تلاوت نہ کی جائے پڑھنے والا ایک سو ہو کر اطمینان قلب سے پڑھے پڑھتے وقت حضور قلب اور خشوع و خضوع ضروری ہے اگر معطل جان ہو تو لب پر غور کر جائے۔ سورت فقط عبارت قرآن پر ہی دو صیغہ رکھے کہ اس کی عبارت بھی مستند نہ ہو بلکہ غلط ہے۔ مسئلہ: چند آدمی مل کر قرآن کریم پڑھ کر آواز سے پڑھیں یا تو سب آہستہ پڑھیں یا ایک بلند آواز سے پڑھے اور باقی سب سنیں مسئلہ: قرآن یاد کرنے والے بچوں پر یہ پابعدیاں نہیں وہ سب مل کر پڑھ کر آواز سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ تلاوت قرآن نہیں بلکہ تعلیم قرآن ہے۔ اسی لئے شاہی نے فرمایا کہ تلاوت کرتے وقت اعوز پڑھے مگر مستند کو سننے وقت نہ پڑھے کیونکہ اعوز باللہ سنت تلاوت ہے نہ کہ سنت تعلیم۔ (شاہی باب صفت الصلوۃ)۔

اعتراض: پہلا اعتراض: اگر اس آیت میں کتب سے قرآن شریف مراد ہے تو یہ آیت شان نزول کے مطابق نہ رہے گی کیونکہ یہ جملہ کے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہمارے میں آئی جو اس پر چونکہ یہودی اور عیسائی قرآن کریم پر ایمان لاکر ایمان



کے لئے حاضر و ہار ہوئے تھے۔ اس لئے انہیں قرآن کریم مل چکا ہے اور یہ اس کے صحیح معنی میں تلاوت کرنے والے تھے۔ فلا اثنان نہل ہے اس کی کوئی شکست نہیں دوایات میں تو یہ آیا ہے کہ حضرت جعفر طیار نے جب نباشی کے دو ہار میں سورہ سوریم اور سورہ طہ کی تلاوت فرمائی تو خود ہار شاہ اور اس کے دو ہار ہار شاہ نے اس کے اسی طرح نباشی کی قوم کے سر (۱۲) کوئی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور سے سورہ یحییٰ من کریمتہ دئے تھے کذا کہ اس آیت میں ہے و اظا صوا ما انزل الی الرسول غریہ لوگ لوہ اور تعلیم سے تلاوت قرآن کرنے لگے تھے دو سر لا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو جتنی تلاوت پڑھے وہی مسلمان ہے کیا قرآن پاک کو نہ پڑھو لا کافر ہے۔ جواب: اس کے چند لہجے ہیں ایک یہ کہ تلاوت قرآن نکل کتب کی تلاوت ہے اور شنی کے لئے تلاوت لازم نہیں ہے۔ سر یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت قرآن کرنے والا کامل و سمن ہے اور یقیناً اس نعمت سے محروم ہے ایمان کے کامل سے محروم۔ تیسرے یہ کہ یہ ایک غیر قرآن مجید پڑھے کوئی مومن ہو سکتی نہیں کیونکہ ایمان کے لئے کم از کم لہجہ ضروری ہے اور اگر طبع قرآن ہی کی آیتیں ہیں۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کا جو سکر ہے وہی کافر ہے حالانکہ تم کہتے ہو کہ حدیث متواتر اور تعلق کا سکر بھی کافر ہے جیسے کہ تھو اور کھلت اور نصیب کو۔ جواب: حدیث نبوی کا تکرار بھی قرآن کریم ہی کا تکرار ہے بلکہ تعلق مسلمان کا تکرار بھی ایسا ہی ہے کیونکہ قرآن کریم میں تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تلاوت تعلق مسلمان کا تکرار ہے۔ ان میں سے ایک کا تکرار ان آیتوں کا تکرار ہے قرآن نے فرمایا من مضائق الرسول انہی بعد ما تبین لہ الہدی و جمع لہو صیل المؤمنین

تفسیر صوفیانہ: فرق ہے کتب حق کے خود حاصل کرنے میں اور وہی کے تلاوت کرنے میں اس آیت میں ان قسم والوں کا ذکر ہے جنہیں کتب خود رب تعالیٰ نے تلاوت فرمائی یعنی اولیاء کرام جن کی صفت یہ ہے کہ حق تلاوت ہی ہوا کر سکتے ہیں قرآن کا حق تلاوت یہ ہے کہ اس کے چار حصے وقت بدل دینا ہے۔ سر وہ توازیں دودھ آگئیں سے آنسو کی جھڑی گئی ہو دینا اور دینا ہی حق ہے ایک دم غافل ہو جائے ثانی اللہ اور ہوا ہوا کے نرے سے ایسا سویدہ جن اپنی تلاوت ہی سے لوریل پر بھی رنگ ملتا ہے اور اس تلاوت کی برکت سے لوریل کو ایمان مل جاتا ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر پلے لپٹا دوتے پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے تو مشرکین کی عورتیں اور بچے آپ کے گرد جمع ہو جاتے آپ دوتے بھی تھے اور ان سب کو دوتے بھی تھے۔ سب لوگ جن دودھ لائی آوازوں سے قرآن پاک سن کر ایمان لے آتے تھے انہی کی یہ صفت ہے کہ اولئک یعلمون وکندہاں تلاوت کے ذریعہ لوگوں کو ایمان مل جاتا ہے۔ پتہ ہیں اور سب کو ایمان ملنے لیتے ہیں لیکن و من مکثر وہ ایسے پاک ہندوں سے قرآن پاک سن کر بھی کافر رہے یا ان کے دودھ کا تکرار کرے وہ صحت تعلق دلا ہے۔ ان لوگوں نے تو اس تلاوت ہی کے ذریعہ دھاتی ہاریوں کے سوا جسطائی ہاریوں کو بھی شفا بخشی دئی قرآن کریم صاحب کرام بھی پڑھتے تھے کہ ان کی ایک آیت سے صاحب کائنات ہوئے کو بھی شفا مل جاتی تھی اور وہی قرآن کریم ہم بھی پڑھتے ہیں مگر اس میں یہ تاثر نہیں کہ تکرار تلاوت کا حق لوہا کرتے تھے اور ہم یہ نہیں کرتے رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو دھول و زبان طاف فرمائے جس سے حق تلاوت لوریل صوفیاء فرماتے ہیں کہ فضل قرآن کی جگہ کھڑے حفاظ قرآن کی جگہ بیٹھنے والے کے حق اور تلاوت

کرنے والے کی زبان مضامین قرآن کی جگہ مومن کو دلخیز انوار تجلیات قرآن کی جگہ مومن کو دل سے نقوش و مضامین و معنی و استعمال کے ذریعہ مل جاتے ہیں۔ مگر انوار قرآن صرف علیہ رہائی ہے جسے فرمایا گیا تَنْهَمُ الْكُتُبُ بِكَ کسی کو بلا واسطہ اور کسی کو کسی صاحب فکر کی نظر حلیت سے نصیب ہوتا ہے صاحب نظر و چھوڑ پر نقش بند ہوتے ہیں چہ جائیکہ مومن کے دل حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند نے ایک کسار کے کچے ہوئے آوے کو لگا کر دیکھا تو نار کو نور بنا دیا اور ہر مرتبہ پر اسما ذات کندہ کر دیا اس دن سے ان کا لقب نقش بند ہوا اسی طرح حضور کے جسم کا مقام اور نور و دل کا مقام اور روح کا مقام اور نور حضور کی نورانی تجلیات کی جگہ نور ہے، جسم پاک عرب میں رہا بل رب کے قرب خصوص میں کہ فرماتے ہیں ایت عند ربی مطمئن و یسقی اور مدد پاک کا مقام وہاں ہے جہاں فرشتوں کا گھنٹہ نہ پہنچے فرماتے ہیں سلی مع اللہ وقت لا یسعی لہ ملک مغرب ولا ہی موحل اور حضور کی تجلیات کا مقام ہر مومن کو مل ہے۔ سورج آسمان پر ہے مگر شعاعیں ہر گھر میں ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ

اے اولاد یعقوب کی یاد کرو تم نعمت میری جو کہہ گی میں نے اوروہ تمہارے

اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا احسان جو میں تم پر کیا اور وہ جو میں نے اس

وَ اِنِّیْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ \* وَ اتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیْ

اور تمہیں میں نے بڑھ کر دی تم کو اور ہر جہانوں کا اور تم ڈرو اس دن سے نہ بدلے گی

زمانہ کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی اور ڈرو تم اس دن سے کوئی جان

نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا وَ لَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَ لَا تَنْفَعُهَا

کوئی جان کسی جان سے کسی چیز کا اور نہ قبول کیا جائے گا اس جان سے خدیہ اور نہ نفع دے گی

دوسرے کا بدلہ نہ ہو گی اور نہ اس کو کچھ لے کر بھڑکیں اور نہ کانسر کو کوئی سفارش

شَفَاعَةٌ وَ لَا هُمْ یُنصَرُوْنَ \*

اس کو سفارش اور نہ وہ لوگ مدد کیے جائیں گے

نفع دے گی اور نہ ان کی مدد ہو

تعلق: ہاں آیت کے کچھ افعال سے چند تعلق ہیں۔ پہلا تعلق: شروع یہاں میں بنی اسرائیل کو دلوے کر ان سے خطاب شروع فرمایا ایل لب بیت کہ کلام فرما کر قربا من سے خطاب ختم ہو رہا ہے لہذا الہوی خطاب ہوا جیسے کہ ایک صاحب دن پہلے اعلیٰ صاحب بنا کر اس کی تفصیل بیان کرتا ہے اور پھر تفصیل کے آخر میں دوبارہ اعلیٰ صاحب کا ذکر کرتا ہے یا منطقی

دعویٰ قائم کر کے دلائل قائم کرتا ہے۔ اور پھر بطور نتیجہ اس دعویٰ کو دہراتا ہے کہ یارو ہے یہاں بھی پہلے فرمایا کہ اس  
اسرائیلیو میری نعمت کو یاد کرو پھر اپنی نعمتیں اور ان کی تاریخوں کی تفصیل وغیرہ بتا کر فرمایا کہ ان نعمتوں کو یاد رکھو۔ اور سرا  
تعلق: پہلے کی آیتوں میں فرمایا کیا تھا کہ بنی اسرائیل ہی علیہ السلام کو اپنا خالق کہا جاتا ہے۔ اور سب سہواری کرنے کے  
عاری ہیں یہاں سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو جو کچھ نعمتیں اور برکاتیں گزشتہ زندگی میں ملی تھیں وہ تمہارا کرام کی  
نکاح کی برکت سے تھیں۔ اگر تم ان نعمتوں کی جگہ چاہتے ہو تو اس میں آگراں سلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تیسرا  
تعلق: کچھ آیتوں سے معلوم ہوا تھا کہ یہود نصاریٰ نے کتب اللہ کو لوٹ لیا اور نواسہ نصاریٰ کو نصیب لگا دیا تھا جس  
سے وہ کتب اللہ کے لئے جالبین مکی لب فرمایا جا رہا ہے کہ اسے اسرائیلیو! تم انہیں غفلت کو یاد کر کے پھر اختیار کرو جس کی  
وجہ سے تمہیں پہلے برکت ملی تھی۔

تفسیر: بنی اسرائیل ہم پہلے بتائے ہیں کہ بھی خطاب کر کے لئے آئے ہیں اور بھی رحمت کے لئے آئے ہیں یہاں چار  
خطب کا خطاب ہے لیکن صحت ہے کہ رحمت کا خطاب ہوا اسی لئے ان کو یہ گزشتہ نبی۔ یہ خوب علیہ السلام کی نسبت کر کے پکارا گیا۔  
یعنی اسے اسرائیلیو! اگرچہ تم نے مجرم اور خطاکار ہو مگر یہ کہ ہم ستمورہ نکال دیں اور تمہارے ایکہ عداوتوں کی طرف سے آکر  
اب بھی ہماری طرف سے دعویٰ کہ تو ہماری رحمت چھین لینے کو چاہ رہے۔ خیال رہے کہ وہ پہلے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا  
کرام کو ہم نے پکارا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے۔ یہ ایسے ہی دیگر امتوں کو ان کے نبی ہوں سے پکارا اور  
امت حقیقی کو اللہ تعالیٰ کے واسطے خطاب سے پکارا یہ اس صحت کا حزام ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری نعمت کو یاد کرو۔  
ذکر سے یاد تو ان نعمتوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ ان کا ذکر یہ لو اگر خطا کو والے حتیٰ ہیں یاد کرو یاد اللہ یعنی اسے بنی اسرائیل میری  
ان نعمتوں کو یاد کرو یاد رکھو اے عوام بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں اپنی قوم کو یاد کرو یاد سے زبانی نقل اور علی یاد مراد ہے زبانی یاد  
میں تحریری یاد تقریری یاد سب داخل ہیں یہ آپ کی مہارت اس کی نعمتوں کی علی یاد ہے جیسے ماشورہ کا وہ حضرت موسیٰ علیہ  
السلام کی نبوت کی علی یاد اور شکر ہے نعمت سے جس نعمت مراد ہے جو ساری نعمتوں کو شامل ہے۔ اتنی اہمیت علی حکم  
خاص تحریری ہم نے کہیں بنی اسرائیل کو کچھ تو عام نعمتیں ملی تھیں جن میں سارے انسان شریک ہیں جیسے ہوا پانی آد فنی وغیرہ اور  
کچھ خاص نعمتیں جیسے قرأت اور تولد انبیاء ہو ماسن و سلوئی کا زنا بھیو قلوب کان کے لئے بہشتیہ فیود غیب۔ اور ان سب  
سے اپنی نعمت ہے حتیٰ کہ وہ انی فضلکم علی العلمین کہ میں نے تم کو تمام حقائق پر زندگی عطا فرمائی تھی۔ اور یہ زکوں کو  
چاہتے کہ اپنی زندگی قائم رکھنے کے لئے وہ آپ کی اطاعت زیادہ کریں۔ کیونکہ فرمایا ہو مری بقدر محنت ہونی چاہئے لولا تو اس  
انسان کے شکر میں تھیں انسان بن کر رہا چاہتے اور اگر تم میں انکی نصیحت ہوتی نہ رہی کہ حسم کا سامن نہ کم او کہوا اٹھوا  
ہو ما۔ تو اس کے مان سے ہی خوف کر کے ایمان لے لو ایسا نہ ہو کہ تمہارا سامن مانیں کے سوا اور ہے اور وہاں سب کے  
سامنے ذلیل و خوار ہو اور تمہاری رسولی پر سزاوار ہو تو یہ نہ خیال کرنا کہ دنیا کی طرح کوئی کسی کو چاہے وہاں کے حالات ہی اور  
ہیں اس حال میں چار خصوصیتیں ہیں ایک یہ کہ لا تعزى نفس عن نفس شیطا۔ لا تعزى من لا تعزى میں داخل ہیں ملازم ہوا  
شعری یعنی کوئی جان کسی کا بالکل بدل نہ ہوگی کہ اس کے عوض سزا ملے یا کوئی کسی کی طرف سے کچھ بدل نہ دے گا کہ اس



وارثیت عدو کے چہرے میں اس کی طرف سے جرم نہ دیکھو بھگت دین اس کی نفی لا تجزی کہ کر فرمادی ہو سرے یہ کہ خود  
مکرم اپنے مل سے جرم نہ دیکھو یا عدو کے کھمبوں جیسے لا قبل الایہ کہ کر اس کی بھی نفی کر دی گئی۔ تیسرے یہ کہ  
مکرم کے قریب عدو عزت عدو کا دلے ہوں، سفارش کر کے چہرے میں لا قطعاً حفاظت فرما کر اس سے بھی بچیں کرنا کہ  
اللہ کے بارے کفر کی حفاظت کریں گے ہی نہیں ہے تھے یہ کہ مکرم کے جرم کے نور قیچہ والے بڑے بلور لوگ عدو کو مسدود  
کی عدوت کر کے اس پر طالب آہائیں اور مکرم کو بزدل چہرے میں ولا ہم بصرون لربا کر یہ مسدود بھی باقی نہ رہی مسدود کھمبے  
کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ عدو قزاقین کر دے کی ہار کھائیں حاضری دے اور اس سے دم کی اور خواست کرے وہ دینا  
غور و جہم ہے سو من کے بڑے بڑے گنہگار فرما رہا ہے۔

قائدے : اس نصیحت سے چہرے کا دل حاصل ہوئے۔ پہلا قائدہ: اولادنی ہونا خدا کی بڑی نعمت ہے سلوات کرام  
وہ سوں نے اٹھل چیں طریقہ سو من ہوں کہ رب نے بنی اسرائیل کو اسی نسبت سے یاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام  
کی اولاد نیز ان بنی اسرائیل کو جو انہم جان پر فضیلت ملی تھی وہ اصل اپنے اصل سے نہ تھی نیک اصل تو بعض قبیلوں اور  
وہ سری قوموں نے بھی کئے تھے بلکہ ان کی فضیلت اولاد انہما ہونے کی وجہ سے تھی دنیا میں حاکم کی اولاد کو وہ سوں پر عزت  
حاصل ہوتی ہے تو کیا انبیاء کی اولاد کو لوگوں پر بزرگی حاصل نہ ہوگی مگر خیال رہے کہ اس عدوت کے لئے ایمان ضروری  
ہے۔ لا سراقائدہ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا اس کا چہرہ پر کراہت بہتر کام ہے بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ ہماری گزشتہ نعمتیں یاد  
کر لو اور ان پر غور کرو قزاق اٹھل میلاد شریف سے بہتر کام ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام کی آمد کو دیکھو آج ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی  
بڑی نعمت ہے۔ تیسرا قائدہ بلور شکر یہ اپنے لوصف پاتا جائز ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا انا صید ولد احمد قیوم میں  
سارے انسانوں کا سردار ہوں جو صف علیہ السلام نے پوشہ مصر سے کیا تھا کہ انہی حفظ حلیہ میں پناہ لیا اور علم و کلام ہوں  
میں بھی بنی اسرائیل کو اپنے ان فضائل اور بزرگیوں کے ذکر کرنے کا حکم دیا لیکن وہ رب نے انہیں عطا فرمائی تھیں ہیں فخریہ طور پر  
خفیہ مارنے کے لئے بیان کرنا منع ہے چہرے کا قائدہ: بیوں کی اولاد کو چاہئے کہ بیوں کے سے کام کرے علامہ مشائخ سلوات کو نیک  
اصل نہایت ضروری ہیں نیز قانون دین اور سلطنت کے اراکین اگر قانون توڑیں تو بڑے مکرم ہیں کہ وہ سرے ان کی بڑی  
کریں گے۔ پانچواں قائدہ: اہل ایمان و خیر زادوں اور کوئی نیک کام نہیں آسکتی سوائے کو متوی دوائیں بیکار ہیں۔ ایمان جان  
ہے اور یہ چیزیں دوائیں اور غذا نہیں دیکھو۔ لوح علیہ السلام کی کشتی میں کتوں گدھوں کی جگہ تھی مگر کافر انسان کے لئے نہ تھی  
جن میں خود کھان بھی قہار کفر کے لئے فرمایا ہے۔ اولنک ہم ہوا الہی منہ لہذا کافر و مشرک اگرچہ اولاد علی مرتضیٰ ہو مگر  
سید سوار کو کہتے ہیں اور رب انہیں شرابیہ تمام مخلوق سے بدتر کہ رہا ہے اشرار لوگ سردار نہیں ہو سکتے۔ پہلا اعتراض:  
احسان جنکا مہمب ہے مگر رب نے احسان کیوں نہ کئے۔ جواب: طعن دینے اور وہ سوں کو شرمندہ کرنے کے لئے احسان جنکا  
واقعی مہمب ہے مگر اپنا حق احسانی ثابت کرنے اور وہ سوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے احسان جنکا بدلہ صف ہے جس  
سے وہ سوں کی اصلاح ہو پاپ مٹا کر جیسے کو اپنی گزشتہ مہمبیاں یاد دلانے کا وہ طاق ہو جائے مہمب نہیں بلکہ کرم ہے یہاں بھی  
ایسا ہے نیز طاق و مخلوق کے احکام یکساں نہیں بدے کے لئے احسان بتانا اس لئے منع ہے کہ وہ حقیقی حسن نہیں ہے بلکہ حق

تعلیٰ حسن ہے اس لئے اپنے اسلحہ و قتلہ اس کا حق ہے۔ وہ مرا اعتراض: کیا بنی اسرائیل پہلے نسل میں انبیاء کرام اور فرشتوں سے بھی افضل تھے کیونکہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ تم کو مالین پر برتری دی اور مالین میں یہ سب حضرت خدا افضل ہیں۔ جواب: بعض بنی اسرائیل یعنی ان کے انبیاء اور خاص اولیاء یہ ملک فرشتوں سے افضل تھے آیت کے یہ سنی نہیں ہیں کہ سلسلہ بنی اسرائیل سب سے افضل تھے اور مالین سے انبیاء کرام بہت شاعلی طبع ہیں تو بنی اسرائیل کو اسی لئے توفیق دی گئی کہ انبیاء کی اولاد میں انبیاء سے کیونکہ افضل ہوں گے کہا گیا ہے کہ ہم ہم اللہ سے شروع کرو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہم اللہ کو بھی ہم اللہ سے شروع کیا کرتے ہیں کہ حضور کے پاس وہود شریف چھوڑیں کہ وہود شریف میں وہود پاک آجائے اس پر بھی وہود شریف چھوڑا حضور طبع اسلام سلسلہ انسانوں کے سوار ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے بھی سوار ہیں یا ایسے ہی ہیں۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کسی کلمہ پند نہ ہے کہ وہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مسلمانوں کے فدیہ نہیں گے کہ مسلمانوں کے جنم کی جگہ کافر جہل میں گے اور کفار کے جنتی مقام میں مسلمان لاجس نہ گائے کہ ہر انسان کے لئے وہ مقام تیار رکھے گئے ہیں۔ جواب: یہ چاروں باتیں کفار کی ہیں مسلمان کلمہ یہ بھی ہے شفاعت بھی اور جنت میں بھی بعض کی بعض کلمہ بھی ہے۔ چوتھا اعتراض: لا تعجزی نفس لعلی وہ سنی فقیر سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص وہ سنی کی طرف سے کہہ دے کہ وہ کلمہ کلمہ شریف میں ہے کہ مقبوض کی نیکیاں فرخندہ کو دی جائیں گی اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو فرخندہ کے کلمہ لکھ دے دینے جائیں گے۔ جواب: اس آیت کے سنی یہ ہیں کہ کوئی کسی کی طرف سے بلائی فدیہ نہ دے کہ فرخندہ اور مقبوض کا سلسلہ رہے کہ ان دونوں سے ہو گئے کہ اس کی اپنی خوشی سے (معنی انبیاء) پانچویں اعتراض: اگر کفار کا سلسلہ پر قرض نہ کیا گیا اس کی نیکیاں بھی کفار کو دی جائیں گی۔ جواب: نہیں بلکہ بقدر قرض کفار کے کلمہ لکھیں کہ تکلیف کو دی جائے گی اور اگر مسلمانوں کا کفار قرض نہ کیا تو کفار کلمہ اور مسلمان کلمہ پھیلوا جائے گا چھٹا اعتراض: یہاں لکھا گیا ہوا لا تعجزی فلان فلا وہ اور کہیں فرمایا ہوا لا تعجزی فلان وہ انھوں سے معلوم ہوا کہ کفار کے لئے شفاعت ہوگی یہی نہیں ان میں مطابقت کیونکہ وہ اور اگر تینوں آیتوں کے یہ سنی ہیں کہ شفاعت ہوگی یہی نہیں تو مختلف ہزاروں سے اس کا لین ذکر کیا گیا؟ جواب: انبیاء کرام کی شفاعت وہ قسم کی ہے۔ ایک شفاعت ملکہ وہ سنی خاصہ شفاعت ملکہ میں ظاہر کفار بھی داخل ہوں گے۔ مگر ان کے حق میں قبول نہ ہوگی۔ اور نہ ان کے لئے بیخ۔ مثلاً عرض کریں گے کہ اے اللہ سو منوں کو یا میری شفاعت کہ نہ انوں کو داخل دے بعض کفار لو اپنے کو مومن اور انبیاء کرام کا صلح کہے ہوئے تھے۔ سمجھیں گے کہ ہم بھی اس شفاعت میں داخل ہیں لیکن اس کا اثر یہ ہو گا کہ مومن بننے جائیں گے اور یہ لوگ جو یہ شفاعت ہوئی مگر ان کے حق میں غیر بیخ اس کے لئے فرمایا گیا ہے۔ لا قابل منھا یا لا تعجزی فی شفاعت ملکہ یعنی کسی خاص شخص کی شفاعت کفار کے لئے ہوگی یہی نہیں۔ اس کے لئے فرمایا گیا ولا تعجزی بعض وہ لکھیں کیا ہے کہ اگر ایمان طبع اسلام پہنچا تو ان کی شفاعت کریں گے لیکن ان کو نہایت محزون طریقے سے کہا کہ وہ کو جنم میں پہلوا جائے گا اس کلمہ میں یا ایمان طبع اسلام کی اظہار شان ہوگی نہ کہ تو ہیں اس روایت کی خاطر لا قابل منھا اور لا تعجزی فی شفاعت ملکہ کے متعلق ہیں۔ غرض کہ شفاعت کلمہ وہود شریف سے ہے اور قبول نہ ہو گا وہ سنی شیعہ سے ہو گا اس روایت سے اور کیا ہوا ہے صحیح ہے۔



تفسیر صوفیانہ : انسان کو جس میں ایک نفس اور سوہی روح ہے۔ روح اور اس کی صفات کو اپنی اسرائیل ہیں  
 کہ جب کہ وہ اپنے تمام کرموں کو جسے نور نفس نامہ اور اس کے صفات کو اکثر نور مشرکین ہیں روح سے خطاب کر کے فرمایا گیا ہے  
 کہ اسے ہر دو صفت روح تو ہماری گدھے خستوں کو یاد کر کہ تم کو عالم اول میں طرح طرح کی خستوں سے لوانا لیا اور تم کو  
 عالم ہدایت نامہ ظلالہ فیہ صفت سے جنوں پر نہ لگی دی اب تو صحبت اطہار میں اپنے کو غلبہ کر لیا ہے جس سے تھے ہزول  
 و کائنات کا ظاہر ہے اس کے دھوکے میں نہ آنا کہ تو اس کی لطافت کر کے کر لو گی تو نہ تو قیامت میں جو تیری خدو پہنچے گی نہ  
 تیری سحرش کر سکے اور نہ اس سے تھے کسی قسم کی بد پہنچے اسے پہنکی سائر خیر ہے اس سے نہ کھانا ملے ہے کسی لہذا جانتے  
 رہا پس ہے سچا ہے سوا ہر ہے انصاف ہے تو کتا ہے بھی بند ہے مادی تھی زلی ہے  
 ہر وہ نامہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ سے صفت تعالیٰ وہ ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ لطافت و غلبہ قیامت میں نہ نہیں شیعہ  
 کہ وہ کائنات ہے وہ کتاب ہے الی احاطہ اللہ رب العالمین مگر تعالیٰ صیب نہیں۔ تعالیٰ کے بند رہے ہیں سوا لہذا  
 سے قیامت کے الہ کے اور ہے تعالیٰ کی ابتدا لی حیل ہے جو کہ یہاں کلام کو خطاب ہے لہذا اس میں فرمایا یا قیامت سے وار کر  
 ایمان پر ہرگز گھری عقیدہ کو پاکہ و سرور و رہے خوف و یقین کہ گشت کرے مگر وہ ہے وہ ہے کہ یہ خوف انوار کرم  
 جو قیامت میں لایا اور لہذا کو جس سے نام ہے اس خوف کی تمام حضرات انہما قیامت میں رہے کسی کی شکست کی صفت کریں گے  
 تیرا وہ ہے کہ قیامت کو کھولے خوف نہ کہ تو خود در تھم ہے بلکہ اپنی خودی ہی خوف کو بہتہ تسلیم ہیں جو خوف بعض  
 صفت میں ہوتا ہے ہر وہ کہ ہے وہاں رہے اس سے لہذا ظہر کرتی ہے اس سے ہر صفت خلق صفت خلق میں فرماتے

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ

کہ جب آزمایا ابراہیم کو رب اپنے سے ساتھ چند باتوں کے پس پورا کر دیا انہیں فرمایا تعالیٰ  
 اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا تو اس سے پوری کر دکھائی فرمایا میں نہیں

لِلنَّاسِ إِلَّا مِمَّا قَالَ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي

میں بتانے سے ہیں تم کو واسطے لوگوں کے بشرط عرض کیا اور میری اولاد سے نہ لایا میرا عہد  
 کوئی کہ میری عہد سے نہ ہو میں عرض کی اور میری اولاد سے نہ لایا میرا عہد

الطَّالِبِينَ

میں لوگوں کو نہیں پہنچتا

طالبوں کو نہیں پہنچتا

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پہلے بنی اسرائیل کو رب سے ڈرنے اور نیک اعمال کرنے کی رخصت دی گئی تھی اور بتایا گیا کہ نبوت کے لئے فقط وہی شخص ہی مقرر ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اب آیت میں یہ امر اہم علیہ السلام جن کی ولادت ہونے پر تم فکر کرتے ہو ان کو بھی رب نے اتنی بزرگیاں دی ہیں کہ وہ اس کے مطلع فرماتے ہو اور تم اطاعت الہی سے کیونکر سبب بننا چاہتے ہو۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کو تقویٰ اور طہارت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ تم کو یہ صفات اسلام لانے پر حاصل ہوں گے۔ کیونکہ اسلام میں جو چیزیں موجود ہیں جو دینِ ہر ایمان میں نہیں جیسے حج، تہنہ اور خانہ کعبہ کا قبلہ ہو وغیرہ۔ تیسرا تعلق: بنی اسرائیل اپنے نولادہ ایمان پر اپنے نبوت کے لئے کافی سمجھتے تھے اس آیت میں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کی بعض نولادہ ظالم بھی ہوگی۔ اور وہ دینی پیشوا بن سکتے کی لذت آپ کو ظالم ہو کر لوگوں کے سردار تو کیا بلکہ سے نبوت بھی نہیں دے سکتے۔ لذت انہیں چاہئے کہ نبی آخر الزماں پر ایمان ملائے تاکہ تمہاری عظمت برقرار رہے۔

تفسیر : والا جلی یہ لفظ بلاوا یا بلا سے بنا ہے اس کے لغوی معنی ہیں آنت یا جالی گھٹلے کے معنی ہیں مشقت میں ڈال دیا جانا اور امتحان لیا بھی تو خود اپنی واقعیت کے لئے کسی چیز کو جانچا جاتا ہے اور کبھی دوسروں پر اسی کی پٹائی بھلائی ظاہر کرنے کے لئے حق تعلق کا احسان یا پہنچ دیا سب سے قاعدے کے لئے ہے کیونکہ وہ خود تو ہر ایک کے سارے حال کا پتلا رکھتا ہے یہ جالی صرف اسی لئے ہوتی ہے کہ جب ان کو بزرگیاں دی جائیں تو وہ سرعہ عرض نہ کر سکے۔ لذت پہلے جانتے ہیں پھر فضیلت سے توڑتے ہیں۔ اور ہم یہ لفظ سرائی ہے اس کے معنی ہیں لب و رحیم یعنی دھرم یا پاپ۔ چونکہ آپ بچوں پر بہت مہربان تھے۔ نیز مصلحت نوازی اور رحم و کرم میں آپ مشہور ہیں اسی لئے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں ان کی پرورش آپ اور آپ کی بیوی حضرت سارہ ہی فرماتی ہیں۔ (تفسیر روح البیان)۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ابراہیم صل میں ابراہیم تھا جس کے معنی ہیں بزرگ۔ چونکہ آپ بہت سے انبیاء کرام کے والد ہیں اور سارے رسولوں میں آپ کی عزت۔ حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی آپ کی عظمت کرتے تھے اس لئے آپ کا نام بنی ابراہیم ہوا۔ ان مقامات میں رب کا خیر اور ابراہیم کا خیر ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ان کے رب نے آزمائش کی یا تو امانت عطا فرماتے سے ہٹ کر جیسا کہ جاہلک انسان سے معلوم ہوتا ہے اور یا اس کے بعد جیسا کہ حکمت سے ظاہر ہے مگر حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی قرأت میں ابراہیم کا لفظ اور رب کا لفظ ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں مانگی کہ اپنے رب کی رحمت کا اثر کیا کہ وہ مجھ پر کتنا مہربان ہے رب نے اس کی ساری دعائیں پوری فرمائیں۔ (تفسیر کبیر) خیال رہے کہ یہاں سخت امتحان کے موقع پر وہ فرمایا کہ جس میں بتایا گیا کہ رسول کا امتحان لینا نہیں بلکہ انہوں میں گھیرنا بھی رب کی رویت حلقہ کا لفظ ہے جس میں صد بار تمہیں ہیں وہ آراہوے تو اس کی صوفی اور تکلیف دہی تو اس کا گرم ہے اگر آپ تربیت کے لئے بچے کو مارے پئے تو بھی اس کی صوفی ہے۔

تا خوش نو خوش بود در جان من      جان فدائے یار دل زنجب من  
گندہ لوبا بھی کی تیش اور ہتھوڑے کی چونک کھا کر صاف ہوتا ہے سو ہنار کی آگ میں چپ کھا کر محبوب کے پسینے کے

قتل مٹا ہے۔ ہر کلمہ جمع کلمہ کی ہے جس کے قتل معنی ہیں ایک بات اور کلمات معنی باتیں۔ لیکن یہاں مضمون  
 احکام و فیوہ مرلوں پر۔ جیسے وقت کلمت ربک یا صلاہ لکلمت ربی غرض اس سے یا تو دعائیں مرلوں پر یا چھ صحیحین یا چھ  
 احکام یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی رحمت کو چند دعوؤں سے آزمایا۔ رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چھ صحیفوں سے  
 آزمایا یا ان کو سخت احکام سے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تو یہ تھیں کہ سولی جنگل حرم کو شہوت سے بدل کے ہاشموں کو  
 قسم قسم کے پھل سے یا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے یا فریاد فیوہ فیوہ۔ آپ پر نبی صحیحین صلت آئیں۔ (۱)  
 آتلب اور پام سے آزمائش۔ (۲) سلطنت نمودی کے مقابلہ۔ (۳) بیٹی عمر میں ختنہ۔ (۴) آگ میں ڈھکا جانا۔ (۵) اللہ نے فرزند کا  
 نفع کرنا۔ (۶) اللہ کی راہ میں ترک وطن کرنا۔ (۷) اپنی پیاری بیٹی کو اور اکلنے فرزند کو بھگم اہلی جنگل میں چھوڑ آئیں میں سے  
 اکثر مظاہرہ سے پہلے ہوئیں احکام میں اشکاف ہے بعض نے فرمایا کہ وہ لڑکپن میں تھے بعض نے کہا اس اور بعض نے کہا  
 میں دس کی تفصیل یہ ہے کہ ان میں سے پانچ قرآن کے متعلق تھے آگ کرنا تاک میں پانی ڈالنا۔ سر کی مانگ ٹھانڈا سوچیں کڑوا  
 اور سواک کرنا پانچ بقیہ دن میں ختنہ زبردستی کے بل اکھیرنا یا نخن کڑوا اور میلوں کے بعد پانی سے استھانکنا میں کی تفصیل  
 یہ ہے کہ دس تو وہ جن کلمہ کر سورہ برکت میں ہوں۔ (۱) توبہ۔ (۲) مہلت۔ (۳) حرا اہلی۔ (۴) سیاحت۔ (۵) برکات۔ (۶) بھوک۔ (۷)  
 انجی باتوں کا حکم کرنا۔ (۸) بری باتوں سے روکنا۔ (۹) حدود اہلی کی تکسلی کرنا۔ (۱۰) خدا کو ہر وقت حاضر و ناظر رہنا اور دس سورہ  
 ازتلب میں مذکور ہیں۔ (۱) اسلام۔ (۲) ایمان۔ (۳) لطافت۔ (۴) صبر۔ (۵) عاجزی۔ (۶) صدق۔ (۷) روزہ۔ (۸) شرمگاہ کی  
 حفاظت۔ (۹) ظہری حفاظت۔ (۱۰) ہر وقت زبان سے ذکر اہلی اور دس سورہ مومنوں اور مساکین میں مذکور ہیں۔ (۱) قیامت کی  
 تحدیق۔ (۲) نذر میں حضور تھیں۔ (۳) مستحبات کی پابندی۔ (۴) بیکار باتوں سے پرہیز۔ (۵) زکوٰۃ بخوشی لو کرنا۔ (۶) بیوی اور  
 لودھی کے ساتھ رہنے سے شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ (۷) بوجہ پورا کرنا۔ (۸) ملالت کا پورا کرنا۔ (۹) مذاق اور دل لگی سے پرہیز کرنا۔  
 (۱۰) اگلی گویا نہ چھپانا۔ لائنیں یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان سب صحیفوں پر صبر کیا یا سارے احکام بخوشی لو اسکے اس لئے  
 رب نے فرمایا و ابرہم الذی و لی یا رب نے ان کی ساری دعائیں پوری فرمائیں لا الہ الا جاعلک للناس  
 اماما۔ رب نے فرمایا کہ ہم تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والے ہیں یا اللہ سے نبوت مرلوں سے یا تمام لوگوں کو مل پشوا ہونا کہ  
 تمام لوگوں میں آپ کی عزت و عظمت ہو اور آپ کے بعد تمام شریعتوں میں آپ کے قوانین پر عمل رہے اور بزرگ ہاتھوں کے  
 آپ و اولاد ہوں۔ خیال رہے کہ نام لہم سے بنا ہے۔ جس کے معنی ہیں قصد کرنا۔ لغت میں ہر پیشوا کو امام کہتے ہیں۔ و  
 جعلہم امتاً۔ یعنی ان کو الہا و ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کرم میری بعض اولاد پر بھی فرماؤ کہ ان سے  
 بنا ہے جس کے معنی ہیں پیدا کرنا یا اللہ سے جس کے معنی ہیں پھیلا کر یا دعوتی جو نئی نور سے کہ مذہب کو بھی ذرا اس لئے کہتے ہیں  
 کہ وہ زمین میں پھیلے ہوئے ہیں اصطلاح میں دعوتی اولاد کو ذر سے کہا جاتا ہے اور کبھی پھر لوں بیوں سب پر بھی بولا جاتا ہے۔  
 رب تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے لا الہ الا ھدی اللطیف فرمایا کہ ہمارے وعدہ ظاہروں کو نہیں پانچ۔  
 ھدی سے وعدہ نیت مراد ہے اگر لائق سے نبوت مقصود ہو تو معنی یہ ہیں کہ ہماری نبوت فاسقوں کو نہ ملے گی اور دعوتی پیشوائی  
 مرلوں پر تو معنی یہ ہیں کہ کفار دعوتی پیشوائی کے معنی نہیں یعنی اے ظلیل آپ کی یہ دعا کچھ تریم کے ساتھ قبول ہے کہ تمہاری  
 اولاد کو بھی امامت دی جائے گی لیکن تمہاری اولاد میں بعض کافر بعض مومن اور فاسق بھی ہوں گے دعوتی پیشوائی کفار کو نہ ملے

کی اور نبوت سے فسخ محروم رہیں گے۔ مقلی لولہ ہاری لامت سے سرفراز فرمائی جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ جو حضرت علی کی لولہ سے ہو کر مرزائی شیعہ، وہابی، دہریہ وغیرہ بن جائے تو وہ لامت و پیشوائی کے لائق نہیں۔

خلاصہ تفسیر : اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بن یسود نصاریٰ بلکہ سارے بن کفار کو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا آئینہ پیشوا سمجھتے ہیں فرمادہ کہ تم طریقہ ابراہیمی پر نہیں دیکھو بلکہ تم نے فرما دیا ہمارے لئے تھے ہم نے انہیں کئی باتوں میں آزمایا وہ سچے نکلے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا وہ چاہے کتنے ستارے ستوں کی محبت توڑنے بلکہ وطن چھوڑنے کو فرمایا انہوں نے وہ بھی کر دیا کہ سب کو چھوڑ کر ملک شام میں آجے رہیں عرب کو سامنے لور خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا اور اپنی بیوی باجرہ اور بیٹے اسماعیل کو دھکیل دیا دیا اور خانہ کعبہ بنایا۔ ایمان پر یہ گمراہ کی آگ میں پڑنا منظور کیا اس کے علاوہ بہت سے ہمارے احکام نفلہ زکوٰۃ ظاہری باطنی طہارت ختنہ وغیرہ بھلائے اس کے صلہ میں ہم نے بن سے کہا کہ ہم تم کو تمام لوگوں کا پیشوا بنانا چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں میں تمہارا چر چار ہے امتیاز تمہاری لولہ میں ہوں قیامت تک تمہارے کعبہ کا جگہ ہوتا رہے دور و قریب سے اس کی طرف گردنیں جھکتی رہیں لوگ تمہاری لور تمہارے بیٹے اسماعیل کی لور حضرت باجرہ کی نفل کہ کے طاق بنائیں نبی آخر الزماں کی امت اپنی فتنوں اور خطیوں میں اس محبوب کے ساتھ تم پر بھی درود بھیجا کرے قیامت میں بھی تمہاری پیشوائی ظاہر ہو تو تمہوں نے عرض کیا کہ مولا میری لولہ میں بھی ہمارے کت لوگ پیدا کرنا تاکہ میری فرمائندہ داری ہمیشہ میرے خاندان میں رہے ہم نے بن کی دعا قبول فرماتے ہوئے کہا کہ اچھا تم سے اس کلمہ کرتے ہیں لیکن اس اقرار و وعدہ میں تمہاری وہ لولہ شامل نہیں جو یہ کارہوں کو یہ برکت نصیب نہ ہوگی لہذا اے اسماعیلو تم کو لازم ہے کہ اپنے جد امجد کی پیروی کرو لور بن نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ جن کے لئے انہوں نے دعائیں مانگیں لور یہ امت سمجھو کہ نبوت بنی اسحاق کے لئے خاص ہے بنی اسماعیل بھی انہیں کی لولہ ہیں لور وہ بھی اس وعدہ میں داخل ہیں۔

## ابراہیم علیہ السلام کے حالات :

ابراہیم علیہ السلام تیس بن مافور کے فرزند ہیں۔ آپ کا نام ابراہیم لور آپ کا لقب ابو الفیصل بن ہے آپ کا نسب یہ ہے ابراہیم بن تیس بن مافور بن سادع بن رعو بن تلح بن عامر بن شلح بن ابرہہ بن شام بن نوح بن کنان بن شلح بن لور بن علیہ السلام بن یارد بن ملل ایل بن عیسیٰ بن اوش بن شیت بن آدم علیہ السلام (تفسیر خفایہ) آپ کی پیدائش طوقان نوح سے سترہ سو نو سو سال بعد لور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار تین سو سال پہلے شریعت سے قریب قصبہ کنی میں ہوئی۔ (تفسیر عزیزی) خرمائن العربیہ میں فرمایا کہ آپ کی پیدائش امواز کے علاقہ مقام سوس میں ہوئی آپ بچپن ہی سے بہت حکمدار اور ہوشیار تھے اپنی قوم سے توحید الہی پر متاثر کرتے تھے یہاں تک کہ ایک بار آپ نے بتوں کو بھی توڑ دیا انہوں نے آپ کو آگ میں ڈالا مگر آپ نے آپ کو صحیح سلامت رکھا جب آپ حکم الہی اپنا وطن ترک کر کے حرم وہابی سے شام لور فلسطین میں ہجرت کر گئے لور فلسطین ہی کو اپنا قیام بھلیا آپ نے جانی لور ملی بہت سی قربانیاں کیں چار ہی چیزوں سے استغناء ہو سکتا

ہے۔ جان ملی، فرزند اور وطن آپ نے جان کو آگ میں ڈالا۔ مل اور وطن کو خیر باد کہلایا۔ سچے لوگوں کی کو ایک دوسرے جگہ میں ہجوڑا اور ایک ہدیے کی قربانی کرنے کو تیار ہو گئے اسی برس کی عمر میں غنہ کا حکم ملا۔ اسی وقت گھر سے پیشہ لے کر غولینا غنہ کر لیا جی آئی کہ اے ابراہیم تم نے اس کام میں جلدی کی مرض کیا سولی حیرتی لطافت میں مشعل منور تھی۔

## ابراہیم کے لولیات :

سب سے پہلے (1) آپ ہی نے اپنا اور اپنی لولہ کا غنہ کیا آپ سے پہلے وغیر غنہ شدیدہ غنہ تھا۔ جب ہمارے حضور علیہ السلام بھی غنہ شدیدہ ہوئے۔ (1) سب سے پہلے آپ ہی کے ہاں سفید ہوئے۔ (3) پہلے آپ نے باطن اور سونچہ کٹوائے اور زیر خاک کھل دیا۔ (4) آپ کے دین میں یہ باتیں فرض تھیں لوں ہمارے ہاں منع۔ (4) پہلے آپ ہی نے سلا ہو پاجامہ پہنا۔ (5) پہلے آپ ہی نے ہاتھوں میں غنہ لگایا۔ (6) پہلے آپ ہی نے منبر بنا اور اس پر خطبہ پڑھا۔ (7) پہلے آپ ہی نے ہاتھوں میں صابن۔ (8) پہلے آپ ہی نے رونا خدا میں جلا کیا جبکہ رومی کا فر آپ کے پیچھے لولا علیہ السلام کو قید کر کے لے گئے آپ نے ان سے جلا کر کے انہیں چھڑایا۔ (9) پہلے آپ ہی نے مسلمان نوازی کی کہ بغیر مسلمان کبھی ہشتہ بھی نہ کیا اور مسلمان کی تلاش میں چار چار کوس نکل جاتے تھے۔ (10) پہلے آپ ہی نے شیر مل دیا۔ (11) پہلے آپ ہی نے محافظہ کیا۔ (12) پہلے آپ ہی نے جہاد تھیت کا راج قتلہ۔ (12) آپ ہی کو مستحل اور فہم ہوئے۔ (13) پہلے آپ ہی نے شہر نکایا (شور ہے میں کی ہوئی سولی)۔

## ابراہیم کے فضائل :

(1) آپ ہی اپنے شاہد سارے عقیدوں کے والد ہیں۔ (2) ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی ہی وی اور لطافت ہے۔ (3) ہر دین والے آپ ہی کی تعلیم کرتے ہیں۔ (4) آپ ہی کی یاد قربانی ہے۔ (5) آپ ہی کی یاد گار حج کے ارکان ہیں۔ (6) آپ ہی خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں۔ یعنی اسے گھر کی شکل بنانے والے جس کا ذکر آگلی آیت میں آئے۔ (7) جس پھر پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ بنایا اس کی طرف قیام اور سجدے ہونے لگے۔ یعنی مقام ابراہیم جس کا ذکر آگلی آیت میں آ رہا ہے۔ (8) قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو لباس فاخر عطا ہو گا اس کے فوراً مسجد ہمارے حضور علیہ السلام کو۔ (9) ایک دفعہ آپ کے زمانہ میں خطا سالی ہوئی غلہ کیس میسر نہ ہوا تھا۔ آپ نے یورپ میں سرخ ریت بھرا کر منگوایا جب کھولا گیا تو شرعی کیوں تھے جب اسے پوچھا گیا تو اس کے درختوں میں جڑے اور نیک ہالیاں گئیں۔ (11) امام احمد نے اپنی مسند میں اور حاکم اور بیہقی وغیرہ محدثین نے نقل کیا کہ مسلمانوں کے مودہ بچوں کی آپ اور سارے عالم برنغ میں پورش کرتے ہیں۔ (تفسیر مرزی)۔

## ابراہیمی سنتوں کے فائدے اور احکام :

ہم فقیر میں عرض کر چکے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ کلمات سے دس چیزیں مراد ہیں جو من پر واجب ہیں اور ہمارے لئے منہ (۱) کلی کرنا۔ (۲) ناک میں پانی ڈالنا۔ (۳) سر میں مانگ ڈالنا۔ (۴) مونچھیں کٹوانا۔ (۵) مسواک کرنا۔ (۶) ختنہ کرنا۔ (۷) ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا۔ (۸) بھل کے بال اکھیرنا۔ (۹) ناخن کٹوانا۔ (۱۰) پانی سے استنجا کرنا۔ ان کے قاعدوں کی پوری تفصیل ہماری کتاب اسلامی زندگی میں دیکھو یہاں اجمالاً کچھ عرض کئے دیتے ہیں لہذا تو سمجھنا چاہئے کہ سرکاری چیزیں سرکاری نفع سے ہوتے ہیں فوجیوں پر سرکاری وردی اور سرکاری کھوٹوں پر شلٹی ضروری ہے۔ مومن سلطنت ابدیہ کا نوکر ہے چاہئے کہ اس کی چٹی وردی طہرہ ہو یہ دس باتیں شلٹی چٹی وردی ہیں ان کے فوائد حسب ذیل ہیں۔ (۱) کلی کھانے سے پہلے اور اس کے بعد اور اس کے علاوہ بھی کلی کرنا نہایت مفید ثابت ہوا ہے اگر کھانے میں دانت کا میل شامل ہو جائے تو سحر سحر کو معر ہے نیز اس میل سے منہ میں بدبو آتی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں من سب کا علاج کلی ہے۔ (۲) مسواک سے دانتوں کی دھوئیں میں میل جمع ہو کر زہر ملا بدین جاتا ہے اگر وہ دور نہ کیا جائے تو مسوڑھوں سے خون یا دوسرے پھلے لگتا ہے۔ اس لئے مسواک بھی مفید ہے مسواک بہت سی بیماریوں کو مفید ہے اس سے ہاضمہ درست رہتا ہے آنکھیں خراب نہیں ہوتیں گندہ دھنی اور منہ کے امراض کو دور کرتی ہے۔ جان کنی میں آسانی ہوتی ہے وہ فیوہو مگر چاہئے کہ مسواک پیلو یا کسی کڑے درخت کی ہو چل پھل والے درخت کی نہ ہو ایک بالشت سے زیادہ نہ ہو۔ (۳) ناک میں پانی یا تیل کو صاف کرنا ہے اسی لئے وضو کرنے والے لوگ دیوانے کم ہوتے ہیں مگر چاہئے کہ اگر روزانہ ہو تو ہاتھ نکھپانی چھ جائے۔ (۴) مونچھ کٹوانا اس قدر مونچھ کٹوانا سنت ہے جس سے ہونٹ کا پورا کنارہ کھل جائے کہ کھانے اور پینے میں اس کے بال نہ ڈھکیں ان بالوں میں زہر ملا اثر ہوتا ہے اگر کھانا یا پانی اس سے لگ کر جائے گا تو بیماری پیدا ہوگی۔ مونچھ منڈانا منع ہے کیونکہ اس سے ضعف پیدا ہوتا ہے مونچھوں کے کنارے کانٹے کی ضرورت نہیں کیونکہ نہ تو اس سے منہ ڈھکتا ہے اور نہ کھانے میں مدد دیتی ہیں لمبی مونچھوں والوں کو سگڑ چٹا ناک صاف کرنا کچھ کھانا وادہل ہوتا ہے۔ (۵) براؤں میں ایک سخت رکھنا منع ہے اور رشت سے زیادہ کٹنا بہتر ہے۔ سو کی داڑھی عورت کے سر کے بالوں کی طرح چہرے کی زینت ہے داڑھی مٹوی ہلا بھی ہے بھولے بچوں اور عورتوں اور غصی انسانوں کی داڑھی نہیں ہوتی ایسے بھلے آدمی کے قصے ٹھل لے جائیں تو داڑھی جھڑ جاتی ہے۔ داڑھی والوں کی اولاد مقابلہ داڑھی مندوں کے زیادہ ہوتی ہے اور قوی بھی۔ (۶) ناخن کٹوانا بھی منہ ہے کیونکہ ناخن کا میل بھی زہر ملا اثر رکھتا ہے اگر کھانے میں مل کر جائے گا بیمار کرے گا جو شخص جھرات کے دن صبر کے بعد ناخن اس طرح کاٹے کہ داڑھی ہاتھ کی شلٹ اٹھائی سے شروع کرے ہتھکیا پر ختم کرے پھر انہیں ہاتھ کی ہتھکیا سے شروع کرے اگر گھٹے پر ختم کرے پھر داڑھی ہاتھ کی ہتھکیا سے شروع کرے اس کے بعد داڑھی ہاتھ کی ہتھکیا سے شروع کرے ترسیہ داڑھی ہاتھ کی ہتھکیا پر ختم کرے تو انشاء اللہ عفو ستی بخندی پریشانی اور آگہ کی خرابی سے محفوظ رہے گا۔ (۷) ازبوح الہیہاں و شامی۔ (۸) ختنہ یہ بھی بڑا شایع فیوہو کی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے قوت ہلا کے لئے مفید ہے مثنوں کی اولاد قوی اور اس کی بیوی پاک



وامن رہے گی روح البیان وغیرہ میں ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پیدائش سے ساتویں روز حقیقہ کے ساتھ ختنہ بھی کرا دیا جائے اور سات لوہوں سال کی ہر میانی عمر میں تو ضروری کرایا جائے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ بڑھے کو مسلم کا ختنہ ضروری نہیں دیگر علماء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کا نکاح کسی ایسی عورت سے کرایا جائے جو ختنہ کر سکے اور بعد نکل جود اس کا ختنہ کر دے۔ تفسیر عنزی نے فرمایا ہے کہ نیستی میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کا ختنہ پیدائش سے ساتویں دن اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ تیرہویں سال کرایا اور حضور علیہ السلام نے امام حسین و حسین کا ختنہ ساتویں روز کرایا۔ (8) سوئے زہد کاصاف کرنا انھوں نے روز یا چند روزوں دن یا زیادہ سے زیادہ چالیسویں دن ضروری ہے یہ ہل رہنے سے غارش پڑا ہوتی ہے اور باہر کنور پڑتی ہے۔ (9) مانگ لانا یا تو سر کے کل ہل رکھے یا کل کٹوائے بعض کا کٹا ہوا اور بعض کا رکھنا منع ہے جیسے انگریزی ہل اور پانچ بجے حضور علیہ السلام کے ہل شریف آکر آگوش اور بھی تابدش ہوتے تھے جس کے ہل ہوں وہ انہیں پر اکتفا نہ رکھے کہ اس سے نیستی آتی ہے بلکہ ان کو درست رکھے اور چکر کے مانگ لانا منع ہے بعض مورخین جو دائیں بائیں مانگ لگاتی ہیں وہ سنت کے خلاف ہے۔ (10) غسل کے ہل سوئے صاف بھی جائز مگر اکتیزہ سنت ہے اور تاک کے ہلوں کا کٹنا ایسا مکر اور اکتیزہ نامع ہے کیونکہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔

قائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ پہلا فائدہ انبیاء کرام نبوت سے پہلے اور اس کے بعد مناد کیرہ اور حقیر حرکت سے مصوم ہیں کیونکہ فاسق ظالم کو نبوت نہیں مل سکتی۔ دوسرا فائدہ کافر مسلمانوں کا جو پیشوا نہیں بن سکتا کیونکہ کافر ظالم ہے اور ظالم امامت کا حقدار نہیں۔ خیال رہے کہ جب تک نبوت کا بطور جہ ہے اس لئے وہاں فسق سے مصوم ہونا بھی ضروری ہے دیگر امامتوں میں یہ پابندی نہیں۔ تیسرا فائدہ رب تعالیٰ کی اکثر نعمتیں محض کے بعد ملتی ہیں۔ چوتھا فائدہ ابراہیم علیہ السلام انہوں بلکہ خدیجیوں کے بھی امام ہیں کہ سارے خیر اپنے امیر ایسی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ پانچواں فائدہ اپنی اولاد داخل قرابت کو پیشوا بنانے کی دعایا کو شش عرام نہیں سنت غلیل ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہ طور پر عرض کیا تھا کہ مولا میرے بھائی ہارون کو نبی بنادے۔ واجل لی وذلنا من اہل ہرون اخی اھد بہ اذی لہ حضرت امیر مظلویہ کا اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنانے کی کوشش کرنا اور اس جرم میں اور اس صابر اس صلی رسول کو طعن نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یزید پلید کافری بعد میں ہوا اس وقت تک وہ ظاہر نیک قلم و کھوایہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے امامت کی دعا کی جو کچھ ترمیم سے شروع ہوئی اس دعا کی برکت سے سارے نبی آپ کی اولاد میں ہوئے اور تاقیامت قطب سید علی ہوگا۔

اعتراض : پہلا اعتراض اگر ظالم نبی نہیں ہو سکتا ہے تو خود انبیاء نے اپنے کو ظالم کہیں کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کیا انا کنت من الظالمین آدم علیہ السلام نے عرض کیا ہونا ظالمنا انفسا اگر انہوں نے صحیح کہا تو کن کا کلمہ جوت ہوا اور اگر غلط کہا تو جوت ہو گا اور یہ بھی کلمہ جواب یہاں ظلم ہے مگر لفظ میں اور غلط میں ہیں بڑے لوگ عاجزی اور استغفار کے ساتھ اپنے غلط عمل پر کچھ کو بھی ظلم کہہ دیتے ہیں اس کی پوری بحث ہم کوم علیہ السلام کے واقعہ میں صحت انبیاء کے قیام پر کر چکے۔ دوسرا اعتراض اگر ابراہیم علیہ السلام سارے جہان کے امام ہیں تو حضور علیہ السلام کے برابر

بلکہ ان سے جوہر کے لئے ان کی دعوت بھی عام ہو گئی مگر تم حضور علیہ السلام کو سید المرسلین کہیں گے۔ جو سید اس کے  
 جواب میں ایک یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے حلقہ لڑیا ایک اللہ کے حضور علیہ السلام کے حلقہ فرمایا گیا للصلوة  
 فلفوا جس سے معلوم ہوا کہ وہ تو لوگوں کے لئے اور حضور علیہ السلام کے لئے جو سید المرسلین کے لئے ہی پیشوا ہیں  
 اور حضور علیہ السلام نہ یہ یعنی نبی ہیں نہ حضور علیہ السلام کی دعوت عام ہے نہ اس سے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سارے لوگوں  
 کے لئے ہیں نہ کہ نبی اور حضور علیہ السلام تمام جنہوں کے نبی یعنی سارے جنہوں کے حضور کا کہ یہ مستلزم ہے اور انہوں کا  
 دین ابراہیمی کے موافق ہو یا اس کی مخالفت کی دلیل ہے اسی لئے بعد کے تمام طبیبوں کا دین ابراہیمی کے موافق ہوا  
 بلا شکیوں سمجھو کہ ہم جس کو نماز کا امام بنائیں اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ہم اس کی ہی اور اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے نہ  
 یہ کہ اس کے امتی بن جائیں۔ تیسرا اعتراض: جب سارے آسمانی دین ملت ابراہیمی کے موافق ہیں تو ان میں اختلاف کیوں  
 ہے۔ جواب: کلی قوانین میں اس کے موافق ہیں جزئیات میں اختلاف ہے۔ صامین خلی ہیں مگر کبھی مسائل میں امام ابو حنیفہ  
 کی مخالفت بھی کرتے ہیں یا جیسے سارے بولنے والے طبیب بولنے والے ہیں مگر ان کے آپس کے طریقہ علاج مختلف اس کے یہی  
 معنی ہیں کہ قواعد اور قوانین میں سب ان کے تابع اور جزئیات میں اختلاف اور پھر ان کے جزئیات بھی قوانین کے موافق رہتے  
 ہیں۔ چوتھا اعتراض: اگر ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے بھی امام ہیں تو سب نبی ان کے امتی بن گئے مگر ان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حضور  
 علیہ السلام ہی الانبیاء ہیں غرض قرآن کریم فرماتا ہے کہ لای ایل الا اللہ المستعان اور ہم حنیف یعنی اسے ہی فرماؤ کہ ہم ملحق ابراہیمی کی  
 پیروی کرتے ہیں۔ جواب: اس کا جواب دوسرے اعتراض کے جواب میں گزر گیا یہاں پہلے کے صرف یہ معنی ہیں کہ  
 ہمارے احکام ان کے موافق ہوں خلاف نہ ہوں جیسے کہ آخری بادشاہ اگلے بادشاہوں کے قوانین سلطنت ہائی رکھتا ہے اس  
 سے یہ بادشاہ انگوں کا رعایا بن گیا بلکہ اس نے طریقہ حکومت میں ان کی موافقت کی یا نہ کی اس اعتراض: اس سے  
 معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافت صحیح نہیں کیونکہ یہ حضرات اولاً شرک میں جلاتھے بعد میں مومن ہوئے  
 اور شرک بدعت ہے اور شرک بدعت ظالم جو کبھی ظالم رہ چکا ہو امام نہ بننا چاہئے۔ جواب: اس کے جواب میں ایک قرآنی  
 لورڈ سرا تحقیقی اثر ای یہ ہے کہ پھر خلافت مرتضوی کی بھی خیر نہیں کیونکہ یہ بھی بدعتی مسلمان تھے خود فرماتے ہیں۔ مصرعہ  
 بکتکوا الی الاسلام طرا

یعنی میں تم سب سے پہلے اسلام لایا اور اسلام وہ لانا ہے جو پہلے سے مسلمان نہ ہو جواب تحقیقی یہ ہے کہ نبوت کے لئے موصوم  
 ہونا ضروری ہے کہ کبھی نبی سے شرک و کفر اور کفر اور غیر مصلو نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی کی اطاعت اور اس کی تقیم ہر حال  
 لازم ہے مگر خلافت و امامت و نبوت کے لئے نبی اللہ فاسق نہ ہو سکتا۔ لہذا اگر شخص پہلے فاسق یا کافر ہو اور پھر مسلمان ہو تو وہ  
 بن جائے تو خلیفہ بن سکتا ہے کیونکہ خلیفہ کی اطاعت ہر حال لازم نہیں بلکہ اگر خلاف شرع حکم دے اس کی مخالفت ضروری۔  
 رد الفی کی معتبر کتاب فہم بلاغہ میں سید مولا علی کافریں موجود ہے۔ لا یدل الناس من اسد ہوا و لاجو لوگوں کے لئے  
 ایک ایسی ضروری ہے چاہے نیک ہو یا فاجر فاسق اس قول کے مطابق تو فاجر فاسق بھی امیر بن سکتا ہے۔ اس سے یہ کہ شیعہ  
 مخالفت سلیمین میں قرآن کریم سے بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ یہ تو وہ کہنے والے کو فاجر اور فاسق کہتے ہی کہتے ہیں مگر قرآن  
 کریم فرماتا ہے اولئک بدل اللہ ما انہم حسبت یعنی رب تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے بلکہ

حق یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام سے پہلے بھی شریک عقیدہ نہ رکھا بھی رہے ہستی نہ کی بھی شراب نہ پی بھی  
 زلے کے قریب نہ گئے۔ آپ خود قریب ہستی کیا کرتے جب اپنی والدہ کے حکم میں تھے تو اپنی ماں کو بچے کے آگے جھکے نہ دیتے تھے  
 بیت میں اس طرح سکر جاتے کہ وہ جھک نہ سکتیں ایک بار آپ کے والد ابو قحطہ آپ کو بچے کے سامنے جھکنے کے لئے لے گئے  
 آپ نے فرمایا کہ اس بیت میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دے میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا چاہا ہوں مجھے فٹلے۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو  
 آپ نے اس کو برتے لے لے اور فرمایا کہ تو سجدے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے جب تمھیں طاقت ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔

تفسیر صوفیانہ : رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا روحانی درجات طے کرنے کا امتحان لیا کہ انہیں فرمایا کہ تم میرے تسلیم  
 توکل اور رخصت فیہو سوار ہو کر قلب سرمدیہ خفاک حدت احوال اور مقلط کے درجات طے کرو اللہ تعالیٰ اور ربی اللہ کے راستے  
 کو طے کر کے حقل خاک پہنچے تب ظاہر رہی ہے کہ ہر توجہ فرمائی اور فرمایا کہ ہم تم کو خاک کے بعد چھ اور حق سے غفلت کی  
 طرف رجوع مٹا دیں گے تاکہ آپ غفلت کے لہام نہیں لورن کو اسی راستہ پر چٹا سکا میں لورہ سب آپ کی ہادی کر کے ہم  
 تک پہنچیں تب آپ نے عرض کیا کہ مولا میری لورہ سے بھی بعض کو درجہ امت مظاہر فرما فرما رہی ہو اگر کہ میں سے بعض  
 تمہاری امت لورہ چھوڑ کر غلام ہو جائیں گے اور ہماری خلافت اور امت ظالموں کو نہیں ملتی۔ (میں علی) اور قصوف میں ابراہیم  
 علیہ السلام نام لائے ہیں اور یہ راستہ بلعیر لام طے ہونا معلوم۔ مولا فرماتے ہیں۔

چوں کر فقی حیرتیں تسلیم شو ہم چہ سوئی ذریہ حکم ضرور

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنَّ

اور جب بنایا ہم اس گھر کو جائے رجوع واسطے لوگوں کے اور امن اور بنوئے ہم جاتے قیام

اور پاؤ کرو جب رہنے اس گھر کو زمین کیسے مرجع اور لان بنائے اور ابراہیم کے

مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

سے ابراہیم کے خانے نماز اور عہد دیا ہم نے طرف ابراہیم اور اسماعیل

کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنو اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم واسماعیل کو

أَنَّ طَرَفًا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۖ

کی اس کا کہ ہر طرف گھر واسطے طواف والوں کے اور افسکان والوں اور رکوع والوں اور سجود والوں کے

کہ میرا گھر خوب ستر اگر و طواف والوں اور افسکان والوں اور رکوع والوں اور سجود والوں کیسے

تعلق : اس آیت کا محمل آیت سے چار طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق محمل آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ہم نے ابراہیم علیہ  
 السلام کو بچے سے احکام کا حکم کیا جن پر انہوں نے خوشی عمل کیا اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو بیت اللہ شریف کے خدمت  
 چھے ہم کام کی بھی تکلیف دی گئی جو انہوں نے برداشت کر لیا اور اس تعلق محمل آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی امت کا

ذکر قباب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ ان کی امامت عامہ کا تصور اس طرح ہو رہا ہے کہ ان کے بتائے ہوئے گھر کی طرف سب کا رجوع ہے اور جس حجر انہوں نے قدم رکھا ہے یعنی مقام ابراہیم وہ بھی قیامت تک کے لئے معظم ہے۔ قیصر اسحاق پہلے فرمایا گیا تھا کہ ہم نے ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا تو پورا پایا دیگر باتوں کو تو اہل کتاب بھی مانتے ہیں مگر قیصر کعبہ اور اس کا جہاں ہونا اس کے وہ منکر تھے اور کہتے تھے کہ نہ تو جہاں ابراہیم ہی ہے اور نہ کعبہ ان کی قیصر جج شرکانہ رسم ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک و قوم کی محبت میں باقی رکھا ہے۔ اس آیت میں ان کے اس خیال باطل کی تردید ہے کہ ہم ہی نے ابراہیم سے کعبہ بنوایا اور ہم ہی نے حج کے احکام مقرر فرمائے۔

شان نزول : اس آیت کا ایک جملہ یعنی وانظروا سے مصلیٰ تک کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ کر وہ حجر دکھایا جس کا نام مقام ابراہیم ہے حضرت عمر نے عرض کیا کہ جب یہ ایک معظم حجر ہے تو ہم اسے صلی کیوں نہ بتائیں یعنی اس کے سامنے گھڑے ہو کر کعبہ کو رخ کر کے نماز کیوں نہ پڑھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا اب آئندہ بننے سے منع فرماؤ (تفسیر دار کتب احمدی) لہذا یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جو کہ حضرت عمر کی رائے کے موافق آتیں۔

تفسیر : واذا جعلنا یسرا لیک فصل پوشیدہ ہے یعنی اے نبی علیہ السلام یہ واقعہ یاد کرو ان لوگوں کو بتوایا کہ لوگو! یہ واقعہ یاد کرو ہم نے بتایا خیال رہے کہ بیت اللہ کا زیارت کبھو ہونا تو ہم علیہ السلام کے وقت سے ہے جیسے کہ خلاصہ تفسیر میں منشاء اللہ معلوم ہو گا۔ چونکہ اس مقام پر گھر کی شکل میں عمارت بنانے والے ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں اس لئے اس کلیت کی شکل میں مرجع خلافت ہو جانے کے وقت سے ہوا۔ لہذا اللہ ابراہیم ہی میں یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ البتہ یہ دعویٰ جس سے ملتا ہے جس کے معنی ہیں رات گزرتی ہے وہ کوٹھڑی یا عمارت جس میں رات گزاری جائے اب بیت ہر کوٹھڑی یا عمارت کو کہنے لگے اس معنی میں کعبہ کو بیت کہا جاتا ہے بلکہ مطلقاً ایست سے خلد کعبہ ہی مراد ہوتا ہے کیونکہ وہ سب سے پرانا گھر ہے نیز اس کو شعرا نے نفی و نالی بڑی معظم ہوتی ہیں لہذا اس وصف میں یہ کمال ہے مثلاً نصیب ثوب سے ملتا ہے جس کے معنی ہیں روکھا کہ باہر اور خیر کو بھی اسی لئے ثوب کہتے ہیں کہ وہ کرنے والے کی طرف لو جاتی ہے مثلاً پکڑے کو بھی ثوب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ انسان کے جسم سے لوٹ لوٹ کر آتا ہے مثلاً حمام عرف ہے جس کے معنی ہیں لوٹ کر آئے یا متفرق ہو کر لٹنے کی جگہ پر۔ چونکہ اس مقام پر سارے جہاں کے لوگ جمع ہوتے ہیں یا جو ایک ہاں وہاں آتا ہے وہ ہاں پر آنا چاہتا ہے راست کی مصیبتوں کی پروا نہیں کرتا یا جو دیواری مشاغل سے قاصر ہو جاتا ہے اور اپنی آخر عمر میں قدم رکھتا ہے تو اللہ اللہ کرنے کے لئے کعبہ معظمہ چلنے کی کوشش کرتا ہے یا جن انبیاء کی امتیں ہلاک ہوئیں عیسیٰ اگرا ہے جیسے صلح علیہ اسلام وغیرہ اس لئے اس مشابہت کی وجہ سے کعبہ معظمہ وہ آشیانہ ہے جس کی طرف پھرے شام کے وقت لوٹتے ہیں یا ہر جگہ سے مسلمان اسی طرف منہ کر کے نماز وغیرہ عبادت کرتے ہیں یا ہر جگہ سے مرنے والے مسلمان کو ہر وقت اور قبر میں اور حرمہ کر کے لٹایا جاتا ہے۔ (تفسیر عزیز) طائیں اس میں انقسام عمدی ہے یعنی حاجیوں یا مومنین کے لئے یا سارے مومنوں کا باطلادی مومن جنت کی بھی جائے رجوع کعبہ معظمہ ہی ہے کہ وہ بھی اسی طرف منہ کر کے نماز وغیرہ عبادت کرتے ہیں مگر چونکہ اصل مقصود انسان ہیں وہ جنت وغیرہ ان کے تعلق اس لئے

فہرست سے انہوں کو ذکر و الخراج کتب صرف انہوں پر فرض ہے رب فرماتا ہے واللہ علی الناس حج البیت من  
لئے انہوں کیلئے ہے کی طرح سر حج ہے واما یہ صدر معنی اسم قبل یا اسم عرق ہے یعنی اس پہلے کی جگہ اس جگہ پر  
میں جنہاں ہم لوگ اس سے لوگوں کو اس میں ہے باطن کو طاب الخرف سے اس میں ہے اس میں ہم کو ہم وہاں داخل ہو جائے  
توں مڑا سے اس میں ہے یا خود یہ مقام غلوں کے لئے ہے موقوف ہے کہ یہ ہیں اس سے وہاں کہ اس میں مقام میں بھلا اور شیر میں طاب  
اسطاب لیل و فیوہا یہ جگہ غلوں کو غلوں پر اور انہوں سے اس میں وہاں ہے کہ اس میں مقام میں بھلا اور شیر میں طاب  
نہیں کر کہ خیال رہے کہ یہ ہیں سے مارا ہم مرلو ہے یعنی کہ مرلو کی حد وہاں غلوں کو مرلو ہے کہ اس رقبہ  
کی یہ حرمیت کی وجہ سے ہے اس لئے اس کو ذکر و الخراج کتب فرماتا ہے جہاں حرمہا املا۔ واما انہوں اس کی  
و قرآن میں ہیں سر حج کی جگہ سے یعنی لوگوں نے اللہ کے نام سے مقام پر ہم کو حلی طاب اس صورت میں بطنی عطف ہے  
تلف کی ہے وہ سر حج کے کو سے تو میں طاب پر شہد ہے یعنی ہم نے کہا کہ یہاں سے حلی طاب کی جگہ کہ یہاں سے حلی طاب  
بہتر نہیں من مقام املا مقام قیام کا عرف ہے یعنی کھڑے ہونے کی جگہ اس کے شل نعل اور دیگر نعل سے معلوم  
ہو رہے کہ مقام پر ہم وہاں ہے جس پر آپ نے کھڑے ہو کر عمارت کعبہ بنائی اور یہاں پر کھڑے ہو کر سارے جان کو حج کے  
لئے پکارا ایک ہر اس پر قدم کہ کراہی ہو یعنی اسطیل علیہ السلام کی جگہ سے اپنا سر طاب جیسا کہ غلوں میں معلوم ہو گا  
محلے اس کے فضیلتی سنی ہیں جائے نماز میں ہمارے قبل مرلو ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ یہی مسجد آخر مسجد ہے  
مسجد یعنی قبلہ کی جگہ کوئی بھی اس پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا تا کہ نام کی طرح اس کو سارے رکھ کر نماز پڑھتے ہیں یہ مقام  
پر ہم کے حلی طاب کے یہ سنی ہیں کہ اس کی متعل زمین کو جہاں نماز میں ہے لکھیں میں فرمایا و مہمنا الی اوہم  
واسطیل حد کے فضیلتی سنی وہاں سے ہیں مگر میں تاکید ہم مرلو ہے یعنی ہم نے لکھا اور اسطیل علیہ السلام ہوں  
کو تاکید عکبرا اسطیل حضرت امیر ایم کے پاس فرزند کا نام ہے جو حضرت ہاشم کے حکم سے پیدا ہوئے حضرت ہاشم کسی  
شعبہ خاندان سے تھے اور شہ مصر کے میں خود تھے جن روایتوں میں ان کو کوئی یا خاندان یا ایسا معلوم ہے کہ اس کو  
شہ مصر نے ظاہر کوئی یا کر رکھا کہ یہ کھلے قیدیوں کو کوئی یا ایسا کر کے تھے کہ ان میں ظلمت کا یہ ہم طاب اسلام اخیر  
مرکبہ لہو تھے جن کی دھاریں لگ کر کہتے تھے اصبح اہل اصح قطع علی ہے اور اہل جبریل میں خاندان میں کے سنی ہوئے  
لے خاندان میں نے جب آپ پیدا ہوئے تو اس دعا کی یاد میں آپ کا نام اسطیل رکھا گیا اور طاب میں وہاں طاب  
میں یہ تھا کہ یہ سنی کے سنی ہیں پاک کرنا ہوا کہ یہ کتب میں وہ سنی مرلو ہیں یعنی یہ سنی کے گھر کو نبیاتوں  
اور گھنٹی جہاں سے پاک و صاف رکھیں کہ لب تک پاک تھا اور لب پاک کر دے کہ کعبہ طاب میں وہاں کے لئے ہے اور  
اس کے حکم سے طاب اور کسی انسان خاص پر بعد اور کلیت نہیں اس لئے رہنے لے اپنی طرف منسوب فرمایا کہ جی یعنی  
میرا گھر ہے مطلب نہیں کہ وہ متعلق وہاں رہتا ہے جیسے کہ اللہ و اللہ لفظ ظن ہے طرف سے جس کے سنی ہیں کسی  
کے اس میں گھر یا شرفا تک کو بھی اسی لئے طاب کہتے ہیں کہ اس کا رتبہ حرم کے گھر کو حرمہا ایسا ہے اس سے مراد وہاں  
پہنکی لوگ ہیں وہاں کعبہ کی زیارت کے لئے ہیں پھر اہل جائے ہیں یہ ہم طرف کر لے والے غلوں کی ہو یا یہ کسی

السم

ایراہمی پر عمل کیا قریش کے فرقوں کو دور کیا عظیم کو خانہ کعبہ میں داخل کیا اور اس میں نشن سے متصل شرفاقر کو روڑے رکے  
 یمن سے خوشبودار معنی منگو کر جس کو اس کہتے ہیں چوند میں غلو ط کر کے بجائے گارے کے استعمال کی اور اس کی بدولتوں پر  
 اندر دہا پر منگند خمر سے کھل کی دیا اصول پر نہایت جیتی رہی خلافت چڑھنا جسے خلافت کعبہ کہتے ہیں اور جس کا کعبہ بھی مولج  
 ہے خلافت کعبہ سب سے پہلے پہننے والے کا نام اسد ہے جو شہد یمن تھا جسے قح کہتے ہیں یہی مدد منورہ کو آہل کر کے دولا ہے  
 حضور انور کے شوق ملاقات میں اس نے پہلی سی سکونت اختیار کر لی اس کی کچھ قوم اس کے جہ بھی پہلی مدد منگند پاک  
 کی پہلی آبادی ہے جیسے قوم جرہم نے مکہ معظمہ کو پہلے آباد کیا اس کا پورا واقعہ مدح الہیان پارہ 25-26 قوم تنجی تفسیر میں ملاحظہ  
 فرمائیں۔ 27 رجب 46 ہجری کو اس کام سے فراغت حاصل ہوئی پھر 74 میں قبا بن یوسف نے جو کہ عبد الملک بن مروان کا  
 نائب تھا یہ عمارت گر کر قریش کی طس جی ہاروا۔ پھر ہارون الرشید نے چاہا کہ عبد الملک بن زید کے طریقہ پر بنائے مگر طالع نے منع کیا  
 ہارون بن ہارون گر کر تاحیل ہو جائے گا پھر اسلامی ہارون اس کی مرست ہو گئے رہے مگر کسی نے دوبارہ نہ بنایا پھر 1040ء میں سلطان  
 مروان بن احمد خان شہ قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ اس کی عمارت بہت کمزور ہو گئی ہے تو سوائے اس رکن کے (گوشیا کو نہ) جس  
 میں سنگ اسود لگا ہوا ہے سب کو گر کر ہارے سرے سے بنایا قبا جس کے موافق کعبہ بنایا جس کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور  
 اندر پخت پر نہایت نفیس نقلی پخت گیری لگائی اور دہا ہر کی دیواریں سنگ خارا سے چوند میں چٹیل نہایت نفیس رہتی سیاہ پردہ  
 تمام خانہ کعبہ پر ڈالا جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتا اور طول دیا جس کی پخت سر اوپر لگایا جس میں کار  
 چوبی حروف سے سلطان کا نام لکھا گیا اب موجود کعبہ سلطان مراد کا بنایا ہوا ہے اور مصر سے ہر سال خلافت کعبہ چارہ کر کے  
 جشن نور و حرم و حرام سے آتا ہر سال 1382ء میں خلافت کعبہ کا دور سے تیار ہو کر گیا اور دستور یہ رہا کہ عید شرج کے موقع پر پر کا  
 خلافت اتار کر خدام کعبہ کو دے دیا جاتا جس کو حلقی لوگ حجر کا کھڑے کھڑے خرید لیتے یا خلافت چڑھوا جاتا میں نے 1350ء  
 میں دہا دیکھا کہ نموداروں کی حکومت ہے ملک عبد العزیز ابن سعود دہا کا بنایا ہے اس کے ظہو حتم کی وجہ سے مصر سے خلافت  
 آتا ہے ہو گیا اب خود نجد میں ہی تیار ہوتا ہے جس کے پورے حصہ میں ابن سعود کا نام لکھا جاتا ہے ہماری اس تحقیق سے معلوم ہو  
 گیا ہو گا کہ کعبہ معظمہ کو عمارتی فعل میں سب سے پہلے ایراہم علیہ السلام نے بنایا اور پھر باقی پار کعبہ بنایا اور کعبہ کی موجودہ  
 عمارت 339 سال کی ہے کیونکہ 1040ء میں بنی اور اب 1379ء ہے۔

مقام ایراہم و سنگ اسود : اس فقرہ کی تحقیق ہم ابھی تفسیر میں کہ چکے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ رکن نور مقام بد جنتی  
 یا قوت ہیں پہلے بہت نورانی تھے اللہ نے ان کا نور کو کدوا کر ایسا نہ ہو تو یہ شرق و مغرب کو چمکاتے مقام ایک حجر ہے جس پر تین  
 بار حضرت ظلیل کھڑے ہوئے لولا تو جب کہ ان کی بو حضرت اسماعیل کی بیوی نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کا سر و حلاوت  
 تب آپ نے گھوڑے سے اتر کر اس حجر پر قدم رکھا اور ان سے یہ خد متلی جس کا پورا قصہ ان شاو اللہ اگلی کہیت میں آئے گا  
 دوسرے جب کہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹیں ہوئی تب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے واسطے کوئی حجر لائو  
 جس پر ہم کھڑے ہو کدو ایسا نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام چتر کی تلاش میں ابو نعیمس پہاڑ پر تشریف لے گئے اور وہیں حضرت  
 جبریل علیہ السلام نے آپ کو ایک حجر پیش کیا جو آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا اور اسے اور یس علیہ السلام نے



طوقان نوحی کے خوف سے اس پہاڑ میں دفن کر دیا ہے اس جگہ چھوٹے بڑے دو چہرہ قرن میں چھوٹے کو کعبہ کی رو میں  
 دو انہ کے قریب لگاؤ کہ ہر طرف کرنے والا اس کو چہرے یعنی سنگ اسود اور بڑے پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر  
 عمارت بنائیں چنانچہ آپ حدودوں چہرے آئے اور یہ مقام اہل بھی پہنچا اور ابراہیم علیہ السلام نے حکم اہل کے مطابق سنگ اسود  
 کو ایک گوشہ میں لگا دیا اور بڑے پر کھڑے ہو کر قیصر کا کام جاری کیا جس قدر عمارت بلند ہوئی جالی یہ چہرے بھی لوں چاہو تا جاتا تھا  
 یہاں تک کہ آپ قیصر سے فارغ ہوئے اور چہرے کی ضرورت نہ پڑی روایت میں ہے کہ جب سنگ اسود اور کعبہ میں قائم کیا گیا تو  
 اس کی رو میں ہا دونوں طرف در تک پہنچی قیصر میں تک اس کی رو میں پہنچی وہاں تک حرم کے حدود مقرر ہوئے جس میں عمارت  
 کے سامنے ہے اور سنگ اسود کا رنگ بالکل سفید تھا گناہگاروں کے ہاتھوں سے سیاہ ہو گیا۔ قیصر نے جب کہ آپ قیصر سے فارغ  
 ہوئے تب حکم اہل کی ہو قیصر پر بھی مقام ابراہیم رکھا اور اس پر چہرہ کرہ طرف کو اوردی کہ اسے اللہ کے ہاتھ کے لئے کو جس  
 کا ذکر خود قرآن کریم نے فرمایا **وَإِذْ قَالَ لِي النَّاسُ مَا نَعْبُدُكَ وَجَالَا وَحَلٰى كُلُّ شَاوٍ مَا نَعْبُدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ**  
**عَصٰى يٰٓرَ كُوْنُ قِيَاسًا تَكْبَرُ** اور لے دلا روحوں نے سنی جو خاموش رہی اسے حج نصیب نہ ہو گا اور جس نے جسی ہر ایک کا  
 لئے ہی حج کرے گا (حدیث و عام غایر) اس وقت اسی چہرے میں حضرت خلیل کی ہاتھوں کا نشان نمودار ہو گیا ہے عرصہ تک  
 لوگوں نے یہ نشان نہ دیکھا مگر جو مسندوں کی کثرت سے کچھ ہو گیا اب کچھ خلیفہ کا نشان باقی ہے پہلے چہرے کا کعبہ کے متصل  
 رکھا ہوا تھا حضرت عمر کے زمانہ میں ایک عظیم سیلاب آیا جس کا نام ہے میل ہم نسل جس سیلاب سے یہ چہرہ جگہ سے ہٹ  
 کر دور جا کر حضرت عمر خود تشریف لائے اور مساف کے کنارے چلا زمرم کے پاس اس کو رکھا اور اس پر ایک چہرے عمارت بنا  
 دی اب تک وہی عمارت ہے اور اسی جگہ یہ چہرہ موجود ہے اس کے سامنے کچھ تھوڑی جگہ اور پانچویں جگہ جس میں آگے پیچھے  
 کل ہاں آوی ملتا پڑھ سکتے ہیں اس کی پوری تفصیل تفسیر من زی و فیہو پڑی اور مستتر قیصر میں دیکھیں۔

تنبیہ : کہ حرم میں چند جگہ دعا مست قبول ہوتی ہے۔ مثلاً یعنی سنگ اسود اور دو انہ کعبہ کے درمیان میزاب یعنی  
 کعبہ منظر کے پڑنے کے لیے رکن یحییٰ کے پاس مٹاوا کے درمیان سنگ اسود اور مقام ابراہیم کے پاس غلہ کعبہ کے اندر  
 منی شریف میں اور مزدلفہ میں عرفات میں تین جگہوں کے پاس اور چلا زمرم پر اور زمرم چہرے وقت (من زی) جس کو وہاں کی  
 ماضی نصیب ہو جائے یا گئیں اور فقیر کے لئے بھی دعا کرے وہ سری تنبیہ : کعبہ کو کعبہ کہنے کی جگہ ہیں ایک یہ کہ  
 کعبہ کے قطعی معنی ہیں انما ہوا ہونا یا لوں چاہو تا جگہ کو کعبہ اور کنواری لڑکی کو لایہ اسی لئے کہتے ہیں **وَكَوْا صِبَا اَنْوَاہَا**  
**چہرے کعبہ کی سطح سند سے بہت اونچی ہے اس لئے اسے کعبہ کہا جاتا ہے یا کعبہ جگہ اعلیٰ سے ہے جس کو چہرے برابر کی سطح**  
**تھیں اگرچہ عام ابراہیم میں کعبہ بالکل مستطیل تھا لیکن بعد قرن کے وقت بالکل کعبہ تھا یعنی اس کی لمبائی چہرے ذرا اور**  
**بلندی برابر اس لئے اسے کعبہ کہا گیا۔**

فائدے : اس آیت سے چند فائدے ہوئے پہلا فائدہ : بزرگوں کی چیزوں کی تعظیم کر چور اس سے برکت لانا قرآن کریم  
 سے ثابت ہے اور ساری امت کلاس پر عمل مقام ابراہیم ایک چہرے اس کی یہ تعظیم صرف اسی لئے نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے بلکہ  
 اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پر قدم خلیل علیہ السلام پڑے ہیں اس لئے زندہ ابراہیم سے پہلے اس کی وہ تعظیم نہ ہوتی تھی

جو لب ہے کہ تمام لوگوں کے سر اس کی طرف جھکتے ہیں اس لئے قرآن کریم نے اس پتھر کو مقام ابراہیم کہلہ کہ جس کا پتھر تاکہ معلوم ہو کہ اس پتھر کی تعظیم و توقیر اس لئے ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا جائے قیام ہے حرکت کی تعظیم بہت سی آئینوں اور احادیث سے ثابت ہے اس کے لئے ہماری کتب جہد الحق کا مطالعہ کریں بلکہ بزرگوں کے حرکت سے یہاں جانی رہیں رب کی رفعتیں آئی ہیں دیکھو یوسف علیہ السلام کی قیض سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہوئیں اور یحییٰ علیہ السلام کے پلویں کی دھون سے تپ کو شفا ہوئی اور آج تک آپ ازہم شہادہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایدی سے پیدا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حرکت سے طاوت کو جنگ میں فتح ہوئی دو سر افانہ: مسجدوں کو گندگی اور کوڑے سے پاک رکھنا دست ضروری ہے کہ مسجد کی تعظیم کعبہ معلوم کی طرح ہے اسی لئے کعبہ کی طرح مسجد کی محبت پر بھی بلا ضرورت چڑھا منع ہے اور کعبہ کی صفائی کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے تمام مسجدوں کے لئے بھی یہی حکم ثابت ہو گا نیز فائدہ: مسجد اور کعبہ معلوم کا کوئی متولی بھی چاہئے جس کے ذمہ وہاں کی ساری خدمت ہوں کیونکہ رب نے کعبہ کو پاک رکھنے کا حکم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو دیا کہ وہ اپنے اہتمام سے کریں چوتھا فائدہ: مسجدوں میں احکام نماز وغیرہ دینی کام ہی کریں گے کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا کہ یہ متولی احکام کرنے والوں اور نمازیوں کے لئے ہے پانچواں فائدہ: مسافروں کو ہر مسجد اور مسجد حرم میں ٹھہرنا اور سونا وغیرہ جائز ہے کیونکہ ماکھن کے معنی مسافرن بھی کئے گئے ہیں چھٹا فائدہ: تمام مسجدیں بلکہ سارے جہدے کعبہ معلوم کی طرف ہونے چاہئیں کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا کہ ہم نے کعبہ کو دو گوں کا جائے رجوع بنایا لوگوں کے رجوع کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ وہاں جا کر حج کریں دوسرے یہ کہ ہر جگہ سے لو حرم گئے کے جہد کریں ساتواں فائدہ: جو مجرم حرم شریف میں جا کر امن لے لے لے نہ تو وہاں گرفتار کر سکتے ہیں اور نہ وہاں سزا دے سکتے ہیں بلکہ اس تک وفاق وغیرہ نہ پہنچے دیں تاکہ وہ خود مجبور ہو کر نکلے کیونکہ اسے مقام امن فرمایا گیا آٹھواں فائدہ: اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق نہ تو حرکت بزرگان کے خلاف تھے نہ انہیں مٹانا چاہتے تھے دیکھو مقام ابراہیم جو ابراہیم کی یادگار اور ابن کا تھم کہ ہے حضرت عمر فاروق کی رائے سے عظمت والا اور مصلیٰ بارحہ الرضوان کورشت حضرت عمر نے ہرگز نہیں کٹوایا بلکہ اصل درخت گم ہو گیا تھا لوگوں نے دوسرے درخت کی زیارت شروع کر دی تھی آپ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے وہ درخت کٹوایا دیکھو ہماری شریف لوائے فائدہ: عین نماز کی حالت میں بزرگوں کے حرکت کی تعظیم جائز ہے دیکھو جو نماز مقام ابراہیم کی طرف ہوگی اس میں نماز کی حالت میں اس پتھر کا احترام بھی ہو گا حضرت صدیق اکبر نے بھارت نماز حضور کا لوہ کیا خود مصلیٰ سے پیچھے آگئے حضور درمیان نماز میں امام ہوئے اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال کرنا گم سے نکل کے خیال سے بدتر ہے وہ مقام ابراہیم کے متعلق کیا کریں گے بلکہ صفاد سواد کی سعی و تعظیم پر جو دھوا سوتلف ہے صفاد سواد حضرت ہاجرہ کی گزر گاہ سواں فائدہ: جب مقام ابراہیم اسلئے قتل عزت ہو کہ حضرت ابراہیم کا قدم اسے لگ گیا تو حضور کی اذان جو مصلیٰ کر مہو قتل بیت مقام کی عزت کا کیا پوچھنا کہ انہیں حضور انور سے بہت قرب رہا (دارک و عزائن العرفان)

اعتراض : پہلا اعتراض : حج کی کیا ضرورت ہے اور دنیا بھر کو وہاں جمع کرنے سے کیا فائدہ کہ لوگ اپنے کام کا تھکنا

طریق لوجی کے خوف سے اس پاڑ میں دفن کر دیا ہے اس جگہ چھوٹے بڑے دو چھوٹے قون ہیں چھوٹے کو کعبہ کی رو میں  
 دو اونے کے قہب لگاؤ کہ ہر طرف کھڑے وہاں اس کو چاکرے یعنی سنگ اسو لور بڑے پر اور اہم علیہ السلام کھڑے ہو کر  
 عمارت حائیں چائیں آپ حدودوں چھڑے آئے لور یہ بیہیم اہی بھی پھیلایا اور اہم علیہ السلام نے حکم اہی کے مطابق سنگ اسو  
 کو ایک گوش میں لگا لور بڑے پر کھڑے ہو کر قہیر لاکھ جاری کیا جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی یہ چتر بھی لونا ہوا نکجا اتھا  
 یہاں تک کہ آپ قہیرت فارغ ہوئے لور چتر کی ضرورت نہ پڑی روایت میں ہے کہ جب سنگ اسو لور کعبہ میں قائم کیا گیا تو  
 اس کی رو قہنی کاروں طرف دور تک جاتی تھیں جہاں تک اس کی رو قہنی پہنچا وہاں تک حرم کے حدود مقرر ہوئے جس میں ہمارے  
 کرنا مع ہے لور سنگ اسو کار تک بالکل سفید تھا لکھ لکھوں کے ہاتھوں سے سیاہ ہو گیا۔ قہیرت جب کہ آپ قہیرت فارغ  
 ہوئے تب حکم اہی کو بھی قہیں پر بھی مقام اہم لور کھلور اس پر چڑھ کر طرف کو اندری کہ لے لٹہ کے مدح کے لئے کو جس  
 کا ذکر خود قرآن کریم نے فرمایا **وَإِنَّ فِي النَّاسِ لَآلِئًا مَّا تُكَلِّمُ** و **جَالًا** و **عَلٰی كُلِّ مَآسٍ مَّا تَنْصَحُ** من کل لیج  
 صلی یہ کو تو قیامت تک یہ ہوئے لور روحوں نے سنی ہو طاموش رہی اسے حج نصیب نہ ہو گا لور جس نے جہنم ہار لیک کما  
 لئے ہی چاکرے گا (حدود عام قہیرت میں وقت اسی چتر میں حضرت طلیل کی ہاتھیں لائنیں لور لور ہو گیا ہے عرصہ تک  
 لوگوں نے یہ نشان نہ کھا مگر جو سنو قہوں کی کثرت سے کہ جو ہو گیا اب کچھ غلیف سا نشان باقی ہے پہلے یہ چتر غلظہ کعبہ کے متصل  
 رکھا ہوا تھا حضرت عمر کے زمانہ میں ایک عظیم سیلاب آیا جس کا نام ہے تل سم منش جس سیلاب سے یہ چترانی جگہ سے ہٹ  
 کر دور جا کر حضرت عمر خود شریف لائے لور مساف کے کنارے چلا ڈرسم کے پاس اس کو رکھ لور اس پر ایک چتر کی عمارت بنا  
 دی اب تک وہی عمارت ہے لور اسی جگہ یہ چتر موجود ہے اس کے سامنے کچھ قہوڑی جگہ لور پانڈی گئی جس میں آگے پیچھے  
 کل بارہ کوئی غلظہ پڑھ سکتے ہیں اس کی پوری تفصیل فقیر عزیز فیو بیوی لور مستحق قہیرت میں دیکھیں۔

تنبیہ : کہ کمرہ میں چدرہ جگہ دھلت قبول ہوتی ہے۔ بشرم یعنی سنگ اسو لور دو اونہ کعبہ کے دو میان بیو لب یعنی  
 کعبہ حشر کے پرانے کے نیچے رکن بانی کے پاس مضاموہ کے دو میان سنگ اسو لور مقام اہم کے پاس غلظہ کعبہ کے اندر  
 علی شریف میں لور مزدلفہ میں عرفات میں عین جہوں کے پاس لور چلا ڈرسم پر لور ڈرسم چتر وقت (سنی) جس کو وہاں کی  
 حاضری نصیب ہو جائیں یا گئیں لور قہیر کے لئے بھی دو چاکرے دو سری تنبیہ : کعبہ کو کعبہ کہنے کی حد میں ہیں ایک یہ کہ  
 کعبہ کے فضلی معنی ہیں اٹھا ہوا ہونا یا لونا ہونا تاکہ کو کعبہ لور کنواری لڑکی کو کعبہ اسی لئے کہتے ہیں و کو احب اتوا یا  
 چر کہ کعبہ کی سطح سے مت لہی ہے اس لئے اسے کعبہ کہا جاتا ہے یا کعبہ چھو اقلیدس وہ ہے جس کو چہ برابر کی سطح  
 تعمیریں اگرچہ یہ اہم اہی میں کعبہ بطل مستطیل تھا لیکن نزول قرآن کے وقت بطل کعبہ تھا یعنی اس کی پہلی چہ ذیلی لور  
 بلندی برابر اس لئے اسے کعبہ کہا گیا۔

قائدے : اس آیت سے چند قائمے ہوئے پہلا فائدہ بزرگوں کی چیزوں کی تعظیم کھلور اس سے برکھ لور قرآن کریم  
 سے جو ہے لور ساری امت کلاس پر عمل مقام اہم ایک چتر ہے اس کی یہ تعظیم صرف اسی لئے نہیں ہے کہ جنتی ہے بلکہ  
 اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پر قدم طلیل علیہ السلام پڑے ہیں اس لئے نہ اہم اہی سے پہلے اس کی وہ تعظیم نہ ہوتی تھی

جو لب ہے کہ تمام لوگوں کے سر اس کی طرف جھکتے ہیں اس لئے قرآن کریم نے اس پھر کو مقام ابراہیم کہنا کہ جس کا پھر کا معلوم ہو کہ اس پھر کی تعظیم و توقیر اس لئے ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا جائے قیام ہے حرکت کی تعظیم بہت سی آیتوں اور احادیث سے ثابت ہے اس کے لئے ہماری کتاب جہا الحق کا ساتھ کریں بلکہ بزرگوں کے حرکت سے چاروں جانب رہیں رب کی رحمتیں آتی ہیں دیکھو یہ سب علیہ السلام کی فیض سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہوئیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتوں کی مدح و ثناء سے آپ کو فضا ہوئی اور آج تک آپ زمرہ شہداء کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلی سے پیدا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حرکت سے طاوت کو جنگ میں فتح ہوئی وہ مراقاتہ مسجدوں کو گندگی اور کوڑے سے پاک رکھنا ضروری ہے کیونکہ مسجد کی تعظیم کعبہ عظمیٰ کی طرح ہے اس لئے کعبہ کی طرح مسجد کی محبت بھی بلا ضرورت چڑھا کر ہے اور کعبہ کی صفائی کو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے اقام مسجدوں کے لئے بھی یہی حکم ثابت ہو گا تیسرا قاعدہ مسجد اور کعبہ عظمیٰ کا کوئی متولی بھی چاہئے جس کے ذمے وہاں کی ساری خدمات ہوں کیونکہ رب نے کعبہ کو پاک رکھنے کا حکم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو دیا کہ وہ اپنے اہتمام سے کریں چوتھا قاعدہ مسجدوں میں اختلاف نہ کرنا فیوض کا ہی کریں گے کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا کہ یہ متولی اختلاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لئے ہے پانچواں قاعدہ مسافروں کو ہر مسجد اور مسجد حرام میں ضرور سونڈ فیوض جائز ہے کیونکہ مائتین کے معنی مسافریں بھی کہے گئے ہیں چھٹا قاعدہ تمام مسجدیں بلکہ سارے جہے کعبہ عظمیٰ کی طرف ہونے چاہئیں کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا کہ ہم نے کعبہ کو لوگوں کا جائے رجوع بنایا لوگوں کے رجوع کرنے کی وہ صورتحالیں ہیں ایک یہ کہ وہاں جا کر حج کریں دوسرے یہ کہ ہر جگہ سے لوہر رخ کر کے جہا کریں ساتواں قاعدہ جو محرم حرم شریف میں جا کر امن لے لے لے نہ تو وہاں گرفتار کر سکتے ہیں اور نہ وہاں سزا دے سکتے ہیں بلکہ اس تک رزق و فیوض پہنچے دیں تاکہ وہ خود بخود ہو کر نکلے کیونکہ اسے مقام امن قرار دیا گیا آٹھواں قاعدہ اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے تو حرکت بزرگان کے خلاف تھے نہ انہیں ملنا چاہتے تھے نہ کچھ مقام ابراہیم جو ابراہیم کی یادگار اور ابن کا حرم ہے حضرت عمر فاروق کی رائے سے عظمت و دلاور معنی عاریتہ الرضوان کو رحمت حضرت عمر نے ہرگز نہیں کٹوایا بلکہ اصل درخت گم ہو گیا خلوگوں نے وہ سرے درخت کی زواریت شروع کر دی تھی آپ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے وہ دو سر درخت کٹوایا دیکھو ہماری شریف لوں قاعدہ میں نماز کی حالت میں بزرگوں کے حرکت کی تعظیم جائز ہے نہ کہ وہ نماز مقام ابراہیم کی طرف ہوگی اس میں نماز کی حالت میں اس پھر کا احترام بھی ہو گا حضرت صدیق اکبر نے حالت نماز میں حضور کا لوہ کیا خود معنی سے پیچھے آگئے حضور درمیان نماز میں امام ہوئے اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال کرنا کہ سے قتل کے خیال سے بدتر ہے وہ مقام ابراہیم کے متعلق کیا کریں گے بلکہ مناہوہ کی سبب تعظیم پر حج و مناہوہ سرفراہ ہے مناہوہ حضرت ہاجرہ کی گزرگاہ رسول قاعدہ جب مقام ابراہیم اس لئے قتل عزت ہو گا کہ حضرت ابراہیم کا قدم اسے لگ گیا تو حضور کی انداز چو صحابہ کرام ہڈیوں بیت مقام کی عزت کا کیا پھر جھٹکا انہیں حضور خود سے مت قرب ہوا (دراک و عزائن عرفان)

اعتراض : پہلا اعتراض : حج کی کیا ضرورت ہے اور دنیا بھر کو وہاں جمع کرنے سے کیا فائدہ کہ لوگ اپنے کام کا اہتمام

کر کے اور پھر یہ کہ وہی لاکھ لاکھ جو لپٹے اس کے چند خوب ہیں ایک سو کہ قدرت نے انسان میں دو قسم کی رکھی ہیں ایک عقل و سرائق و اس کے لئے وہ چوں کی طرح ہیں نہ تو فقط عقل کفی ہے نہ صرف شق سے کامیابی ہی لئے عبادت و قسم کی ہیں بعض میں لطافت غالب اور بعض میں شق کمال لیکن ہر عبادت میں یہ دونوں موجود ضرور ہیں لہذا کوہ وغیرہ میں لطافت کمال ہے اور وہ نہ انور و فیوض میں شق کا کھانا نہ چوچ میں نہ عافور استغفار کا تعلق عقل سے ہے مگر اہرام ہندہ کہ مانتے حالت پیدا کرنا بیت اللہ کے آس پاس گو مہارقات وغیرہ میں ایک پکار غیور سب حضرت شق کی جلوہ گری ہے وہ سرے سے کہ انسان کے طومر کلمات انہیں کے دھڑلے سے بولتے ہیں اس لئے جنگی لوگ اکثر جہل اور بے تنہا ہوتے ہیں شری لوگ عام طور پر مذہب ہوتے ہیں کیونکہ شری ہر قسم کے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے ضرورت تھی کہ دنیا بھر کے مسلمان کسی ایک جگہ جمع ہو کر ایک سرے کے طاعت سے فہوار ہوں جس سے ہر ایک کی عقل اور علم تنبی کرے اور عالم کے مسلمانوں میں اتحادی شان پیدا ہو اس کے لئے دنیا کے آدھ حصہ کامن یعنی کہ مملکت متحدہ کیا گیا کہ وہی ہر سال اسلامی کانفرنس ہو اس کے آج وہ سری قیس اپنی کانفرنس کرنے میں متحد ہوئیں اور ثابت کرتی ہیں مسلمانوں کی یہ کانفرنس ہر آٹھ سال سے ہو جاتی ہے تیسرے یہ کہ انسانی مدح شیعہ کی طرح صاف ہے جس میں ایک سرے کا شق نہ ہے جب سے ہی وہ میں ایک جگہ جمع ہوں گی تو ان سے قوی نورانیت پیدا ہوگی جیسا کہ چاروں کے اجتماع سے ہوتی ہے اسی لئے اسلام میں بعد اور جماعتیں ہیں وہ سرائق و اعتراض تو اس اجتماع کے لئے عرب کا ملک مکی میں یہی منتخب کیا گیا کہ وہی اور جگہ ہونی چاہئے تھی جو لپٹے چند جہ سے ایک یہ کہ یہ جگہ تہوی عالم کے تقرباً چاروں میں واقع ہوتی ہے تو گویا یہ حکومت ایب کا اور اختلاف ہے وہ سرے یہ کہ عبادت میں اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا سترے لئے زمین پر سر رکھا جاتا ہے کیونکہ زمین ہی ہماری اصل ہے ایسی ہی کعبہ مملکت زمین کی اصل ہے ضروری تھا کہ مسلمان اپنی اصل پر پہنچ کر حج کے ارکان لو کریں اسی لئے نفل میں ہر عبادت کر لیتے ہیں اور حج میں وہی پہنچ جاتے ہیں تیسرے یہ کہ عرب کے اس مقام پر جو بھی آئے گا خاص اس عبادت کی نیت سے آئے گا دنیاوی اغراض کا بالکل دخل نہ ہو گا کیونکہ وہی دنیاوی کام ہمارے ہی میں پہاڑی علاقہ یا تقریبی مملکت پر ذرا خیر خط میں لوگ پیدا تقریب کی نیت سے بھی جاسکتے ہیں مگر اس ملک ہامان میں سوائے عبادت و سرائق و شکی میں تیسرا اعتراض نہ حج میں بت پرستی سے مشغول ہے کہ بزرگوں کے حرکت کی تعلیم کرنا پھر لی عبادت کے آس پاس گھومنا کسی جہر بیگنا کسی دو زبان ہاڑوں سے فائدہ کیا ہے (آریہ) جو لپٹے اس میں چند شکستیں ہیں ایک یہ کہ ان بہوں سے گزشتہ قبول بعدوں کی یاد تازہ ہوتی ہے جس سے ان کی تہذیب کھنڈ پیدا ہوئے مثلاً مفاہود کے درمیان دوڑنے میں حضرت ہاجرہ کی بے بسی یاد آتی ہے جہاں ہا نکھارنے میں اسامیل علیہ السلام کی شیطان سے نفرت اور قرآنی کھنڈ یاد آئے قرآنی کرنے میں حضرت طلیل کا رو سولی میں اکلوتے بچے کو لٹا کر یاد آئے جس سے ہر شخص میں شوق عبادت کی آگ بھڑکتی ہے کہ ہم بھی انہیں کی طرح نفس کھی اور لطافت اپنی کریں وہ سرے سے کہ ہر زمین کی طبیعت تاثیر ہے جہاں ہاڑی رہتے ہوں وہی وہ توں تک قبر کے آثار نمودار ہوتے ہیں اور فرما ہوا ابدوں کی جگہ میں آثار رحمت نمایاں رہتے ہیں۔ حکم شمس اطمین کے شہروں کو ہم ہر سا کر چاہ کر لیں۔ اور اس چاہ شدہ ہستی سے عرصہ تک لوگ جہرے پکڑتے ہیں و لہذا سلطنت کے مکانات کو اچھی حالت میں رکھا جاتا ہے ملک عرب میں حکومت ایب کی یہ قدر اور عبادت گزری ہے جہاں جگہ جگہ ان کے نشانات موجود ہیں ہم بھی وہی پہنچ کر ان کے سے کام کر کے اپنی

دشواری کا شمار کرتے ہیں جو قضا و قدر سے پہلے رب نے کوئی پاک مکان بنایا تھا نہیں اگرتھا تو کعبہ کی کیا ضرورت تھی اور اگر انہیں تو کنگے لوگ اس پناہ سے محروم رہے (مستراح پر کھڑے) جواب: کعبہ انسانوں کی بدائش کے وقت سے نہیں بلکہ زمین کے بننے کے وقت سے پاک اور مقدس جگہ ہے کہ بیشہ انسانوں نے وہاں سے برکت حاصل کی اور اہم علیہ السلام نے تو اس پر عمارت بنائی تاکہ اس کی پہچان رہے لہذا یہ سوال ہی حقیقت ہے اور نیز اگر کعبہ بعد بھی بننا تو بھی اس میں کوئی غلطی نہ تھی ہو سکتا تھا کہ انہوں نے کنگے لوگ جو دوسری ہو اور پچھلوں کے لئے یہ کعبہ پانچویں اعتراض: کسی خاص جگہ کو عزت دینے میں خدا احسنوں کا طرفہ اور فہم رہا ہے کہ وہاں کے رہنے والے تو بے تکلف تھے انہیں گے محروم کے رہنے والے لوگ سخت دشواری سے رب کو توبہ عدول کے ساتھ یکساں رہنا کرنا چاہتے (معدود) جواب: چڑھتی دشواری کا شمار نہ ابھی غیر ملکہ نہ نہیں اس نے بھی مستراح بنو حسان بنو ربن وغیرہ جو قہر کے مقام بنا کر اپنی طرف دشواری کا ثبوت دے دیا کہ کوکھاشی تو بے تکلف روز وہاں ٹوٹے لگیا کریں محروم وہاں کو دشواری ہو چڑھتی اور دنیا کا کلام ایسے ہی قائم ہے کوئی امیر کوئی فقیر کیس جگہ بنایاں اور کیس کھیتی باڑی سے آباد بن چھٹا اعتراض: اگر مقام اور اہم چھری اس لئے یہ تقسیم ہے کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں تو چاہیے کہ جس جس پتھر وزرے کو آپ کے قدم لگے ہوں وہ سب محمود تھے ہوں آپ تو زندگی بھر بزارا ہا چھوڑ دیوں پر چلے پھرے تھے (وہابی) جواب: بے شک اس سرزمین کے تمام ذرات عظمت والے ہیں جس جگہ جلیل کے قدم لگے تھے جیسے پاک کی ساری مٹی خاک شعلہ ہے مگر خاص یہ حرمت و تقسیم آپ کے خاص قیام سے من کی ہو بھی ہوا رب کو پہنچا آگئی اس لوہا کی یادگار یوں قائم کر دی جیسے حج کے طواف قدم میں اگر کعبہ چھٹا حضور کی خاص ہوا تھی اور رب کو پہنچا آئی اب اس کی یادگار قائم ہے اتمیت میں کہ شہادت پر انکل اٹھائی جاتی ہے۔ ہر جگہ پر نہیں اٹھائی جاتی کہ یہ محبوب کی کسی لوہا کی نقل ہے۔

تفسیر صوفیانہ: قلب کعبہ ہے جس کو ماموی لفظ کی گندگی سے پاک رکھے کا حکم ہے اس کے آباد کرنے والے کو حکم ہے کہ اس کعبہ کو تمام فیروں سے پاک کر دے تاکہ یہاں نورانی احکام کریں اور اسرار حقیقی تک پہنچیں جو ہر ماں و چہ کو پہنچ گیا وہی دور حقیقت رب کا سایہ ہے کسی نے خوب کہا ہے۔

دل بدست نور کہ حج اکبر است      الا ہزاراں کعبہ یک دل بحر است  
کعبہ فقیر ظلیل الطہر است      دل نظر مکہ جلیل اکبر است

صوفیاء کے ہاں کعبہ میں چلنے والوں کا حق ہزار ہے جس کا دل سلامت زبان سچی ہاتھ صاف اور فرج پاک ہو گندہ دل جھوٹی زبانیں گناہوں میں گھڑے ہوئے ہاتھ زانی شرمگاہیں پلیدی اور گندہ گاہیں جس سے کعبہ کو پاک و صاف رکھو۔ (مذبح الہیان) دوسری تفسیر ہم نے بیت اللہ یعنی کعبہ کو لوگ کا جائے رجوع اور مقام امن بنایا کہ جہاں پہنچ کر نفس کے دھوکوں شیطان کے دوسووں کے خیال اور وہم کے فریبوں سے امن ملتی ہے اسی کعبہ کے پاس ایک مقام اور اہم یعنی مذبح کی جگہ بھی ہے۔ اسے طالبان حق تم اس پر مشاہدہ انوار الہیہ اور فلق و شوق کی حقیقی نماز لو اور ہم نے علم دیا ہے کہ اس کعبہ کعبہ کو شیطان دوسووں اور شمولی خیالات سے پاک صاف رکھو تاکہ سا لیکن اپنی سیر میں اس قلب کا طواف کریں اور دامن میں توکل کے ساتھ احکام کریں اور خاشعین میں رکوع اور رضا اور محمود فنا و اکریں۔ (ابن عربی)





میں انتہائی شان نور ہنس ہو نور جیسے کہ فضا بیت سے خانہ کعبہ مرلوہ تاسے ایسے ہی ہلے سے کہ کمر و اوزقی اہلہ من  
 النعوت یہ آپ کی تیسری عرض ہے پہلی دونوں دعائیں اس خط کے لئے تھیں اور یہ وہاں کے رہنماؤں کے لئے مختلف قسم  
 کے پھل نور میں سے دے اگر خود کیا جائے تو یہ تینوں معروضات در حقیقت ایک ہی ہیں یعنی اس جگہ کو معظم ہر طور عظیم کے لئے  
 اس کا شہر ہو نا بھی ضروری ہے ورنہ اس کی صفات کون کرے گا پھر میں اس میں بھی چاہئے ورنہ لوگ آہل کعبے رہیں گے نور ہر  
 میں ملے نور دینے بھی چاہئیں کہ اس کے بغیر زندگی ناممکن اور میں ہر ملک کے پھل بھی چاہئیں تاکہ میں کے ہاتھ سے  
 میرے کھانے کے شوق میں میرے ہر ملکوں میں نہ جائیں بلکہ میرے طوفان کے پاس آنیں خیال رہے کہ زندگی کی جگہ کے لئے  
 ملے نور دینے کھائے جاتے ہیں اور لذت کے لئے میرے یعنی فضا ہے اور میرے مزے میرے فضا کے ہر کھائے جاتے ہیں فضا  
 میرے کی دعائیں دینے فضا خود بخود ہی آگیا فضا یہ دعا بہت جامع ہے اگر آپ میں نہ فرماتے تو تمام میرے وہاں نہ پہنچتے جب  
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے لامتناہی تھی تو اس میں وہاں کی طرف سے ایمان کی تہہ لگال گئی تھی۔ آپ  
 نے خیال فرمایا کہ شاید وہاں کی روزی کے بھی سونٹیں ہی مستحق ہوں اس لئے عرض کیا من امن منہم والہ والہم  
 الا خود لیا میں روزی ان میں سے جو تھوڑے تھوڑے پر نور قیامت پر ایمان لائیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود نور میں سونٹیں  
 ہی آہل ہوں کفار نہ رہیں تاکہ میرے گھر کی پوری پوری عظمت ہو۔ اس مطلب کو اس طرح لڑا کیا کہ بغیر روزی ایمان کا رہنا  
 عمل ہے یا کفار سے اپنی پوری کا کفار قصود ہے کہ مولیٰ جو کافر ہو اگرچہ کہ معظم کار ہے وہاں ہو۔ اگرچہ میری اولاد جو گھر میں  
 من کے لئے روزی کی بھی دعائیں تھیں کہ تار ب تار فی نے من کی دعا قبول فرماتے ہوئے سوحت و کفر فرمایا قال ومن کفروا تو  
 میں ایک فصل پوشیدہ ہے یعنی میں یہ کفار کو بھی کچھ رزق دوں گا ورنہ یہ جتنا ہے جس کی خبر آگے آ رہی ہے یعنی اے ابراہیم  
 علیہ السلام تمہاری دعا بالکل قبول لیکن یہ لامتناہی تھیں بلکہ رزق ہے لامتناہی میں ہماری نیابت ہے جسے پاک صاف لوگ ہی پاسکتے  
 ہیں۔ اور رزق میں ہماری پرورش ہم رب العالمین ہیں خلد گزار پد کا وہ ایمان و اردو نوں کو رزق دیتے ہیں فضا جو کفر بھی کرے  
 گا اس کو بھی فضا سے لایا کچھ تھوڑا لونی سلان ہم دیں گے اس کلام کے وہ معنی بن سکتے ہیں ایک یہ کہ مومن کو جستانی بقی  
 اور قتل رزق کے مقابل میں نفع بہت کم ہے یا یہ کچھ روز تو اس مکس میں بہت پرست بھی رہیں گے۔ اور فضا کہہ میں بہت پرستی بھی  
 ہوگی مگر تمہاری دعا کا تصور اس طرح ہو گا کہ وہاں تھوڑے تھوڑے کفار قیامت تک کے لئے اس جگہ کو بہت پرستی اور شرک سے  
 پاک کر دیا تاکہ اس سے اس نبی کی عظمت و شرکت کا پتہ چلے اگر رات نہ ہو تو سورج نہ دے کرے گا اگر پاس نہ ہو تو پانی  
 بھلے کسے وہ نبی من ہی میں سے صدیق و صادق بنائے گا لہذا یہ ان کی دعا کی قبولیت ہے کہ توبہ (تفسیر کبر) ثم اضطرہ  
 الی عذاب النار ثم فاسلے کے لئے آتا ہے چرنگہ کافر کو سزا پانے اور جنم میں جانے کے درمیان کچھ مدت کا فاصلہ ہے اس  
 لئے ثم فرمایا اضطرہ سے یا تو مجبور کرنا مرلوہ اور یا نور ہر جہاں کھینچنا چنانچہ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا یوم یسعون  
 الی ما وجہہم دعاہم سری جگہ فرمایا یوم یسعون فی النار علی وجوہہم یہ دونوں آیتیں اس جملہ کی تفسیر ہیں یعنی  
 اسے جنم میں جانے پر مجبور کروں گا یا کھینچ کر بھیجوں گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ ضرے بنا ہو جس کے معنی ہیں معیبت کا  
 قریب کرنا ہی لئے عورت کی سوکن کو ضو کہتے ہیں کہ وہ اس کے سنے معیبت بن کر قریب رہتی ہے (تفسیر کبر) یعنی میں اسے  
 عذاب نار کے قریب کروں گا ورنہ میں اگرچہ فضا عذاب بھی ہو گا مگر جو تک وہ فضا ک بھی آگ کی وجہ سے ہوگی یعنی آگ

سے قریب طبقے گرم ہوں گے اور اس سے دور طبقہ لفظ اللہ اور بھی آگ لگتی مذہب ہو گا وفس بالمصیر۔ مصیر سے بتا ہے جس کے لغوی معنی ہیں پہنچنا اور اصطلاح میں اس کے معنی ہیں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا مصیر وہ حالت یا وہ جگہ جس کی طرف آخر کار انسان پہنچے۔ پس فرما کہ یہ بتاؤ کہ وہ کیا ہے تو اسے یہ بتاؤ کہ جس میں بھی کچھ نہ کچھ خرابی ہوئی ہے مگر وہ نیک ہے جگہ ہے کہ جہاں مصیبت ہی مصیبت اور برائی ہی برائی ہے یعنی وہ حالت اور وہ جگہ ہر طرح برائی ہے۔

خلاصہ تفسیر : اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انیس سو لاکھ بھی یاد دلادو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جنگل میں جہاں آج کعبہ ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کر دعائی قحی کہ اے سوا اس جنگل کو اس میں نہ لانا شہر بنادے اور نہ ہی کے رہنے والوں کو جو مومن ہوں قسم قسم کے دوائے سیوئے مٹا کر لیا اس جگہ کو مومنین سے آباد کر حق تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے ابراہیم کافروں کو بھی ان کی زندگی میں کچھ رزق دلاں گا پھر حد سوت مذہب ہم کی طرف مجبور کروں گا اور وہ سب میری جگہ ہے۔ رہے مسلمان انیس سو لاکھ سے پہلے دعویٰ سلطان ملے گا اور مرنے کے بعد لاندل لعتیں مٹا دیں گی یعنی کافری مومنین کی فتنوں کو ختم کر دیں۔ مگر مسلمان کو مومنان سے بڑھانے کی بیاہ کہ اس شہر میں کچھ روز تو کافروں میں سے مگر آخر کار میں اسلام کا آفتاب چمکے گا جس سے شرک و کفر کی تہ کی بیٹھ کے لئے رہ رہ جاتے گی۔ اس دعائی قبولیت کا اثر اس طرح ظاہر ہوا کہ کچھ دنوں بعد ہی یہاں شہر بن گیا اور پیشہ یہاں کھوپ اور احرام ہو تا رہا انسان تو کیا یہاں کے جانور بھی محفوظ ہو گئے جس طرح بیت المقدس پر بادشاہوں کے ہاتھ سے سمیٹیں پیش آئیں اور صلیبی جنگ اور چنگیز خانیوں کے حملوں کی آگ ہر جگہ پھیلی۔ اللہ نے کہ یہاں نہ پھیلی اور حضرت جبریل کو حکم ہوا کہ اپنے پروں پر شاہی لٹھیں سے کچھ زمین اٹھا کر لائے لولا مومنان کو عتقہ کعبہ کے گرد سات بار طواف کرایا۔ اور پھر اسے کہ مٹھ سے چند میل دور دو پہاڑوں پر رکھ دیا اسی لئے اس مقام کا لقب ہوا۔ (تفسیر معین ص ۶۳۷) قدرت کا تہاؤ کچھ کہ عرب جیسے گرم و خشک ملک میں کہ مٹھ سے بالکل قریب ہی وہ جگہ بھی رکھ دی جہاں کی ہوا خوب سرد رہتی ہے اور قسم قسم کے شیشے سے بکھرتا پیدا ہوتے ہیں جس سے کہ گرمی کی منڈی میوں سے بھری رہتی ہے نیز قریب ہر ملک کے قلعے اور سیوئے خلاف موسم بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں میں سے وہاں ہے سو سے نیچے لار اور خشک پان کھانے کے گرم کی آبادی اور تعمیر خانہ کعبہ کا حصہ اگل آیت میں آ رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

فائدہ ہے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ : مکان کی عزت کمین سے ہے کہ گرمی چمک بزرگوں کی دعا سے آباد ہو اور وہاں نبیوں نے قیام فرمایا اس لئے سارے شہروں سے افضل ہو اسید عالم ملک کے نزدیک شہرینہ شہر کہ سے افضل ہے کیونکہ کہ گرمی کے لئے ظلیل نے دعائیں فرمائیں اور بعد منورہ کے لئے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہ گرمی میں اجسام کا کعبہ ہے اور بعد منورہ میں عرفان کا کعبہ اس کی نہایت نفیس اور مکمل بحث ہادی کتاب شان حبیب الرحمن میں دیکھیں نیز ان شاء اللہ اس تفسیر میں بھی لا اقسام ہذا البلاد کی آیت میں آئے گی دوسرا فائدہ : اللہ والوں کی جگہ کو حبر کہ سمجھنا ہوتا ہے کہ گرمی کے حبر کہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بزرگوں کا جائے قیام رہا۔ تیسرا فائدہ : اپنے بچوں اور دامن والوں کے لئے رب سے عطا رزق اور ان سے بھل مانگنا جائز بلکہ سنت انبیاء ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے سارے کے دامنوں کے لئے ہی حبریں طلب کیں۔ چوتھا فائدہ : دعا کا اثر بھی دیر میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ

کہ کمرہ میں ایمان و مومن ہی رہیں ہمارے حضور کے زمانہ میں ظاہر ہوئی پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کمرہ مقام امن ہے اور کوئی ظالم ہوشہ اس پر کھڑا نہ ہوگا۔ اور جو ظالم ہوں آپا ہے کہچہ ہو گا تاجان زمین و سفسا میں کھاکم کیوں بن گیا جس نے کہ اسی شرمیں عبد اللہ بن زہر سے جنگ کی وہاں کے باشندوں کو تکلیفیں پہنائیں اور غلہ کعبہ کو برون کیا نہ پہلے ہی میں ہے غلام حلف میں تک کہ اس کے غلے سے خلاف کعبہ بھی جل گیا یہ لوگ صاحب لیل کی طرح چہ کیل نہ ہوتے جو لبہ اس شرم کے امن و سلام نے سکھ متی ہیں ایکسہ کہ میں جنگہ فیو کو حرام ہے نیز قدرتی طور پر عام دولوں میں اس کا وہب اور احرام ہے حد سے کہ جو ظالم غلہ کعبہ کی ہلاکت کا قصد کہ وہ بولہ ہو جائے کا صاحب لیل نے خود کعبہ کرانے کا قصد کیا تھا یہ ہو گئے جل اور نیزہ کا قصد خود کعبہ کی بربانی نہ تھی بلکہ اپنے ظالموں کو مطلوب کرہن کی جنگ تو ظالموں سے تھی مثلاً کعبہ عطر کی ہے حرم متی بھی ہو گئی نیزہ کو تو اس کی اسلحہ کا قصد ہی نہ تھا بلکہ مرگیا کر جلانے اس پر افسوس بھی کیا اور وہاں پہلے سے جو کرانے آراستہ کیا تھا سر اعتراض: ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ لایا کے لئے اس رات کو وہاں کی دو ملکی یہ تمام جس دعوئی ہیں معلوم ہو گیا ہے کہ آپ صاحب دنیا تھا (بعض یہ ہیں کہ جواب: دین کے دنیا حاصل کرنا ہیں بے لہذا کے لئے دنیا کا غلہ جملہ کے لئے اپنے جسم کو قرب کرنا ہیں کے لئے ستویں دنیا لائیں اور وہاں ایں کھانا دین ہی ہے حضرت غلیل نے یہ جس اس لئے طلب کیں تاکہ میں تہدی اور بوقت رہے جس سے کعبہ عطر کی حرمت قائم ہو۔ تیسرا اعتراض: قرآن نے میں وہاں غلیل ان الفاظ میں نقل کی کہ **هَذَا بَلَدٌ آمِنٌ** اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ جنگ تھا اور سورہ ابراہیم میں اس طرح فرمایا کہ **هَذَا بَلَدٌ آمِنٌ** یعنی اس شرم کو اس میں وہاں غلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں شرم تھا یہ اختلاف کیوں ہے جواب: آپ نے وہاں دغا فرمایا ہے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں جو وقت جب کہ یہ جنگ تھا اس کو کرانے آیت میں ہے وہ سرے غلہ کی قبر کے بعد جب کہ وہاں شرمین چکا تھا اس کا ذکر سورہ ابراہیم میں ہے لہذا آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں جو تھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ دغا ابراہیم سے اس دلا ہوئی۔ اس سے پہلے نہ تھی۔ نیز حدیث شریفہ میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے دغا فرمایا کہ اسے لہذا میں حد کو حرم بنا ہوں جیسے ابراہیم نے کے کو حرم بنایا۔ (تیسرا کبر و مظلومیت مسلم) نیز حد سری روایت میں آیا ہے کہ حضور نے فتح کے دن فرمایا کہ اس شرم کو لہذا نے اسی دن سے حرم بنایا ہے جب زمین آسمان پیدا فرمائے (مظلوم) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ پیش ہی سے حرم ہے ان میں ملاقات کیے ہو۔ اور یہ جنگ حرم کعبہ سے ہے جواب: یہ جنگ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور متی سے حرم تھی۔ کہ میں قدرتی طور پر غلام جبر نہ ہوتے تھے اور حضرت غلیل سے شرمی طور پر حرم بنی کہ میں غلام فیو شرم حرم کے گئے۔ یعنی اس کی پہلی قدرتی حرمت تھی اور آپ کے دغا سے شرمی حرمت ہوئی کہ اس کا قانون بن گیا۔ لہذا دونوں روایتیں مطابق ہیں پانچواں اعتراض: ابراہیم علیہ السلام نے ایمان میں صرف لہذا اور قیامت کے دن کا ذکر کیا ایمان تو ایمان جو کتب آسمانی و فیو سب پر چاہئے جواب: آپ نے ایمانی حدود کے وہ کتابوں کا ذکر فرمایا تو حدیث میں وہ قیامت خشی بھی ہیں جس درمیان میں آئیں۔ جیسے کہ جہانے کہ آسمان و زمین لہذا کعبہ درمیان چیزیں خود بخود آئیں یہاں لہذا اور قیامت کے جانے اور مانے کا ذکر نہ فرمایا بلکہ ان پر ایمان لانے کا ذکر ہے ایمان وہی ہو گا کہ نبی اور آسمانی کتب کے بتانے پر جانتا جاوے تو نبی کا ذکر اس میں آگیا۔ کھو شیطان سب کچھ مانتا ہے مگر مومن نہیں کہ بغیر

تعلیم نبی مانا ہے یا اللہ پر ایمان لانے کے معنی ہیں کہ اس کے سارے عیبوں پر ایمان لایا جائے کسی کو اپنا دلہنہ کے معنی ہیں کہ اس کے سارے عیبوں کو اپنا منہ لے کر دلہنہ کا لہو لہاں کھائی جائے اس کی بول چال سب سے فربہ۔

تفسیر صوفیانہ : قلب کعبہ ہے اور سجدہ اس کا حرم اور اتنی ہی قوتیں ہیں جس کے ہاتھ سے اور قلبی مشاقت اور شیطانی وسوسہ اس پر دوسرے عیب کی گئی کہ مولا کعبہ قلب کو حرم یعنی سجدہ کو امن و اللہ کے بارے میں جس کی سب سے بڑی قوتیں شیطان اور نفس سے محفوظ ہیں اور حق میں سے جو اللہ کی توحید اور معاش و معلو کا اکمل ہو کر مومن بن جائے اسے روحانی معارف اور حکمت پھل حاصل ہو قلب میں ارشاد ہو کہ اس عہد سجدہ کے رہنے والے جو ایک عہد میں محدود کر محبوب کے کعبہ اسے محبوب ہوں گے اور شریعت عشق کے کافر ہوں گے انہیں بھی کچھ علوم متقلد کا سامنا کرنا پڑے گا مگر آخر کار محرومی اور تباہی کی طرف دھکیلے جائیں گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے کیونکہ اس میں بیشمار فرق میں جتنا ہے (یعنی عین علی) نیز صورت جسمانی گواہ کہ ہے اور قلب میں کا ظاہری کعبہ مگر حقیقی کعبہ ہار گدا الہی ہے جس کا قلب مومن طواف حقیقی کرتا ہے جو محض اس کعبہ حقیقی کا حقیقی طواف کرتا ہے تو یہ کعبہ اس کی زیارت کرتا ہے بیت کا مابیت اللہ جائے اور رب الیہ کے طالب کے پاس بیت اللہ آتا ہے حق اس کا قبلہ ہے اور وہ تمام کا قبلہ جیسے آدم طیبہ السلام جب سلام لگا کر قرار پائے تھے اس میں بھی راز قلم حضرت علیؓ طار خلق الطیر میں فرماتے ہیں۔

کور چشم و خیرا میں میر نیست  
ر جان گفت بر خاک استوار

حق تعالیٰ گفت تو تم غیر نیست  
شر طاعت غیر من روح افکار

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

اصل کعبہ بنی آدم قوی  
پائے نامر میں بیش گدی

از دم حق آدمی قوم قوی  
بد کل آفرینش آدمی

نکاح انہیں نے سجدہ قوم کا خاک بدن و کمال الودعہ رکھنے سے انکار کر دیا۔ لہذا لکھتے ہیں اس خاک پر بار کے افکار دیکھتے اور فوراً جب کعبہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔

اور پودے ہیں ہوتے ہیں جو کعبہ پر بار  
آئندہ والے کہتے ہیں کہ یہ کعبہ تمام عالم کا کعبہ ہے اور حضور طیبہ السلام اس کے بھی کعبہ اسی لئے وفودت سرکار کے وقت خانہ کعبہ نے آئندہ خاتون کے گھر کی طرف سجدہ کیا (دارین جو فیو)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

اور جب ابراہیم نے بنیادیں اس گھر کی اور اسماعیل

اور جب اٹھاتا تھا براہیم اس گھر کی بنیادیں اور اسماعیل

## رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \*

اے رب ہمارے جبریل و میکائیل سے غفیرتر تو ہی سمجھنے والا اور جاننے والا

اے رب ہمارے ہر سے قبول فرما جس کا شک نہ ہو سست عانتا

تعلق : اس آیت کا مکمل تفسیر سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : مکمل آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے تین واقعات بیان ہو چکے ہیں اب چوتھا بیان ہوا ہے۔ مکمل میں ترتیب قوی نہیں رہی دوسرا تعلق : مکمل آیت میں شریک بنانے کا واقعہ بیان ہوا اب بیت اللہ جانے کا واقعہ بیان ہوا ہے جو اس شریک کا اصل مقصود ہے گویا پہلے درخت کاڑ کر ہوا اب اس کے پھل کا تیسرا تعلق : مکمل آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی چند باتوں کا ذکر تھا اب اس کا ذکر یہ قبول اور غور و فکر کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر بنا لیا جس کی برکت سے اس شریک میں رہے اور منزلہ مکمل کی دستک بھی

۔۔

تفسیر : واذا فرغ من اہل ایک فعل پوشیدہ ہے یعنی اے نبی علیہ السلام انیس دو واقعہ بھی یاد دلانے جب کہ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام قحیر کعبہ کر رہے ہیں اس میں گزشتہ واقعہ حل سے بیان کیا جا رہا ہے گویا کہ اب یہاں ہوا ہے جیسے غولبہ کیلئے دعا بیان کرتے وقت کہتا ہے کہ میں نے وہ کھادیں بجا دی ہیں وہ فیہ خلیل رہے کہ رخ کے متعلق غلط فہمی ہیں اور پھر کہ غم میں دو سرے متعلق مرلوں یعنی لکھ کر دے ہیں۔ اور ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے اپنے ہاتھ سے قحیر کیا کسی دو سرے معارف اور مستری کو اس میں شامل نہ کیا تاکہ یہ تو کعبہ صرف مجھے ہی حاصل ہو اور کعبہ بیت المقدس سے افضل رہے کیونکہ اسے حضرت سلیمان جنت سے نوازیں گے گویا اس کو تو نبی نے بولا اور اسے پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے دیا۔ القوا احد من البیت تو لکھ جمع کعبہ کی ہے جس کے فضل متعلق ہیں طبع و جذبہ دلچیز۔ اسی لئے پیغمبروں کو کعبہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے طبع و جذبہ دے ہیں۔ یہاں نبیوں و اولاد میں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں پہلے ہی سے موجود ہے۔ حضرت خلیل نے اس پر عمارت جنم دی جیسا کہ ہم فلاں کعبہ کے قصبے میں بیان کر چکے ہیں اور ممکن ہے کہ قنات سے وہ حجر مرلوں میں سے دے لیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے چار پہنچتے تھے و اسماعیل یا تو پہلے ابراہیم پر سٹوٹ ہے یعنی ابراہیم اور اسماعیل دونوں جنم رہے تھے جو کہ حضرت اسماعیل پہنچنے میں جیسا شریک نہ تھے بلکہ چھوٹا کر لو کر رہے تھے اسی لئے کہ کعبہ کا محلہ سے من کاڑ کر کیا گیا اور لو کی وجہ سے انیس بھی پہنچنے والا گیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پوشیدہ فعل مکمل ہے یعنی لو کہتے تھے من کی اسماعیل اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جند اوہ اور اگلی عمارت اس کی خیر یعنی حضرت ابراہیم و اسماعیل دونوں جنم رہے تھے تو اسماعیل علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے (تفسیر کبرا) مگر پہلی توجیہ قوی ہے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے دعائے الہیہ نے یہاں فرمایا کہ اس وقت حضرت ابراہیم کے چار بیٹے تھے اسماعیل و اسحاق و یحییٰ و یونس مگر یہ صرف اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہوا دوسرا قبول منا یہاں ایک فعل پوشیدہ ہے یعنی دعائوں عرض کرتے تھے کہ اے اللہ سے ہر دو گارہاری اس خدمت کو قبول فرمایا تو اللہ کی حالت میں یہ کہتے جاتے تھے یا اس سے دعا ہو کر خیال رہے کہ قبول اور قبول میں یہ فرق ہے کہ قبول اصل چیز کے حصول کرنے کو کہتے ہیں اور قبول تقریباً کو محض اپنے کہہ دینے سے منظور فرمایا یعنی یہ کام اپنا کر رہے قبول فرمایا تو تفسیر



کبریاٰ عز و جل (مطلب یہ ہوا کہ اسے مولا ہادی پہ حقیر محنت تیری ہر گام میں گو قاتل قبول نہ ہو مگر مولیٰ ہادی کو تہہ پہلے  
نظر نہ قبول اپنے کرم سے قبول فرما کے تیرے بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ ہم اس کا ثواب نہیں مانگتے صرف تیری مٹھوری مانگتے  
ہیں کہ ثواب تیرے کرم سے ملے گا غنیمت خدام کو مولیٰ کی خوشنودی ثواب سے زیادہ پیاری ہے (کھانا اس میں ہاتھ لگا کر کھانا ہے  
اس لئے دلوں میں خنہ ہی کہا جاتا ہے رب تعالیٰ ان مجبوروں کے صدمہ سے اس فقیر اور فقیر کے لئے ہونے والا کو بھی  
اپنے کرم سے قبول فرمائے اور اسے میرے لئے صدقہ جاریہ اور گناہوں کا نقد صلے خیال رہے کہ نہ ہم حقیقی طور پر ہمارا کوئی  
کام حقیقی ہم زندگی کا میرا اور دھرم کا مجبور ہیں اگر رب تعالیٰ قبول فرمائے تو اس کے فضل کی کوئی انتہی نہیں ہے جیوں  
سے دراصل ہے کرم کے تو ہم کو ملے کرے بن جاویں۔

ہم نے غریب ہی دائم یہ ہم جو نے آرد  
تم کو پا کر تو سبک برادہ بھلا بن جائے

انک انت الصبح العظیم لے مولا تو ہی ہادی و عاشق و ملا اور ہادی نبیہ کا بلبل ہے وہاں ہے تمام کی مشہور سب کی جاننا خدا  
ہی کی صفت ہے ہی لئے صبر کے طریقے پر فرمایا گیا۔ حضور علیہ السلام مدظلہ العالی کے وقت کی پہلی صفت تھی۔ (عز و جل)

خلاصہ تفسیر : اے نبی علیہ السلام انہیں یہ واقعہ بھی سنارو کہ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کعبہ کی دیوار میں  
بٹاتے تھے اس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام تو برہمن تھے جس میں رہتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو عیسائی تھے اور نہایت  
مجرب و اگلا سے یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہادی اس کو شش کو قبول فرما ہم جو کچھ زبان سے دعا کرتے ہیں تو خوب سنتے ہو اور  
ہمارے دل کی حالت سے تو خوب واقف ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم علیہ السلام سے موجود تھی یہاں صبح ابراہیم اور  
عز و جل نے فرمایا کہ زمین سے پہلے پائی ہوئی پہلی قدرتی طور پر ہزار سال پہلے کعبہ کی جگہ اس پر سید جہاگ پیدا ہوا کچھ روز میں  
اسی کو پھیلا کر زمین کو دیا گیا پھر جب فرشتوں کو رب نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تو انہوں نے اپنا خلافت کا حق  
پیش کیا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت پر بھی۔ مگر اس جرات کی محذرت میں تو یہ کی نسبت سے سات برس مرثیٰ اعظم کا  
طوفان کیا حکم اہی ہوا کہ زمین میں بھی اسی جہاگ کی جگہ نشن لگاؤ۔ جہاں میرے لئے خطا نظر کے اس کے طوفان سے بچے  
راہی کیا کریں پھر آدم علیہ السلام کا خیر اس کعبہ کی جگہ ہو اور چالیس سال تک اس کا جسم پاک یہاں ہی رہ کر تنگ ہو اور آپ  
یہاں سے ہی جنت میں گئے اور جنت سے ہندوستان میں اترے اور آپ نے اپنا چالیس حج کے کعبہ کے باقی حالات ہم اس  
سے پہلے آبادی مکہ میں بیان کر چکے ہیں۔

آبادی مکہ مکرہ : تفسیر عز و جل میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمود کے اچھ سے نبوت پائی اور پہلے لوگوں کے  
ایمان سے صبر ہوئے تو وہاں سے ہجرت کر کے اپنے چچا ہارن کے گھر مقام حرا میں آ گئے ہارن کی ایک نہایت خوبصورت بیٹی  
تھی سارا انہوں نے حضرت ابراہیم کی سعادت مندی دیکھ کر حضرت سارا انہوں سے نکاح کر دیا ابراہیم علیہ السلام کچھ روز وہاں  
تبلیغ فرماتے رہے مگر سولے حضرت سارا اور لوط علیہ السلام کے کوئی ایمان نہ لایا بلکہ ہارن نے فیصہ ہو کر اپنی بیٹی کو دلو کو اپنے  
گھر سے نکال دیا۔ آپ نے حضرت سارا سے معاملہ کیا کہ تم بیٹہ میری فرما جواری کر جاؤ میں تمہاری بہت مالوں کا ورثہ جیوں

حضرت حراف سے مصر روانہ ہو گئے مصر کا بدشاہ بد خاتم اور سرکش قہاجب کسی خوب صورت عورت کو نہ تھا تو اس کے شوہر کو قتل کر کر عورت پر قبضہ کر لیتا قہاجب یہ چھوٹا سا قلعہ مصر پہنچا تو شہر میں پولیس نے بدشاہ کو خبر دی کہ مصر میں بے محل حسینہ جلیلہ عورت آئی ہے۔ خیال رہے کہ سہولتوں میں حضرت یوسف اور عورتوں میں حضرت سارا ہے محل حسینہ ہوئے بلکہ حضرت یوسف کا حسن حضرت سارا کی میراث تھا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا کو سمجھا دیا کہ اگر تمہیں پولیس گرفتار کر کے بدشاہ کے پاس لے جائے تو تم یہ نہ کہنا کہ ابراہیم میرے شوہر ہیں بلکہ یہ کہنا کہ وہ میرے بھائی ہیں کیونکہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ حق تعالیٰ تمہیں اس ظالم سے محفوظ رکھے گا یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ان دونوں کو پولیس نے گھیر لیا اور حضرت سارا کو بدشاہ کے پاس لے گئے ابراہیم نے یہ حالت دیکھ کر نماز شروع کر دی اور دعائیں مشغول ہو گئے۔ بدشاہ حضرت سارا کو دیکھتے ہی دل پر عاشق ہو گیا چاہا کہ کچھ بے لوثی کرے۔ حضرت سارا نے فرمایا کہ مجھے اتنی مستعد ہے کہ میں غسل کر کے کچھ مہلت کر لوں ظالم نے فوراً غسل کا انتظام کر دیا آپ نے فوٹو کے نماز کی نیت پڑھ لی اور پھر کچھ قاضی شہادت دعائیں مشغول ہو گئیں جب ظالم نے دیکھا کہ دیر لگی تو وہ آپ کے جمو میں داخل ہو اور چاہا کہ میں نماز کی حالت میں آپ پر دست درازی کرے اچانک اس کے دونوں ہاتھ تنگ ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑا اس میں پھول گیا اور منہ سے جھانک ڈالنے لگا۔ حضرت سارا نے دعا کی اے مولا اگر یہ مر گیا تو مجھ پر اس کے قتل کا عزم آئے گا تو پھر میری خیر نہیں یہ دعا کرنی تھی کہ اسے ہوش آگیا بھوکھی لڑکی کیا بھوکھی سی حال ہو اگر خبیثہ تمہیں بادیہ مظلومہ پیش آیا تب وہ بولا کہ یہ انسان نہیں یا جن نے بیجا جلوس کرتی میرے پاس ایک عورت اور بھی ہے جس کو میں نے قیدیوں سے حاصل کیا تھا۔ اور میں اس پر بھی کھڑی نہ پاسکا (حضرت ہاجرہ) اسے بھی اس کے حوالے کر دیا اور ان دونوں عورتوں کو مصر سے نکل دو فرض حضرت سارا ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم کے پاس آئیں آپ اس وقت غمت میں ہی مشغول تھے۔ حضرت سارا سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے سارا اخوت نے عرض کیا کہ خیر سے رہنے ظالم کو ذلیل کیا اور مجھے غلامہ دی جس کا نام ہاجرہ ہے ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور سارا سے چاروں صاحب دوز ہو کر سلطان بنے چوبیس کے دو گولے ان پر رکھیں کو قیمت جلا اور بہت زمین نذر کی رب نے اس زمین میں اتنی برکت دی کہ کچھ دنوں میں آپ کے پاس کھیتی باڑی جلا اور غلامہ فیسو بے شمار ہو گئے آپ نے مسافر خانے اور نظر کاری کے لئے لوط علیہ السلام کو تبلیغ نبی کے لئے روم کی طرف روانہ کیا ایک دن حضرت سارا عرض کرنے لگیں کہ ہمارے گھر میں اللہ کا ایسا کچھ ہے مگر فرزند نہیں تھا ہاجرہ سے نکاح کر لو شاید ان سے ہی کوئی بچہ پیدا ہو آپ نے نکاح کر لیا حضرت ہاجرہ کے شکم سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت سارا نہایت محبت سے انہیں پالتی تھیں اور حضرت ہاجرہ صرف دودھ پلاتی تھیں مگر ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا کی تکلیف کے خیال سے فرزند کو گود بھی نہ لیتے تھے اللہ کی شان کہ ایک دن اسماعیل علیہ السلام کو تھاجرے میں لینا ہوا تو کچھ کر محبت پوری سے گود میں لے لیا ان کے رخسار اور چٹائی کو بوسہ دے رہے تھے کہ حضرت سارا آگئیں اور ان پر غیرت نے انتہا کر لیا کہ فرمایا اس وقت اس کو اور اس کی بہن کو میرے گھر سے نکل کے بے آپ وہاں جنگل میں چھوڑ دو آپ نے ہمت کچھ سمجھ لیا کہ کچھ پیش نہ گئی۔ لہذا صرف آپ حراف والے محلہ کے پانچ تھے لہذا عورتی کی کہ سارا کی ہر بات سنا اس میں ایک رات ہے سچ ہے بیوی کی لڑائی میں بھی رات نہ تھکتا۔ مولا فرماتے ہیں۔

ہرچہ کہو ملتی طلع شود کفر گویا کالے ملت شود

[illegible]

ہا ہا آئے بھی، نہ دیکھے انہوں نے تحقیق کے لئے اپنے میں سے ایک شخص بھیجا جس نے اگر خبر دی کہ سہیل پانی کا بھی  
چشمہ ہے جس کے پاس ایک بیل پانی اپنے فرزند کو لئے بیٹھی ہے یہ سن کر وہ سارے لوگ حضرت ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے  
اور دیکھ کر آپ کی اجازت ہو تو ہم سہیل ہی رہنے سننے لگیں۔ چونکہ حضرت ہاجرہ بھی تعالیٰ میں گہرا لگی تھیں۔ اس شرط پر  
اجازت دے دی کہ اس پانی کی کسی لائق نہ ہو یعنی سب استعمال تو کریں مگر حق میرا ہوں سب نے یہ شرط قبول کر کے وہاں خود  
بھی رہائش اختیار کر لی اور اپنے دوسرے اہل سہیل کو بھی بلا لیا جس سے کہ سہیل ایک اچھی خاصی بہتی ہوئی تھی۔ کچھ دنوں میں  
اسطیل علیہ السلام بھی کچھ دان بن گئے۔ آپ نے اس قوم پر ہم سے زبان مہلی نکلی۔ نہ عذی کہل اور نہ نادر ہوں ہوئے  
اور جماعت پر ہم کے سوا نہ آپ سے اپنی بی بی کا علاج کروا۔ اور حضرت ہاجرہ نے وہ وقت پانی بہ جب حضرت اسطیل کی عمر ۱۱  
سال کی ہوئی تو حضرت سارے حکم سے بھی ایک فرزند ہوئے جن کا نام اسحاق رکھا گیا۔ حضرت ساراہن کی پوراش میں مشغول  
ہو گئی اور اپنے عرصے میں کچھ خوش فیرت بھی کم ہو گیا تب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اسطیل کو  
دیکھ آؤں انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہاں زمین پر قدم نہ رکھیں اور سجدہ فحشیں آپ کو نہ ہونے سہیل اگر معلوم  
ہو کہ فرزند جو ان اور خاندان پر ہے اور ان کے والدہ وقت پانچیس تلاش کرتے کرتے حضرت اسطیل کے دروازہ پر آئے آپ  
اس وقت شکار کے لئے جنگل گئے تھے کیونکہ آپ کی گزر لو وقت شکار کے گوشت اور زمرم کے پانی پر تھی۔ ابراہیم علیہ السلام  
نے ان کی بیوی کو دروازہ پر بلا کر ان کی زندگی کے حالات دریافت کیے۔ بیوی نے کہا کہ ہم بہت غریب مسکین ہیں بہت غلی اور  
مشقت سے گزر رہے ہیں غور کچھ واضح خاطر نہ کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر سے طلاق اسلام کہنا اور کہنا کہ اپنے  
دروازے کی چو کھٹ بدل دو کہ اسی چو کھٹ میں گھر کے لائق نہیں شام کے وقت جب حضرت اسطیل شکار سے لوٹے تو کہہ کی  
گلی کہ محل میں نبوت کے برکت و نور دیکھے سمجھ گئے کہ میرے والد ماجد تشریف لائے ہوں گے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی  
آج آیا ہے اس نے سارا واقعہ عرض کیا آپ نے فرمایا کہ وہ ہر گ میرے والد تھے اور تو میرے گھر کی چو کھٹ ہے مجھے تھ کو  
طلاق دینے کا حکم دے گئے ہیں اسے طلاق دیکر اس کے نیچے پہنچا اور قبیلہ پر ہم کی بد سری لڑکی سے نکاح کر لیا پھر ایک مدت  
بعد ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا سے کہا کہ میں نے پہلی بار اسطیل کو نہ دیکھا میری تسلی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے پہلی پہلی  
شرط پر دوبارہ جاننے کی اجازت دی جب حضرت اسطیل کے دروازہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ شکار کے لئے گئے ہیں۔ ان کی بی  
بی نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ حضرت تشریف لائے۔ ہمارے غریب خانہ میں کچھ قیام کیجئے۔ آپ کے سر مبارک میں گرد غبار  
ہے مجھے اجازت دی کہ میں دروازہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اترنے کا حکم نہیں وہ نیک بیل ایک بڑا اونچا چرخا تھا کہ لائیں (یہ  
وہی مقام ابراہیم تھا) اور ان کی رکاب کے پاس رکھ کر عرض کیا کہ اس چرخہ قد مبارک رکھ کر اپنا سر شریف کچھ جھکا دیجئے۔ جس  
سے کہ آپ اپنے صاحبہ پر بھی قائم رہیں اور مجھے خدمت کا موقع بھی مل جائے حضرت اس ذکر سے بہت خوش ہوئے اور  
ہیسا ہی کیا۔ ان بیل بیل نے آپ کا سر خوب دھو کر کنگھی کر دی اس درمیان میں آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ سارے حالات پوچھئے  
اس نیک بیل بیل نے آپ سے عرض کیا کہ الحمد للہ ہم بہت آرام سے ہیں حق تعالیٰ نے ہمیں کسی حلق کا علاج نہیں کیا۔ ہمارے  
شوہر جنگل سے شکار لاتے ہیں۔ اور اب زم زم ہمارے پاس ہے اس گوشت اور اس پانی سے ہماری بھلی گزر رہی ہے آپ نے  
ان کی حق میں دہلے خیر کی اور فرمایا۔ حق تعالیٰ تمہارے گوشت اور پانی میں برکت دے اس دعا کا یہ اثر ہے کہ لب بھی وہاں

گوشت بھرت ہے میں نے خود قربانی کے لئے ڈیڑھ روپے کی ہماری خریدی اور دیکھا کہ پانچ روپے میں گئے چھ روپے میں وہ نہ  
 اور پچیس روپے میں قربانی بھرت فروخت ہو تا تھا جب کہ بعد ستن میں چھ روپے کی ہماری آئی تھی۔ قصہ کہنے لہذا کہ  
 اپنے شوہر کو حلال اسلام کہہ کر دیا کہ تمہارے دو دانے کی بچہ کھٹکتا بھی ہے اسے قیامت جہنم اور بھاری جوار کھوشام  
 کو جب حضرت اسطیل آئے تو انہوں نے بھاری انوار چھایا دیکھے۔ پوری سے پوچھا کیا آج کوئی بزرگ قرطبہ لائے تھے۔  
 اس نے کہا ہاں اور سارا کو قصہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کہ اے حلق سداش فرا  
 گئے کہ ہمیں اپنے ساتھ رکھوں اور تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ پھر کچھ مدت بعد ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سدا سے  
 فرمایا کہ میں دوبارہ فرزند کو دیکھنے گیا مگر نہ دیکھ سکا اب تم اجازت دے کہ میں اسے دیکھوں اور اس کے پاس چھ روز رہوں۔ حضرت  
 سدا نے بخوشی بلا شرط اجازت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہلے اور حضرت اسطیل علیہ السلام کو دیکھا کہ زمرم کے پاس  
 ایک درخت کے نیچے تینوں کو درست کر رہے ہیں۔ باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو پوچھا فرزند بے اختیار اٹھ پڑے۔ سدا نے  
 لگایا۔ بیٹھی پر سے دیکھنے اور اس قدر روئے کہ پردے ہو اٹھیں۔ سدا نے لگے اور وہاں کہ قیام فرمایا ایک دن لہذا کہ اے سدا  
 رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ خند کعبہ کی تعمیر کروں چاہتا ہوں کہ یہ کام صرف اپنے ہاتھ سے کھلے اور تم اس میں  
 میری مدد کو اپنے نے فرمایا اسو چشم ابراہیم علیہ السلام نے پہلی ذیقعدہ کو تعمیر کعبہ شروع فرمائی اور اسی مہینہ کی پچیسویں تاریخ کو  
 ختم فرمادی پھر انھوں نے ذی الحجہ آپ کو خواب میں فرزند کے ذبح کا حکم ہوا اور دسویں کو ذبح اسطیل علیہ السلام کو قصہ پیش آیا یہ  
 نہیں کہا جاسکتا کہ اس سال یا اس سال کے بعد ذبح الہیمان نے 23 دین سپہارے میں فرمایا کہ ذبح کے وقت اسطیل علیہ السلام  
 کی عمر چوبیس سال کی تھی مگر قیصر عزی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عمر کہیں زیادہ تھی کیونکہ ان کی چوبیس سال کی عمر  
 میں اسطی علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کے بعد کچھ فاصلے سے ابراہیم علیہ السلام تین ہزار کہ عظیمہ قرطبہ لائے تیسری بار  
 حضرت اسطیل سے آپ کی پہلی ملاقات ہوئی نیز مشہور ہے کہ حضرت ہاجرہ کی سوغدی میں ذبح کو قصہ درخشاں آیا ان روایت  
 کے رو سے ظاہر ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ حضرت ہاجرہ کی زندگی میں کہ شریف قرطبہ لائے ہی نہیں۔ نیز یہ بھی  
 معلوم ہوا کہ ذبح کو قصہ قیصر کعبہ کے بعد ہوا کیونکہ پہلی ملاقات میں 23 ذیقعدہ تک قیصر تعمیر ہوئی اور دسویں ذی الحجہ کو قصہ ذبح ہوا  
 واللہ اعلم بالصواب

قائدے : اس آیت اور تفسیر سے چند فوائد حاصل ہوئے پہلا قائدہ: بیت اللہ قبول دعا کی جگہ ہے اس لئے حضرت  
 ظیل نے اسی جگہ یہ دعا قبول اور اگلی دعائیں مانگیں۔ دوسرا قائدہ: محل طواف کتبہ نیک ہو اور کسی ہی انتظام سے ہو اس کی  
 قبولت کی دعا کرنی چاہئے اس سے ہرگز غفلت نہ کی جائے قیصر کعبہ بہت اچھا مقام ہے اور رب کے حکم سے ہوا تھا مگر آپ نے پھر  
 بھی اس کی قبولت کی دعا کی تیسرا قائدہ: اپنے مظلوم کی پابندی کرنا لازم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سدا کے سارے  
 حدود کو بہت پابندی سے بھرا کہ ان کے بغیر اجازت اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے بھی نہ گئے۔ چوتھا قائدہ: کعبہ عظیمہ بیت  
 المقدس سے اس لئے بھی افضل ہے کہ اسے حضرت ابراہیم و اسطیل علیہما السلام نے بظاہر و بطنیت المقدس کو حضرت سلیمان  
 علیہ السلام نے جنت سے بنوایا جیسے قیصر کرنے والوں میں فرق دیکھو یہی قیصر میں فرق جیسے آب زمرم کا حبرک ہو جیسی لئے

ہے کہ یہ ایک نبی کی ایڑی سے جاری ہو الب اس میں دو سری بزرگی یہ ہے کہ حضور سید الانبیاء کا طبع وہن بھی اس میں مل گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے پانیوں میں ذرہم الفضل ہے مگر مرم سے بھی دو پانی الفضل ہے جو ایک موقع پر حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے جاری ہوا کیونکہ یہ تو ایک نبی کی گھوڑوں سے جاری ہوا اور وہ سید الانبیاء کی انگلیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں قاعدہ: بزرگوں کی مانگی ہوئی دعائیں اور ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مقبول ہر جگہ اٹھی ہیں اسی لئے رب تعالیٰ نے ان کی دعائیں قرآن شریف میں بیان فرمائیں تاکہ مسلمان یہ دعائیں مانگا کریں کہ ان میں الفاظ کی تاثیر کے ساتھ ان لوگوں کی بھی تاثیر ہے چنانچہ قاعدہ: نیک عمل کرتے وقت اور کر چکنے کے بعد اس کے توکل سے دعا کا الفضل ہے۔ یہ کھوار اہم علیہ السلام نے کعبہ ملتے وقت دعا لگی اس لئے نماز کی حالت میں اور اس کے بعد دعائیں کی جاتی ہیں ساتوں قاعدہ: قبولت عمل رب کی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء کرام نے اس کی دعائیں مانگی ہیں آج حکومت جو کتبہ منور کرے اسے پونہ رشی کے نصاب میں جگہ دے جاتی ہے جسے پڑھ کر لوگ مند پاتے ہیں اور اس ہوتے ہیں۔ جسے رب قبول کرے وہ عمل تقیات لوگوں کی نجات کا درہن جاتا ہے صلبہ کرام اس قبولت کے لئے حضور کے ذریعہ خیرات کرتے تھے اب ہم لوگ حضور نور حضور کی آلہ پاک کے فضیل دعائیں کرتے ہیں۔ شعر

اے نبی تجی فی قافلہ ! کہ ہر قول ایمان مہی غار

اعتراض : پہلا اعتراض: ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا کے کہنے پر اپنی بیوی اور بچے پر ظلم کیوں کیا کہ ان کو ہلاکت کی جگہ چھوڑ دیا اور ان سے اتنے عرصہ تک تعلق نہ رکھا اور حقوق زوجیت روانہ کئے ناجائز محلہ کی پابندی نہ کرنی چاہئے جو لب: گناہ ہے جو مرضی رب کے خلاف ہو یہ سارے کام جب رب کی مرضی سے اور اس کے حکم سے ہو رہے تھے تو گناہ کیسے حضرت ابراہیم تو رب کی مرضی بنا کر بے قصور فرزند کو ذبح کرنے کے لئے تیار ہو گئے یہ محلات تو اس سے کہیں بگے ہیں جناب باہر کا سخت امتحان اور مکہ مکرمہ کی تہذیب کا نظام اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا تمام سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری کی دھوم دھام تھی پھول کے لئے درخت لگاتے وقت ہانغ والے کو بلکہ خود زمین والے اور زمین اور بیج کو تکلیف ہی ہوتی ہے یہ جن غلیلی کے آخری بیج کے کشت کرنے کا وقت تھا ان سب کو تکلیف ہوئی ہی چاہئے۔ دوسرا اعتراض: حضرت سارا جیسی پاک ہستی نے ایسے ظلم کا کیوں حکم دیا۔ جواب: اس کا جواب پہلے سوال کے جواب میں گزر گیا کہ یہ بھی اللہ ربہنی سے ہوا اور اس میں بھی وہی راز تھے جو ہم بیان کر چکے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک بار تو موسیٰ علیہ السلام کو چلے ہوئے نور میں داخل دیا اور وہاں بولیا میں بھی اللہ ربہنی تھا اس میں کوئی گناہ نہیں۔ تیسرا اعتراض: ابراہیم علیہ السلام نے قبولت کی دعائیں اپنے عمل کا ذکر کیوں نہ فرمایا کہ خدا یا ہاری قیصر قبول فرما جواب: ہا تو اس لئے آپ نے اس دعائیں تقیات جان کو داخل فرمایا۔ یعنی اے سولامیری قیصر اور حجاج کے سارے اہل حج بلکہ ساری اگر نیکیاں کرنے والوں کی ساری نیکیاں قبول فرما لے اسی دعا کا اثر ہے کہ وہاں ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ ہے یا اس لئے کہ جب رب تعالیٰ ایک نیکی قبول فرماتا ہے تو اس ایک کے صد ہا جزاء کر کے ہر ایک کا علیحدہ ثواب دیتا ہے ایک نماز پڑھو۔ وضو مسجد میں آنے کے لئے ہر قدم پر پھر مسجد میں بیٹھے نماز کا انتظار کرنے پر مختلف ثواب دیے چونکہ اس قیصر رب سے اجر جتنا دے تھے اس لئے آپ نے کسی چیز کا ذکر نہ کیا۔



تفسیر صوفیانہ : قلبی اور روحانی بیادیں ہر انسان میں فطرتاً موجود ہیں یہ قلب بیت اللہ ہے اس کو طے نہ دلا شیخ طریقت اور تعلیم میں مدد دینے والا عالم شریعت ہے تو شریعت کو شیخ کے حوالے کرتا ہے جس کو شیخ طریقت کے چرنے سے جوڑ کر اس پر تصرف کی عمارت قائم کرتے ہیں جس میں جگہ رہائی پاتی ہے اور یہی قلب نفس اور مادے امتداد کا قبلہ اور مجدد گاہ قرار پاتا ہے یہ حضرات اس صحت کے وقت رہتے ہیں کہ مولیٰ حیرے بدلوں کو نئی ہاد گاہ نکالتا ہے اور احکام ظاہر اور انہیں قبول فرماتا ہے تاکہ جیسے کہ اخیر معمار ظاہری گھر کی تعمیر نہیں ہو سکتی ویسے ہی بغیر شیخ اور عالم دین کے روحانی گھر بنانا ممکن ہے۔

ۛ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ

اے رب ہمارے اور بنائیم کہ مطیع واسطے اپنے اور اولاد سے ہماری جماعت

اے رب ہمارے اور کر ہمیں خیر مضمون گردن رکھنے والا اور ہماری اولاد میں سے

لَكَ ۝ وَارِنَا مَنَّاسِكُنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ

مطیع واسطے اپنے اور دکھا ہمیں ارکان حج ہمارے اور توبہ گراں گاہ ہمارے

ایک اہم تیری فرما ہمارے ہماری عبادت کے قاعدے بتا دے اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ

الرَّحِيمُ

بے شک تیری توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے

مجمع فرما بے شک تیری سے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان

تعلق : اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق پچھلی آیت میں خیر کعبہ کا ذکر فرمایا گیا ہے صحت کعبہ کا ذکر ہے کہ بیت اللہ نگہ ظیل میں کوئی معمولی چیز نہ تھی بلکہ نہایت عظیم الشان جس کی وجہ سے انہوں نے اس کے مقبول ہونے اور عیش ہتی رہنے کی دعا فرمائی وہ سب تعلق : پچھلی آیت میں کعبہ کا ذکر کیا گیا اور سب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مثیل اسی دوی ہے جو اس گھر کا خدمت گار ہے اور حج کا پابند کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر گاہ اسی میں تقسیم بیت اللہ اور طریقہ حج سکھانے کی دعا فرمائی۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیت میں کعبہ کے حق ہونے کا ذکر تھا اور سب دین اسلام کے سپاہیوں نے کعبہ کو ہے کہ حضرت ابراہیم نے زمین حرم میں ایک جماعت مسلحہ رہنے کی دعا کی اور وہ جماعت سوا مسلمانوں کے کوئی نہیں۔

تفسیر : رہنا یہاں پائیدار ہے یعنی اے ہمارے پالنے والے اور اللہ سے جب کبھی مانگنا ہو ویسے ہی ہم سے پکارا جائے رزق کے لئے یا رزاقی شفا کے لئے یا خالی الاموال دشمن کو مغلوب کرنے کے لئے یا قہار و غیور واجعلنا یہ جمل سے ہم جس کے چند معنی ہیں کرنا، بنانا، دینا، بیان کرنا، تعلیم دینا، رہبری کرنا۔ (کبیر) مسطع لکھیے لفظ مسلم کا تفسیر ہے جو اسلام سے بنا جس کے معنی ہیں سپرد کرنا، فرمانبرداری کرنا، مظلوم کو جانا، مومن کو مسلم اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے گورب کے

سود کرنا ہے۔ اور اس کا فریاد ہو جاتا ہے اور شیطان اور جنم و قیامت سے بچ جاتا ہے اصطلاح میں جب اسلام مطلق آتا ہے تو ایمان اور دوستی و عقیدہ کے معنی دیتا ہے اور اسلام کے ساتھ لطافت شعاری اور فراتجاری کے معنی رکھتا ہے (بکیر و بدعہ و بدعت)۔  
 لہذا یہاں وہ سرے معنی مراد ہیں۔ یعنی اسے اللہ ہمیں اپنا فرماں بردار رکھنا چاہیے۔ پہلی صورت میں یہ دعا تعلیم کے لئے ہے۔ دوسری صورت میں اپنے اور تمام لوگوں کے لئے طلب استقامت کے لئے اس میں بتایا گیا کہ رب کی لطافت بڑی نعمت ہے اور لطافت پر استقامت خاص دہب کی عطا ہے اپنی بندوری نہیں صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک استقامت ہزار کرامت سے بہتر ہے۔ ومن  
 لولہ تدارعہ کے معنی ہم پہلے عرض کر چکے ہیں من سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی بعض لولہ کے لئے ہدایت کی دعا فرمائی  
 کیونکہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ من میں بعض کفہ بھی ہوں گے اور ارادہ الہی کے خلاف دعا کرنا صحیح ہے لہذا اسے معلوم ہوتا  
 ہے کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام دونوں کی لولہ میں ہوں۔ یعنی بنی اسمعیل لہذا یہ دعا بنی  
 اسرائیل کے لئے نہیں اسے مسئلہ لکھ، استقامت سے بڑا معنی اصل میں کو بھی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بچے کی اصل ہے  
 اور اصطلاح میں اسے دعا سمجھا جاتا ہے جو کسی ایک چیز میں اختیار یا بلا اختیار مع ہو شریعت میں دعا سمجھا جاتا ہے جو کسی  
 ایک دین میں متعلق ہو۔ لہذا ایک باپ کی لولہ ایک بیٹے کے مریدین ایک گھر کے لوگ اللہ صحت ہیں شریعت نہیں کہ وہ یہاں  
 دین میں جمع ہو ناظر نہیں وادعا یہ دعا سے بڑا جس کے معنی آگہ سے دکھانا بھی ہیں اور اصل و خیال سے اور اک کرنا بھی اور  
 یہاں مناسک کے معنی کے لحاظ سے دلول ہی بن سکتے ہیں یعنی رکھنا اور تمام کو مناسک کا یہ شک شیخ سین کی جمع ہے یا منک  
 بکسر سین کی یہ شک سے بڑا ہے جس کے معنی ہیں مہلت کرنا ہی لئے مہلت کو شک اور قربی کو شک کہتے ہیں شک شیخ  
 سین مہلت کی جگہ اور بکسر سین مہلت کے اصل عرف میں زیادہ ترجیح کے فضل و مقلات کو منک کہتے ہیں یعنی خدا یا ہمیں  
 حج کے مقلات یعنی حرقت معنی عزت و قیود و کھلوے یا حج میں کرنے کے احکام احرام کبیرہ رومی وغیرہ سے خیال رہے کہ  
 جس کام سے رب کو راضی کیا جائے وہ مہلت ہے مہلت تین طرح کی ہے مہلت نفسانی مہلت شیطانی مہلت روحانی  
 مہلت نفسانی یہ ہے کہ انسان اپنی اصل و رائے سے ٹھیک کرے انبیاء کی تعلیم سے منہ موڑے رہے جیسے کفار مشرکین کا  
 صدقہ و خیرات وغیرہ کرنا مہلت شیطانی یہ ہے کہ شیطان کی تعلیم سے مہلت کی جائے جیسے مشرکین کافروں کے معنی کہ جس سے  
 وہ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں پہلی مہلت بیکار ہے۔ دوسری شرک۔ مہلت روحانی وہ ہے جو رب تعالیٰ کے کلمات سے کی جائے  
 اور اس عرض کیا گیا ہوا ہے مہلت تو سکھائے شیطان سے بچا خیال رہے انبیاء کرام کو رب تعالیٰ تین طرح مہلت سکھاتا ہے  
 فطری طور پر جیسے صلی علیہ السلام کلید ہوتے ہی فرماتا اوصنی بالصلوۃ النامی طور پر غلوہ طلب میں تمام ہو یا بیداری میں  
 جیسے حضرت خلیل نے خواب کے ذریعہ قرآنی معلوم فرمائی وہی ظاہر کے طور پر حضرت خلیل نے نو نماز اکران تینوں طریقوں کی  
 طرف اشارہ فرمایا کہ ہمیں دکھو غلوہ نام سے غلوہ می وغیرہ سے اور میرے مولیٰ جو کس حج بڑی مشکل چیز ہے لہذا اگر آسمان  
 ہم حاجیوں سے کوئی خطا ہو گیا کہے تو وہب علیہا تو ہماری توبہ قبول فرما ہمیں توبہ کی توفیق دے یا ہم پر کرم سے رجوع فرما  
 خیال رہے کہ عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت یہ ہے وادھم منا سکھم ونب علیہم تفسیر کبیرہ کہ قرأت  
 مشور قرأت کی گویا تفسیر ہے لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں انکا انت التواب الرحمن تو ہی بار بار اور بت توبہ قبول  
 فرماتے دلا ہے خیال رہے کہ توبہ کے معنی ہیں رجوع کرنا۔ بڑے کی توبہ گناہوں سے اور رب کی توبہ غصہ سے رجوع کرنا

ہے اس لئے تو کب وہ بھی صفت ہے اور عدل کی بھی۔

خلاصہ تفسیر : ابراہیم علیہ السلام نے فراست سے معلوم کر لیا کہ اس قریب اور قریب کعبہ کے رنگ میں کوئی دوسری دنیا ظاہر ہو گی اور حق اپنے حق کرے دیکھئے کہ اس بیت اللہ کے ذریعہ باطن ظاہر کا لباس پہنے گا اور کوئی صلاحیت کی طرح ظلال محل لطافت میں کریں گے اور اس میدان میں ایک کلاٹر چاکرے گا جو کہ قریب کعبہ ہم سے کر لائی گئی ہے اور اس معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سر اعلیٰ سر ہے گا پس آپ نے خوش ہو کر سب سے پہلے اپنے لئے اور پھر اپنی مسلم اولاد کے لئے چھو دعائیں کیں۔ عرض کیا سہلی ہم دونوں کو پیش اپنا صلح اور فریاد اور رگنا کہ میرے احکام کے قبول کرنے میں بھی مثل و جھٹکا کیا کریں اور میری مسلمان اولاد کو بھی اسی طرح اپنا صلح اور فریاد اور رگنا کہ حج کے ارکان ادا کرنے میں بھی اور جھٹکا کیا کریں۔ اس لئے کہ حج میں محل کی حالت اور حق کی جدوی ہے بخونوں کی سی وضع قطع جتنا کہ نئے سر کھلی پہنے ہیں کھیرے خود چلتے پھرتے اس گھر کے گرد و نہ کی طرح گھومتے۔ کس چھوٹا کچھ مٹا کس دھن کو ہندو کچھ محل خیل ہوتا ہے کس جانور کا خون بہا ہے سہلی انہیں ایسی حق دینا کہ بلا مثل و جھٹکا ہر سال یہ کام کیا کریں اور جو نئے اور کھنچ محل سے کچھ میں نہیں آ سکتے۔ اس لئے تو خود ہمیں یہ کام بھی سکھا اور ہر کام کی جگہ کہ کون سا کام کس جگہ احرام کس جگہ سے کاڑھائی کس جگہ ہو گی اور چکر کس جگہ جائیں گے اور جو نئے یہ سارے کام بہت دشوار بھی ہیں اور اکثر لوگوں کو عمر میں ایک بار ہی نصیب ہوا کریں گے اس لئے جو کو تمہیں ہو چلا کریں انہیں محض فرما دیا کہ آپ نے ان کی یہ ساری دعائیں حرف حرف قبول فرمائیں کہ وہ دونوں حضرات زبردست احکام پر بلا تکلف عمل کر گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے کو ذبح کے لئے پیش کیا اور ظیل اللہ علیہ السلام نے اپنے کو ذبح کے لئے پیش کیا اور ان کی دانت میں بیٹھ مومن رہے اور خانہ کعبہ کھینچ جگہ بھی ہوتا ہے گا سیدنا علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ اس دعا کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اگلے ظیل کو حج دکھاؤ۔ کہہ کر ادا چنانچہ آپ حاضر ہوئے اور انہیں ذی الحجہ سے تیرہویں تک سارے اعمال حج کرائے اسی حالت میں تین دن دوسری گیارہویں بارہویں تین گھنٹہ شیطان ملا آپ نے اسے دفع کرنے کے لئے سات سات ٹکڑے حضرت جبریل نے عرض کیا کہ آج آپ کی اولاد بھی اس جگہ نکلے گا کہ اللہ کی شان کہ آپ کی ایک جماعت کا نام مسلمان ہی رکھا گیا۔ لفظ مسلمان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا خاص امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی کیونکہ ہم سے پہلے کسی امت کا نام مسلمان نہ ہوا آپ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **مَنْ احْبَبَ اِيَّاهُمْ وَاسْلَمَ هُوَ مِنْهُمْ الصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِ**

قائدے : اس آیت سے چند قائدے حاصل ہوئے پہلا قائدہ : دعا کے وقت رب کو پکارنا طریقہ انبیاء سے دو سر قائدہ : پہلے اپنے لئے پھر اپنی اولاد اور سب مسلمانوں کے لئے دعا کرنی چاہئے تیسرا قائدہ : حکام اور دین کی دعا اور اہل اور دنیوی حاجات سے پہلے کی جائے جیسا کہ اس آیت میں ہے چوتھا قائدہ : اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بیٹھ سیدنا محمد بن صالحین رہے کوئی وقت ایسا نہ آیا کہ سارے مشرک ہو جاتے چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی زید بن عمرو قیس بن سعد اور عبدالمطلب بن ہاشم حضور علیہ السلام کے جد امجد اور حاضرین ضرب و دیو اسلام پر تھے کہ خدا کو ایک جانتے تھے تو لب و لہجہ شہرہ شرک کے قائل تھے نہ مولد کھاتے تھے اور نہ حق پرستی کرتے تھے۔ (تفسیر کبیرہ عن ذی النوشہ حضور علیہ السلام کے والدین ہاشم بن کو

کافر کئے والے اس آیت اور تفسیر کبیر کی اس عبارت پر غور کریں اگر حضور علیہ السلام سے پہلے سادے نبی اسماعیل مشرک ہو گئے تھے تو لازم آتا ہے کہ حضرت طلیل کی یہ دعا قبول نہ ہوئی یقیناً ایک جماعت ایمان پر ہی رہی اور اسی جماعت میں حضور کے آباء و اجداد تھے نیز قیامت تک سادے سید و قریش بھی گمراہ نہ ہوں گے کیونکہ یہ لوگ ابراہیمی ہیں کہ ان میں سوسن رہنا ضروری ہے۔ پانچویں فائدہ: بیت اللہ کے پاس دعا مانگنا سنت ابراہیمی ہے چنانچہ فائدہ: عہدات ایہ محل اپنی رائے سے مظلوم نہیں کر سکتے اس کے لئے تعلیم اہل ضروری ہے جیسا کہ فوائد سے معلوم ہوا یہ تعلیم خاص بدعوں کو الہامیادی سے ہوتی ہے اور عام بدعوں کو ان خاص کے ذریعہ سے اصول عہدات میں خصوصی تعلیم ضروری ہے اور فردی عہدات میں عمومی تعلیم کل ہے جیسا کہ مسائل سے معلوم ہوا لہذا مسائل میں بت گمانش ہے کیونکہ دکھانے میں الہام ذاتی جو مستند سبب اہل ہیں۔

**اعتراض :** پہلا اعتراض: اس آیت سے مظلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام پیشہ سے مسلمان نہ تھے ورنہ آپ اپنے ایمان کی دعا نہ کرتے۔ جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک تو وہ جو تفسیر میں مظلوم ہو چکا ہے کہ مسلمین سے مطیع، قرباں، بزار، مرلوب۔ اجمالاً کے معنی ہیں رکھائیں یعنی اپنا مطیع رکھ تو یہ دعا استقامت ہے نہ کہ دعاۃ ایمان دوسرے یہ کہ یہاں مذہبی کی درخواست ہے یعنی ہمیں اطاعت کی زائد توفیق عطا فرما انبیاء کرام اگرچہ مظلوم مکررب سے مستثنیٰ نہیں۔ تیسرے یہ کہ یہ دعا تعلیم کے لئے ہے تاکہ مسلمان بھی ایسے ہی دعا کیا کریں جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے اهدنا الصراط المستقیم رب تعالیٰ اپنے لئے کسی سے ہدایت نہیں مانگ رہا ہے بلکہ بدعوں کو سکھاتا ہے کہ ایسے دعا مانگو فرض کہ اس آیت سے ابراہیم علیہ السلام کو گنہگار یا گمراہ مانتا ہے دینی ہے دوسرا اعتراض: اس آیت سے مظلوم ہوا کہ یہ دونوں حضرات مظلوم نہ تھے ورنہ توبہ کرتے توبہ گنہگار کرتے ہیں جواب: اس کے بھی چند جواب ہیں ایک وہ جو تفسیر میں مظلوم ہوا کہ اس کے معنی ہیں کہ ہم جانیوں کی توبہ قبول کر لو ہمارے لواحد سے جو حج کی لواحق میں مکہ کو تھی ہو جائے اس کو درگزر فرما دوسرے یہ کہ یہاں محمول چوک سے توبہ مرلوب انبیاء کرام سے بغیر قصد کے خطائیں ہو جاتیں ہیں۔ جس سے توبہ کرتے رہتے ہیں تیسرے یہ کہ یہ بھی تعلیم امت کے لئے ہے کہ کعبہ معلوم میں اگر توبہ کر لیا کریں یہ توبہ کی جگہ ہے تیسرا اعتراض: ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنی اولاد کے لئے کیوں دعا کی ہے تاکہ سادے بدعوں کے لئے دعا کرتے جواب: اس کے بھی چند جواب ہیں ایک یہ کہ اولاد میں باپ کی دعا کی زیادہ حق دار ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے لولا انکم و اولکم فادوا دوسرے یہ کہ جب پیغمبروں کی اولاد درست ہو جائے تو ان کی وجہ سے دیگر لوگ بھی درست ہو جائیں گے بدعوں کی اصلاح سے چھوٹوں کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے چوتھا اعتراض: ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنی اولاد کے لئے دعا مانگے پھر اپنے آپ کے لئے ہدایت کیوں مانگی ہدایت میں ہدایت یعنی تھی جواب: اہمیت تو ایک وقت میں ایک ہی کو ملتی ہے مگر ہدایت جماعت کو ہو گی دعا فرماؤں کے لئے تھی اور یہ جماعتوں کے لئے۔

**تفسیر صوفیانہ :** ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں دو لطیف اشارے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی طرف سے قبول کیا ہوا ایمان مستحضر نہیں بلکہ رب کلید ہوا چاہتے ہیں لئے عرض کیا کہ موتی ہمیں اپنی ننوں کے حوالے نہ کر کہ ہم خود ایمان لائیں بلکہ توفیق دے کہ تجھ ہی سے تیرے جاننے سے تجھ ہی پر ایمان لائیں بلکہ یوں کہو کہ تیری ہی دی ہوئی توفیق سے تیری ہی ہدایت میں اپنا ایمان

شیطان کا فتنہ مفید نہ ہو اور سب سے یہ کہ دنیا اور اس سے آخرت کا نام ہے اور دنیا اور اس سے یہ جہاں آج ہے دنیا کی پہلی زمین  
چندوں سے ہے ایک بھی پہلا نہ ہو سب سے جگہ بدل تیسرے تہاڑی سلان کی نقل و حرکت ہے چندوں ہی جہاں سے سب سے صاحب  
کو پہلے دہاں میں یہ خوبیاں کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ قول نہ رہیں تو دنیا پر ہوا جیسے۔ لہذا حکمت یہ ہے کہ نہ پہلے سب  
پر کار ہوں اور نہ سب ایک کار میں لے حضرت ظیل نے بعض کے لئے دعا کی مطلق نظام کو بھی چاہئے کہ اپنے سارے مہرین  
کی ہولت کا تعین نہ کریں۔ سوا ظیل نے ہیں۔

استغنیٰ میں عالم اسے جان غفلت اسے ہوشیاری میں جہاں را کفایت اسے  
قلب آہ پست کرد میں جہاں ہوشیاری دہاں اسے دہاں میں  
ہوشیاری آلب و حرم و ہوشیاری کب و ایس عالم و ح

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ

اے رب ہمارے اور بھیج بھیج ان کے ایک رسول ان میں سے جو تلاوت کرے اور ان کے  
اے رب ہمارے بھیج ان میں ایک رسول ان میں سے کہ ان پر خبر آئیں تلاوت کرے

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

آئیں تم پر اور سکھائے انہیں کتاب اور حکمت اور پاک فرمائے  
اور انہیں بہت علم سکھائے تم پر کتاب کا اور انہیں خوب سترا فرمادے

الْحَكِيمُ

انہیں تعلیق تو ہی غالب حکمت والا ہے

بیشک تو ہی ہے غالب حکمت والا

تعلق : اس آیت کا کجلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: کجلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی  
ان دعائوں کا ذکر تھا کہ جو خاص جماعتوں کو مفید ہوں کہ کہ کرم کے امن وہی کے پہلوں سے وہ قاعدہ انہیں جو وہاں ہوں  
ایسے ہی خانہ کعبہ کی قبر سے خصوصی قاعدہ حاج انہیں۔ اب اس کا لکھنا ماکڑ کہ جس سے عربی 'شقی' عربی 'فرشی'  
مرشی تعلق ہمیشہ قاعدہ انہیں۔ یعنی حضور کی پشت شرفہ یعنی خاص دعاؤں کے بعد عام دعا سرا تعلق۔ اہل کتاب بیت اللہ کی  
عزت اور کہ مظلوم کی حرمت اور حضور علیہ السلام کی نبوت کے منکر تھے۔ گزشتہ آیتوں میں کجلی دعا تیں ثابت  
فرمائیں کہ کعبہ مظلوم اور کہ کرم وہ مقامات ہیں جنہیں حضرت ظیل نے بڑی محنت اور بافتشانی سے پایا اور یہاں اور

اب حضور علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت ہوا جا رہا ہے کہ یہ وہ تازمین و مخبر ہیں جس کی حضرت مسیح موعودؑ نے ان کے گن گائے۔

گن گائیں جن کے انبیاء مائیں رسل جن کی دوا داد جہاں کے دعا صل علی ہی تو ہیں  
 سہو تو فو تم کیسے بد نصیب ہو کہ ان تینوں کی برکتوں سے محروم ہو تیسرا تعلق: کجلی آئینوں میں ابراہیم علیہ السلام کی  
 پانچ چودھواؤں کا ذکر ہوا۔ جن میں سے بعض دنیاوی نقطہ نگاہ سے تھیں اور بعض دینی نقطہ نگاہ سے۔ سب ان کی اس جامع دعا کا  
 ذکر ہے جس میں دین اور دنیا دونوں ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کا بھی پانچ چودھا تعلق: کجلی آئینوں میں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ  
 السلام نے ارکان حج تھانے کی دعا کی سب بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس مسلم کی بھی دعا مانگی جو تمام عالم کو یہ باتیں سکھائے یعنی  
 پہلے علم کا ذکر تھا۔ اور اب مسلم کا پانچواں تعلق: کجلی آیت میں بتایا گیا کہ خلیل اللہ نے امت مسلمہ کی دعا کی سب بتایا جا رہا  
 ہے کہ انہوں نے اس کی بھی دعا فرمائی جس سے یہ جماعت قائم رہے۔ یعنی پہلے مقتدیوں کا ذکر ہوا اب مقتدی کا۔

تفسیر : دینا اگر یہ دعائیں طبعہ قلوب میں مانگی گئیں تب تو ہر ملک کے لول میں مدد عرض کیا گیا اور اگر ایک ہی وقت میں کی گئیں تو ایک ہی دعائیں مدد طلبہ عرض کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ دعائیں ہر بار رب کو پکارنے کے لیے واجب ہے یا نہیں بعض سے یہاں جس کے معنی ہیں اللہ یا بھیجا میں مدد لول ہی بن سکتے ہیں سلیم کی ضمیر یا تو مکہ لول کی طرف لولتی ہے یا امت مسلمہ کی طرف مگر مدد اللہ اور تفسیر اور کسے نہ سہی بہت اختیار کی یعنی اے مولا میری لول میں مدد مسلمان جماعت کو اس میں بھیجا خیال رہے کہ لول اور مدت قریب ہم معنی ہیں مگر کبھی اس میں یوں فرق کرتے ہیں کہ مدد معنی بھیجے کہ لول اور مدد ہل رہنے کو مدت کہتے ہیں حضور خود کو بھیجا جسم اللہ کے لحاظ سے اور مدد ہے لول فیضان کے لحاظ سے بھیجا مدت ہے حضور خود کی حیات ظاہری کا زمانہ تریسٹھ سال ہے مگر حضور کی رسالت کا زمانہ ادا ہلا تک پہلے لحاظ سے فرماتے ہیں صلوٰۃ القرون لونی ثم النین بلونہم کلیہ لول مدد سے پہلے لحاظ سے فرماتے ہیں ہانا والیامست کھاتن لول تریسٹھ سال میں لوگ صحابی بننے تھے لول ابھی تک لوگ حضور کے فیض سے سون بنے رہیں گے یعنی مولا اس رسول کو ان میں مبعوث فرمایا اگر نہ جائیں یہ بھی خیال رہے کہ لول کے بعد لول آئے ہیں لول مدت کے بعد لول یعنی شکر رسالت سے حضور سب سے کثرت پر ہیں لول شان مدت میں حضور ہم سب میں ہیں حضور شرف کے لحاظ سے وہی ہیں جلیل جلیل تک نہ پہنچ سکے لول کرم لول فیض سے ہر لول دل میں ہیں لول لول ہر لول سے دعا میں مدد لول ہر لول

” شرف کہ قطع ہیں فہمیں ” کرم کہ سب سے تہہ ہیں

کئی کہ وہ آں و امید ہے وہ کہیں نہیں وہ کہیں نہیں

قیامت سے پہلے حضور کے شرف کا اعتبار ہو گا میں تنگ کہ تمام دنیا صمد ہاسل از حوض فی پھرے گی نہ ملیں گی پھر کرم جلوہ گری کہ پھر میں کے یزید پر ہوں گے پل صراط پر گرتوں کو سنبھالتے ہوں گے جیسے سورج چڑھتے آسمان پر رہتا ہے مگر اسکی جگہ ہر جگہ رہتی ہے اس لئے فلاں میں چھلکا جاتا ہے السلام علیک ایہا النبی اس لئے میں علیہم فرمایا رسول ایک رسول نبی نور و رسول میں بعض علماء و فقہاری فرق کرتے ہیں یعنی ایک ہی ذات کو رسول تو اس لئے کہتے ہیں کہ وہ کا بھیجا ہوا ہے۔ نور



یہی اس لئے کہ خلق کو خالق کی خیریت ہے بعض قرآن میں کہ رسول کتاب لا ظہیر اور نبی اس سے عام بعض کہتے ہیں کہ رسول نبی کتاب لا ظہیر اور نبی اس سے عام اور بعض نے نبی کتاب لا کو مرسل اور مطلق کتاب لا کے اور رسول اور مطلق ظہیر کو نبی کہا اس لئے کہ کتاب ہے کہ نبی تو ایک لاکھ ہے میں ہزار اور رسول قلیل اور مرسل بہت اور رسول سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مرلو ہیں اور یہ خاص انہی کے لئے ہے۔ چنانچہ سے ایک ہے کہ اس سے نبی یا ظہیل یا کہ لا ظہیر مرلو ہے اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کیونکہ نبی یا ظہیل اور کہیں صرف آپ ہی نبی آئے اور سب سے نبی کے رسول اور فرمایا۔ یعنی صرف ایک رسول بھی ہونی اسرائیل میں صد بار رسول بھی فرمایا۔

مگر نبی یا ظہیل میں صرف حضور ہی۔ تیسرے اس لئے کہ اس رسول کی یہ صفات ان کی کہ وہ لوگوں کو انہیں پڑھ کر ملتے اور ان کا ذکر کہ جس سے معلوم ہو کہ جس نبی کی کتاب کا کچھ چھٹی چلتے اور اس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو کر اللہ تعالیٰ نہ چلتے اور یہ دونوں صفات حضور ہی کی ہیں کہ ملاقات اور قرأت و عود و عود اس کی کتاب کی ہوتی اور آپ ہی خاتم النبیین ہوئے۔ چوتھی اس لئے کہ رب تعالیٰ نے اس میں حضور کی یہی صفات بیان فرمائی کہ فرمایا اذ بعثناہم رسولاً منهم فتلووا علیہم ایتہ و اذا کہم ہل مظلوم ہوا کہ وہ حضرت ابراہیمؑ نے عرض کیا نبی میرے کلمہ پانچویں اس لئے کہ مشکوٰۃ باب فساد سید المرسلین میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں وہاں ابراہیمؑ اور شریعت میں نبی ہوں اور اپنی والدہ کاں طوطی ہوں جو انہوں نے میری پیدائش پاک کے وقت دیکھا کہ ان کے لئے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محل نظر آئے۔ چوتھی اس لئے کہ اس پر تمام امت کا عمل ہے کہ آپ ہی وہ عالم ظہیل ہیں کیونکہ آپ ہی سے ظہیل اللہ علیہ وسلم کاوین اور ہم پچیس ہر عرض کیا کہ تمہاری اے مولا وہ شہاد اور رسول اس ذرت ہی میں سے ہو۔ لہذا اور منہم کہ کہ یہ بتایا کہ یہاں یہ پیدائش اور میری ہی اولاد میں ہوں تاکہ ان کی عقل اس مکان اور مجھ کو اور میرے سارے خاندان کو شرف حاصل ہو اور میری ذرت ان سے فیض لینے میں عار نہ کرے کیونکہ اہل خانہ انہوں نے ان کو خیر کی سواہری بداشت نہیں ہوتی اپنے کی سواہری بخوشی قبول کر لیتے ہیں آج بھی سادات کرام سید عالم کی بہت جلدان لیتے ہیں۔ نیز وہ لوگ اس صورت میں اس ظہیر کے حسب نسب صدقہ و نعت سے بخوبی واقف ہوں گے۔ نیز ہر شخص اپنی اولاد کی خیریت کا اس میں ہونا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمنا کی کہ نبی یا ظہیل ان کا فرجہ کو نور میری اولاد کو حاصل ہو اور یہ پھول میرے ہی جہن میں کھلے ہر عرض کیا کہ فتلووا علیہم انکے خطا ہیں ہے کہ آیات سے مرلو قرآنی آیتیں ہیں کہ وہ ملاقات انہی کی ہوتی ہے مگر یہاں ابراہیمؑ میں فرمایا کہ اس سے تو حید و رسالت کے دلائل مرلو ہو سکتے ہیں یعنی وہ سید المرسلین کا کلمہ ہے کہ ہے کہ تیرے بعد ان کو خاص کر میری ذرت کو قرآنی آیتیں نور ان کا دینا سکھائے اور صرف پچاس آیتیں نہ ہوں بلکہ وہ علیہم آیتیں انہی اس کتاب کے معنی اور علم ظاہر یعنی شریعت بھی سکھائے کیونکہ بغیر مضامین کے صرف الفاظ یاد کرنا کافی نہیں خیال رہے کہ علم تعلیم سے ملتا ہے جس کے معنی ہیں آہستہ آہستہ نور اچھی طرح بکھلاؤ اور الکلیپ میں انضام عادی ہے۔ یعنی وہ خاص کتاب قرآن الہی سے ان کے خوب ذہن انہیں کر لئے اور حضرت موسیٰؑ و عیسیٰؑ علیہ السلام کی طرح ساری کتاب ایک دہنہ لے آئے اور اس کے بعد والہکنا انہیں علم ظہیل نور قرآن کریم کے اسرار بھی سکھائے کیونکہ علم ظاہر بغیر علم ظہیل نہ ہوتی ہے اور علم ظہیل کے بغیر علم ظاہر بطل ساڑی (تفسیر منہی) خیال رہے کہ حکمت علم سے ہے جس کے معنی ہیں جو کچھ وہ سکھاتا پاتا علم

کو اس لئے حکمت کہا جاتا ہے کہ اس سے غصہ و حسد سے بھر جاتا ہے۔ یہی باتوں سے رک جاتا ہے اور حق کو پالتا ہے بعض نے فرمایا کہ یہاں حکمت سے مراد یہ ہے بعض نے کہا کہ حدیث و سنت بعض کہتے ہیں قرآن پاک کے اسرار بعض نے کہا کہ حق و باطل میں فیصلے کرنے والی چیز بعض نے کہا کہ کتاب سے مراد صحیح قول و عمل اسی لئے عالم باعمل کو حکیم کہتے ہیں۔ (تفسیر کبیر) اور ممکن ہے کہ ساری ہی چیزیں مراد ہوں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے سبھی کچھ سکھایا۔ اور اسے سونپا نہیں تھا علم ہی نہ سکھائے بلکہ وہ کھم ہونے سے اٹھے اہل کراکرون کے جسوں اور دونوں اور سینوں اور خیالات کو ہمہ فیوض الہی پاک فرمادے خیال رہے کہ عذرا کی زکوٰۃ سے بڑے جس کے سنی ہیں صاف کرنا اور یہ صلا ہی لئے فرضی حدود کو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اس سے باقی مل صاف بھی ہو جائے اور یہ محتاجی ہے یہاں اس کے چند سنی ہیں ایک یہ کہ اہل صلح کرنا اور دین سے عقیدے ہٹا کر کفر اور گناہوں کے میل سے پاک کرے۔ (دفع ابہیان) اور سرے پر کہ ان کے دل کو کدورت سے بے صاف کرے جس سے سارے جلبات گناہیں باہر آئیں۔ (عزیزی) تیسرے یہ کہ قیامت کے دن وہ رسول جبرئیل ہمارے گھر میں ان کے گولو متعلق ہوں وہ کون الہ رسول علیکم صلیا لہم علیہ السلام کی اس ترتیب سے اس طرف اشارہ ہے کہ عہدے آیات قرآنیہ صلاحت کر کے علم و حکمت یکے کو بھی پاک نہیں ہو سکتے جب تک حضور کی نگاہ انہیں پاک نہ کرے اسی لئے عہدہ فیوض کے بعد زکیہ کا ذکر فرمایا اس ترکیب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا خیال رہے کہ ظاہری پاک کو طہارت اور قہمی پاک کو طیب کہا جاتا ہے مگر جہتی قہمی "طہارت" ظاہری خیالات و فیوض کی مکمل پاک کر دیکھتے ہیں مولود جاور کا گوشت مکمل سوکھ کر پاک ہو جاتی ہے مگر مزی نہیں۔ مزی فہا کہ ظاہر پاک ہو محبوب مسلمانوں کو ہر طرح چاہا کہ صاف کریں اور یہ حکیم کی وہ سنی تفسیر سے معلوم ہوا حضور و نور ہر مسلمان کے ایمان قوتی اور سارے اہل سے فیوض ہیں کیونکہ گولو کی متعلق وہ جاسکتا ہے جو گولو کے سارے صلاحت سے فیوض و خیال رہے کہ ساری مسدود رسول اللہ انبیاء کی کوئی کے لئے پیش ہوئی مگر کوئی سب کی نہ ہوگی وہ تو بدستور ہیں خصوص کی کوئی ہوگی ان کی متعلق مراد "حضور میں کے ہم جیسے گناہوں خصوص کے ساتھ ہیں ہوں کے" لہذا اس آیت پر اعتراض نہیں کہ حضور و نور قیامت میں سب کی متعلق فرمادیں گے اور ان میں بعض فلاحی اور بعض کافری ہوں گے (عزیزی) تیسرے یہ کہ قیامت کے دن وہ رسول جبرئیل ہمارے گھر میں ان کے گولو متعلق ہوں گے وہ کون الہ رسول علیکم صلیا (تفسیر کبیر) خیال رہے کہ سارے و ظہیر اپنی باطنی استوں کے خلاف کوئی ہیں گے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پیش ہیں کہ اپنی امت کی نیکیاں ظاہر فرمائیں گے اور گناہوں پر پردہ انہیں گے اور اسے سلام پر دعا ہی لے سکتے ہیں کہ انک انت العزیز العظیم تو ہی عزت و حکمت کا ہے۔ جبرئیل عزت کا یہ نشانہ نہیں کہ کسی کو بغیر علم کے ہموڑے لہذا عزت و حکمت کا یہ نشانہ اگر وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حضور بھیجے جائیں۔ خیال رہے کہ عزت و عزت سے جس کے سنی ہیں ظہر اور نور کا اور ہے مثل ہر ایک عزت یعنی ظہر اور ہے مثل۔

خلاصہ تفسیر: لہذا ہم علیہ السلام جب یہ سارے کام کر چکے اور کعبہ اور مکہ اور مسکنے و آخر میں ان کا ذکر کیا جن کے عقل و دماغ قبول ہوئی ہیں اور جن کے دماغ سے یہ ساری باتیں جن کے عقل ظہر اور کعبہ مستند حقیقی دنیا میں جلوہ گر ہوئے عرض

کیا کہ اسے مولیٰ ان لوگوں میں ایک تھا جلیل القدر و خیر الحجج دے جن میں یہ سات صفتیں ہیں۔ (۱) انہیں مکہ مکرمہ میں سے ہو۔ (۲) ابراہیمی ہو (علیہم السلام) یعنی مکی مدنی ہو ابراہیمی ہاشمی مطلبی ہو۔ (۳) اپنی شان رسالت میں اکیلا ہو یعنی خاتم النبیین اور امام المرسلین ہو (رسول)۔ (۴) سب کو اور خصوصاً صحیری لولہ کو آیتیں ملنے لگے اور چھٹا سکھائے یعنی انہیں حفظ بھی کرائے اور علم قرآن بھی سکھائے (بخاری ۱۱۱۱)۔ (۵) انہیں حمیری کتاب کے مضامین سکھا کر عالم فقیر اور مجتہد بنادے (۶) علیہم السلام (۷) اور انہیں قرآنی اسرار سکھائے اور حیران ساز بنادے اور طریقت کے راز انہیں ملے کر لوے (۸) انہیں صاحب حل و قل کر دے۔ ان کے دل اور دماغ کا درجہ صاف کر کے فیض سے غبار کر دے اور بے پردہ ہوں کو اپنے فیض سے غرور و غلبہ کا سواں بنادے کہ ان کے دوازدہوں سے ولایت تقسیم ہو کر اسے میرے مولیٰ اس نبی کو اپنی ساری مخالفت کا سہارا کر بھیج کر اسے دیکھ کر قیاد آجایا کرے (فک الفت لایات) خلاصہ مطلب یہ کہ لوگ حفظ سے قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قاری سے اس کے افلاک سمجھتے ہیں۔ اور مولوی سے اس کے معنی معلوم کرتے ہیں ہر حال سے اس کے اسرار تک پہنچتے ہیں۔ فرض صرف قرآن کریم کے پکھنے کے لئے چند آیتوں پر ماضی دینی پڑتی ہے اور اہم علیہ السلام نے مالکی نے مولانا غنی آخر اہل ان صلی اللہ علیہ وسلم تھیں سارے فیوض دے اس کی ہار گاہ کا بیٹھنے والا کسی کے دوازدہ پر نہ جلتے بلکہ سارا جہاں اس کے نکاسوں کے نکاسوں کے پاس آئے وہ اپنے نکاسوں کو حفظ قاری مجتہد مصنفی فقیر پادشاہ کا منی سب کچھ دے بلکہ خرپوتی شرح قصیدہ مدح میں ہے کہ بعض سحابہ بھی ہیں جو اسلام لائے ہی ان کی تن میں قاضی عالم حفظ اور قاری بنا کر بھیج دیئے گئے۔

جو فلسفیوں سے مل نہ ہو اور نکندہ دلوں سے کل نہ سا وہ راز ایک رحمت والے نے سکھا دیا چند اشاروں میں خیال رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی گزشتہ دلوں کا قرآن میں نقل فرما تعلیم لولہ کے لئے تھا کہ آپ نے لوگوں کی تعلیم کے لئے جو مائیں کی ہوں گی مگر اس دماغ میں تعلیم کا استعمال نہیں۔ کیونکہ حضور تشریف لے چکے پھر نبی کی بحث کیسی اس دعا کو رہنے قرآن و قرآن و انجیل و فیو آملی کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر کرنے کے لئے نقل فرمایا کہ تا قیامت لوگوں کو یہ لگے کہ حضور شان والے رسول ہیں کہ حضرت علیل ان کے دعاگوں میں ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی وہ تباہت جن پر صرف سحابہ عمل کر گئے تھے ہر عمل ناممکن ہے مگر قرآن میں اس لئے رکھی گئی ہیں کہ شان معلوم ہو۔

فائدہ : پہلا قاعدہ اپنی قوم اور اہل قربت کی غیر خواہی کر سنت انبیاء ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم پہلے اپنے اہل بیت کی پھر نبی ہاشمی کی پھر اہل قربت قریش کی پھر ساری امت کی حفاظت کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر بحث کی گئی میرے ہاتھ میں ہو تو میں کسی نبی ایسے کو سنت سے باہر نہ چھوڑوں۔ (تفسیر عنزی) اور سرافقہ کا حضور علیہ السلام کا میلاد شریف کرنا سنت ایہ اور سنت انبیاء ہے کہ اس آیت میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی تو دعا ہے اور شریف توری کا ذکر ہی میلاد ہے۔ بلکہ لاد و کلمہ میں بھی میلاد شریف ہے اس کے لئے ہادی کتب جہ الحق کا میلاد کریں تیسرا قاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں کیونکہ آپ علیل اللہ علیہ السلام کی دعاورن کے سارے اہل کامل حضور ہیں چوتھا قاعدہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے اور قرآن کے ظاہری معنی کے

ساتھ کچھ باطنی معنی بھی ہیں کہ نگہ کلب کے ساتھ حکمت کا بھی ذکر ہے اور منطقی قسمی کا بھی پانچواں قاعدہ کوئی شخص قرآن پاک غفلت اپنے علم سے نہیں سمجھ سکتا اس لئے کہ اس دعا سے معلوم ہوا کہ وہ نبی اس قرآن کو سمجھائیں گے۔ فلسفہ منطقی اور ریاضی آسان ہے کہ وہ انسان کے بنائے ہوئے علوم ہیں اور وہ نبی یا مشاغل سے بڑھے جاتے ہیں مگر قرآن مشکل کہ وہ خدا کا کلام ہے اور اس کے لئے رب نے خود معظم بھیجا تھا قاعدہ یہ کہنا جائز ہے کہ حضور علیہ السلام تمام کلام کو پاک فرماتے ہیں انہیں علم و حکمت اور خدا کی ساری رحمتیں دیتے ہیں جیسے کہ اس آیت سے معلوم ہوا اساتوار قاعدہ دعا کے اخیر میں رب کی حمد اور حضور پروردگار بھیجا ہوا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی کیا۔

**اعتراض :** پہلا اعتراض : اگر حضور علیہ السلام سید الانبیاء ہیں تو پروردگار ایسی ہی میں ابراہیم علیہ السلام کا نام حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ کیوں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ درجہ میں وہ حضور کے برابر ہیں جو لبذ چند وجہ سے ایک ہے کہ انہوں نے اللہ کے حبیب کے لئے دعا کی۔ رب نے فرمایا کہ اے مسلمانوں جو کہ انہوں نے میرے حبیب کے لئے دعا کی ہے۔ تم ان کے لئے قیامت تک دعا کرتے رہو۔ ان کا درجہ اسی لئے ہے کہ وہ حضور کے دعا گو ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام ربی والد ہیں۔ مگر ابراہیم اور حضور علیہ السلام رحمہما والد ہیں جیسے کہ ابن مسعود کی قرأت میں النبی اولی بالمؤمنین کے ساتھ ہے وہو ابراہیم یعنی حضور علیہ السلام مسلمانوں کے والد ہیں۔ لہذا وہی کا ذکر والد کے ساتھ چاہئے۔ تیسرے یہ ابراہیم علیہ السلام حج کی نذر اپنے والد نے دی ہیں واظن لی الناس بالصحیح اور حضور علیہ السلام دین کے منبغی مناہی مناہی فلا یحییٰ رب نے دونوں منبغیوں کو درود میں جمع فرمایا جو صحیح ہے یہ کہ حضرت ابراہیم نے عرض کیا قل واجعل لی لسان صدق لی الاخرین یعنی اے رب میرا چمڑا کر آسمان لوگوں میں بقی رکھ حق تعالیٰ نے ان کی یہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ ان کا نام اپنے حبیب کے نام کے ساتھ درود میں ملا دیا کہ اس کی برکت سے ان کا ذکر خیر بقی رہے ان وجہ سے حضور علیہ السلام کی افضلیت کا صاف پتہ لگتا ہے۔ دوسرا اعتراض : درود ابراہیمی کو شبہ نہ ملایا کیا صلیت علی ابراہیم اور شبہ نہ ملے کہ وہ نبی ہے جیسے کہ زید شیری طرح ہے یحییٰ شیر زید سے زیادہ بلور ہے جو لبذ بے شک ایک حج میں ابراہیم علیہ السلام واقعی ست بار چڑھ کر ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرزند ملا جس سے ان کی شہرت اور عزت و حرمت کو چار چاند لگ گئے اور درود میں یہی رحمت مرقوبہ کو لبذ ابراہیم علیہ السلام پڑھ کر ہیں یا نہیں بے شک افضل ہیں مگر حضور ہی کے فضیل اور بھی اس کے مست جواب ہو سکتے ہیں عام ملا جو فرماتے ہیں کہ یہاں صرف شہرت کی وجہ سے تشریف دی گئی والدہ اظماء جو لبذ تیسرا اعتراض : اس آیت میں تمام ضمیریں ذرعت کی طرف لوٹ رہی ہیں کہ اس ذرعت میں نبی آخری جیسے جو انہیں علم و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے تو کیا حضور اور صرف ذرعت ابراہیمی کے معظم ہیں اور صرف انہیں کو پاک کرتے ہیں۔ جواب : حضور تمام خداؤں کے معظم و مزی کی ہیں مگر اس ذرعت پاک و صحابہ کرام کو بلا واسطہ اور دوسرے لوگوں کو ان کے واسطے سے انجن ساری ریل کو کھینچتا ہے مگر پہلے آپ کو بلا واسطہ اور دوسرے لوگوں کو اس کے واسطے سے چڑھا تھا اعتراض : اگر حضور ساری خداؤں کو پاک کرتے ہیں تو سب لوگ پاک کیوں نہ ہوئے گا تو کیوں ہے۔ جواب : حضور سب کو پاک کرتے ہیں مگر سب آپ سے پاکی لیتے نہیں سون سب کو پاک نہ ہے مگر ہر جگہ نہ ہوتا تھا انہیں خدا سون جس کی نہیں۔

تفسیر صوفیانہ : اگر تم میں سب کچھ ہو مگر روشنی نہ ہو۔ تو کوئی بھی اس گھر سے نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ صوفیاء اس گھر کے بھرے گھر کا مسکن ہے۔ اور حضور علیہ السلام اس گھر کا نور اسی لئے کعبہ کو بیت اللہ اور حضور علیہ السلام کو نور اللہ کہتے ہیں حضرت خلیل نے سب کچھ بتا کر اس نور کی دعا کی جس سے ظاہر باطن چمکے اور عالم میں شریعت، طریقت، کلام قائم رہا۔ اب بھی وہی نور پڑ رہا ہے۔ لولہاہ کلین ہر دل تک پہنچ رہا ہے۔ اگر انسان مہلوت اور ریاضت کا سدا مسکن جمع کرے اور روح کلام اللہ نہ پکڑے تو وہ اس سے فائدہ نہیں پاسکتا اس بیان دنیا میں ایسے مخالف رہبر کی ضرورت ہے جو ہماری دولت باطنی کو شیطان بڑا کرے بچا کر اصل مقصود تک پہنچا دے۔ فتح کامل ہی سالک کے نفس کو انقطاع ماسوی اللہ کے میل سے پاک صاف کر لے اور اس پر اندرونی نور سے اپنی آیات قدرت و عظمت کو نمایاں کر لے جس سے کہ وہ روزِ مرام صدیقین میں داخل ہو جائے حلقہ شیرازی فرماتے ہیں۔

بکوائے عشق منہ بہ دلیل راند قدم کہ من بطریق نمودم صد اہتمام لہذا

یاد رکھ لی من ہے اس تک ہر بے تیز نہیں پہنچ سکتا چاہئے کہ کسی صاحب تیز کو اس پکار لیا جائے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ روشنی ظاہری بہت قسم کی ہوتی ہے چراغ کی بھی روشنی ہے بجلی وغیرہ کی بھی روشنی ہے پاند تاروں کی بھی روشنی ہے مگر ان میں سے کوئی روشنی رات کو دھخ نہیں کر سکتی ان میں روشنی روشنیوں کی گنجائش رہتی ہے۔ مگر سورج کی روشنی وہ ہے جو رات کو دھخ کر دیتی ہے۔ دن بھر چلتی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی ضرورت نہیں اس لئے سورج نکلنے ہی آسمانی تارے پاند زنجی چراغ وغیرہ سب بکھ جاتے ہیں ایسے ہی سارے انبیاء نور حقے ہمارے حضور سورج ہیں جن کے آنے پر سارے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ گھنٹے بجنے لگتے ہیں اور انہیں علیہ السلام نے رسولِ واحد فرمایا یعنی ایک ہی سارے بھیج جو اکیلا تمام دنیا کو کفی ہو۔

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ قِلَّةِ اِبْرَاهِمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ

اور کون ہے رغبت کرے گا دینِ ابراہیم سے سوا اس کے جو جاہل کرے جان اپنی کر اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے

وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنْ الصّٰلِحِيْنَ

اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے ان کو دنیا کے اور تحقیق وہ بھی آخرت کے امین اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص

الصّٰلِحِيْنَ \* اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهٗ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ

نیکوں میں سے میں جب کہا واسطے ان کے رب ان کے نے اسلام لا کہا انہوں نے اسلام لا کیا قرب کی قابلیت والوں میں ہے جب اس سے اس کے رب نے فرما کہ گردن رکھ عرض کیا میں نے

الْعٰلَمِيْنَ \*

میں واسطے دے جانے دے جہانوں کے

گردن رکھی اس کے لئے جو رب ہے سارے جہان کا

تعلق : اس آیت کا بھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : پہلے کعبہ معلوم کہ کمرہ کی عظمت اور حضور علیہ السلام کی نبوت میں جن کے لک کتب منکر تھے ان کو ملت ایراہی کی اصل ثابت کیا گیا ہے اس کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عین جہیں دین ایراہی میں اصل حاصل ہیں۔ جو ان کا منکر ہے وہ دین ایراہی سے علیحدہ ہے لک کتب ان عین چیزوں کا انکار کر کے اس منہ سے اپنے ملت ایراہی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سراسر تعلق : اس سے پہلے دین ایراہی کا نمونہ دکھلایا گیا ہے کہ لب فیلہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اس نمونہ کے مطابق ہو وہ دین ایراہی پر ہے اور اس کا مخالف اس ملت سے کوسوں دور اور اسے لک کتب تم تو ہر ملت میں ایراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو اور مسلمان ساری باتوں میں ان کے مطابق حج طواف قربانی نبی علیہ السلام کی پیروی وہی کرتے ہیں نہ کہ تم انہی وہی ایراہیم علیہ السلام کے سچے متبع ہیں تم دعویٰ اہل علم میں جھوٹے ہو۔

تیسرا تعلق : بھلی آیت سے معلوم ہو کہ ایراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں ایسے نبی کی شریف توری کی درخواست کی کہ جو لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھائے اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کرے۔ لب فرمایا جا رہا ہے کہ اس نبی میں ہی وہ ساری صفات موجود ہیں۔ اے اسرائیلیوں! تمہارے پاس روحانی صفاتی ہے اور نہ عادات انہی لوگوں ایراہی پر وہ ہیں نہ کہ تم۔

شان نزول : حضرت عبداللہ بن سلام نے جو کہ سود کے بہت بڑے عالم تھے مسلمان ہو کر اپنے دو بیٹوں صاحبزادوں سلمہ کو دعوت اسلامی اور ان سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حق تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہو گا جو ان پر ایمان لائے گا کہ نبی پائے گا اور جو ان پر ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہو گا یہ سن کر سلمہ تو ایمان لے آئے مگر صاحبزادے اسلام سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (خزان المعرفۃ و روح البیان)

تفسیر : ومن یوغب عن ملتہ اوہم من استقامیہ ہے۔ جس سے اس دعویٰ کا بہت ظاہر ہوا بتایا جا رہا ہے اور غیب سے ملت جس کے تقویٰ معنی ہیں دوست و گنجائش چو کہ خواہش اور آرزو میں اور وہ کو وسعت ہوتی ہے۔ اس لئے اصطلاح میں اسے رغبت کہا جاتا ہے۔ جب اس کے بعد عن آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں۔ قدرت و کرامت اور جب اس کے بعد فی الی آتے تو اس کے معنی اور دنیا خواہش ہوتے ہیں جیسے مالی دنیا و احبوں چو کہ ملت میں عن آ رہا ہے اس لئے اس سے خواہش اور لڑائی کا پھر ملتا رہا ہے۔ یعنی دین ایراہی سے کون سا رنجی کر سکتا ہے تفسیر عربی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی یہ غیب کے بعد فی الی اور عن ملتہ سے پہلے ایک اور عبارت پوشیدہ ہے یعنی وہ ایراہیم علیہ السلام جن پر سارے بنی اسرائیل یعنی اسماعیل نظر کرتے ہیں۔ ان سے کون منہ پھیرے گا الا من ملتہ نقضہ وہ اس کے جو دلی احق ہو ملتہ سے ملتہ جس کے معنی ہیں ہلاک ہیں یہ قول اور جمل کو اس لئے سفید کہتے ہیں کہ وہ محل کلام ہوتا ہے یہ لازم بھی آتا ہے متعدی بھی یعنی ہلاک ہو جاوے گا کہ غلطی کے زیر میں چند افعال ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں منہ متھری ہے اور یہ اس کا مفضل چو کہ سرے یہ کہ منہ کے معنی جمل اور خسر ہیں تیسرے یہ کہ اس کے معنی بھٹک ہیں چو کہ اس کے معنی اصل ہیں یعنی جو اپنے کو ہلاک کر دے یا اپنے کو نقصان میں ڈال دے یا ہلاک کر دے یا اگر لڑ کر دے بعض نے فرمایا کہ یہ منہ لازم ہے اور منہ کا معنی کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایک قرأت میں منہ کی تشبیہ سے ہے تب تو بالکل ظاہر ہے چو کہ ملت ایراہی کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے ظلیل نظر کی عظمت کا انکار ضروری تھا کہ طیب کی عظمت سے لڑکی عزت ہے ہائی کے احرام سے



ہماری توجہ ہے اس لئے رہنے والوں کے فضائل بیان کئے (تفسیر کبیر) ولقد اصطلحنا لی اللہنا اصطلاحنا صلوٰۃ  
 بعد جس کے معنی ہیں کسی چیز کا لٹاؤ سے پاک ہو یا نور کسی کو اپنے لئے خاص کر کے جن کے لئے اصطلاح حضور علیہ السلام کا ہے پاک  
 معنی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ جیوں سے پاک ہیں اور رہنے آپ ہی کو اپنے لئے جن لیا یعنی حضرت امیر الہم کی شان  
 اور ان کا اصل تو یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ نے ان کو دنیاوی میں بہت سی صفات میں جن لیا ہے آپ ہی نبوت رسالت کماست ولایت  
 نبوت انبیاء کے جامع ہیں آپ کے جنسین قیامت تک رہیں گے ظلیل آپ ہی کا لقب ہے افضل حج آپ ہی کا خاں ہوئے آپ  
 ہی کا بیٹا ہو اکسب بیش کے لئے باقی رکھا گیا آپ ہی کا بیٹا ہو ان کے کریمہ جائے امن بنا آپ ہی کی تمام آسٹل وین ہولے تعریف  
 کرتے ہیں خیال رہے کہ چٹو دو قسم کا ہوتا ہے عمومی و خصوصی جس میں پہلے عمومی نہ تھیں ان کا چٹو عمومی ہو گا جیسے  
 حکومت کے کل کار جس میں ہر طرف ایک شخص ہی رہ سکے اس کے لئے چٹو بھی خصوصی ہو گا جیسے وزارت علمی کیلئے چٹو  
 وہ رب تعالیٰ نے ہندوں کا چٹو انہیں 'توتی' ولایت نبوت کے لئے فرمایا یہ تمام عمومی چٹو تھے اگرچہ بعض مستحکم تھے بعض کم  
 مگر محببت کے لئے جناب معنی کا خصوصی چٹو ہوا اس محببت علمی میں دوسرے کی تجاویز نہیں اس لئے صرف حضور کو  
 معنی کہا گیا ہے یا ہوں کہ ایک زمانہ میں فلسفہ فیو خصوصی لوصاف کے لئے صرف حضرت امیر الہم کا خصوصی انتخاب چٹو  
 ہوا انتخاب صرف حضور کا خصوصی چٹو ہوا جیسے یہود سے فرمایا گیا وا نی لصلکم علی الصلحہ ابلی مویک سے فرمایا گیا  
 واصطلاح علی غناء الصلحہ لذلک اب الام علیہ السلام کو معنی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ میں سے مجھوں کا  
 انتخاب پھر مجھوں میں وزراء کا پھر وزراء سے وزیر اعظم کا انتخاب ہوں ہی مقبولوں میں سے انبیاء کا انتخاب پھر انبیاء میں سے  
 رسولوں کا پھر رسولوں میں مرسلین کا پھر مرسلین میں حضور معنی کا لذلک آیت واضح ہے پہلے یہ لوگ بھی نہیں کہ فلسفہ  
 میں آپ کا یہ چٹو ہوا لکہ واہ لی الاخوة لئن الصلحہ وہ آخرت میں بھی خاص صالحین میں سے ہوں گے یعنی اگرچہ  
 اس دن ان کی نبوت اور رسالت ظاہر نہ ہوگی کیونکہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلالت سامنے ہوگی  
 مگر پھر بھی خاص ولایت کائناتوں کے سر ہوگا (تفسیر معنی) کہ تمام لوگ قبول سے نکلے ان میں سے لوہ سب سے پہلے آپ  
 ہی کو عظمت دینی ملے گی منب بہرہ اڑی والے ہوں گے آپ کے چہرہ نور پر و اڑی پاک ہوگی و فیوا اذ قال لہ وہا یہ لذلک  
 تو عرفہ ہے اور پھر شہد فضل کا حصول یا اصطفیٰ کا اقرار یا سبیلہ اور اصطفیٰ کی طبع یعنی وقت کی یاد کو جن میں سے رہنے  
 یہ کہا جا رہا ہے ان میں جی جن لیا تھا جن میں سے فرمایا گیا تھا ان میں رہنے اس لئے چنا کہ ان سے فرمایا خیال رہے کہ  
 یہاں کل سے وہی غل یعنی امام مرلو ہے کیونکہ اس واقعہ کے وقت آپ کی نبوت ظاہر نہ تھی (تفسیر معنی) یعنی آپ کے  
 رہنے ان کے قلب میں اشارۃ "لصلحہ" فرمایا اسلام لاؤ یہاں اسلام کے معنی حق مرلو میں کیونکہ انبیاء کرام پیش ہی سے  
 مومن ہوتے ہیں بلکہ عمومی حق مرلو ہیں یعنی اپنے کو رہنے کے سپرد کہ اور اس کے حضور سر جھکاؤ تفسیر معنی نے فرمایا کہ وہ  
 نے یہ فرمایا کہ ان میں اپنے میں یہاں رہ کر لیا کہ وہ ثلثی اللہ ہو گئے اور بے اختیار ہمارے لئے کہ قال اسطت لوب الصلحہ  
 میں نے اپنے کو رہنے کے سپرد کیا معنی نے فرمایا کہ رہنے ان میں سارے کلمات کی قابلیت کہ کلمات طافرائے اور  
 انہوں نے اپنی جان و لولہ کل قرابت اور زن و فرزند سب کچھ راہ مولیٰ میں قربان کر کے اپنے جذبہ کاملی فہرست و لولہ

ابیان نے فرمایا کہ یہاں اسلام سے عربی اسلام ہی مراد ہے اور اس کے معنی ہیں اسلام پر طاعت قدم رہو آپسے اس کا قرار کیا اور طاعت کر دکھایا اور یہ واقعہ جب ہوا جب کہ آپ ایک عمار میں پرورش پائے تھے اور سلت سلت کی عمر شریف میں ہی چاند ناموں اور سورج کی روایت کا انکار اور حق کی روایت کا اقرار کیا۔ جس کا ذکر ان شانہ شانہ ساترین پارہ میں اس آیت کی تفسیر میں آئے گا۔ **فَلَمَّا رَاَ النَّاسُ مَا زَلَّتْ بِهِ سُلُوكُهُمْ** کہ وہ مذکورہ نمود کی سلطنت کا تھا اس وقت ایمان پر قائم رہا اور اپنے اسلام کا سلطان کرنا آسان نہ تھا مگر آپ نے تمام کفار اور نمود کا مقابلہ کر کے اپنے اسلام کا سلطان فرمایا اور اس پر جس قدر معجزات پڑیں جیسے اس لئے رب نے آپ کے اس عمل شریف پر آپ کو عظمت بخشی اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کے زمانہ میں اسلام کا سلطان اور اس پر قائم رہنا بڑے درجہ کا باعث ہے۔ لہذا اہم صحابیوں کی طرح نہیں ہو سکتے کہ ہم آرام کے وقت مومن ہیں وہ مصیبتوں کے زمانہ کے مومن اور حضور پر قربان یہ بھی معلوم ہوا کہ نقیہ اسلام کے خلاف ہے۔

**خلاصہ تفسیر :** اے اہل کتاب تم جو کعب کی عظمت کہ مکرمہ کی عظمت فی آخر الزمان کی نبوت کا انکار کرتے ہو۔ تو درحقیقت ملت ابراہیمی کے منکر ہو کیونکہ یہ چیزیں جو اسلام کے اصول ہیں ملت ابراہیمی کی بھی اصل ہیں اور دین ابراہیمی کا اس کے سوا کون انکار کرے گا۔ جو خود ملعون اور نرا احمق ہو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہیں خدا تعالیٰ نے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا کہ سارے سواہل کو اپنا پیشوا جانتے ہیں اور ہر جگہ ان کا ذکر خیر جاری ہے اور عرب و عجم میں ان کے نام کے ڈنگے بج رہے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے مرتبے بلند ہیں اور وہ خاص درجہ والوں سے ہیں اور یہ بزرگیاں انہیں کیوں نہ ملیں۔ جب ان کی قربان ہواری اور لطافت شعاری کا یہ عالم ہے کہ جب ہم نے ان سے فرمایا کہ تم ہر طرح سے ہلکے مٹچ ہو جولو اور ہلکے حضور اپنا سر نیاز بھلاؤ تو اگرچہ ان کو بہت سے دنیوی رکاوٹیں درپیش تھیں اور بڑی مصیبتوں کا سامنا تھا مگر تامل فرمایا کہ میں دل و جان سے اپنے رب کا تحفہ لے رہا ہوں اور اس پر عمل کیا کہ بلید شاید جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو جبریل نے عرض کیا کہ کیا آپ کو کچھ ملات ہے؟ فرمایا تم سے کچھ نہیں عرض کیا اب سے ہے فرمایا وہ خود جاتا ہے۔ عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ (مدح اہلیان) یہی ہی مقام ہمارا اشدہا کہ فرزند کی قربانی کے لئے تیار ہو گئے ہماری رضا کے لئے گھر بار چھوڑ دیا عرض کہ جو کچھ کا قتلہ کر کے دکھایا۔

**فائدے :** اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: مجتہد ماب کی پہچان یہ ہے کہ وہ مطلقاً مابین کے مطابق ہو کیونکہ وہ ہدایت کا نمونہ ہیں دیکھو رب نے اسلام کی حقانیت کا یہاں یہ ثبوت دیا کہ دین ابراہیمی کا ذکر فرما کر اسلام کی اس سے مطابقت فرمادی آج سے قیدی کا مل یہ ہے کہ ہر کس و ناکس نیلین نکال لیتے ہیں اور بعد ہر کس گزشتہ بزرگوں کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ جیسے دیوبندی، نیچری و فیو کہ ان سب دعوں کے ہل وہ کام شرک ہیں جنہیں بزرگن دین حبرک سمجھ کر کہتے ہیں۔ دوسرا فائدہ: ہم کو چاہئے کہ اگرچہ خود اچھے نہ ہوں مگر کسی اچھے کے پیچھے لگ جائیں دیکھو اس آیت میں کی توبت یا کہ اس ہستی ابراہیم کی بیوی کا یہی توفی انکار کرے گا کیونکہ ظن تو سمجھتا ہے کہ انہیں اپنے پیچھے والے ہر قسم کے ذیوں کو سمجھنے لے جاتا ہے خولوہ سیکھتہ فہست ہو یا غمزاہل گاڑی کلاب مگر چاہئے کہ اس سے کڑی مضبوطی ہو تفسیر فائدہ: کبھی بالواسطہ بھی کسی کی بیوی کی جانی ہے دیکھو اس آیت نے حضور کی بیوی کو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قرار دیا ہم کو بھی چاہئے کہ حضور کی

یہودی کے لئے موجود علامہ ربانی نور کامل مشائخ کی غلامی کریں۔ چوتھا فائدہ: حضرات انبیاء کرام حضور نبوت سے پہلے بھی رب کے پاس بچے پہنچ فرمادے اور ہوتے ہیں کیونکہ یہی اسلام اور اسلمت کی گھنٹہ اور ایہم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی ہے جو ان کو کسی وقت پہنچانے والے وہ خود پہنچ رہے ہیں۔ پانچواں فائدہ: جو شخص اپنے کو ایہی کے مکران کے ایک فرزند حضرت اسحق کو مانے حضرت اسماعیل کا نکار کرے اور ان کے لگے ہوئے ہر گناہ مظلوم عجب شریف اور حضور کی ذات کریم کا سنگسار وہ ملت ایر ایہی پر ہی نہیں بلکہ ان کا دشمن ہے لہذا وہ منافق جو حضور کی اولاد میں صرف جملہ ذہرا کو مانیں باقی سے دشمنی رکھیں حضرت علی کی اولاد میں صرف حسن و حسین کو مانیں باقی و گالیاں دیں حضور کے دلدلوں میں صرف حضرت علی کو مانیں باقی دلدلوں کو گالیاں دیں وہ حضور کے دین کے منکر ہیں وہ اپنی نمرست کو ماننے ہیں نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹا فائدہ: ہر گناہی میں وہ مائل ہے جو اللہ رسول کا مطیع ہوں سے بھر جائے والا اسحق و بے عقل ہے اگرچہ دنیاوی کاموں میں بڑا چالاک ہو۔ دیکھو رب نے چالاک اہل کتاب کو منہ و احمق لڑلیا ساتواں فائدہ: دین و ملت کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے نبی کی تعریف کرنی ضروری ہے۔ دیکھو رب نے پہلے ملت ایر ایہی کی عظمت بیان کی پھر اس کی دلیل میں جناب ظلیل اللہ کی تعریفیں کیں اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو حضور کی تعریف کو رب کی اسلام کی توہین سمجھتے ہیں۔ آٹھواں فائدہ: گنہ گار کو چاہئے کہ اپنی بخشش کے لئے کسی مقبول کار میں پکڑے۔

اعتراض: پہلا اعتراض: اگر اذ قال: اصطفتنا کاعرف ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایر ایہم علیہ السلام کو رب نے خاص اس وقت چنا کہ اس سے پہلے تو کیا پہلے وہ برگزیدہ نہ تھے۔ جواب: آپ کی برگزیدگی پیشہ سے ہے مگر بعض وقت اس کے آثار و نوگوں پر بھی ظاہر ہوتے رہے یہ دقتوں کی قید آثار کے حضور کے لحاظ سے ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ زید میدان جنگ میں بلور ہے یا بکھد رس میں پہنچ کر علم کا دریا ہے۔ ظاہر ہے کہ زید میں شجاعت تو ہر وقت ہے مگر اس کا حضور میدان جنگ میں دوسرا اعتراض: اس آیت میں کہا گیا کہ ایر ایہم علیہ السلام کو رب نے چنا تو چاہئے کہ انہیں بھی مصطفیٰ کہا جائے حالانکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا کسی کا یہ لقب نہیں جواب: بے شک رب نے انہیں برگزیدہ فرمایا مگر یہ لقب حضور ہی کا ہے۔ وصف ہو نا اور بات ہے لقب ملنا دوسری بات حق تعالیٰ سارے مسلمانوں سے فرماتا ہے **هو الذي يصلي عليكم وملائكته** مگر انبیاء کرام کے سوا کسی بھی مسلمان کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جاتا تیسرا اعتراض: یہاں اسلم فرماتے سے معلوم ہوا کہ کبھی ایر ایہم علیہ السلام اسلام سے خلل بھی تھے حالانکہ انبیاء کرام سے پیش پاک ہوتے ہیں۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا اس سے یا تو اطاعت کرنا مراد ہے یا اسلام پر قائم رہنا ہے کہ رب کے سپرد کردہ عطا خلق سے منہ موڑ کر رب کی طرف جذب ہو جانا اور اگر ظاہری معنی اسلام ہی مراد ہو تو یہ واقعہ عالم ادوار کا ہے نہ کہ اس دنیا کا اس عالم میں تمام روحیں صفات سے خلق پیدا ہوئیں پھر نوری چھیننے سے ان کے لائف صفات ہوئے جیسا کہ صحت شریف میں ہے چوتھا اعتراض: کیلوجہ ہے کہ خدا نے ایر ایہم ہی کو پسند کیا اگر پارساہو نے سے کیا تو پارساہو بھی ہو سکتے ہیں اور اس کی کیلوجہ ہے؟ کہ جو دین ایر ایہی کو نہ ملے وہ بے عقل ہے۔ (ستیار تھ پر کاش) جواب: شاید پنڈت جی کی آنکھیں دکھتی ہیں جس سے وہ پوری آیت دیکھ نہ سکے رب تعالیٰ سارے پارسلوں کو پسند فرماتا ہے۔ چونکہ ایر ایہم علیہ السلام اہل درجہ کے پارساہیں۔ اس

لئے وہ اعلیٰ درجہ کے مقبول اور ان کا دین رب کا سیدھا راستہ ہے جو سیدھا راستہ چھوڑ کر غیر عادات اختیار کرے اس سے بڑھ کر کچھ خوف کون ہے۔

تفسیر صوفیانہ : اس آیت میں نہایت نفیس دو اشارے ہیں ایک یہ کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے گا وہ رب کو ضرور پہچانے گا بت پرست اور دنیا پرست دراصل اپنے سے ناواقف ہے اگر اپنے کو جانتا تو رب سے کبھی بے خبر نہ رہتا اپنے ضعف سے رب کی قوت کا اپنے غمزے رب کی قدرت کا اپنے قنا سے رب کی بقا کا پتہ لگتا ہے نفس پر وہ ہے جس کی روحانہ جلوہ محبوب ہے۔ مولانا اس کو خوفِ حل فرماتے ہیں۔

جلد معشوق است عاشق پرہ  
چیت توحید خدا آموختن  
زبد معشوق است و عاشق مرہ  
خوشن را پیش واحد سوختن  
مہبت دروست کن ہستی لوازم  
پھوس در یکجا اندر گرداز

رب نے بھی اپنا پتہ اس طرح دیا وہی انفسکم افلا تبصرون ہمارے جلوے تمہارے نفسوں میں ہیں تمہارے کچھ کیوں نہیں۔ دو سر اشارے یہ ہے کہ رب کے راستہ میں ایک عظیم الشان دریا ہے جس کا نام ہے شریعت اس کی کشتی ہے طریقت یوں سمجھو کہ شریعت اسلام ہے اور طریقت سلامت سلام جو بہ طور اس کشتی کے ذریعہ دریائے کریم کو پہنچو وہ رب کا ہے اور رب اس کا دیکھو رب نے ابراہیم علیہ السلام کو لکھنوی کا تہذیب کب دیا۔ جب ان سے اسلم فرما کہ یہ دریا عبور کرالیا۔ محبوب بننے کے لئے ضروری ہے۔ کہ محبت کے پردے چھاڑ دیئے جائیں اور رب جانے کہ اسلم فرما کہ ان کے کتنے حجاب اٹھا دیئے اور انہوں نے اسلمت کہہ کہ کتنے پردے چھاڑ ڈالے معراج میں اپنے حبیب کو ان کہہ کر قریب کیا نہیں ظلیل کو اسلم فرما کہ صحیح سلامت اپنے سے واصل کر لیا اللہ ہمیں واسطین میں سے فرمائے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور کلام قرآن ہی نے نقل کیئے حضور نے ان کے دلچسپ کئے تاکہ لوگوں میں ان پر رگوں کا پتہ چارے۔ اور لوگوں کو ان کی طرح عبادت کا شوق ہو اور ان کلمات کی برکت سے رب تعالیٰ لوگوں کو نیکوئی کی توفیق دے ان کلمات میں بھی تاثیر ہے۔ چنانچہ ہم نماز پڑھتے وقت انی وجہت لے مصیبت کے وقت لا الہ الا انت پڑھتے ہیں۔

وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبُ ۚ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ

اور وصیت کی ساتھ اس کے ابراہیم نے بیٹوں اپنے کو اور یعقوب نے اسے میرے حقیقی اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اسے میرے چڑ بھائی

اصْطَفٰی لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ

اللہ نے جن لیا واسطے تمہارے یہ دین جس پر غز نہ مرد ح مگر اس حال میں کہ

اللہ نے یہ دین تمہارے لیے جن لیا تو نہ مرنا مگر

## مُسْلِمُون

تم مسلمان ہو

مسلمان

تعلق : اس آیت کا پھیل آیت سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق : پھیل آیت میں امیر ایم علیہ السلام کے ذاتی کلمہ کا ذکر فرمایا گیا وہ خود کمال بلکہ کمال تر ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کمال گر بھی ہیں یعنی لوگوں کو بھی اپنے لہو ض سے کمال فرماتے ہیں۔ گویا پہلے ان کے کمال کا ذکر تھا اور اب ان کے اکمل کا اور سراسر تعلق : کلمات امیر ایسی کو سن کر کوئی کہہ سکتا تھا کہ ان کی لمبا نہیں کے ساتھ تھی کہ اس پر بات وہ خود مال ہوں یا بڑے بڑے خلیفہ ہم عوام کو یہ حق نہیں کہ لگے دین کی پیروی کریں کیونکہ یہ ہماری مسند لو سے بڑھ کر ہے۔ اب اس وہم کی تردید فرمائی جا رہی ہے کہ ان کا دین سب اس قدر واضح ہے جس کی انہوں نے اپنی ساری لولہ کو وصیت فرمائی اگر وہ ان کی خصوصیات سے ہوتے تو اس کا وہ سوں کو حکم نہ فرماتے تیسرا تعلق : پہلے فرمایا گیا تھا کہ دین امیر ایسی سے بہرہ توفیق علیہ رہے گا۔ اس کی ایک وجہ تو اسی آیت میں بیان کر دی گئی کہ وہ نہایت کمال دین ہے۔ سو ساری وجہ اب بتائی جا رہی ہے کہ اس پر قائم رہنے کی انہوں نے وصیت بھی کی تھی اور جو اپنے بزرگوں کی وصیت نہ مانے وہ بڑا بدوقوف ہے چوتھا تعلق : پھیل آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے امیر ایم علیہ السلام کی عملی تبلیغ کا ذکر فرمایا کہ آپ نے دنیا والوں کو اس طرح عبادت کر کے دکھائیں اس آیت میں آپ کی قومی تبلیغ کا ذکر کیا ہے کہ اپنی لولہ کو عبادت کی یوں وصیت فرمائی۔ بزرگوں کے اہل بھی تبلیغ ہوتے ہیں رب تعالیٰ نے ان کے اہل و اقوال قرآن کریم میں اس لئے نقل کئے کہ لوگوں کو تبلیغ ہو۔

تفسیر : دوصیٰ : یہ وصیت سے بنا جس کے لغوی معنی ہیں کسی پر کوئی نیک بہت پیش کرنا اصطلاح میں تاکید عہد کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اسی لئے مرے دل کے آخری پیغاموں کو وصیت کہتے ہیں کہ ان کے پورا کرنے کی ہمت تاکید ہے۔ نیز رب فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم لئلا توصی کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی پاک میں تو اپنے فرزندوں کو تبلیغ اسلام نہ فرمائی صرف وصل کے وقت فرمائی۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ امیر ایم علیہ السلام نے تاکید عہد یا اوقات کے وقت بھی حکم فرما گئے ہیں اس اسلام کا اس ملت کا جو نیک اسلمت میں تو اسلام کا ذکر کیا تھا اور عن ملتیں ملت کا لہذا دونوں طرف غیر لوٹ سکتی ہے اگرچہ غیر موافق ہے۔ اور اہم ہندوئی ان کی جمع ہے یعنی بیٹے اگرچہ آپ کی وصیت سب کے لئے ہی تھی مگر بیٹوں کا ذکر خصوصیت سے اس لئے کیا کہ وہ آپ کا نمونہ بنیں اور دنیا میں تبلیغ کریں۔ خیال رہے کہ امیر ایم علیہ السلام کی تین بیویوں سے آٹھ بیٹے تھے حضرت ہاجرہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام سب سے بڑے تھے اور حضرت سارا کے حکم سے اسحاق علیہ السلام ہر حضرت اسماعیل سے چودہ سال عمر میں چھوٹے تھے۔ اور حضرت راحلہ خاتون کے حکم سے چھ بیٹے دین، نہ ان، زمران، شتھن، شتیق اور نوح (تفسیر روح البیان، عن زی، خلیفہ قدس سرہ اختلاف) خیال رہے کہ امیر ایم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بچاؤ ان کی بیٹی سارا سے نکاح کیا۔ پھر حضرت ہاجرہ سے حضرت سارا کی وقت کے بعد حضرت راحلہ سے

آپ کے دو بیٹے یعنی اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام تو پیغمبر ہوئے باقی چھ متقی مسلمان اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں بسایا۔ اور اسحاق علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھن کر کھن کو مدین کو وہاں رکھا جہاں انیس کے نام سے شہر بن رہا شعیب علیہ السلام انیس کی لولاد سے تھے۔ وہ اثن و فیروہ کو شام و روم و فیروہ میں حکم الہی آپ کو کیا پھر اسماعیل کے بارہ بیٹے ہوئے جن میں سے مغلطہ بیٹے (بھولنے سے بڑے) قیدار تھے۔ جس کی نسل سے ہمارے نبی ہیں (از عنزی و حنفی) یعقوب ہمدانی قرأت میں یعقوب کا نسب بھی ہے یعنی ابراہیم کے بیٹے سے ہے یعنی یعقوب نے بھی اپنی لولاد کو یہی وصیت کی تھی اور ایک قرأت میں یعقوب کا نسب بھی ہے یعنی ابراہیم نے سارے بیٹوں کو اپنے چوتھے یعقوب علیہ السلام کو وصیت کی (تفسیر کبیر) یعقوب عقب سے عکاس کے سنی ہیں پاؤں کی ایزی چو نکہ آپ اپنے بھائی یعقوب کے ساتھ ہی اس طرح پیدا ہوئے کہ آپ کے ہاتھ من کی ایزی سے لگے ہوئے تھے اس لئے آپ کا نام یعقوب ہو اخیال رہے کہ اسحاق علیہ السلام کا نکاح لوط علیہ السلام کی دختر سے ہوا۔ من کے حکم سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے لہذا آپ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت لوط کے نواسے آپ کے دو بیٹوں اور چند لوطیوں کے بنوں سے بارہ بیٹے تھے۔ آپ نے اپنے پناہوں لایوں کی بیوی سے نکاح کیا جن سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہوئے باقی چھ بیٹے زیتون، یثاخر و بن، غنملی اور کھو اور استرا کہ یہ سب بلذہ و غیر ہالوڈ یوں سے پیدا ہوئے۔ (عنزی و حنفی) یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال کی ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مصر میں وفات پائی اور آپ کی وصیت کے مطابق بیت المقدس میں اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔ یعنی اے میرے بچو یہاں دفن کو، حکم کی طرف متغیب کیا گیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدفن فقد نے تمہارے واسطے یہ دین یعنی اسلام جو کہ تمام دینوں سے چھنا ہوا دین ہے پسند کیا اور جن لیا الدفن میں یہ تو انسلام عمدی ہے یا جنسی یعنی اس خاص دین کو یا مطلق دین کو چن لیا۔ گویا اسلام ہی دین ہے اس کے سوا اور لوہا دین ہی نہیں اور جو بھی اعتقاد عمل اس کے خلاف ہو رہ کے ہاں مقبول نہیں۔ لہذا خبردار لالا تموتن الا و اتم مسلمون تم اسلام کے سوا کسی اور دین پر نہ مرنے سے ممانعت نہیں اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم زندگی میں تو کفر کرتے رہنا اور موت کے وقت ایمان لے آنا بلکہ یہ مطلب ہے کہ ہر وقت اسلام پر قائم رہنا۔ کیونکہ موت کا ہر وقت ہی اندیشہ ہے لہذا کوشش کرنا کہ موت جیسے اسلام پر آئے ایک روایت میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب مصر تشریف لائے تو وہاں بعض لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا تو آپ نے اپنے سب فرزندوں کو جمع فرمایا کہ یہ وصیت فرمائی۔

خلاصہ تفسیر : اے لوگو ابراہیم علیہ السلام خود تو کامل اور کامل تر تھے۔ مگر انہوں نے ہا ہا کہ میرے جانشین بھی میرے ہی قدم پر قدم چل کر میرا نمونہ بنیں۔ تاکہ لوگ انیس دیکھ کر میرے راستہ پر چل سکیں اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو تاکید حکم دیا کہ اے بچو! جھوٹے دین تو لوگوں کے اپنے بٹائے ہوئے ہیں۔ مگر اپنے ہمدوں کے لئے جو روپ تقدیر میں بھیجا ہے۔ وہ یہ دین اسلام ہے لہذا تم ہمیشہ اسی دین پر قائم رہنا اور کوشش کرنا کہ دنیا سے اسی دین پر جاؤ۔ اور چونکہ موت کا ہر وقت اندیشہ ہے لہذا ہر وقت ہی اسلام پر تھے رہنا خیال رہے کہ انبیاء کے بل میں چونکہ میراث نہیں لہذا ان کی وصیت بھی نہیں ان کے بل کی میراث یا وصیت نہیں بلکہ ان کے اعمال یا کامل یا اصل کی میراث یا وصیت ہے



قرآن کریم نے حضرت دودھ کو دیکھا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے مگر ولادت میں نہیں بلکہ ولادت عہد وراثت میں ہے اور  
 ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ مگر ولادت میں نہیں بلکہ ولادت عہد وراثت میں ہے۔ وہاں حضرت یحییٰ و عیسیٰ  
 کی ولادت بھی ملتی ہے۔ لہذا ولادت عہد وراثت میں نہیں بلکہ ولادت عہد وراثت میں ہے۔ وہاں حضرت یحییٰ و عیسیٰ  
 ایک سو کہ ولادت عہد وراثت میں نہیں بلکہ ولادت عہد وراثت میں ہے۔ وہاں حضرت یحییٰ و عیسیٰ  
 کہ ولادت عہد وراثت میں نہیں بلکہ ولادت عہد وراثت میں ہے۔ وہاں حضرت یحییٰ و عیسیٰ  
 ظاہر ہے کہ ولادت عہد وراثت میں نہیں بلکہ ولادت عہد وراثت میں ہے۔ وہاں حضرت یحییٰ و عیسیٰ  
 فرماتے کہ اسلام ہی بڑی لذت اور افضل چیز ہے۔ تیسرے یہ کہ ولادت عہد وراثت میں نہیں بلکہ ولادت عہد وراثت میں ہے۔ وہاں حضرت یحییٰ و عیسیٰ  
 چوتھے یہ کہ اسی ولادت میں کسی جگہ ولادت کی تہ نہ لگائی۔ پانچویں یہ کہ اس کے سوا اور کوئی ولادت عہد وراثت میں نہیں بلکہ ولادت عہد وراثت میں ہے۔ وہاں حضرت یحییٰ و عیسیٰ  
 معلوم ہوتا ہے کہ ولادت عہد وراثت میں نہیں بلکہ ولادت عہد وراثت میں ہے۔ وہاں حضرت یحییٰ و عیسیٰ  
 تکلیف دہ ہے ولادت عہد وراثت میں نہیں بلکہ ولادت عہد وراثت میں ہے۔ وہاں حضرت یحییٰ و عیسیٰ

فائدے : اس تہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ : بزرگوں کو چاہئے کہ سب سے پہلے اپنی ولادت کو سبلیس  
 پھر دیگر بزرگوں کو جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا اور حضور علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا گیا وَاغْلُظْ عَصَاكَ الْاَقْبَن  
 جس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنے اہل قربت کو ہی تبلیغ فرمائی۔ بلکہ تک کہ اپنی ولادت جگر کا قطرہ ذرا سے فرمایا کہ اگر تم نے  
 اسلام قبول نہ کیا اور غضب اٹھی جوش میں آگیتو میں دور نہ کروں گے۔ دوسرا فائدہ : اپنی ولادت اور اہل قربت کو آپس کی سے بد  
 بد سمجھنا چاہیے جیسا کہ دوسری کی تشبیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ولادت عہد وراثت میں نہیں بلکہ ولادت عہد وراثت میں ہے۔ وہاں حضرت یحییٰ و عیسیٰ  
 اسلام اور ایمان کا فائدہ جیسا ہے کہ جب اس پر موت ہو اسی لئے ولادت عہد وراثت میں نہیں بلکہ ولادت عہد وراثت میں ہے۔ وہاں حضرت یحییٰ و عیسیٰ  
 چوتھا فائدہ : انبیاء و کرام کی نگاہ میں اہم چیز دین ہے نہ کہ دنیاوی بل۔ اسی لئے ولادت عہد وراثت میں نہیں بلکہ ولادت عہد وراثت میں ہے۔ وہاں حضرت یحییٰ و عیسیٰ  
 کہ دنیا کی حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہماری ولادت علم ہے ہم جو کچھ مل چھوڑیں وہ صدقہ ہے وہاں حضرت یحییٰ و عیسیٰ  
 علیہ السلام کو اپنے آخر وقت میں بھی نہ کہ دوسری ولادت کی فکر تھی اور آپ اس ہی کی حضرت علی اور فاطمہ زہرا کو ولادت فرمائی  
 اس سے لازم آتا ہے کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام حضور سے بدو جائیں کہ وہ تو دین کی ولادت عہد وراثت میں نہیں بلکہ ولادت عہد وراثت میں ہے۔ وہاں حضرت یحییٰ و عیسیٰ  
 سمجھو کہ ولادت عہد وراثت میں نہیں بلکہ ولادت عہد وراثت میں ہے۔ وہاں حضرت یحییٰ و عیسیٰ  
 کے بزرگوں کا نام روشن ہو اور لوگ راہدایت پائیں۔ چھٹا فائدہ : دل دل چاہئے کہ بھی اپنی ولادت سے بے خبر نہ رہیں۔ یہ  
 اس کو نصیحت کرتے رہیں اور ان کے اہل کی کڑی نگرانی کریں۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام ولادت کے وقت بھی اس طیبہ و طاهر  
 ولادت سے بے فکر نہ ہوئے اپنے بعد کے لئے انہیں ولادت عہد وراثت میں نہیں بلکہ ولادت عہد وراثت میں ہے۔ وہاں حضرت یحییٰ و عیسیٰ

اعتراض : پہلا اعتراض : موت غیر اختیاری چیز ہے تو تمہارا کہ اس سے منع کرنے کے کیا معنی؟ حکم اور ممانعت  
 اختیاری چیز میں ہوتی ہے جواب : اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں موت سے ممانعت نہیں بلکہ غیر مسلم ہو کر مرنے  
 سے ہے اور درحقیقت یہ اسلام پر رہنے کا حکم ہے جیسے کہ کوئی کے کہ لڑتے مت چڑھو بغیر حضور قلب اس میں نماز سے روکنا

میں بلکہ دل حاضر رکھنے کا حکم ہے دوسرا اعتراض: ابراہیم اور یعقوب علیہما السلام کے دین کا نام اسلام نہ تھا تو انہوں نے اسلام پر قائم رہنے کی کیوں وصیت کی؟ جواب: یہاں اسلام کے لغوی معنی مراد ہیں نہ کہ اصطلاحی۔ ہر خیر کی امت اللہ مسکن یعنی رب کی فرما ہو اور خیر اس وصیت میں لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ میری اولاد میں جو بھی جس خیر کا زمانہ پائے اس کی اطاعت کرے کیونکہ یہی رب کی اطاعت اور یہی اسلام ہے یہ ضد نہ کرے کہ ہم تو دین یعقوبی ہی مانیں گے یہ دین خج سے پہلے اسلام ہے نہ کہ اس کے بعد تیسرا اعتراض: ابراہیم اور یعقوب علیہما السلام کا زمانہ ایک نہیں تو ان کو اس نسبت میں جمع کیوں کیا گیا۔ جواب: اہل کتاب ان دونوں حضرات کو بنا پر رگہ مانتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے دین کو ابراہیمی دین اور اپنے کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں اس لئے ان دونوں کا ذکر فرمایا گیا کہ تم ممانہ ابراہیمی ہو اور نہ اسرائیلی فرقہ لمانہ کے غلط سے ایسی عبارت فرمائی گئی ورنہ عبارت یوں ہوتی۔ **وَمَنْ يَتَّبِعْ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ يَتَّبِعْ**

تفسیر صوفیانہ: ہوا نفس بلویہ کا راستہ ہے اور نفس کی شرارت کی اصل یہ ہے کہ وہ اپنی بڑائی دیکھتی ہے برائیوں پر نظر نہیں کرتی اہل کتاب کی نظر اس پر تھی کہ ہم پیغمبروں کو لو مار دیں اس پر نہ تھی کہ ہم ممانوں سے دور ہیں اس بیماری سے بچانے کے لئے ان دونوں پیغمبروں نے اپنی اولاد کو حکم دیا کہ تم مرتے دم تک اپنی ایمانی اور عملی حالت پر نظر کرنا یہ خیال نہ کرنا کہ ہم ابراہیمی اور اسرائیلی ہیں ٹھنڈے لوہے کو کوٹنا یا پار ہے۔ اس کا گرم کرنا ضروری ہے اسی طرح نفس کو اہل کو بھٹی میں گرم کر دو پھر تصوف کے ہتھوڑے سے کوٹنا کہ وہ کچھ کام کا بن جائے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ بعض بد عمل یہ سمجھتے ہیں کہ رب خود رحیم ہے ہمیں اس کی بخشش کی امید ہے مگر وہ جھوٹے ہیں اگر انہیں امید ہوتی تو اس کی اطاعت بھی کرتے رب سے امید بین ایمان ہے اور اس پر امن کنوا (مدح)۔

دوسری تفسیر: ابراہیم اور یعقوب علیہما السلام نے اپنی اولاد کو کلمہ توحید کی وصیت کی اور فرمایا کہ یہی دین وہ ہے جسے موحّد اختیار کرے اس کے سوا کوئی دین ہے اور نہ کوئی ذات دین اللہ کا دین ہے اور ذات اس کی ذات لفظ اتم حیات کی موت نہ مرنے بلکہ اپنے کو رب میں فنا کر کے ایسا مرنے کا ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاؤ۔ بدن کی موت اس محل میں آئے کہ تمہارا قلب قتل موت نہ رہا ہو لوگ جنہیں موحّد کہیں اور رب اہل احیاء عند ربہم فرما کر تمہاری زندگی کا اعلان فرمائے یہی اسلام و اسلام توحید اور تصوف کی حقیقت ہے۔

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ

کیا تھے تم موجود جبکہ حاضر ہوئی یعقوب کو موت جب کہا

بکہ تم خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی جبکہ

لَبَيْنَهُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ

کہا انہوں نے واسطے بیٹوں اپنے کے کیا بلو جو گئے تم پیچھے میرے۔ بولے وہ بلو جس کے

اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی بلو جا کر دے گئے۔ بولے ہم بلو جس کے

اَبَايَكَ اَبْرَاهِمَ وَاسْمٰعِيْلَ وَاسْحٰقَ الْهٰٓءِ اَحَدًا

ہم معبود تمہارا اور معبود باپ دادوں تمہارے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا  
اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباء ابراہیم اور اسماعیل اور اسحق کا

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ \*

معبود ایک اور ہم اسی کے لئے اسلم دانے والے ہیں

ایک خدا اور ہم اس کے حضور گرہن رکھتے ہیں

تعلق : اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : اب تک ابراہیم یعقوب علیہ السلام کی عظمت و عظمت اہی کو ذکر فرمایا اب من پر ہے وہ تحت تدبر کی جا رہی ہے جہنمی اسرائیل نے انہیں لگال یعنی پہلے ان کے فضائل کا مثبت جواب من کی تحت کو غیر دو سرا تعلق : اب تک من حضرات کی دینی استقامت کا بے ذکر فرمایا۔ اب خود خالقین کی کوئی سے اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق : پہلی آیت میں یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ایک حصہ بیان کیا گیا اب اس کا دوسرا حصہ بیان ہو رہا ہے۔ یعنی پہلے بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو دینی استقامت کا حکم دیا اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا من سے اقرار بھی لیں

شان نزول : یہود کہتے تھے کہ ہم کو وصیت ابراہیم کی تو خبر نہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وقت کے دن اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ تم ہمیشہ دین یہودیت پر قائم رہنا من کے اس رستے کے رو میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (خازن و غرہن المرقان) خیال رہے کہ اہل کتاب نے جیسے تو رستہ و انجیل میں مسخ و تبدیلی کر دی یوں ہی رب کی ذات و صفات انبیاء کرام کی تعلیم اور ان کے حالات میں بہت کمزورت کر دیتے تھے چنانچہ تمام اہل کتاب نے حضرت سلیمان کو نبوت کی فرست سے نکل کر جلا گروں کے زمرے میں داخل کر دیا۔ جیسائیوں نے حضرت مسیح کو صف انبیاء سے نکل کر خدا لیا یہود نے اس کو اوری پاک کو بہتان لگائے اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سودی یا عیسائی بتایا یعقوب علیہ السلام کے متعلق مشہور کیا کہ وہ ہمیں یہودی رہنے کی وصیت کر گئے ہیں وہ یہود و خیمو قرآن نے من کی اس کو اس کی جگہ جگہ تردید کی اور انبیاء کرام کی شان من کی تعلیم صحیح طرح دیا پر ظاہر کی۔ من تمام نبیوں پر حضور کا صلی ہے یہ آیت کہہ بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے جس میں حضرات یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو صحیح طور پر شائع کیا تاکہ مسلمان بھی اسی وصیت پر عمل کریں۔

تفسیر : ام کتب مہماء بعض نے ام خلافا ہے بعض نے منقطع معنی استقامت الہدیٰ یعنی آیا تم اس وصیت کے وقت موجود تھے یعنی نہ تھے اور تم بغیر دیکھے ملا گواہی دے رہے ہو۔ لہذا اس کا کوئی انقباض نہیں۔ (روح البیان) کیا یہ مطلب ہے کہ بلکہ تم اس وصیت کے وقت موجود تھے۔ یعنی تمہارے بڑے یعقوب علیہ السلام کی وقت کے وقت من کے پاس تھے من کو علم ہے کہ انہوں نے وہی وصیت کی جو ہم نے بیان کی پھر تمہارے وادانت من پر کیوں اتنا کہہ جتے ہو۔ (تفسیر کبیر) سر حال اس میں دیا

قون کے موجود ہونے کا انکار ہے۔ یا اثبات دوسری تفسیر زیادہ قوی ہے کیونکہ اس میں الزام زیادہ سخت۔ شہداء جمع شہید کی ہے۔ جیسے رضاء جمع رحیم کی۔ جس کے معنی صریح ہیں اور گواہ بھی بلکہ گواہ کو بھی اس لئے شہید کہتے ہیں کہ وہ موقع و اردت پر صریح ہوئے۔ اذ حصص یعقوب الموت یہ اذ یا کنتم کا حرف ہے۔ یہ شہداء کا اور موت کے حاضر ہونے سے اسباب و علامات موت کا موجود ہونا مراد ہے کیونکہ وصیت موت آنے پر نہیں کی جاتی بلکہ موت کے قریب یعنی اے اسرائیلیہ تمہارے بڑے تو سب موجود تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کے آثار نمودار ہوئے۔ اذ قال لیسمیہ پہلے تو کہہ دل ہے اور اسی کنتم یہ شہداء کا حرف یعنی جب کہ انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع فرما کر ایک عجیب طریقہ سے استقامت دین کی وصیت فرمائی کہ خود حکم نہ دیا بلکہ ان سے پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی اب تک تو تم رب کی عبادت کرتے رہے مگر یہ بتاؤ کہ میری وفات کے بعد کس کی عبادت کرو گے لفظ ما اگرچہ بے محل چیزوں کے لئے آتا ہے مگر اہم کے موقع پر سب کو شامل ہونا ہے (روح) اور بعدی سے مراد بعد موت ہے یعنی تم اس خدا ہی کی عبادت کرو گے جس کی اب تک کرتے رہے یا ان باتوں و فیوض کی جن کی مسمولے کرتے ہیں قالو نعبد الہک والہ ابا الہک ابرہم واسمعیل واسحق وہولے کہ ہم اس رب کی اطاعت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے باپ دلوں کا رب ہے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ جس کی آپ نے اور آپ کے باپ دلوں نے عبادت کی ہے یا جسے ہم نے آپ کے اور آپ کے باپ دلوں کے ذریعے پہچانا ہے یعنی ان باتوں کو تو کفار نے بتایا۔ اور سچے رب کو آپ نے پہچان لیا ہم آپ کے بتائے ہوئے رب کے عابد ہوں گے نہ کہ ان کے بتائے ہوئے کے۔ آباء ہم کی توح ہے جس کے حقیقی معنی ہیں باپ مگر مجازاً "دلوں" یا چچا بلکہ استلزاماً وغیرہ کو بھی اب کہہ دیتے ہیں اور سب اس سے باپ دلوں سے مراد ہیں۔ اسمعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں۔ چونکہ چچا بھی باپ ہی کی طرح ہوتا ہے۔ اس لئے آپ کا ذکر بھی آباء کے سلسلہ میں کیا گیا اور چونکہ آپ اسحاق علیہ السلام سے عمر میں چودہ سال بڑے بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد۔ اس لئے اسحاق علیہ السلام سے پہلے آپ کا ذکر کیا۔ اس جملہ میں دو جگہ اللہ سے شہادہ کوئی وہم کرنا کہ اس سے دو معبود مراد ہیں۔ آپ کا اور معبود اور باپ دلوں کا اور سب۔ اس وہم کو دور کرنے کے لئے عرض کیا کہ الہا واحداً یکہی معبود کی جو کہ ذات و صفات میں اکلا ہے اور پھر یہ بھی نہیں عبادت ایک ہی طریقہ کی کریں اور اسی پر ڈلے رہیں بلکہ و نعمن لد مسلمانوں ہم تو اس کے حکم کے تابع ہیں۔ جس زمانہ میں جس خطبہ کے ذریعہ جو بھی احکام آئیں گے اور ہمیں جو بھی طریقہ عبادت بتایا جائے گا اس پر کام نہ کریں گے۔ (تفسیر عنزی) مگر ضمیمہ گزشتہ جملوں میں توحید کا ذکر تھا اور اس میں نبوت کا ذکر۔ خلاصہ تفسیر: اے بنی اسرائیل تم ہماری بیان کی ہوئی وصیت کا انکار کیسے کرتے ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے توحید و وصیت جماعت میں نہ کی تھی۔ بلکہ ملائکہ اور سب کے سامنے تاکہ ان کی اولاد اپنی اطاعت شعاری کا قرار کرنے اور دوسرے لوگ سن کر عبرت پزیر چنانچہ خود تمہارے بڑے بھی اس مجلس میں موجود تھے جب کہ یعقوب علیہ السلام پر آثار موت نمودار تھے اس موت کی نقش میں بھی انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے یہی پوچھا تھا کہ میرے بچے! تم میری وفات کے بعد عبادت کس کی کرو گے ان سب نے عرض کیا تھا کہ والدہ مراد آپ مطمئن رہیں۔ ہم اس ایک خداوند تمہارے عابد رہیں گے۔ جسے آپ کے اور آپ کے باپ دار اور دیگر انبیاء کے ذریعہ پہچانے اور جس کی آپ نے اور انہوں نے عبادت کی ہے اور ہم اب بھی اس کے فرما ہوا رہیں

لور آئندہ بھی رہیں گے کہ جس ذخیر کے ذریعہ جو حکم ملے ہمیں اس کے سامنے میں غور نہ ہو گا۔ یہ تمہارے بڑے یہ وصیت اپنے بھائیوں سے بن چکے لور آنکھوں سے دیکھ چکے لور وہاں ان کی موجودگی تھی تو تم جان لو جو کہ یعقوب علیہ السلام کو وصیت کیوں لگاتے ہو کہ انہوں نے یہ وصیت پر رہنے کی وصیت کی تھی۔ خیال رہے کہ یعقوب علیہ السلام کی وفات، صبح یہ ہے کہ مصر میں ہوئی وہاں ہی آپ کے تمام بیٹے لور بیٹیاں موجود تھے کہ یوسف علیہ السلام نے ان سب حضرات کو مصر لایا تھا۔ پھر بعد وفات حسب وصیت آپ کا بیٹا شریک شام میں بھیجا گیا اور اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا اگرچہ آپ نے یہ وصیت اپنے بیٹے بیٹیوں سب ہی کو کی تھی مگر جو کچھ لڑکے تبلیغ کرتے ہیں۔ نیز ان کی زندگی چھوٹی ہوتی ہے جسے سب دیکھتے ہیں۔ لور لڑکی کی زندگی خالی ہوتی ہے جسے سب نہیں دیکھتے نیز بمقابلہ مردوں کے عورتوں کا ایمان غلطی میں کم ہو گا ہے اس لئے باپ اپنے بیٹوں کو زیادہ تاکید فرماتا یا قرآن کریم نے صرف بیٹوں کو لکھ کر فرمایا۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے مقلد مومن ہیں۔ جن سے یوسف علیہ السلام کو جد اکر نے کا تصور ہوا تھا ان کی مقلد ہو چکی قرآن کریم نے ان کی عظمت شعاری لور ایمان کی گواہی دی بلکہ بعض علماء نے ان سب کو نبی مانتا ہے لور انہیں ولی لور صحابی نبی تو سب مانتے ہیں اس کی مناسبت نہیں لور لغزہ محقق جہادی کتاب تقریر یا مکرین عصمت انبیاء میں دیکھو جس میں یوسف علیہ السلام لور قاتل میں عہد فرق کر کے دکھایا ہے کہ ان کی اس خطائیں بھی صمد ہار تھے جو انہیں لب بے دین یا گناہار کے وہ خود بے دین ہے دو سر فائدہ قرآن کریم چچا کو باپ فرمایا ہے جیسے کہ یہاں ہوا اللہ جن علماء نے آذر کو ابراہیم علیہ السلام کا چچا مانتا لور لاہ میں لور حدیث ان ای واما ک لی النادر میں لب کے معنی چچا کے ہون کی دلیل یہی آیت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو جو کہ یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے باہ میں داخل کیا گیا تیسرا فائدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لور کو باپ کہنا صحیح نہ ہے نہ کہ مجاز اس لئے ان کے نزدیک حقیقی بن بھائیوں کو باپ کی طرح دلو ابھی میراث سے محروم کر دیتا ہے۔ بعض نے یہ مسئلہ اس آیت سے نکالا مگر یہ دلیل ضعیف ہے۔ (تفسیر عزیزی) بلکہ اس کی اصل حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عائشہ لور حضرت عباس رضی اللہ عنہم کا قول ہے۔ چوتھا فائدہ رب کی حقیقی پہچان جنہوں کی ذریعہ ہوتی ہے کہ لڑکے ان یعقوب علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ ہم محل سے بچانے ہوئے رب کی عہد کر رہے ہیں بلکہ یہ کہنا کہ تمہارے باپ لور اس کے رب کی عہد کر رہے ہیں۔

اعتراض : ایک نقطہ سے حقیقی لور مجازی معنی مرلو یا منع ہے۔ پھر یہاں نقطہ آہا سے بچ لور والد دونوں کیوں مرلو ہو گئے جواب : یا تو یہاں عموم مجاز کے طریقے پر آہا سے بزرگ مرلو ہیں۔ جن میں باپ لور چچا دونوں داخل ہیں لور یہاں تخلص ہے جیسے کہ تخلص میں باپ کو ابوین لور چچا کو سراج کو قرین لور حضرت ابو بکر لور عمر فاروق کو عمرین کہہ دیتے ہیں۔ دو سرا اعتراض : بلکہ کے بعد تین بیٹیوں کے نام کیوں لئے گئے تو اس میں آگے تھے جواب : تاکہ اس میں سارے باپ لور شامل نہ ہو جائیں صرف انبیاء کریم ہی داخل رہیں کیونکہ ان کے آہا میں تو آذر بھی تھا تیسرا اعتراض : یہاں جواب میں اتنی دراز عبارت کیوں ہوئی صرف یہ کہ ہم اللہ کی یا اپنے خالق و مالک کی عہد کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ مصر کے لوگ ستاروں لور تلوں کو خالق مالک لور الہ جانتے تھے یہ الفاظ لے لئے پرہیز چلا کہ کون مرلو ہے چوتھا اعتراض : اس آیت

سے معلوم ہوا کہ معرفت الہی میں تقلید جائز ہے کیونکہ ان صاحبوں نے اللہ کو نبیوں کے کہنے سے جانا ملا کہ عتاز کا مسئلہ ہے کہ معرفت الہی دلائل سے چاہئے نہ کہ کسی کے بتانے سے اسی لئے جو نور نبوت سے دور ہوا ہے بھی لازم ہے جوابدہ اس کے وہ جواب ہیں آپس میں کہ انبیاء کرام کی ذات و معجزات رب کی دلیل ہیں بلکہ سارے عالم کی ہستی اسے بتا رہی ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے حضور علیہ السلام کو رب کی دلیل بتایا کہ لا جاء کم برهان من و حکم انہوں نے ان پیغمبروں کے کلمات سے رب کو پہچانا کہ محض ان کے فرمانے سے وہ سرے سے یہ کہ عقل سے صرف اتنا معلوم ہو سکتا ہے کہ عالم کا کوئی خالق ہے اور وہ اکیلا ہے ہاں اس کی ذات و صفات کی پوری تحقیق انبیاء کے بتانے سے ہی ہو گی اور یہی ہے (نور منی و تفسیر کبیر) انچولی اعتراض: بنی اسرائیل کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت ماود لایا کیا ہے۔ کیونکہ موجودہ یہودی مذہب پرست نہ تھے خدا کو ایک مانتے تھے۔ اس کا انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے اقرار کیا تھا۔ جواب: یہودی تو مزیر علیہ السلام کو خدا اکائیٹا کہنے لگے تھے اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو لڈ لڈ اپنے اس اقرار سے بھر گئے۔ کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے حضرت عزیر و عیسیٰ علیہ السلام کو نہ خدا لٹا تھا نہ خدا اکائیٹا تھا ان یہودی نے حضرت یعقوب کے رب کو خدا اکائیٹا نیز جن لہ مسلمانوں کو بعد وفاتہ کیلئے نیز حضرت یعقوب علیہ السلام تو اس خدا کو ماننے والے تھے جو یہودی بچوں سے پاک ہے ان بد نصیبوں نے وہ خدا لٹا جو یہودی بچوں کو خدا قرار دے کر یہ لوگ اقرار کے دونوں جزوں سے ہٹ گئے۔

تفسیر صوفیانہ: ما تعب لون من بعدی من خلق شرعی مہذب ہی مرو نہیں بلکہ ہر قسم کی لطافت مرو ہے جو جھوٹے مسجودوں کو چھوڑ کر حواس و حسیں میں نور جو نفسانی خواہشات میں پھنس کر رب کو بھولے وہ صوفیاء کے نزدیک مومن موقن نہیں نفس بھی ایک بہت ہے جس کے کل دنیا بکھاری اور جس کام میں رب کی رضا ملحوظ نہ ہو وہ بہت پرستی ہے جو اللہ سے دور کرے وہ طاغوت ہے کوئی اور م کا بندہ ہے۔ کوئی دین کا جیسا کہ حدیث میں ہے یعقوب علیہ السلام نے دنیاویوں کی دل فریب چیزوں کو دیکھ کر اپنے بچوں پر غفلت کا اندیشہ کیا۔ تب ان سے اقرار کر لیا کہ تم ہو اکی پرستش نہ کہ غور و غور پرستی کا اندیشہ تھا (روح البیان) سوا تا قرأتے ہیں۔

لہ دنیا کا زین مطلق اندہ روز و شب در نق نق و در بک بک اندہ  
پیت دنیا لا خدا غافل ہون لے لاش و روزی و فرزند و زن

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ

یہ گروہ ہے کہ بے شک گزر گیا واسطے اس کے ہے جو وہ کماٹے اور واسطے تمہارے  
یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی ان کے لئے ہے جو انہوں نے کماٹا اور تمہارے

وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وہ جو کماؤ تم اور نہ سوال کیے جاؤ گے تم اس سے کہ تھے وہ کرتے  
تھے جو تم کماؤ اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی



تفسیر: فلک اسے 'فلک' سے منہ ہوا کریم نور من کی لولہ کی طرف اشارہ ہے جن کا پھیل آسمان میں ذکر قلم فلک  
اشارہ ہے نرنا کرتا گیا کہ ہرگزوں کی جماعت تم سے متعلق رہے وہ عظمت کی خاطر اصل ملکوں میں ہے اور تم اپنا ہرگزوں کی  
وجہ سے اصل ملکوں میں ہرگزوں کے سے من کی لولہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اگر من کی لولہ نہ نکلتا چاہے ہو تو من کے  
سے کام کر۔ امت یا قوم سے ملے معنی اصل یا اسم سے معنی قصہ جو کہ جماعت بھی ایک اصل کی طرف رجوع کرتی ہے اور  
اس کا ایک مشترک مقصد ہو تا جب اس لئے اسے امت کہا جاتا ہے (مذہب) خیال رہے کہ یہ امت سے صرف تقویٰ جماعت  
مراد ہے نہ کہ کسی وغیرہ کی امت کیونکہ من مذکورہ حضرات میں ابراہیم و یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام امت والے تھے ہیں۔ کسی اور ہی کی  
امت نہیں ہے کہ یہ سارے حضرات توحید اور لطافت الہی اور نسب میں شریک تھے اس لئے من سب کو ایک امت کہا گیا کہ  
مختلف یہ غلو سے بچنے کے معنی ہیں خلافاً کیا ہو گا اس لئے غلو کو غلو و تعالیٰ کی جگہ کہیت اللہ اور فضلائے آسمانی کو غلو کہا  
جاتا ہے اور جب یہ غلو کے لحاظ سے پورا جاتے تو اس کے معنی ہوتے ہیں گزر جاتے ہیں یہی مراد ہے کہ یاد دہانی سے من کا تعلق جانا  
بہلہ اور وہ خدا سے جاملے یعنی تسلسلے ہرگزوں کی یہ جماعت گزر چکی۔ گزشتہ ہوا کریم میں بعض حضرات بھی ہیں جن کی  
وقت ابھی تک نہیں ہوئی وہ زندہ ہیں جیسے زمین پر ایسا وہ حضرت علیہ السلام اور آسمان پر حضرت عیسیٰ و ولورس علیہ السلام اس  
لئے رب نے علت فرمایا یعنی من کا لہ گزر گیا سبقت نہ فرمایا یعنی وہ فوت ہو چکے لہذا اس آیت میں مراد اصل میں نکلتے  
لہذا ما کہتہ لہ کے مقدم کرنے سے صبر کا لہ ہو اور اللہ صلح کیلئے آتا ہے لہذا اس ل سے نکلتا اصل مراد ہے۔ یعنی  
اس گزشتہ جماعت کے نکلتا اصل خود اس کو ملیں گے انہوں سے قائمہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ولکم ما کہتہ میں بھی وہی  
صلح کا نام ہے اور اسے عیسیٰ مراد اور ولکم کی جگہ سے صبر کا لہ ہے اصل تسلسلہ عیسیٰ عیسیٰ صرف تسلسلہ ذات کے لئے ہوں گی  
اس سے دعویٰ حاصل نہ کریں گے کہ یہ کہ پہلو ہوں گے اصل لولہ کے کام نہیں آئے اور لولہ کی نیکیاں ہرگزوں کو  
نہیں مل جاتی اور تم اس خیال میں نہ رہو کہ ہم من کے اصل پیش کر کے بہت حاصل کر لیں گے کیونکہ ولا تسئلون مما  
کانو یسلون تم سے من کے اصل کا سوال ہی نہ ہو گا تم پیش تو جب کہ جب تم سے من کی ہر سش ہو پھر سش پیش کیسی۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ : آخر میں اپنا کسب کام آئے گا نہ کہ نسب اسی لئے  
 روایت میں آتا ہے کہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اسے نسب آگے نہ بڑھائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام  
 نے فرمایا کہ اے نبی ہاشم ایمان نہ ہو کہ لوگ تہنیکیاں ملائیں اور تم صرف نسب (روح) دو سرا فائدہ : ہمسہ دلوں کے اہل  
 اولاد کے کام نہیں آتے۔ ایسی اولاد کے اہل ہمسہ دلوں کے لئے ہے کار تیسرا فائدہ : ہمسہ دلوں کے کفر سے اولاد کو  
 مذاب نہ ہو گا جب تک کہ وہ اس سے راضی نہ ہوں۔ یہ یہود کا عقیدہ تھا کہ ہمیں اپنے دوزخ میں رہنا ہو گا۔ چنانچہ وہ  
 انار سے بزرگوں نے مجزا پ (جاذب کیرا) چھوٹا فائدہ : بندہ اپنے اہل کا خالق نہیں کہلب ضرور ہے۔ اسی پر اس کو ثواب  
 عذاب ہے کسب کے معنی ہیں وجود کے اسباب کو ارادۂ جمیع کرنا اور خالق کے حتیٰ ہیں غیر موجود کو وجود بخشنا مثلاً چھری کا  
 کسی کے گئے پر چلا دنا کسب ہے اور جان ناکا خلق موت۔ پہلا کام بندے کا تھا اور یہ رب کا۔ بندے کے غیر اختیاری کام  
 کسب نہیں کہلاتے اور نہ ان پر ثواب عذاب (تفسیر کبیر) اسی لئے اس آیت میں کسب فرمایا گیا نہ کہ قدرت۔ کام کر بخور  
 ہے اور صلور ہونا کچھ اور پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کی نیکیاں دوسرے کو کار آمد نہیں ملائیں۔ اہل بیت  
 سے ثابت ہے کہ اولاد کی نیکیوں سے اہل باپ کی رہائی ہوتی ہے۔ حافظ کی تین پشت اور عالم کی سات پشت کی بخشش ہو گی عام  
 مسلمان اہل ثواب بھی کرتے ہیں کہ نیک کام کر کے اس کا ثواب مومن کو بخش دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس آیت کے  
 خلاف ہیں نیز روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے غریب امتیوں کی طرف سے قربانی فرمادی دیکھو اہل بزرگوں  
 کے عمل غلاموں کے کام آ رہے ہیں جواب : اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ آیت کفار کے حق میں ہے کیونکہ اہل  
 اسرائیلوں سے خطاب ہے جو اپنی اولاد کو خبر ہونے کی وجہ سے ایمان کی بدولت کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ اس سے بدنی اعمال  
 مراد ہیں۔ اسی لئے یہاں کسب فرمایا گیا نہ کہ ثواب یعنی کوئی شخص دوسرے کی طرف سے بدنی اعمال نہیں کر سکتا کہ باپ کی  
 طرف سے بیٹا نمازیں پڑھ کر دے یا دوزے رکھ دے ذکوۃ مالی عبادت ہے اور حج مشترکہ عبادت لفظ اولاد ایک دوسرے کی طرف  
 سے ادا ہو سکتے ہیں ثواب بخشنے میں میت کو محض ثواب ملتا ہے اس کے ذمہ سے فرائض ادا نہیں ہو جاتے تیسرے یہ کہ اس کی  
 مراد یہ ہے کہ عمل کرنے والا اپنے اہل سے بھی محروم نہ ہو گا یعنی اس کا ثواب بخشنے کے بعد بھی ثواب پائے گا۔ اہل ثواب کی  
 متعدد آیتیں ہیں اور بہت احادیث رب فرماتا ہے **الْحَقْنَا بِهِمْ فَوَيْتَهُمْ وَمَا التَّهْمُ مِنْهُمْ** من غنی اور قرآن ہے  
**اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين** حضور علیہ السلام اپنی امت کی طرف سے قربانی فرما کر  
 اہل ثواب کرتے تھے حضرت سعد نے اپنی بیوی کی طرف کنواں کھدوا کر فرمایا **هذه لام سعد** حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کوئی  
 شخص عشاء میں دو رکعت پڑھ کر کہہ دے **هنا لای عیوۃ** لہذا یہ آیت ان آیات و احادیث کے خلاف نہیں دو سرا

اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی دوسرے کی بد عملی سے نہ بکڑا جائے گا حالانکہ روایت میں آیت ہے کہ ہر شخص سے سوال اپنے تعلق کے مطابق بھی ہو گا اور ایمان بھی اور لولہ کے تعلق بھی کہ وہ گمراہ یا بدین کیل ہوئے کو جس آیت اور حدیث میں موصوفت کے گمراہ ہو چکے ہوں۔ ہر ایک لولہ کی بد عملی کا سبب اس سے ہو گا کہ جب وہ اس کی تعلیم میں کوئی بھی ہو اور یہ حقیقت میں اس کی کوئی بھی بکڑا ہے جو کہ خود اس کا فعل ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے: **لَوْ اَنَّكُمْ وَاهِلِكُمْ فَاَوَا** تیسرا اعتراض: کہ غلطی سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت یا نہ ضرورت کو دیکھتے تعلق نہیں بن سکتا مگر تم میں سے استاد لولہ فیوہ کیل کرتے ہو اور جب: میں تعلق ظاہری کا لولہ بناتا ہوں۔ یعنی اس آیت سے ثابت نہیں کرتے کہ تعلق باطنی بد بھی ختم نہیں ہو سکتا اس لئے ہم اپنے بزرگوں کی میراث چاہتے ہیں۔ میں کی لولہ کہلاتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: جس اور ظاہری اصطلاح کو چاہئے کہ خود عمل کریں روح کی طہارت اور باطنی پر پھولنے رہیں۔ نیز مشق کے دن وہ ایمان لپکے ہیں اس پر موقوف ہوں۔ مزا اور جزائے لئے عمل کے اپنے عمل مستحق ہیں اسی طرح ہر حصول اپنے کام میں مشغول رہے۔ دوسرے اصطلاح کے عمل سے دعو کا کھار خود معطل نہ ہو جائے قلب کا عمل ہے ایمان پوری کا عمل ہے ایک مجلس کی طرف چلتے آگے کا عمل آیات الہی کو دیکھنا اور غرض شوق میں رہنا ایمان کا عمل قرآن کریم پھولنا اور لولہ میں رہنے کے ساتھ ہی ملو فیوہ۔ چاہئے کہ ہر طور سے اس کا عمل کرانے جو تعلق ایمان کا تعلق سے غافل نہ ہو اور غلط فہم نہ کر ایمان سے بے ہودا سے ہو جو لولہ سے ہو جو لولہ یہ نہ سمجھو کہ اچھے فعل کی شاخیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ بدو اچھے اچھے سے بے لولہ ہوں سے اچھے ظاہر ہو جاتے ہیں انکو سے شراب اور گتے سے شراب کی کسی کی ہفتے سے شدت تعلق ایمان کے خون سے مشکلات ہے اسی طرح تو ہم علیہ السلام کی پشت سے قاتل اور اور چل کی پشت سے مکرر یہ ہوئے۔ **يَخْرُجُ الْهَي مِنْ** **الْبَيْتِ وَيَخْرُجُ الْعَتَمِ مِنَ الْهَي رَبِّكَ بِي نِيَاذِي تَذَرْتَهُ**۔

**وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلٰ مِلَّةٌ**

اور کیا اچھوں نے ہو جاؤ تم یہودی یا عیسائی جاؤ یا جاؤ گے فرما دو یہودی کریں گے  
اور کتے یا برے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے تم فرما دو بلکہ ہم

**اَبْرٰهٖمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ**

ابراہیم کی ابراہیم کے اصل اور نہ تھے نہ مشرکین سے

ابراہیم کا دین لینے ہیں جو ہر بات سے جدا تھے مشرکوں سے نہ تھے۔

تعلق: اس آیت کا پہلی آیت سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق: پہلی آیت میں بتایا گیا کہ کسی کو دوسرے کے عمل کی کئی نہیں اس سے وہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کو اپنا مذہب بھی علیہ التیاد کرنا چاہئے کہ ہر ایک کے عمل بھی علیہ ہوں اور مذہب بھی علیہ اس وہم کو دفع کرنے کے لئے لب بتایا گیا کہ دین میں ابراہیم علیہ السلام کی طاعت اور عمل میں ان کی

موافقت چاہئے۔ اہل نہ کرنا اور چیز ہے اور موافقت کرنا اور چیز دو سرا تعلق: اب تک اہل کتاب کی غلطی پر نہایت قوی دلائل قائم کئے گئے اب خود ان ہی کے قول سے انہیں الزام دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے قاتل ہیں مگر یہودی تورات نصراہیت میں ہدایت کو مہم دیتے ہیں اگر ہدایت خاص من دونوں میں ہوتی تو خود ابراہیم علیہ السلام ہدایت نہ دیتے کیونکہ یہ دونوں دین من کے وقت میں تھے ہی نہیں تیسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں اہل کتاب کے شہادت کے حقیقی ہولناکی دے گئے تھے اور دلائل سے اسلام کی حقانیت ثابت کی گئی تھی اب انہیں الزام دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں قبول کرنے میں لپٹے ہو تو اس کی پیروی ہی کرتے ہو اور دلائل سے کام نہیں لیتے تو تمہیں چاہئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے کیونکہ وہ سب کے سامنے ہوئے بزرگ ہیں۔ اور ان کے دین کی حقانیت میں کسی کو اختلاف نہیں اور یہودی تورات اور نصراہیت میں تم انہیں میں بھی شفق نہیں لڑا اس کا نام معرہ (کیر)

شان نزول: حضرت عبداللہ ابن عباس اس فرماتے ہیں کہ ایک ہار یہودی کے سرداروں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سب نبیوں سے افضل ہیں اور ان کی کتابوں تو تورات تمام کتاب سے اعلیٰ اور یہودی دین تمام دینوں سے بہتر اور قرآن شریف و انجیل کا انکار کرتے ہوئے انہیں یہودی بننے کی رغبت دی اسی طرح نجران کے عیسائیوں نے اپنے بچوں اپنی کتاب کی انشائیہ جانتے ہوئے مسلمانوں کو عیسائیت کی دعوت دی من دونوں کے جواب میں یہ آیت کریمہ نقل ہوئی۔ (خرائن المرقن)

تفسیر: وقالو: اس کمال یہودی اور عیسائی دونوں ہی ہیں کیونکہ ایک جماعت دو دین کی دعوت نہیں دے سکتی اور ہو سکتا ہے کہ بعض قبائل نے یوں کہا ہو کہ اسلام چھوڑ دو خود یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ میں تو ہدایت ہے اسلام میں بالکل ہدایت نہیں کیونکہ اہل کتاب اسلام کے قاتل ایک ہو جاتے تھے۔ یہودی تو کہ مظلوم جا کر اسلام کے خلاف مشرکین کو گھڑنے کے لئے کعبہ کے بتوں کو سجدہ کرتے تھے اور کہا تھا کہ مسلمانوں کے قاتل تم حق پر ہو ممکن ہے کہ یہ قول بعض منافقوں کا ہو جو مسلمانوں میں رہ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے من صورتوں میں آیت کریمہ اپنے ظاہر معنی پر ہے کو فوا ہوتا او لصورہ مطاقل یہود کہ ہے اور وہ سراقل عیسائیوں کا یعنی یہود نے تو کہا کہ تم یہودی بن جاؤ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے صاحب کتاب نبی ہیں اور ان کی بڑی شان ہے ان سے رب نے کلام فرمایا اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں اور پیغمبر خدا کے پیدا ہوئے اور چہ نگہ انہوں نے یہودوں کو زندہ کیا اس لئے وہ یہودیوں کو بھی زندہ کی تلاش کئے ہیں۔ اگر تم یہ دین اختیار کر لو گے تو تمہارا ہدایت چاہو گے۔ کیونکہ ہدایت ہمارے ہی دین میں ہے قل یا تو یہ ہر مسلمان سے خطاب ہے۔ اور یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہی ظاہر ہے کیونکہ مسلمانوں سے خطاب آئندہ آیت میں ہو رہا ہے یعنی اے نبی علیہ السلام آپ ان اہل کتاب سے فرماؤ یا مسلمانوں کو یہ جواب سکھاد کہ قل مکہ اور ہم حلالا ایک لفظ تو ہل سے پہلے پوشیدہ ہے اور ایک عبارت ملت سے پہلے یعنی ہم تمہاری بات نہ مانیں گے بلکہ ملت ابراہیمی رہیں گے۔ اور اس کی تائید کریں گے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اے اہل کتاب ہم تو اس دین پر نہ آئیں گے بلکہ تم کو چاہئے کہ ملت ابراہیمی کو قبول کر لو۔ (تفسیر کہیں ملو رہیں) کہ خطاب یہ ہے کہ اسلام میں آ جاؤ کیونکہ یہ دین ملت ابراہیمی کے موافق ہے۔ معنی چاہو

لفظ حنٹ سے بنا حنٹ اور حنٹ دونوں کے معنی ہیں پھر پھر رائل ہو تاگر حنٹ میں گھر ہی سے بدعت کی طرف پھرتا ہے اور حنٹ میں بدعت سے گھر ہی کی طرف ونگ حنیف کے معنی ہیں افزائش و ترقی سے طبعاً اور کمال و کمال و کمال سے دور اور حق پر قائم اور یہ بات مسلمہ کمال ہے بتدریج حل اور یا ابراہیم کلینی ہم اس دین ابراہیمی کی یا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں جو خدا کی اور کمال و کمال و کمال سے طبعاً ہیں تم لوگ رب کو چھوڑ کر فیوض کی طرف بھاگ گئے کہ جیسے انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اور یسویوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا کہا جس سے وہ مشرک ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کلمہ حل ہے کہ وما کان من العشر کلمہ کہ وہ خود تو مشرک کیا ہوتے مشرکین میں سے تھے بھی نہیں کہ ہر قسم کے شرک اور مشرک سے حنٹ ہزار تھے۔

خلاصہ تفسیر : یسویوں نے اپنے عقیدوں میں کلاش چھات کر کے ایک بیابان بنا کر کلمہ حق پر حق کو چھوڑ دیا اور یہ نبیات کلمہ کر یسوی تو کہتے تھے کہ ہمارا دین پرانا ہے اس کے بغیر یہ ایمان ممکن تم سب یسوی بن جاؤ، عیسائی کہتے تھے کہ ہمارا دین نئی اسرائیل میں آخری ہے اور سب کلام نبیات اسی میں ہے کہ عیسائی بن جاؤ سب کے جواب میں فرمایا جانا ہے کہ تم کہہ دو کہ تمہارے مذہبوں میں شرک کی آمیزش ہے اور ابراہیم علیہ السلام کلین اس سے بالکل پاک صاف کہ نہ تو وہ مشرک تھے اور نہ لب تکلف کے ذہن میں شرک تھا اور حق بزرگ کا طریقہ طریقہ اسلام تھا ہم اس ملت کے پیرو ہیں اور اس لحاظ سے یہ حق دین اسلام پر کلین ہے تمہاری یہ کیفیت ہے کہ عبادت میں حرام حلال کے احکام میں عالم کی حقیقت میں اپنے بزرگوں کو خدا کا شریک جانتے کہ خدا کے حرام کلمے ہوئے کو ان کی طرف نسبت کر کے حلال جانتے تو رب کے ساتھ اپنے عقیدوں کی عبادت کرتے ہو۔ اور تمہارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے عقیدہ اپنے رب کی مرضی کے خلاف ہم کو خدا ضرور دیتے ہیں ہمیں روڈی پہنچاتے ہیں ہمیں لولہ دیتے ہیں اور ہمیں آخرت میں بجز خدا کے خلافت سے پہنچائیں گے۔ فلا تمہور حقیقت مشرک ہو۔ (تفسیر منزی)

قائدے : اس آیت سے چند قاعدے حاصل ہوئے پہلا قاعدہ : ہر شخص اپنے دین کو اچھا کہتا ہے مگر اچھائی کی امت سی پہنچائیں ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بزرگوں کے مطابق ہو۔ اس آیت میں اہل کتب کی اس طرح تردید کی گئی کہ تمہارے لوہین ملت ابراہیمی کے خلاف ہے آج جس مذہب کی طرف ہمیں دیکھنا یا قائلانی ملاتے ہیں وہ وہی قاعدے سے جوڑنے ہیں کہ ان کے عقائد بزرگ دین کے خلاف ہیں۔ دوسرا قاعدہ : اختلاف ملانے کے لئے مسئلہ بزرگوں کی طرف رجوع کرنا چاہئے دیکھو میں تین مذہبوں یعنی یسویت نصرانیات اور اسلام کے اختلاف پر ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کیا گیا ہے لئے فقہاء کے اختلاف کے وقت محلہ کرام کی طرف اور احادیث کے ظاہری مصادر کے وقت قرآن پاک کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تیسرا قاعدہ : دین کی حکمت و کمال کے لئے جان دین کی تعریف کرنا ضروری ہے دیکھو میں ملت ابراہیمی کی عزت کا اعلان ابراہیم علیہ السلام کے مناقب بنا کر کیا گیا یہی محفل میااد شریعت و غیرہ کا مقصود ہے اور یہی اہل سنت کلین و ایمان ہے کہ اسلام کی حکمت و کمال کے لئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت جگتے ہیں دیکھو ضرور علیہ السلام کی توہین کر کے درپردہ اسلام کی حق کٹی کرتے ہیں طیب کی عزت سے اس کے نسخہ کی قدر ہوتی ہے اور وہ نسخہ والے کے دہرے سے کلام کلام۔

اعتراض : پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام ملت ابراہیمی کے بالکل مطابق ہے نہ کہ یسوعیت اور عیسائیت اگر اسلام سارے عقائد و اہل میں اس کے موافق ہے تو نبی آخر الزمان کی تشریف آوری دیکھو یہی اور اسلام کا آئینہ قاعدہ کیوں کہ ان کا مقصد ایہ ایم علیہ السلام سے ہوا اور ان کا اور اگر اسلام عقائد میں اس کے موافق اور اہل میں اس کے خلاف ہے تو یہ بات تو یسوعیت اور عیسائیت میں بھی تھی بلکہ سارے آسمانی دین عقائد میں متفق ہیں رب فرماتا ہے صرح لکم من اللہ ما وصی بہ نوحا والذی اوحنا الیک وما وصینا بہ ابرہم و موسیٰ و عیسیٰ پھر اسلام کو اس ملت کے موافق کہنا اور دیگروں کو خلاف کہہ کر صحیح ہو اخیال رہے کہ قومیت مسیح یا سیدنا عیسیٰ کے تین لہ نہ ہونے کا عقیدہ ان لوگوں کی اپنی ایجاد ہے اور اسوہ اصلی یسوعیت اور عیسائیت سے ہے پہلا جواب : اسلام اور ملت ابراہیمی سارے عقائد اور اہل کے اصول میں متفق ہیں اسی لئے اسلام ملت ابراہیمی کے موافق ہے نہ کہ شریعت ابراہیمی کے کیونکہ ملت میں صرف اصول کا لحاظ ہوتا ہے اور شریعت میں جزئیات کا بھی لفظ اسلام ملت ابراہیمی اور شریعت محمدی ہے۔ باقی دیگر دین صرف عقائد میں دین ابراہیمی کے موافق تھے اور قوانین اہل میں خلاف لفظ اولاد و اولاد میں ملت ابراہیمی نہ کہلائے جیسے کہ صامیہ فروعات میں لام ابو حنیفہ و حنفیہ لفظ طہم احمسی کی مخالفت کر کے بھی نقلی کہلاتے ہیں نہ کہ شاہی۔ کیونکہ یہ حضرات لام شاہی رحمتہ لہ علیہ کے اصول میں بھی مختلف ہیں لفظ انما میں ایسا متفق ہے جیسے مجتہدین کا فرق حدیث کے کہنے میں یا تمام طبیبوں کا اصل علاج میں اور پھر ان کا آپس میں اختلاف ہے جیسے کہ مجتہدین کا آپس میں اصولی اختلاف یا یونانی اور ڈاکٹری ضعیفوں کی اصل علاج میں مختلف پھر اسلام کی ملت ابراہیمی نے ایسی موافقت ہے جیسے صامیہ کی ابو حنیفہ سے اس لئے قرآن کریم نے فرمایا ان اولی الناس ما یرہم للفقہ اتبعوہ و ہذا السیّد و سر اجولید : یہ ہے کہ شریعت محمدیہ اپنے میں شریعت ابراہیمی کو پورا پورا لئے ہوئے ہے۔ یعنی عقائد اصول اہل اور سارے جزئیات میں اس سے متفق ہے۔ پہلے تحلیل کے لئے ہزار ہا جزئیات اس پر زائد ہیں۔ لفظ ملت ابراہیمی گویا متن ہے اور شریعت مصطفوی اس کی شرح کہنے والا اگرچہ ہزار ہا باتیں زیادہ بتاتا ہے مگر بھی متن کے ساتھ ہوتا ہے اسی لئے قرآن کریم فرماتا ہے ملتہ اہکم ابوہم نذر فرماتا ہے ثم اوحنا الیک ان اتبع ملتہ ابوہم حنیفا چنانچہ کفار سے جملہ بتوں کو توڑنا حقہ حقیقہ مسلمانوں کی دعوت ہے چاہا اس پر سننا نماز میں ہاتھ افٹا نماز چاشت پڑھنا نکاح میں گولو کھر کا ہونا تہمت میں تہجد سے پہلے رکوع کرنا مال کی زکوٰۃ دینا ستر چاہنا کعبہ کو قبلہ بنانا حج اور قربانی کرنا بھرم کا شفق نہ ہونا کافروں سے دور رہنا کسی تہمت یا دن کو منحوس نہ بنانا معصیت میں صبر کرنا تحلیل کو دے پھینکا تصویر و فتوے اور رہنما تارک تارک نے اور جوگی بننے سے بچنا گمراہ اور بھلے بچے رکھنا اور روزی کا لفظ فی سب ملت ابراہیمی کے مسائل ہیں جو ہمارے ہل دیسے ی محفوظ دیگر دینوں میں یہ بات نہیں۔ لفظ اسلام ملت ابراہیمی ہے نہ کہ دیگر لوہان (تفسیر غزالی) اگر کوئی کہے کہ پھر تمہارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہوئے نہ کہ اہل نبی اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ یہ اہل ایسے ہی ہے۔ جیسے کہ پچھلا بلا شلہ لگے ملاطین کے قانون باقی رکھتا ہے۔ گویا ملت ابراہیمی ہم ہے اور دین محمدی سیدہ دار پھل و لادار است کہ ہم اہل ہے اور ملت اس کی تحصیل دو سر اعتراض : ابراہیم علیہ السلام کو ضعیف کہہ کر پھر یہ کیوں کہا گیا کہ وہ مشرکین میں سے نہ تھے یہ بات تو ضعیف میں آچکی تھی۔ جواب : اس میں موجودہ یہودیوں اور عیسائیوں پر جرح ہے کہ تم تو اپنے اصلی دین پر بھی قائم نہ رہے بلکہ مشرک ہو گئے پھر کس منہ سے اپنے کو



براہیہ کہتے ہو وہ تو شرک سے بہت دور ہے اور تم اس میں ٹھور ٹھینر الاعتراض: دین ابراہیمی بھی خدا کی دین ہے اور دین موسوی و عیسوی بھی پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام نے دین موسوی و عیسوی کو تو منسوخ کیا کہ لب لباب کی پہلج کرتی ہے اور دین ابراہیمی کی پہلج کو لازم قرار دیا جو لب: دین ابراہیمی دین فطرت ہے جسے رب نے حضور کے ذریعہ تائید مستحق رکھا ہے دین موسوی و عیسوی ہنگامی حالات کے ماقبہ ماضی احکام کے حامل کہ ملائکہ مل جاتے پھر وہ سب ختم ہو گئے جیسے ایک شخص پر بیماری طاری ہو جائے پھر غذا نہیں کھاتا اور مخصوص طور پر ملازم ہو جاتی ہیں اس بیماری کے جلتے ہی سب غذا نہیں کھاتا اصل صحت پر آ جاتی ہیں بیماری کی غذا نہیں کھاتی بلکہ کھاتی ہیں۔ چنانچہ دین موسوی کے احکام اسرائیلیوں کی سرکشی کی وجہ سے بہت سخت تھے کہ توہ میں بھرم کو قتل کیا جاتا تھا پاک کپڑے یا جسم کو کاٹا جاتا تھا۔ جانوروں کی قربانی حرام تھی رب فرماتا ہے لِيُظْلَمَ مِنَ الْفَنَنِ مَا دُونا حرمنا دین عیسوی میں نہایت نری تھی کہ شراب بھی حلال کسی پر حملہ نہیں دیا۔

تفسیر صوفیاء: دنیا ایک خطرناک جنگل ہے اور ہم لوگ یہاں کے نوادہ مسافر ہمارے ایمان حاصل ہو گئی اس جنگل میں قزاق و کبکٹ و راجاری بہت ہوتی ہے ہر ڈاکو مسافروں کو اپنے گھات کی طرف بلاتا ہے مگر قدرے راستے اصل مقصود پر ایک شیخ مدشن کر دی ہے جو ہر شخص کو دور سے نظر آ رہی ہے اور اس راستہ میں بھی جگہ جگہ پولیس کی چوکیاں ہمارے راہبر موجود ہیں اور کامیاب مسافروں کے نشان قدم بھی نظر آ رہے ہیں مسافر کو چاہئے کہ اس شیخ مقصود کی سیدھ پر جائے اور حق رہیوں کی حفاظت میں رہے ان کے قدموں کے نشانوں کو اپنا رہنما بنائے اور ہر اوجہ و حیوان نہ کرے ورنہ مارا جائے گا اور یہ محبوں کی آوازیں محبوب سے روک دیں گی۔ بارگاہ الہی سب کی اصل مقصود شیخ نبوت اس کا نشان اور شیخ طریقت اس راستہ کے رہبر الہی اللہ کے مزارست و غیرہ اس راستہ کی حفاظت کی چوکیاں گزشتہ نیک بندوں کے علامات یہاں کے آثار قدم اگر مقصود پر پہنچا ہے تو شیخ کمال کے پیچھے جاوے جماعت مومنین کے ساتھ رہو اور شیخ نبوت پر نظر رکھو قل ہی ملکہ ادرہم حنفا پر غور کرتے رہو ہر مذہب کی توفیق پر نہ چلو۔

یہ جو فتح کو بلاتا ہے یہ ملک ہے ماری رکے گا  
جائے مسافر دم میں نہ آتا مت کیسی حوال ہے

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرٰہِیْمَ

کہہ تم ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور اس کے جو ابراہیم طرف تمہارے اور اس کے برائے  
یہاں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ کے اور اس کے جو ہمارے طرف اترا اور جو ابراہیم

وَإِسْمٰعِیْلَ وَإِسْحٰقَ وَیَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطَ وَمَا أُوتِیَ مُوسٰی

علی طرف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد کے اور جو دیا گیا موسیٰ  
ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اور جو علی کے لئے

وَعِيسَىٰ وَمَا آتَيْنَا آلَ يَهُوٰى مِنْ سُلٰتِيْمٍ ۚ لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ

لور عیسیٰ کو لور جو دیئے گئے تمام نبی رب ان کے سے نہیں فرق کرتے ہم درمیان کسی  
سری لور عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے ہم ان میں سے

قَدْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ \*

کے ان میں سے لور ہم واسطے اسی کے اسلام داسے ہیں  
کسی پر ایمان میں فرق نہیں کسوتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھتے ہیں۔

تعلق : اس آیت کا بھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق : بھلی آیت میں حضور علیہ السلام سے جو لب دلوایا  
گیا لب کسی قدر تفصیل کے ساتھ مسلمانوں سے جواب دلوایا جا رہا ہے اسی لئے وہاں قل قہاروں میں قولود سرائعلق : یہ  
آیت بھلی آیت کی گویا تفسیر ہے کہ وہاں فرمایا گیا تھا کہ ہم دین ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں۔ لب بتایا جا رہا ہے کہ اس پیروی  
کے معنی یہ ہیں کہ سب پیغمبروں کو مانتے ہیں تیسرا تعلق : بھلی آیت پر اہل کتاب اعتراض کر سکتے تھے کہ تم نے یہود سے لور  
یہاں آیت کو انتہا حدیث سے خارج کیا لور عن دونوں کو اشارۃً ”شُرک کلمہ معلوم ہو تا ہے کہ تم شریعت موسوی لور عیسیٰ کے  
مکڑ ہو۔ لہذا تم کافر۔ اس آیت میں جو لب دلوایا گیا کہ ہم ان کے اصلی دین کے منکر نہیں اس کو حق مانتے ہیں تیسری تاہلوات کے  
مکڑ ہیں لور اسی کو شرک کہتے ہیں۔ چوتھا تعلق : بھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ یہود نبوت کی طرف دعوت دیتے ہیں لب  
فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دو ہم سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی تم تو اپنے پیغمبروں کو قومیت کے لحاظ سے مانتے ہو کہ وہ  
اسرائیلی تھے لور غیر اسرائیلی پیغمبروں کا انکار کرتے ہو۔ لہذا تمہارے ایمان میں نقصانیت کو دخل ہے ہم جس پیغمبر کو بھی مانتے  
ہیں۔ اس لئے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے لور صاحب مہجرات ہیں خولہ اسرائیلی ہوں یا اسمعیل یا کوئی لور لہذا یہ جہاں اللہ کے لئے  
ہے۔

تفسیر : قولوا یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہے اس کا مفعول یا تو اہل عبارت ہے لور یا جم شیعہ عبارت یعنی کہہ دو کہ ہم اللہ  
پر ایمان لائے لے لے یا کہہ دو کہ ہم کفر نہیں کر سکتے لور تیسری باتوں میں نہیں آسکتے کیونکہ ہم تہذیب ہمارے ایمان کا اعلان  
کرتے ہیں لور ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب صحابہ سے ہو۔ یعنی اے صحابہ تمہارے اسلام کی پہلی امت ہو تم اپنے ایمان کا اعلان  
اعلان کرو تاکہ آقا ست مسلمان تیسری طرح ایمان لائیں۔ تم تمام مسلمانوں کے معلم ہو سب تمہارے شاگرد۔ اس لئے آگے  
ارشاد ہے فان امنوا بمثل ما امنتم بہ لہذا اھتدوا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یہود نصاریٰ سے خطاب ہو۔ یعنی اے  
یہود یہاں آج تم لوگوں کو یہودی عیسائی بنانے کی کوشش نہ کرو بلکہ یوں عرض کر کے مسلمان ہو جاؤ یہ خیال نہ کرو کہ عمر بھر تو کفر  
کیا اب آخر میں کیا ایمان لائیں سو من چاہی منہ میں رات بھر کی برف ”ہیثم کو ختم کر دتا ہے ہم ایک آن میں عمر بھر کے کافر کو  
بخش سکتے ہیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے جلوہ گردوں کا اعلان انا باللہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے نہ کہ اپنے نفس لور خواہشات پر  
لہذا اس کی ساری کتابوں لور سارے پیغمبروں کو مانیں گے۔ تمہارا ان میں بعض بعض سے افضل ہیں لور ہماری کتاب ساروں کی

جاء وزا پلے وما انزل الينا اس پر ایمان لائے جو ہم پر اتارا گیا اگرچہ قرآن کا نزول آہستگی سے ہوا مگر جو کہ رمضان یا شب  
 قدر میں ایک سو ہم بھی اترا ہے اس لئے یہاں اول فرمایا گیا ہے یعنی ایک سو ہم اتارا گیا اگرچہ قرآن حضور علیہ السلام پر کیا مگر جو کہ  
 وہ ہمارے مولیٰ ہیں اور ہم ان کے غلام اور محل ہماری ہی ہدایت کے لئے آیا نہ کہ ان کی وہ پہلے ہی سے ہدایت ہو چکے تھے اس لئے  
 فرمایا گیا الينا کہ ہم سب کی طرف پھر وما انزل الی اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو کہ ابراہیم علیہ السلام پر اتارا گیا کیونکہ  
 ان کو بنی صاریج کے ساتھ مقابلہ ہے خیال رہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کتاب نہ اتری بلکہ اس کو بھیجے آئے (مدح الہیان)  
 اسی لئے وہاں منزل فرمایا گیا کہ خطی میں فرق ہے۔ یعنی اتارنے والا نہ مگر اس نے ہی آخر زمین پر کتاب اتاری اور ان پر بھیجے  
 واسمعیل واسحق و یعقوب بن حضرت پر علیہم کتاب بھیجے نہ آئے بلکہ یہ ابراہیم ہی جنہوں کے تعلق تھے اور ان پر عہد ملی  
 آئی تھی وہ شریعت ابراہیمی کو کمال کرنے والی تھی۔ اس لئے یہاں علیہم منزل نہ فرمایا گیا اور اس آیت کے سنی ہوئے کہ اس  
 پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم واسمعیل و غیر ہم علیہم السلام پر نازل ہو سکے تفسیر عزیزی ان کے ناموں میں ترتیب نفی بھی ہے اور  
 رتی بھی۔ والا سب علیہ سہ کی جمع ہے جس کے نفوی معنی ہیں شاخوں و لاد و لست اصطلاح میں غلطہ ان اور قبیلہ کی سہ اسی  
 لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک شخص سے پھیلتا ہے پھر اس کو سہ کہتے گئے جو قبیلہ کا اصل اور قبیلہ اس کی نسل سے اسی لئے نام  
 حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو سہیلین کہتے ہیں کہ وہ سنی اور حبشی سیدوں کے اصل ہیں۔ (کبر و حقانی) قرآن کہ ہم میں اسہل  
 یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک ایک قبیلہ کا بڑا اہمیت والی ہے یہاں بھی مراد ہے ان باندوں  
 سے جو سہ علیہ السلام کی نبوت قطعی اور یقینی ہے وہ سروں کی نبوت میں اختلاف اور گج یہ ہے کہ وہ تغیر نہ تھے (عزیزی) اور  
 اس کی زیادہ حقیق ہادی کتاب قر کریم میں دیکھو ان شاء اللہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں بھی کی جائے گی۔ لفظ ان پر بھیجوں کا ترتب  
 آیا ہے۔ جیسام مسللوں پر قرآن کا اترا اگرچہ ان میں سارے اسرائیلی تغیر آگئے تھے مگر جو کہ کلام سورہ نصاریٰ سے ہوتا  
 ہے نیز موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام ان میں عظیم الشان تبلیغ ہیں۔ اس لئے فرمایا گیا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ کہ ہم اس پر  
 بھی ایمان لائے جو ان جنہوں کو دیا گیا۔ چنانچہ انہیں تو ریت انجیل کتاب کی شکل دی گئی تھی۔ اس کے علیہ سہ سے جو  
 بڑے مجاہد بھی ظاہر ہوئے تھے۔ اس لئے یہاں بجائے انزل کے لوقی فرمایا گیا وما اوتی النہون من ربہم ہذا ایمان  
 لفظ ان نہ کہ وہ جنہوں میں محدود نہیں اور نہ صرف ان کی کتابوں پر بلکہ ان آدم تین دہد کو اور شریعت کو اور جس قدر بھی ظہیر  
 آئے انہیں کتاب بھیجے اوتی مجاہد جو کہ طے ان سب پر ایمان آہل لائے یعنی ہذا ایمان ان پر کہہ تفصیلی بھی ہے اور آسانی  
 بھی اے اسرائیلیوں تم تو ایمان لانے میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی پیغمبروں میں فرق کرتے ہو۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ لا  
 نفوق بین احدہم ہم ایمان میں کسی میں فرق نہیں کرتے کہ نصاریٰ طرح بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر نہ لائیں بلکہ  
 سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہاں احد کے معنی ہیں کسی نہ کہ ایک کیونکہ لفظ بین کثرت کو چاہتا ہے یعنی ان میں سے کسی کے  
 درمیان اور یہ کیوں نہ ہو کہ وہ بنی اسرائیل اور بنی ہمدان ہیں نہ کہ اپنے نفس کے اس کا حکم جس وقت بھی  
 جس ظہیر پر جس زبان میں توے۔ ہمارے سر آگھوں پر۔

خلاصہ تفسیر: اے مسللوں تمہیں سورہ نصاریٰ نفاسیت سے اپنے اپنے رجحان کی طرف ہلاتے ہیں جن دعوں میں ان

فائدہ : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے رب کا ماننا اس کتاب کے ماننے پر موقوف نہیں بلکہ ایمان ہائے سارے پیغمبروں اور کتابوں کے ماننے کی اصل ہے دیکھو یہی اللہ کو ساری کتابوں کے ماننے سے پہلے بیان کیا گیا (تفسیر کبیر) یعنی ہم نے پیغمبروں اور کتابوں کو خدا کیلئے مقرر اس لئے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں خدا کو اس لئے نہ ملنا کہ نبی نے فرمایا اسی لئے نبوت سے بے خبر رہنے والے پر بھی خدا کا ماننا ضروری ہے۔ یہ درست ہے کہ نبی خدا کی ذات و صفات کو ظاہر کرتے ہیں تو پیغمبروں سے خدا کا پہچانا بھی ہے جیسا کہ دھوپ سے آفتاب کا یہ بہت باریک فرق ہے خیال رہے جیسے حضور علیہ السلام سے اور ان کے بتائے ہوئے کاموں سے مشائخ کو پہچانا پھر مزید مشائخ ہر مخلوق نبوت تک پہنچے جن صوفیاء نے فرمایا کہ میں خدا کو بھی اسی لئے ماننا ہوں کہ وہ رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا جنہوں نے کہا کہ اگر پروردگار بظن مصطفیٰ علی فرماتے تب میں اسے پہچانوں۔ ان سب کا یہی مطلب ہے اسی طرف تہ قرآن کیا کہ میں فرمایا گیا واذا اخذوا ميثم من ميثم اذم بقرآن یا اللہ تو ہم کو اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ رب نے بندوں کو اپنی پہچان یوں کر دی کہ ہم رب محمد ہیں اور پھر ان سے اپنا روایت کا وعدہ لیا تو اس وعدہ میں رب کی روایت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی نہایت کا بھی ذکر ہے وہ سراسر آقا فائدہ : جیسے سو کے عدد میں ساری اکائیں اور دہائیں داخل ہیں ایسے ہی حضور کی پہچان میں سارے انبیاء کی پہچان اور قرآنی حرفت میں ساری کتابوں کا حرفت شامل ہے دیکھو اس آیت میں پہلے ما انزل الہنا فرمایا اور پھر کلمہ تفصیل اسی لئے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زیارت سارے پیغمبروں اور سارے اولیاء کی زیارت ہے مدینہ منورہ کی حاضری سارے آسمانوں کی حاضری ہے تیسرا فائدہ : ضروری ہے کہ ایمان میں پیغمبروں کی تعدد کو کلمہ نہ کرے بلکہ امتلا سارے پیغمبروں کو مانے کیونکہ حق کی صحیح تعداد ہم

کو جیسے معلوم نہیں اس لئے پہلی انہیں میں سادے طریقوں کا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے جو قطعاً وہ جس طرح ایمان لانے میں  
 غیبیوں میں فرق نہیں۔ ایسی ہی ان کی نبوتوں میں بھی فرق نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ بعض کی نبوت اصلی ہو اور بعض کی عارضی  
 جیسے کہ اصلی حاکم کی غیر موجودگی میں وہ سرکار عارضی حاکم چند روز کے لئے کام کرتے ہیں اس لحاظ سے سادے طریقہ اصلی ہی یہ ہے۔  
 بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ سب کی نبوت حضور علیہ السلام کے عقل سے ہے مگر یہ اصلی جیسے کہ چار تہوں کا اور آداب کے عقلی فیصلہ  
 بعد شریعت میں ہے۔

لَا تَدْرِي لِمَ لَظَلَّ هُمُ كَوَاكِبُهَا يَظْهَرُونَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ لِيُظْهِرَ اللَّهُ

لہذا مولوی قاسم صاحب کو مگر غیبیوں کو عارضی ہی بتانا لازم ہے اور آیت خلافت کے خلاف۔

اعتراض : پہلا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوا کہ ساری کتابوں پر ایمان لازم ضروری ہے مگر تم انہیں منسوخ نہیں  
 مانتے ہو جواب : اس کا جواب ہم صحیح کی بحث میں دے چکے۔ ایمان اسی پر ہے کہ وہ ساری کتابیں رب کی ہیں فتح کے یہ معنی کہ  
 وہ اپنے زمانے میں قس قس میں اب نہیں پتے صیبت سے دے گئے ہیں مگر چھپے اب مستعمل نہ ہوں گے وہ سارا  
 اعتراض : اس جگہ فرمایا گیا کہ لا ظہور دو سری آیت میں ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ لَّوْ  
 سَلَطْنَا انْجِيَاءَ كَذَلِكَ جَاءَتْ فِي فُرْقٍ بَعْثُ يَوْمٍ يَكُونُ فِيهِ لَافُتٌ كَبِيرٌ۔ اس آیت میں ملاقات کیونکہ ہو  
 جواب : اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ ایمان میں فرق نہیں کہ بعض کو انہیں اور بعض کو نہ انہیں درجہ میں فرق ہے  
 وہ سب یہ کہ نبوت میں فرق نہیں بعض کی اصلی اور بعض کی عارضی ہو مگر درجہ میں فرق ہے تیسرے یہ کہ ہم اپنی طرف  
 سے فرق نہیں کرتے جو خود رب نے فرق بتلایا ہے۔ اسے مانتے ہیں اسی لئے پہل فرمایا گیا کہ لا ظہور کہ ہم ہمارے فرق نہیں  
 کرتے وہاں ہے کہ فضلنا رب نے بزرگی دی۔ چوتھے یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا فرق نہیں کرتے جس سے دیگر  
 انبیاء کی توہین ہو جائے جیسے مولوی قاسم صاحب دی بندی۔ تھوڑے فاصلے میں لکھا کہ وہ سبے طریقہ ہمارے حضور علیہ السلام  
 کے درجہ کو گریختی بھکاری ہیں یہ حرام ہے ہاں لوگ کاٹا رہتے ہوئے فرق کرتے ہیں اسی لئے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہم  
 سادے انسانوں کے سردار ہیں وہ سری روایت میں ہے کہ ہم کو یونس علیہ السلام پر بھی بزرگی مت دے اس کا یہی مطلب ہے کہ  
 ایسی بزرگی نہ دے کہ جس میں ان کی توہین ہو۔

لیفٹ : ایک نعت غزلی نے اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ پڑھا۔

شأنیہ جو وہی وہ بھی نہیں آکے دلی

اسپ نے فرمایا میں نہ کوئی جگہ کو نشان یوسف جو یوسف اسی گھر سے یہی حضور علیہ السلام سب کو پھیلانے والے  
 ہیں کسی کو گھٹاتے نہیں۔ انہوں نے سادے طریقوں کو پکڑا اور سب کی شانیں دوہلا کر دیں۔ تیسرا اعتراض : جو ارکان  
 ایمان اس آیت میں مذکور ہیں وہ آج سادے کل کو مرزائی دیکھ مانتے ہیں مگر تم ان سب کو مسلمان کہیں نہیں مانتے اور پھر  
 حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقوں میں ایک مثل ہے۔ جتنی 72 باری نبوت علیہ السلام وقت اور موقع کے  
 لحاظ سے مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا اسلام میں حکم تھا کہ لا الہ الا اللہ یعنی نہ وہاں جنتی ہے۔ مگر بعد ہجرت فرمایا گیا کہ جو

لا الہ الا اللہ ہمارے قلب کی طرف منہ کرے ہمارا زبیر کھلے وہ جنتی ہے اس قدر سے یہاں اہل کتب کے مقابلہ میں کنگو ہے جو بعض انبیاء کے انکاری تھے لیکن جو تمام نبیوں کو مانتے ہوئے کسی اور رکن اسلامی کے انکاری ہوں ان کے متعلق نور منکھو ہوئی۔

تفسیر صوفیانہ :۔ ایمان گویا کہ جل ہے نور اہل شکار اس جل سے شکار ہو سکتا ہے۔ جس کے سارے پھندے مضبوط ہوں اگر ایک پھندہ بھی کھل گیا تو جل شکار کے قتل نہ رہا اور پھر اسے پھندے بھی کھل جائیں گے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ ساری کتابوں کو حق جانا اس جل کے پھندے ہیں ایک دھبہ کے بھی انکار سے ایمان بیکار ہے اور اس سے وہ سرے و ظہیوں کا بھی انکار یہ ہی جل لولیاہ نور علماہ کا ہے تم خود کسی سلسلہ میں ہو اور کوئی مذہب رکھتے ہو۔ سارے لولیاہ نور سارے آخر مجتہدین کو حق جانو اور حق کی عظمت کو ایک دلی کانٹا ہو اسارے لولیاہ اللہ کے جل سے پھنکارا جاتا ہے۔ بیکار اپنے ہی رخ سے لو مگر تقسیم سب کی کو جیسے ایمان کے لئے یہ ضروری ہے کہ ایمان میں انبیاء کرام کے درمیان فرق نہ کرے سب پر ایمان لائے۔ ایسے ہی مومن ہونے کیلئے یہ بین شرط ہے کہ ایمان میں اللہ و رسول کے ملانے کا ہم ایمان ہے انہیں طبعاً سمجھنے کا ہم کفر۔ قرآن کریم فرماتا ہے **وَيَذَرُونَ انِ يَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ لَدُنْهُمْ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ** اور انکے ہم انکے کھڑے ہیں اللہ و رسول میں فرق کرنے والوں کا کفر فرمایا گیا۔

**فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا**

پس اگر وہ ایمان لائیں وہ ساتھ مثل اس کے کہ ایمان لائے تم ساتھ اس کے تو یہ شکایت پاسگاہ اللہ اگر پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پائیں گے اور اگر نہ پھریں تو وہ

**هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ**

مذہب پھریں پس اس کے سوا جس وہ هیچ مخالفت کے میں پس مقرب کثابت کرے گا جسے ایچے مقابلہ میں اللہ نہی مذہب میں ہی تو اسے مجرب مقرب ان کی طرف سے نہیں کہنیت کرے گا اور وہی سستا

**صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً ۚ وَنَحْنُ لَهُ**

اور وہ سننے والا جاننے والا رنگ اللہ کا اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ کے رنگ سے نور ہم جاتا ہے ہم سے اللہ کی دیندگی نور اللہ سے بہتر کسی کی دیندگی ہے اور ہم

**عِبَادُونَ ۚ**

اس کے لیے مہارت کرنے والے ہیں

اس کو پہنچتے رہا



تساری طرح جائیں۔  
تفسیر : فان اموا اس کمال یعنی یہ سود تساری ہیں جو دہایت کو اپنے میں محدود رکھے ہوئے تھے اور جن پر ایملی یا تمس  
چیش کی گئی تھیں۔ یعنی اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، مثل ما اتمم، یا تو اس سے ایمان مرو جو بجا دین یعنی اگر یہ تسارے  
ایمان کی طرح ایمان قبول کر لیں یا ان چیزوں پر ایمان لے آئیں جن پر تم لے آئے ہو اس کی زیادہ تحقیق عن شہادتہ و عترتہ  
جو لب میں آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں میں تمام جن و انس سرور ہوں اور انہیں جس صاحب کرامت سے خطاب ہو۔ یعنی تاقیامت  
جن و انس اے صاحب تساری طرح کا ایمان ملائے وہ دہایت پر ہو گا یعنی مجھے میرے دروہوں کو میری کتابوں کو اس طرح ملانے جو  
تم نے ملا ہے۔ جب وہ دہایت ہے تو اگر سب کچھ ملنے مگر تساری طرح نہ ملنے تو گروہ کا گروہ ہے تم تمام جن و انس کے ایمان  
کسوتی ہو۔ فقد اختلفوا تو یہ بھی تساری طرح دہایت پائیں گے۔ اختلفوا اختلف میں اگر تو حرکت کے حق دے رہا ہے  
یا کمال کے یعنی تسارے ساتھ دہایت میں شریک ہو جائیں گے بالکل دہایت پائیں گے۔ اس میں تو امر اشارہ ہے کہ دہایت  
میں محدود تو کیا ہوتی سرے سے ہے ہی نہیں اگر ایمان قبول کر لیں تو ان بھی تسارے ساتھ دہایت میں شریک ہوں گے نیز نہ  
گا کہ تم پر لے مو من ہونے کی وجہ سے ان سے افضل رہو۔ اور یہ تو مسلم ہونے کی وجہ سے تم سے گھٹیا بلکہ کم پڑتے  
تساری طرح کمال ہوں گے۔ وان تولوا یہ ولی سے بنا جس کے حق میں قریب ہو خطاب جنس میں اگر سلب قریب یعنی  
ہونے کے حق بنے چو کہ چٹہ پھر کر جائے و قادور ہو جاتا ہے اس لئے قوی کے حق نہ پھر بلا بیٹہ پھر پائے جاتے ہیں۔  
ملنے کو بھی قوی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری رائے سے دور ہو گیا یعنی اگر تساری تساری یا تمس ملن لیں مگر ایک عقیدے  
بھی نہ موڑ لیں یا سب کچھ ملن کر تساری مشابہت سے نہ موڑ لیں۔ تو وہ دہایت ہی نہیں اور نہ تسارے دوست۔ تول  
پانچ صورتیں ہیں۔ مسلمانوں کے عقائد سے علیحدہ ہو جائیں مسلمانوں کے عقائد سے ہٹ جائیں۔ جس کلام کو مسلمان  
پانچ صورتیں ہیں۔ مسلمانوں کے عقائد سے علیحدہ ہو جائیں مسلمانوں کے عقائد سے ہٹ جائیں۔ جس کلام کو مسلمان

کار ثواب جانتے ہیں اسے یہ حرام یا شرک کہنے لگے یا صحابہ کرام کے عقائد سے طبعی اختیار کر لیا سنت صحابہ کو برا جانیں اور خود صحابہ کرام سے بغض رکھیں یہ سب شیطانِ دھڑے میں پھنسا جائیں گے۔ سنن صحابہ سنن رسول بلکہ سنن اہل بیت کے ساتھ ایسی ملی ہوئی ہیں۔ جیسے چوکی کے تختوں کے ساتھ کہیں۔ دیکھو نماز جمعہ فرض، کزین علییٰ سنت رسول اللہ اور قرآن لولیٰ سنت علییہ یوں ہی روزہ رمضان فرض، تزلوٰج سنت تزلوٰج کی بیٹہ جماعت، لغت قرآن سنت مقدسی۔ بلکہ قرآن کلام اللہ اس کا ورد سنت رسول اللہ اس کا جمع سنت صدیقی مسجد نبوی کی زمین صدیقی عمارت نبوی بلکہ خانقاہ ہم ملی عقائد و تسلی کمل ہوئی مخالفت میں ہیں۔ شقاقِ شق سے بنا جس کے نقلی معنی ہیں شک اور طبعی عقائد الا دھن عطا کرے کو بھی عقائد اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ کٹ کر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ مخالفت کو بھی شقاق اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس نے ضد کے شق مخالفت اختیار کر لی اور شق کے معنی مشقت کے بھی آتے ہیں الا ہنق الا نفس دھنی کو اس لئے شقاق کہتے ہیں کہ ہر دشمن دوسرے کو مشقت میں ڈالنے کی فکر کرتا ہے (تفسیر کبیر) یعنی وہ ضد میں تمہاری جناب مخالفت میں ہیں اور تم کو مشقت میں ڈالنے کی فکر میں یہ نہ کہا گیا کہ ان میں ضد ہے بلکہ وہ ضد میں ہیں کہ ضد میں ہیں کہ ضد اور دشمنی چھائی اور غالب آگئی لا محالہ تسلی ان کی جنگ ہوگی مگر تم یقین رکھو کہ لیس کلکم اللہ اے نبی علیہ السلام اللہ حبیب ان کی شرارت سے بچتی ہو گئی اس پر بھروسہ کو خیال رہے کہ اس سے پہلے عبادت میں خطاب مسلمانوں سے تھا اور اب صرف حضور علیہ السلام سے ہوا تاکہ معصوم ہو جائے کہ وہ کیا کچھ اور حضرت اپنے حبیب کے لئے ہو گئی جو ان کے دامن میں آجائے گا وہ بھی اس سے بچ جائے گا اور یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ تسلی اور نہ کرے وہو السع العلمیہ وہو تسلی اور ان کی باتوں کو سننے والا اور نبیوں کو جاننے والا ہے تسلی باتوں میں حقانیت اور نبیوں میں انعام ہے ان کے کلام میں شرارت ہے اور دل میں فسق اور نور مشد مغلوب اور نفس غالب ہوتا ہے یہی تک ایمان کے ارکان اور اعتقادی مسائل بیان فرما کر ترقی کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم ان سے بھی کہہ دو کہ صیغۃ اللہ یہ سنو کہ جس کے معنی ہیں رنگ ہر وزن طبع کے اگر نوعیت اور حالت کے معنی دے رہا ہے کیونکہ جیسے نماز کے لئے شرط جو لازم اور ہیں جو علماء ملتے ہیں اور شرائط قبول کچھ اور جو مشائخ ملتے ہیں اسی طرح ایمان کے ارکان شرعی اور ہیں جو پہلے بیان ہوئے۔ توحید و رسالت پر ایمان۔ صحابہ جیسا کہ منظرِ بظاہر بیان جاتا ہے اور ارکانِ عشق کچھ اور ہیں یعنی دل میں لہ کارنگ چھاننا تم پہلے ارکان ملتائے کے بعد لیب و سرے ارکان ملتو کہ صیغۃ اللہ صیغۃ یعنی ہم کو اللہ نے خاص رنگ میں رنگ دیا ہے جس سے ہر اظہارِ باطن ایسا رنگین ہو گیا کہ کسی بیانی سے چھوٹ سکتی نہیں یا تو اس رنگ سے مراد فطرتِ سلیمہ ہے یا دینِ اسلام یا تقویٰ اور پرہیزگاری یا وہ نور کے چھینٹے جو ارواح کی پیداوار کے وقت مومنوں پر پڑے تھے یا صوفیائے کرام کے کلاف کے رنگ کچھ بھی مراد ہو مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے خاص رنگ میں رنگے ہوئے خیال رہے کہ جیسے عالم اجسام میں بعض رنگوں سے کپڑے رنگے جاتے ہیں۔ بعض سے لکڑی لوہا فیروزہ ایسے ہی عالم ارواح میں بعض رنگوں سے دماغ و خیالات رنگے ہوئے ہیں۔ بعض سے عقل بعض سے دل ایمان تقویٰ عشق الہی دل کے رنگ ہیں۔ انہیں کو صیغۃ اللہ کہا جاتا ہے چونکہ دل اللہ کا گھر ہے۔ اس لئے اس دل کے رنگ کو اللہ کا رنگ کہا گیا اس کی پالش نیک اعمال ہیں اور اس رنگ کا کثرت کبر و لوہے مہری ہے ومن احسن من اللہ صیغۃ یہ تو تھا کہ اللہ کے رنگ سے بدھ کر کس کا رنگ ہے کہ دنیوی رنگ پرانے ہو کر پچھلے پڑ جاتے ہیں اور اصل کرادو سرے رنگ کے غلبہ سے چھوٹ جاتے ہیں اس کا رنگ

خلاصہ و تفسیر : اے مسلمانوں تم یہ نہ سمجھنا کہ اہل کتاب کچھ بدایت پر ہیں اور تم سے قریب کیونکہ جو بعض غیبتوں اور

بعض منہوں کے ساری باتیں کہتے ہیں نہیں بلکہ اگر وہ بالکل مسکری جس سلام کو چاہتے ہو وہ اس کے لئے  
 بدایت میں شریک ہیں اور تمہارے بھائی اور اگر ایک عقیدے سے بھی الگ رہیں تو یقین کر لو کہ وہ ضدی تمہارے پورے  
 دشمن ہیں اور تم سے من کے مقابلے پہلے 'مقاتلے' ضرور ہوں گے مگر اسے یہی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کی کمی اور  
 غریبی پر غور فرمائیں خطہ خلیج آپ کے لئے من کے مقابلے میں کافی اور کافی ہے آپ اور آپ کی جھوٹی سے غصہ جماعت من  
 سب پر غالب آئے گی اور یہ لفظ کی رسی سے بندھی ہوئی مٹی بھر جماعت کفر کے سارے ٹکڑے ہوئے کوڑے کو جھاڑ کر  
 پھینک دیں رب نے یہ وعدہ پورا فرمایا کہ چند سال کے اندر یہودیوں سے یہی قرنہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور یہی نصیر  
 جلا وطن اور کل خیر مسلمانوں کی رعایا بنے چونکہ جیسائیوں نے اس وقت کوئی خاص شرارت نہ کی بلکہ من کے بدلہ شہنشاہی نے  
 اسلام قبول کیا۔ مجنون کے جیسائیوں نے صلح کر لی ہر حق فیصلہ دہانے کیجئے وہاں کیا بلکہ حقیقت مندی ظاہر کی اس لئے جیسائی  
 اس قومیں گرفتار نہ ہوئے بالے محبوب کے صحابہ قیامت تک کے جن وہاں اگر تم جیسائین اختیار کریں تب تو وہ بدعت یافتہ  
 ہوں گے اور اگر تمہاری رعایتی سے من پھیریں تو اگرچہ تمام امتیازات کے لئے کلامی کریں مگر وہ دنیا میں مرتبہ وقت اور  
 قیامت میں سونٹیں میں نہ ہوں گے بلکہ مومنوں کے مقابل جب کفار کی صفوں میں ہوں گے کیونکہ تم محبت یافتہ جب  
 صلی ہو۔ تمام دنیا کے ایمان کے کوئی ہو۔ خیال رہے کہ مومن و کافر نامیں اگرچہ ایک گھر میں ہی رہتے ہوں مگر اگر  
 ہیں۔ اور وہ مومن اگر مشرق و مغرب میں ہوں مگر ساتھ ہیں اس طرح اگر مومن و کافر ایک ہی قبر میں دفن ہوں مگر اگر ایک ہیں وہ  
 مومن اگرچہ مشرق و مغرب میں دفن ہوں مگر ساتھ ہیں۔ قیامت کے دن پہلے سارے مومن و کافر ایک جگہ جمع ہوں گے  
 واما نازوا الہم الجرمون فربا کر چھاٹ کر دی جائے گی مومن عرش کے دل اپنے طرف اور کافرانہیں طرف لانا  
 ہم ہی حلال کی جلوہ گری ہر جگہ ہوگی۔ حاکم نے مشورہ رک میں روایت کی کہ عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک روز من  
 غنی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے من تم سو رت قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو گے اور تمہارا  
 خون اسی قیمت پر پڑے گا کہ تمہارے اللہ محمد بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری لوگ قتل کے ارادہ سے حضرت  
 من کے گھر میں گئے تو وہ قرآن شریف کھولے ہوئے یہی دیکھ کر پڑھ رہے تھے ایک شقی نے آپ کے ہاتھ پر تلواری جس  
 سے خون نکل کر اسی نظر پر پڑا آپ قرآن پاک کو صاف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدا کی قسم سب سے پہلے اسی ہاتھ سے  
 قرآن لکھا ہے بہت عرصہ کے بعد لوگوں نے اس قرآن پاک کی زیارت کی اور اس پر خون کا ڈھکھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ من  
 مصریوں میں سے سب سے مل پر رہے۔ (عزیزی) بلکہ خون صلی علیہ وسلم کا اثر ہوا کہ مسلمانوں کا شیرازہ کھریا اور قیامت  
 تک کے لئے من میں کشتہ خون جاری ہو گیا اب ہم پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ جیسائی اپنے بچوں کی پیدائش کے ساتویں

سل لوروہ رسول کو جسٹلی ملے وقت زود پانی کے حوض میں غوطہ دے تھے جس کا ہنسر رکھتے لورہ کہتے کہ یہ لبہ جیسل و حور  
جسیت کے رنگ میں رنگا لورہ کہتے تھے کہ اس پانی میں عیسیٰ علیہ السلام کے غسل کا پانی ملا ہوا ہے جگہ جگہ حوضوں میں  
و پانی ملا دیا گیا تھا جس پانی کا نام محمودیہ قلہ لورہ سنا گیا ہے کہ اب بھی جیسل ملے وقت اس پر پانی پھرتے ہیں پانی وری کے بدن  
کو صونڈالتے ہیں رب تعالیٰ عن کی توفیق میں فرماتا ہے کہ اس رنگ سے کیا ہوا جس سے فقط وہ چار دن کے لئے جسم رنگین ہو  
گیا اور بعد میں کچھ نہ رہا مسلمانوں تم کہ وہ ہمیں لفظ نے دین کے رنگ میں ایسا رنگ ہے کہ ہمارا چاروں باطن بیٹھ کے لئے رنگ  
گیا کہ دل و دماغ رب کے متوالین گئے ہاتھ اس کے آگے بندہ گئے سر سے ہوں تکہ وضع قطع مقلد صورت لباس سب  
مسلمانوں کی طرح ہو گیا اخلاق و کواب چل چلن۔ رنگا رنگ ان سب میں کسی لوری محبوب کا ہوا نظر کرنے لگا لورہ ہر  
شریعت سے اس رنگ پر مہلت کی پالش کردی اور ہمیں عابدین خیال رہے کہ دنیا کے سارے رنگ کے لورہ کا پانی ہیں ظاہری  
رنگ فقط کمال پر قلندہ کار رنگ فقط محل پر مدحت لورہ باجائز مسلمانوں کا رنگ فقط وہ ہم پر مشعر غرضوں کا رنگ فقط مہلت پر ہندی  
محبت کا رنگ فقط شہوت پر حکومت کا رنگ کمال پر غصہ پر لورہ ہر سارے رنگ جلد شے والے لفظ کا رنگ ہر رنگ ہے ہر  
ظاہر و باطن سب پر چڑھ جائے لورہ کبھی نہ چھوٹے لفظ ان رنگے ہوئے محبوبوں کے چہل ہمیں بھی رنگ ہو۔

فائدے : اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ : مومن بننے کے لئے سارے عقائد کا تانا بانو رہی ہے  
ایک عقیدے کا سرگرمی ہو یہی پورا کافر ہے جیسے سارے عقائد کا سرگرمی ہو لوگ کھو جائیں یا دیوبندوں یا دیگر مرتدین کو اپنا  
بھائی سمجھیں لورہ انہیں اسلام سے قریب جانیں وہ غصہ ظلمی پر ہیں وہ سر فائدہ ہر کافر مسلمانوں کا پور لوٹن ہے۔ ان سے  
دوستی کی امید غلطی ہے۔ قرن مجید کی ساری خبریں گئی ہیں اس نے فرمایا ماما ہم ملی خفاقی تیر فائدہ : حق و غیبت لورہ  
قلہ رب تعالیٰ سے ملے گا کہ سب سے سب کو راضی کرنے کے لئے رب تعالیٰ کو تاراض نہ کرے۔ بلکہ خود صحیح مسلمان ہو لورہ  
لفظ لورہ رسول کے ظلم فرما ہوا لورہ سے اپنی جماعت بچانے کے لئے پسندوں کو اپنے میں نہ ملائے عطر و حلائے کے لئے اس  
میں بی شائبہ مت بھلا کیونکہ اس سے عطر و باہر جائے گا جو تھا فائدہ : یقیناً مسلمانوں کو لفظ کلی مکر حضور علیہ السلام کی عقل  
اسی لئے فرمایا اے اللہ کے حکم اللہ پانچواں فائدہ : بغیر عقلی باطن ظاہری نہ منت بیکار ہے لورہ بغیر عقلی ظاہر کے باطنی عقلی  
ناقص کامل وہی ہے جس کی سیرت و صورت دونوں اسلامی رنگ میں رنگے ہوں جو کہتے ہیں کہ داڑھی میں کیا رکھا ہے کہ دل  
پاک چاہئے وہ اس آیت کو غور سے پڑھیں چھٹا فائدہ : جسے لفظ رنگدے وہ کبھی۔ فقط تعالیٰ ہے رنگ نہیں ہو سکا جو  
مسلمان مرتد ہوئے سمجھو وہ لفظ کا رنگ ہوا نہ تھا ساقی فائدہ : دین رنگ ہے لورہ مہلت اس کی پالش و ادفع رنگ ساق  
مسلمان کا رنگ گناہوں کے غبار سے پیکا ہے۔ آٹھواں فائدہ : صحابہ کرام درستی ایمان کی کسوٹی ہیں کہ قیامت میں جس کا  
ایمان صحابہ سا ہو گا وہ مومن صلیق ہے جس کا ایمان ان کے خلاف ہو گا وہ ہے ایمان ہے۔ اس آیت کی تفسیر و حاشیہ ہے کہ  
فرمایا میری امت کے ۲۳ فرقے ہوں گے ایک کے سوا سارے لادینی ہوں گے عرض کیا گیا حضور وہ فرقہ کون سا فرمایا ما افا  
عہدہ و اصحابی دیکھو میں رب نے فرمایا اے صحابہ اگر وہ تمہارا ایمان ملائیں تو بد امت پائیں گے۔ نیز حضور نے فرمایا میرے  
صحابہ کہو ہیں تم جس کی پیروی کرو بد امت پو گے۔

اعتراض : پہلا اعتراض : مسئلہ ما استم سے سمجھا گیا کہ فل کتاب کو پانچ کے بعد عین کی شکل پر ایمان  
 لائیں مگر اسلام ہے شکل ہے کہ فل کتاب ہے شکل ہے ہمارے اور غیر فل قرآن فل کتاب فیو سب سے شکل ہیں مگر  
 اس آیت کا مطلب کیا ہو گا : اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ صادر ہو ہے اور پ مستحق کی تو مطلب یہ ہو گا  
 قسری طرح خاص اور عقل سے پاکہ مطلب ایمان لیا کریں لہذا ایمان ایمان کی ایمان سے تفسیر ہے نہ کہ عین کی دین سے کہ  
 ان کا ایمان قسری ایمان جیسو سے سرے ہو کہ یہی شکل زائد ہے تو معنی یہ ہونے کہ اس پر ایمان لائیں جس پر تھلائے ہو  
 عین قسری طرح قرآن شریف اور فی آخر ایمان کو مانیں بد تیسرے یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کتابوں پر ایمان لائیں  
 جیسا کہ تم قرآن پر لائے عین انہیں غیر قرآن تبدیل کے انہیں اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں ضرور مسلمان ہو جائیں گے  
 کیونکہ ان کی کتابوں میں اسلام لائے کا حکم ہے چوتھے یہ کہ یہ آیت مستحق کی ہے اور اسے مراد لاکل ہیں یعنی فل کتاب  
 قسری طرح لاکل سے ایمان لائیں نہ کہ لسانی فرما ل سے لا سرا اعتراض : لہذا احتواء سے معلوم ہو گیا کہ فل  
 کتاب بدلیہ تو ہیں مگر اسلام لانے سے اس میں ترقی ہو جائے گی کہ لہذا احتواء کے معنی ہیں کہ بدلیہ میں لاکل ہو جائیں گے  
 مگر لکھو تو بالکل کافر ہیں جو لکھو اس کتاب میں تفسیر میں گزر گیا تو اس سے مراد ہے بدلیہ میں مسلمان کے ساتھ شریک ہو  
 جائیے کہ اسلام لائے ہی لاکل ہو لکھو ہوں گے نہ کہ ناقص تیسرا اعتراض : یہاں دین کو رنگ کیا گیا جو لکھو اس لئے کہ  
 جیسے رنگ کپڑے کے تدریس کرنا ہے ایسی ہی ایمان مسلمان کے رنگہ ریش میں اثر کرنا ہے کہ فل خدا کو دے  
 خیالات اور ظاہری اعتقاد کو کلمہ سے بچا لے چو تھا اعتراض : مسئلہ ما استم سے معلوم ہو گا کہ بدلیہ اسلام میں  
 محدود ہے سری اعتقاد میں اس کی تصریح بھی ہے اور فل کتاب بھی اپنے دین میں بدلیہ محدود ہوتے ہیں کی تردید کی گئی تو  
 اسلام کے اور فل کتاب کے عقیدہ میں فرق کیا جو لکھو : چند فرق ہیں ایک یہ کہ فل کتاب میں تقابلیت ہے اور اسلام میں  
 تقابلیت سے یہ فل کتاب بعض انبیاء کا ذکر کرتے ہیں مسلمان سب کا قرآن تیسرے یہ کہ فل کتاب کو لکھوں نے قرآن اور  
 ہی آخر ایمان علی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبری تھی اور یہاں خدا کو ان کی آمد پر ہم سب شوق ہو جائیں گے اسلام کی کتاب معنی  
 قرآن نے ان کی تصدیق کرنے ہو لکھو وہ اذہ نبوت کے بند ہونے کی خبری لکھو فل کتاب کا پنے میں بدلیہ کو محدود مگر  
 ہے اور اسلام کلیہ دعویٰ کہ صرف قرآن ہی میں بدلیہ ہے صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہو گا کہ تقابلیت میں بدلیہ نہیں تقابلیت  
 میں سب انبیاء کو ہم کے انکار میں بدلیہ نہیں ان کے ماننے میں ہے رب تعالیٰ کی حالت میں بدلیہ نہیں اس کی ملامت میں  
 ہے کہ انہی میں اس کا تدارک ہے گ

تفسیر صوفیانہ : زندگی ایک دور اند سفر ہے دنیا خطرناک جہاز میں اچر و زکاؤں سے بھرا ہوا جنگل ایسے سفر میں مسافر کو تین  
 چیزیں ضرور رکھنی ہیں اچھی سواری کئی خوش ذوق اور دلور اور اچھے گائیے کی مرضی ورنہ مسافر راستہ میں ہلاک ہو جائے گا کہ خط  
 مقصود تک نہ پہنچے گا ایمان اس راستہ کی سواری ہے نیک اعمال خوش ذوق اور صحابہ کی دعوت اچھا چل ہے جس کے ساتھ رہنا ہر  
 مسافر کو لازم ہے خیال رہے کہ جس سفر میں سفری ہے کہ ایک ہو ضروری ہے کہ ایمانی روحانی مرضی کے لئے  
 یہ کچھ بھی ضروری نہیں بلکہ رشتہ ایمانی میں رہنا چاہیے اور کافلی ہے انیامت ہر جگہ کے مسلمان ختم خلق صحابہ کو ہم کے ساتھ

دوسری تفسیر : رنگہ کے لئے چند چیزیں چاہئیں۔ رنگ بنانے والا، رنگ بنانے والا، رنگ قبول کرنے والا، دین اسلام  
رنگ ہے جو کہ کارخانہ قدرت میں تیار ہوا۔ رہنے تیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رنگ حلالہ مسلمانوں کے دل پر  
فراغ اور ظاہر باطن نے قبول کیا اور عبادت اور ریاضت نے اس میں جلائی ہوئی پاش کی لٹک کر رنگ حلالہ بندوں کے دل پر چڑھا  
جسے نور پھر اس کا اثر ہر نوا پر ظاہر ہوتا ہے۔ نور یہ میٹھا طیبہ سے بٹکا ہے اسی رنگہ نے نہ معلوم کس کے کیا کیا کردیا۔ مولانا  
فرماتے ہیں۔

حکایت : مشنری شرف میں ہے کہ ایک جنگل میں فکرم اسلام یا سائنس کسی کالز کا غلام بننے کے منکیر نے لونٹ پر لٹا ہے  
ہوئے اپنے مولیٰ کے پاس جا رہا تھا مگر کے حکم سے اسے روک کر اس کے منکیروں سے سارے فکرم کو پانی پھوایا اور فکرم کے  
منکیر نے مجھ دیئے گئے لیکن حکم کچلانی اتنی رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملکے غلام کو سینہ سے لگا کر فرمایا کہ جب اللہ  
جائے ایک تن میں اسے کیلئے ہوا کہ وہ نہایت حسین و جمیل خوبصورت جوان ہو گیا۔ جب وہ اپنے مولیٰ کے پاس پہنچا تو اسے  
پوچھا نہ سکا اور کہنے لگا کہ تو کون ہے اور میرا غلام کیسی کیا؟ وہ بولا کہ میں ہی تیرا غلام ہوں۔ مولیٰ نے گلوہ کلاو گور لوہ جشی تو  
دہی اس نے جواب دیا۔

صدر را دیدم و بدوے گشتہ ہم صاحب الفضل و قدوسے گشتہ ہم  
صنعت اللہ بہت رنگ فلم لو ہشیا یک رنگ کرد بخدو

یعنی میں قلمو حشری مگر کچھ دیر صدر و نبوت کے پاس بیٹھ کر رہا گیا اور میری عزت و قدر بڑھ گئی اس کے پاس اللہ کے  
رنگ کی ایک کلاں تھی۔ جس میں غلو دے کر رنگ پر رنگوں کو ایک رنگ بنا تھا اور بہتر رنگوں کو رنگ پر رنگ اس کلاں کے رنگ  
سے کوئی صدق بن گیا کوئی صادق۔ اس غلام کے طفیل اللہ در رنگ ہم پر بھی چڑھا دے ونحن لمجعلونہ من مطوم ہو اگر  
عارفین تو رسلۃ الہی کے لئے عبادت کرتے ہیں نہ کہ جنت کے شوقی اور دونوں کے خوف سے اگر رب تعالیٰ خشنود و خوشخبر  
بنا تا کیا عبادت کا مستحق نہ ہو گا؟ خیال رہے کہ عبادت اور ہے اور عبودیت کچھ اور۔ اور عبودیت کا کچھ اور ہی طور عبادت  
جسم سے ہوتی ہے۔ عبودیت نفس اور روح سے صوفیاء فرماتے ہیں کہ غالب وہ ہے جو چاروں چیزوں سے نہ گھبرا سکے۔ محکم دلائل



ہو یا ظہری اور رات بعض نے فرمایا کہ زندہ پر چاروت آتے ہیں ہر وقت کی طرح ہر وقت نور پاک صحت اور لطافت  
نور میں شکر بلا میں توپ نور لطافت میں استقامت ہر وقت ہے اور یہ وہی کر سکا ہے کہ جس کا نفس سوچا ہو نفس کی موت  
نور کی زندگی ہے۔ سلافا فرماتے ہیں۔

تقدہ کن ایمان زار محبت زبان      لے ہوا را تقدہ کہ در غم  
تا ہوا تقدہ مست ایمان تقدہ نیست      کیس ہوا از گل کبی دروندہ نیست  
ایمان ہر اہم لای ہے شیطان چور خواہش نفسانیان۔ اس باب کو ان دونوں سے پہلے۔

قُلْ اتَّحَابُوتُنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا

کہہ دو کیا جھگڑا کرتے ہو تم ہم سے۔ نیچے اللہ کے علاوہ نہ وہ رب ہے ہمارا اور رب ہے تمہارا اور  
تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی اللہ ہے اور تمہارا بھی اللہ ہے چاروں طرف سے

وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

وہ اپنے بارے میں اللہ ہی پھرے اور واسطے تمہارے اعمال میں تمہارے اور ہم واسطے اس کے اخلاص کے واسطے  
ساتھ اور تمہارا نہ کرنی تمہارے ساتھ اور ہم نرسے اس کے ساتھ

تعلق : اس آیت کا کچھ بھی اتوں سے چار طرح تعلق ہے پہلا تعلق : جلیل القدر میں کیا کیا تھا کہ اسے مسطور بل  
کتاب سے کہہ کہ ہم خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ جس پر یہ کہہ سکتے تھے کہ تم تو آج سے سو میں اور عابد ہوئے اب  
نیک مشرک تھے ہم خدا ہیں سے من خدا کی رنگ میں رنگین اور اس کی ہر وقت میں مشغول ہیں لہذا ہم اس رنگ میں ہیں نہ کہ  
تمہاں کے وہ لب میں تیار جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ کے ہاں سے پرانے کلام نہیں اصل کلام ہے جو سرا تعلق : جلیل القدر  
کے مضمون پر بل کتاب اعتراض کر سکتے تھے کہ اسلام اللہ کا رنگ نہیں اور نہ حضور علیہ السلام اس کے ہی نہ تم خدا کے  
پیام سے کہہ کہ ہمارے وہی اللہ کے پیارے ہیں اور پیارے کی فخرانی فیصلہ کی فریاد داری سے بڑھ کر ہے اس وہم  
کو دفع کرنے کے لئے لب فرمایا جا رہا ہے کہ رب کی محبت اصل سے حاصل ہوئی ہے نہ کہ لب سے تیسرا تعلق : جلیل  
اقول میں رنگ اور رنگے والے دونوں کا ذکر ہوا۔ چہ کہ اسے یہودی تفسیر سے دلائل نفسانی شیطانی رنگ چڑھے ہوئے  
ہیں تو میں یہ دعویٰ رنگ کہے چڑھے ہم اپنے دل ان رنگوں سے دھو کر خاص نفس سے ہو گئے لہذا ہم رنگین ہیں۔ جیسے  
سلف کہہ جاتی ہیں گھسیا جاتا ہے نہ کہ پہلے نفس دال ہے۔

شان نزول : یہود نے مسلمانوں سے کہا کہ ہماری کتاب سب سے پہلی ہے اور ان کے پیارے اللہ کے پیارے انبیاء ہم  
میں لہذا ہم ہی ہیں اگر ہر حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہوتے نہ کہ عرب کے ہر ہر شخصوں میں سے ان کی

آلہ

تبدیل میں یہ کیمت کر رہی تھی۔

تفسیر : قل شان منہل اور اگلی ضمیموں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے مسلمانوں تم اہل کتاب سے کہہ دو اور جو مسکات ہے کہ حضور علیہ السلام سے خطاب ہو یعنی اے محبوب علیہ السلام آپ مسلمانوں سے فرمائیں کہ وہ اہل کتاب سے کہیں کہ اتنا جو ناسا کیا تم ہم سے جھگڑا ہی کرتے ہو یہ فقط معصیت سے بڑھ کر کلام جمع ہے اس کے معنی ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے دعویٰ پر دلیلیں قائم کرنا یعنی آپس میں جھگڑا لی فلان تو یہاں دین و دیوبند شیعہ ہے یا نہیں یعنی تم ہم سے فتنہ کے دین کے بارے میں جھگڑے ہو کہ ہم تو کہیں کہ ہمارے دین سچا اور تم کو کہ ہمارا خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو کہ تم کو کہ خدا ہمارا ہی ہے مسلمانوں کا نہیں تمہارا یہ دعویٰ فلا ہے خیال رہے کہ فتنہ کے بارے میں جھگڑے کی پانچ صورتیں ہیں اللہ کی ہستی کا جھگڑا کہ رب کی ذاتی کا انکار کیا جاوے۔ اس کی مخالفت میں جھگڑا اس کے احکام میں جھگڑا اس کے کسی سچے نبی میں جھگڑا اس کے اولیاء میں جھگڑا یہاں آخری تین جھگڑے مراد ہیں۔ رب پر اصرار لگانا کہ ہم کلمہ بھی کریں تو اس نے ہمیں رد کر دیا ہے یا حضور کی نبوت کا انکار یا معصیہ کی مخالفت کا انکار کیونکہ وہ جو رعا و ولکم ہمارا ہی ملک ہے اور تمہارا بھی یعنی اس کی روایت سب کو شامل ہے اور نہ وہ ہونے میں ہم تم برابر پھرے کیونکہ ممکن ہے کہ تمہارے تو کلمہ بھی پہلے ہوں اور ہمارا نیکیاں بھی بعد اس کی ہمارے میں یہ ناممکن ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے روایت جسنی کے لئے کچھ قوانین مقرر کئے ہیں جن میں نئی ذلوئے پادشاہ ذلوئے فقیر ذلوئے سب دہشت ہیں کہ ہر شخص جتنی غلطی کرے جتنی جتنی سکھائے کوئی پادشاہ بھی سونا چاندی میرے جو اہل بیت یا علی کہا کر نہیں جیتا ہوں یہی روایت کیلئے قولہ مقرر ہیں جن میں سارے فصل و ہوت ہیں۔ نئی ذلوئے کفر کر کے محبوب و معنی نہیں بن سکتے سب کو اہل بیت و اہل کی ضرورت ہے۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ انکار کا رب ہے قر کے ساتھ اور مسلمانوں کا ہم کے ساتھ جیسے حکومت پرانی کے طرم کو بھی کھلتی ہے اور اپنے خاص مظلوم کو بھی لب رقی جلات اس کے لئے یہ چھوڑ ہے کہ جو اس کے فرمان کے مطابق ہوگی وہ قبول و نہ مودود فلا اولنا اھمالنا ہمارے اہل ہمارے واسطے مفید کیونکہ اس کے قوانین کے مطابق ہیں اور پھر بھی ہم نہیں کہتے کہ تمہاری ساری نیکیاں ہمارے ولکم اھمالکم تمہاری بھی وہ نیکیاں کلام کہ جس جو تم نے پہلے اپنے دین کے مطابق کی تھیں جب کہ تمہارے دین مسوخت ہو اقلہ تفسیر عزیزی اس صورت میں اہل سے ان کی گزشتہ نیکیاں مراد ہیں جو ان کے بزرگوں نے ان کے عقوبت سے پہلے کیں۔ جن کی نسبت ان کی طرف ہمارا ہے یا لکم کلام علی کے معنی میں ہیں یعنی سب تو یہ عملیں اور منسوخ احکام پر عمل کئے جا رہے ہوں تمہارے لئے سخت قصص ہیں کہ رب کے قوانین کے خلاف ہیں۔ (مدح اہل بیت) انکار ہے کہ تمہارے اہل میں تقصیریت اور دھوکہ دہی کی پادشاہی کو دھل ہے فلا ایما اور ہمارے اہل کا آہ کیونکہ وضع نہ مظلوم ہم خاص اس اللہ کے بندے ہیں اور اسی کے دخل کے لئے سب کچھ کرتے ہیں دھوکہ دہی کو دھل نہیں دیتے۔

خلاصہ تفسیر : اے مودود! تم اللہ کے بارے میں ہم سے کچھ بحث نہ کرو اور اپنے کو رب کا پیارا بھلا چہ نہ جاویہ بھی نہیں ہو سکا کہ تمہارا عملی کر کے بھی ہمارے ہی بنے ہو اور ہم نیکیاں کس کے بھی اس سے دور ہیں جب ہم بھی اس کے بندے اور تم بھی اور وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی تو وہ ناحق طرف داری کیوں کہ اس کی ہمارے میں قبولیت بذریعہ اہل ہے تو ہم تم

دوسری تفسیر : اے اہل کتاب ہم تمہاری طرح صرف اپنی ذات کو جنت کا ٹھکانہ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں کا  
 رب ہے۔ لہذا ہمارے سر پر وہ عمل جو اس دین کے موافق ہیں وہ قبول اور تمہارے بزرگوں کے گزشتہ اعمال جو اس دین کے  
 موافق تھے وہ قبول اور ہم یہ انصاف کیلئے نہ کریں ہم تو رب کے خالص بندے ہیں اس کے فضل پر سر جھکا کر شکریت سے دار  
 و مدار ایسا فرض ہے۔

اعتراض : پہلا اعتراض : جب دنیا میں رب کی رویت کی جلوہ گری ہے تو وہ سب کچھ رب ہے تو سب کو آرام میں کیوں نہیں رکھتا حضرات کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ جواب : یہ بھی رویت ہی کا مختلف ہے اگر سب ایک حال میں ہو جائیں تو دنیا بھر ہو جائے جو جس کے لائق ہے اسے وہی دیا گیا ہے جو نئی کو کن اچھی کو مسدود ہے وہ سب کچھ شہر ہے مگر بچے کا منزل جنت گرم ہے کیسے دے (گشتن) لا سرا اعتراض : اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہر روز سب میں رہ کہ مقبول خدا میں سکتا ہے اور ہر دین کی نیکیاں کارآمد ہیں (بعض بے دین) کہہ کہ کلمہ سے فرمایا گیا ولکم اعمالکم تمہاری نیکیاں

التم

تہا۔ واسطے مفید کام قیام کا ہے جو اس کے نہایت نفیس جواب تفسیر میں گزر گئے کہ اصل سے ان کے گزشتہ  
 اصل مراد ہیں جو انہوں نے خود میں سے پہلے کیے تھے بالکم کلام علی کے معنی میں ہے جیسے کہ بھی علی لام کے معنی میں آتا ہے  
 ویکون الرسول علیکم فہمدا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں ان کے اصل کاغذی طبع مراد ہو جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ  
 مشرکین کو کفار کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دینا ہی میں دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے عوض یہاں آ رہا ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ  
 یہاں "قرآن" کا لفظ مراد ہو کہ بعض کفار اپنے صدقہ اور خیرات کی وجہ سے مذاب میں تخفیف پائیں گے جیسے کہ حاکم علی  
 ابوہب "نور" اور "نور" وغیرہ معنی میں کے اصل کا لفظ تخفیف مذاب ہے جیسا کہ روایت میں ہے اور ممکن ہے کہ اس آیت کے  
 معنی یہ ہوں کہ اگر تم ایمان لا کر ہماری طرح اصل کرو تو ہمیں تمہیں یکساں ثواب ملے گا جو مسلم اور پرانے مسلم ہونے کا اعتبار  
 ہو گا جیسا کہ تم کرتے ہو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کلام سے اظہار بیزاری مراد ہے یعنی تمہیں اپنے اور ہم کو اپنے اصل کافی ہیں  
 جیسے اراد میں کہتے ہیں کہ اپنی اپنی کرنی اپنی اپنی بھرنی یہ چودہ اب یاد رکھو کیونکہ گزشتہ آیت سے بھی معلوم ہو چکا کہ وہ ساری  
 باتوں میں بھی صاف فرمایا کہ اسلام کے سوا سارے دین باطل ہی ہیں کہ جن میں رو کر کوئی نیک قبول نہیں ہو رہا یہ تو کوئی اور حا  
 بھی نہ کہ گاہر دین چاہے اور اس کے فائدے بھیج۔ آری یہاں بھی حق کی بھٹی بھٹی ہو گئی کہ اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں  
 اگر ان کے نزدیک سب دین تھے تو وہ اپنے دین کی طرف کیوں بلاتے ہیں اگر سب دین سچے ہیں تو اسلام کی تبلیغ بیکار بلکہ بھرتیوں  
 کرتا چاہئے کہ لے ہندو "سکول" اپنے مذہب پر ہے رہو نجات پا جاؤ گے قرآن پاک فرماتا ہے افرحبط احسانکم  
 وانتم لا تصعرونہم نری جگہ ان اللعن عند اللہ الاسلام تیسری جگہ ومن یدع غیر الاسلام دنیا فلن  
 یقبل منہ فرمایا جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر اسلام قبول کئے کوئی نیک قبول نہیں لے گا اس آیت سے کوئی مطالبہ نہیں جو ہم نے  
 عرض کیا

تفسیر صوفیانہ : خلق طالب ہے اور خالق کل کا مطلوب "ساری خدائی اس کی شیدائی ہے اور وہ سب کا محبوب ہر ایک کو  
 اس کی طلب اور اس کی جستجو کافر ہو یا مومن ظلم ہو یا مظلوم سب اس کے جویاں ہیں ہلے ہلے بعض کا جذبہ بزرگوار ہے اور  
 بعض کا رہا ہو اکل قیامت میں وہ جذبہ بزرگ لٹے گا اسی لئے کفار کاسب سے بڑا مذہب محبوب کی تجلی ہو گی ولا منظور  
 الہم یوم اللعۃ ولا یزکھم ولہم عذاب الہم اس پر گواہ ہے کافر کی مدد پر حق اور مومن کی حق پرستی اپنی اپنی کھ  
 میں اس کی رضا کیلئے ہے یعنی بندہ خدا میں اسی کو خداوند رہا ہے اور مسلمان مسجد میں اور میں پر وہ ہر باطن کھ رہا ہے کہ وہ  
 میرا ہے اس کی رضا کا جھکا ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے قل اتعاجوننا فی اللہ مگر یہ سلا۔ جھڑے پودے کے

کفر و اسلام کے جھڑے پودے سے چھنے سے پڑے  
 تو اگر پودہ لٹا دے تو تو ہی تو ہو جائے

پودہ لٹنے کی کوئی کافر نہ رہے گا وہ قبول فرماتا ہے لکن لانا عنک خطاء ک لبصرک الیوم حنیفاں مقام  
 پر ضرورت تھی کہ کوئی اندرون راہ و لا محبوب آئے اور وہ کارا نائے مجاہد کے جھڑے پکڑے اور انہیں بتائے کہ وہ



تعلق : اس آیت کا مجمل انھوں سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق : اہل کتاب نے وہ غصے کئے تھے ایک یہ کہ ہم کچھ بھی کریں ہر حال اللہ کے پاس ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم بڑے ظہیر یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ہم مذہب ہیں وہ بھی ہمارے ہی دین پر تھے۔ مجمل آیت میں ان کی ایک کھڑکی کی تردید کی گئی اس پر اس حدیث کا رد ہو رہا ہے وہ سراسر تعلق : مجمل آیت میں اہل کتاب کے رب تعالیٰ پر اتمام لگانے کی تردید تھی کہ ہمارے پیروں سے بھی راضی ہے اب ان کے اس اتمام کی تردید ہے جو انھوں نے ظہیروں پر باوجود حاکم وہ یہودی تھے۔ تیسرا تعلق : مجمل آیت میں کہا گیا تھا کہ مسلمان ہی اللہ کے گھس بندے ہیں اور اس پر وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہم گھس ہیں کیونکہ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کے ہم مذہب ہیں اس وہم کی اب تردید کی جا رہی ہے۔

تفسیر : ام تھو لونہا تو لم حصل ہے یعنی اے اہل کتاب کیا تم خدا کو اتمام لگاتے ہو کہ وہ ہمارا ہے یا ان ظہیروں کو کہ وہ ہمارے دین پر تھے یا منفصل یعنی تم خدا پر ہی اتمام نہیں لگاتے بلکہ ظہیروں پر بھی کہ تم ان کے حلقہ کہتے ہو کہ ان ابوہم واسمعیل واسحق و یعقوب والا سباط کہ یہ سارے خاندان بہت۔ خیال رہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کو اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کو قباکل کہا جاتا ہے۔ (قبیلہ) (مدح الہیان) کا فو ہوا اور نصر و یسوی تعالیا یسوی اور ہم ان کے پیرو کار لہذا ہم ہر حال محبوب کہہ گدیر یہ ایک جماعت کا کلام نہیں بلکہ یہودی تو ان سب حضرات کے یہودی ہونے کا طور یہی ہے ان سب کے یسوی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور ان دونوں کا یہ دعویٰ نہایت ہی باطل ہے کیونکہ یہودیت تو موسیٰ علیہ السلام اور صیاحت یعنی علیہ السلام سے دنیا میں آئی اور وہ سب حضرات ان سے پیشتر گزرے کہ ان کے زمانہ پاک میں نہ تو بیت تھی نہ تو بیت والے نہ انجیل نہ انجیل والے۔ شاید اس پر وہ کہیں میں حضرات کا دین ہمارے دین کے موافق اور ان کی شریعت شریعت موسیٰ یا یسوی کے موافق تھی۔ اس لئے ہم انہیں یہودی یا یسائی کہتے ہیں تو اس کا جواب میں ملے : انتم اعلم ام اللہ اے محبوب آپ فرمادے کہ اس کے حلقہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو زیادہ علم ہے کیونکہ وہ علمائے کل ہے اور وہ تو خوب رہا ہے کہ ما کان ابوہم یھودھا ولا نصرانھا ولكن کان حنیفا مسلما کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ یسائی نہ وہ تو ان سب سے علیحدہ رب تعالیٰ کے مطیع تھے یہی شریعت اس پر بھی غور کر لو کہ ان کا قبلہ کعبہ قبلہ تھا بیت المقدس ان کے ہاں ختنہ قبلہ تھا ہمارے ہاں نہیں ان کی نماز میں رکوع و سجدہ تھا ہمارے ہاں یہ عجب بن کی شریعت میں ج کعبہ تھا ہمارے ہاں نہ اور ہمارے ہاں ہفتہ کے دن کی تعظیم ہے ان کے ہاں نہ تھی بلکہ ہمدانی ان کی شریعت میں شرکت ایسی۔ لہذا نہ ہمدانی ان کا اور نہ ہمدانی شریعت اور سب سے بڑا منصب تو یہ ہے کہ تو بیت و انجیل نے بھی خودی کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ولادت دین حنیفی پر تھی اور ان پر یہودیت کے احکام نہ تھے۔ (عربی) الب فیصلہ کر لو کہ ومن اعظم منکم عھداۃ عھدہ من اللہ کہ اس بد بخت سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جس کے پاس اللہ کی کوئی موجود ہو اور وہ اسے اپنے یعنی ہمدانی کتابوں میں رب کی کوئی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا یسائی نہ تھے اور پھر تم اسے اپنے ہی نہیں بلکہ بدل کر پیش کرتے ہو کہ رب تعالیٰ کتاب ہے کہ وہ یہودی نہ تھے اور تم کہتے ہو کہ تھے جب شہادت ابراہیم کو اپنے دلا بڑا ظالم تو تمہارے لئے دلوں کا کھارہہ خیال رہے کہ من اللہ میں وہ افضل ہیں ایک یہ کہ یہ شہادت کا صلہ ہے یعنی اللہ



خلاصہ تفسیر : جب یہودیوں اور نصرائیت کے عقائد اور فائدہ ساز مسائل پر جرح ہوئی جس کا جواب ان سے نہ ملتا تو مایوس ہو کر بڑے انبیاء کریم کی آڑ لیتے اور کہتے تھے کہ ہمارا ہی مذہب سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ یہی عقائد حضرت ابراہیم واسماعیل واسحق علیہم السلام کا ہیں۔ مسلمانوں کو اس کا جواب بھی سکھایا جا رہا ہے کہ جیسا تینوں اور یہودیوں کا یہ دعویٰ بھی سراسر فطیہ ہے یہ تو سمجھو کہ عیسائیت اور یہودیت ہزار ہا سال کے بعد دنیا میں آئی تو وہ یہودی عیسائی کیسے ہو گئے اور اگر کہیں کہ ان کے اور ہمارے اصول دین یکساں ہیں تو بھی فطیہ ہزاروں برس پہلے کی بات تھیں معلوم ہے یا خدا اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نہ یہودیوں کے موافق تھے نہ عیسائیوں کے بلکہ ان حضرات کے زمانہ میں ان کی تعظیم عزیر علیہ السلام کے خدا کا ٹیٹا ہونے کا عقیدہ اور رب تعالیٰ کی عقل ہونے کا خیال کہیں تھا اسی طرح ان کے زمانہ میں الوہیت مسیح تثلیث کا اندھ عقیدہ اور یہ خیال کہ عیسائی علیہ السلام کی سب سے اعلیٰ کتابوں کا عقیدہ ہے اور پوپ صاحب کسبہ کار یوں کو معاف کرنا اور پستہ وغیرہ جو کہ عیسائی مذہب کے اصول ہیں کب تھے اور ان میں سے کسی نے ایسے گندے عقیدے کب رکھے تھے لہٰذا ان کے عقیدے اور ان کے اعمال سب ان کے خلاف ہیں پھر لفظ یہ ہے کہ خود ان کی کتابیں بھی گواہ ہیں کہ وہ حضرات عیسائی یہودی نہ تھے یہ اپنی بات پالنے کے لئے فطیہ پھیلا کر رہے ہیں اور ان سے یہ کہہ کر خاتم کون؟ انہیں خدا کا خوف بھی نہیں کہ وہ ان کے اعمال سے خودار ہے اگر سرکاری عقیدہ پاپیس کسی کے پیچھے لگ جائے تو وہ ڈار کے مارے حکومت کی طاقت نہیں کرتا یہ کہے خود اور ہے خود ہیں کہ وہ ان کی ہمت پر غصہ ہوا اور انہیں بالکل اطمینان۔

لیفٹ : ایک مسلمان نے کسی پوری سے پوچھا کہ ایمان کے جزو کتنے ہیں۔ اس نے کہا تین ایک رب کی ربوبیت جتنا وہ سرے میں اللہ کی الوہیت کو بتاتا تیسرے کلمے کا عقیدہ رکھنا کہ مسیح کی سولی سب کے گناہوں کا قضا ہے۔ مسلمان بولا تمہارا ایمان پختہ کرے یا ایر ایم علیہ السلام کلوہ بولا کہ ایر ایم علیہ السلام کا مسلمان نے کہا کہ یہ ناممکن ہے لون کا ایمان ترائی اور تمہارا لون سے نکلا کہ انہیں فقط خدا پر ایمان لانا میرا وہ کہ وہ مسیح علیہ السلام سے پہلے تھے اور تمہارے ہاتھ تینوں

لگے عیسائی شرمندہ تو ہو اگر جینپ اندر کے لئے کہنے لگا کہ تمہارے ہاں بھی ایمان کے دوڑ ہیں ایک لا الہ الا اللہ اور سرے محمد رسول اللہ اور ابراہیم علیہ السلام جب محمد علیہ السلام سے پہلے ہوئے تو انہیں محمد صاحب کی نبوت ماننے کا موقع نہ ملا مسلمان نے کلمہ پلاری صاحب ہوش میں آؤ اسلام میں ایمان کے لئے توحید اور نبوت کا عقیدہ کافی ہے جس نبی کا نہایت پائے اس پر صراحت ایمان ملے اور اگلے پچھلے وظیموں پر اعتقاد اور تمہارے ہاں توحید صحیح کا ذکر ہے آخر کار عیسائی شرمندہ ہو گیا جتنی جیسے ہم تمام گزشتہ وظیموں پر اعتقاد میں ایمان لاتے ہیں کہ سارے وظیم ہر حق ہیں غلام ہمیں ان کے یہود حالات معلوم ہونے پر یہاں اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت آئندہ ہونے والے رسولوں پر بھی اعتقاد ایمان لائے کہ جتنے نبی آئندہ ہوں گے ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور حضرت ابراہیم حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ائمہ تھے کہ آپ کے لئے رب سے دعائیں مانگیں۔

قائدے : اس تہجد سے چند قائدے حاصل ہوئے پہلا قائدہ انبیاء کرام سے ظالمین کے اختلافات کا منہ اب ہے دیکھو اہل کتاب نے ان وظیموں پر نبوت اور عیسائیت کا اثر ہم لگایا اور رب سے اسے دفع فرمایا اسی طرح لکھ موجود میں کلمہ مرتدین نے جو حضور علیہ السلام پر اہل کتاب لگائے ان کو دفع کرنا مہدوت ہے اور سنت ابیہ پر عمل دو سر قائدہ گوئی چھپا علم ہے اور بد مذہب یا علم کو لو پر لازم ہے کہ ضرورت کے وقت گوئی دے تیسرا قائدہ گوئی دینے والوں کے مختلف ثواب ہیں اور چھپانے والوں کے مختلف عذاب جیسی گوئی دینے والی اس پر ثواب عذاب سب سے بڑی گوئی عذاب کی ہے کہ اس کا چھپنا ضرور اس کو ظاہر کرنا ایمان پھر گوئی آپس کے معاملات کی ہے اگر گوئی کے چھپانے سے کسی کا حق مارا جائے تو چھپانے والا تو گناہ اسی طرح چاند فیرو کی گوئی ضروری ہے کہ اس پر مسلمانوں کی عبادت موقوف ہیں۔ بعض کو اہل یہود ہیں جن کا چھپنا ثواب اگر جیسے کسی مسلمان کے خیر عیب کی خبر ہے اس کا پردہ احکام لکھ تمہارے عیب چھپائے گا ہاں شر اور غصہ کا عیب ضرور ظاہر کرنا تاکہ لوگ اس کے فتنے سے بچیں اسی لئے یسے شہادت میں بین اللہ کی قید لگائی۔ یعنی لکھ کی گوئی چھپانے والا بد عالم ہے نہ کہ ہر گوئی کا چھپانے والا چوتھا قائدہ ہر گناہ صلی علیہ السلام ہر گناہ خدا تعالیٰ ہے کہ ان کا عزم رب کا عزم ہے جیسا کہ من لکھ کی مدد سری تفسیر سے معلوم ہوا یعنی حضور سے گوئی چھپانا گناہ اسے چھپانا ہے۔ پانچواں قائدہ انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء کے فضائل چھپانے اور آپ کی نعمت کی آیتیں ظاہر نہ کرنا بیشہ ان میں نقص جہت کرنے کی کوشش کرنا طرہ یہود ہے اس سے وہ لوگ جہت پکڑیں جو بیشہ اصحابا بشو مناتے ہیں کہی حضور کے فضائل کی آیات لکھ کر نہیں کرتے کیونکہ وہ اس عمل میں خدا سے یوں کے مستحق ہیں۔

تفسیر صوفیانہ : تمام کتابوں کی اصل اپنی بڑائی اور دیکھاری ہے یہودیوں کی یہ ساری حرکتیں خدا کو اہم لگانا وظیموں پر اہم ہاں صاف اپنی بد چھپانے کے لئے تھا کہ اہل ہمت کسی طرح رو جائے اس کا علاج غلام ہے جہت مند لوی فرماتے ہیں کہ غلام بندے اور رب کے درمیان ایک رابطہ ہے جسے نہ فرشتہ جانتا ہے تاکہ لکھ سکے شیطان پہچانتا ہے کہ اسے ہار سکے اور نہ نفس کو اس کی خبر ہے کہ ڈکیتی کرے یا خیر عیاض فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لئے نیکی کرنا بھی مرگ ہے اور لوگوں کی بد چھپانے سے عمل چھوڑنا بھی مرگ (دفع البیان) یعنی اس لئے عمل چھوڑ دینا کہ کسی لوگ مجھے عباد نہ کہیں یہ تو فی ہے ریاکار اس شخص کی



التم

تفسیر : اس آیت کی پوری تفسیر ہم قریب ہی میں کر چکے ہیں یہاں اتنا لکھ دو کہ یہ آیت بلاوجہ نہیں دہرائی گئی بلکہ وہاں نور لفظ سے ہی قحیٰ نور میں کچھ نور رنگ دکھائی ہے یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس اہل کتاب اپنے باپ و لونوں کے دین پر نہ اڑے رہو جیسے کہ انہوں نے اپنے سے پہلی شریعتوں کو منسوخ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کی شریعت منسوخ اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلی شریعتیں منسوخ کی گئیں۔ قرآن میں اس سے شریعت موسیٰ اور عیسیٰ منسوخ ہو گئی تو کہیں چھپتے ہو یہ تو پہلے سے چلا آتا رہا ہے اگر آج کوئی شریعت آدم علیہ السلام کی آڑ لے کر اپنی من سے نکال کر چاہے تو دین نہ ہے ایسے ہی دین مصطفیٰ کی موجودگی میں جو قوت پر عمل کرے گا وہ پاگل ہے (از تفسیر کیس) خیال رہے کہ گروہ انبیاء کو فتنی اشارہ بعید سے ذکر فرمایا اہل کتاب کے لحاظ سے ہے کہ یہ لوگ زمین و مکان کے لحاظ سے ان بزرگوں سے بہت دور ہیں نہ کہ ان حضرات کے لحاظ سے ان مقبولوں کے لئے زندگی اور بعد و ملت زمین و مکان کا قرب یکساں ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عرصہ بعد ہونے والے واقعات کو عطا فرمایا جیسے ارشاد فرمایا ہذا اوانی یختص فیہ العلم ووقت ہے جب کہ علم اٹھ جائے گا ملائکہ علم ہوں اٹھ جائیں گے قیامت کے قریب ہو گا رب فرماتا ہے فلیکم اللہ فلیک اشارہ بعید ہے ملائکہ رب تعالیٰ شر و گسے بھی زیادہ قریب ہے۔

یا زریک تر از من من است دین جب میں کہ من انوے ظہرم

فائدہ : اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے بزرگوں کے عمل و لہو کو کام نہیں آئے مگر یہ اس صورت میں ہے کہ لولہ کو عمل کرنے کا وقت ملے اور نہ کہے جو بچپن میں مر جائیں وہ یقیناً اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر ان سے درجہ پائیں گے متقی مسلمانوں کے فوت شدہ بچے جنت میں اعلیٰ مقام پائیں گے اور فاسق مسلمانوں کے ہونے بچہ مرنا بہ مراتب حاصل نہ کر سکیں گے حضور انور علیہ السلام کے چاروں فرزند طیب ظاہر کاظم اور ابراہیم جو کہ بچپن میں وفات پا گئے ہمارے بھائیوں سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہیں یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آیا کہ شریعت کی چھوٹی لولہ اپنے باپ کے تابع ہو کر جہنم میں ہی جائے گی نام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں سکوت فرمایا اور یہ تو تمہارا رستہ دیکھتے ہو کہ کفار کے بچوں پر نازل جتنا عذاب ہے جائے نہ اس کا کچھ کفن دفن ہو آخر یہ کیوں؟ ان بچوں نے کون سا کفر کیا ہے مگر یہ یہ کہ وہ اپنے عاقل بالغ ہونے سے پہلے اپنے ماں باپ کے حکم میں ہیں ان کی مثال یوں سمجھو کہ زبان کسی کو کھل دے تو سر کتابے نور زبان اچھلے گا کے تو ہاتھ پاؤں چرے جلتے ہیں دیکھو یہ بدی تو زبان نے کی مگر اس کا نتیجہ دوسرے اعضاء نے بھی بھگتا کیونکہ اس کے تابع تھے ایسے ہی یہاں سمجھ لو۔ اسی لئے فرمایا کیا ولکم ما کہنتم جس سے معلوم ہوا کہ یہ خطاب اس وقت ہے کہ لولہ سمجھ دار ہو کہ کسب کے قتل ہو جائے اس کے باقی قاعدے اور اس کے حلق اعتراضات و جوابات ہم کچھ پہلے اسی آیت کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔

## مولوی و صوفی

ہر جگہ اس تفسیر میں علامت و صوفیانہ تفسیریں بیان ہوئی ہیں لہذا ہم مولوی و صوفی کا فرق بتاتے ہیں مولوی مولیٰ کی طرف سے نسبت ہے یعنی مولود لانا ہونے کی نسبت سے مولانا کا لفظ اذکن کیا جیسے کہ بیٹی سے بیوی اور موسیٰ سے موسیٰ ایسے ہی مولانا سے مولوی۔ صوفی صوف سے بنا جس کے معنی ہیں پشیمند یا لون پر نگہ رکھنے والے مولانا کے نام کمال و فیوضی سلسلے کی پڑنے استعمال کرتے تھے۔ اس لئے ان کا لقب صوفی ہو یعنی کمال پر شہادت لانی لباس والے یہ تو ان لشکروں کی حقیقی قیادت ان حضرات میں کیا فرق ہے ملاحظہ ہو۔ (۱) قرآن کریم کے کچھ ظاہری معنی ہیں اور کچھ باطنی اور ان کو منظر و کتب غضا کل الظرفین و فیوض اس کے ظاہری معنی پر بحث کرنے والا مولوی اور باطنی اسرار سے منظر کرنے والا صوفی۔ (۲) مرقی طہود میں ظہر ظاہر یعنی شریعت طہر باطن یعنی باطن و فیوض ظاہری اصطلاح کرنے والا مولوی اور باطن کو سمجھنے والا صوفی۔ ایک پور شاہ نے چینی اور مدی کارنگیوں کو بلا کر کہا کہ تم اپنا اپنا کمال دکھاؤ ان دونوں نے عرض کیا کہ ہمیں ایک جگہ کھڑے ہونا چاہیے جس کی حدود اندل پر طہود و فیوض ہم دونوں کام کریں گے مگر میں پروردگار ہے چنانچہ ہمیں کیا کیا چیزیں ملنے لگیں اور ہر شخص و کار کر کے اسے جاننا دیا وہ میں نے اپنی دیوار کی گھٹائی کر کے اسے آئینہ کر دیا ان کی فراغت کے بعد پور شاہ ان کا احسان لینے پہنچا اور حکم دیا پور شاہی کا جگہ اسے اے پھانڈ اور پھر مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ پور شاہی جب دیوار میں منتقل ہوئیں تو خنجروں کے نقش و نگار وہ میں کی دیوار میں نظر آنے لگے کیونکہ وہ محل آئینہ کے قریب تھا پور شاہی نے انسان سے کہہ دیا کہ مولوی چینی کارنگیوں کو شریعت کی اتباع کر اگر انسان کے ظاہری اعضا پر نقش و نگار کرتا ہے صوفی مدی کارنگیوں کو کہ لفظ کی ضرورت اور مراقبوں کے ذریعہ دل میں جاننا ہے سانس کبھی پروردگار ہے جب یہ زندگی کا پور شاہ اور انسان کی موت آئی تو مولوی کے سارے نقش اس صاف آئینہ میں جھک گئے اس کا قبر میں انتقال ہے وہاں نماز روزہ کا سوال نہیں ہمارے بچانے کا احسان ہے کہ اس ہرے گنبد والے کو بچاؤ کہ وہ کون ہے وہ کہتا ہے کہ تم سارا آئینہ دل کا شکار ہے یا خلیفہ انبیاء۔ (۴) مولوی وہ کلام کا فناء کیے صوفی وہ کلام کا جذبہ بچانے کی طبعی طبعی السلام سے رب نے فرمایا کہ تم سارے ہاتھ میں کیا ہے کیا رب کو خیر نہ تھی کہ من کے ہاتھ میں ہاتھی ہے۔ فناء کے لئے اور بھی تھا مولوی کہتا ہے کہ یہ سول آئینہ منظر کی قید تھی کہ وہ باطن میں عرض کریں کہ ہاتھی ہے اور پھر رب فرمائیے کہ اچھا اسے پیچ کر دو تو کلیم اللہ بھیگیں وہ ساتھ میں چلے تاکہ اس ہاتھی کی تاثیر موسیٰ علیہ السلام سے ملے دیکھ لیں ایمان ہو کہ فرعون کے یہاں بھی کر یہ تاثیر ظاہر ہو اور خودار جائیں صوفی کہتا ہے کہ اس کلام کا جذبہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس راوی صحبت میں بنائے رکھا ہے ابھی اگر من سے کوئی اجنبی بات فرمائی گی تو شاہ انہیں اضطراب ہو پہلے ان کی ہاتھی کا ذکر کیا گیا جو ان کی عمر سے کی سادھی تھی تاکہ کلام سے وحشت نہ ہو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع کو فہمیت جانا آج مجھ پر یہ کرم ہے کہ خالق اپنی ہم کلامی سے مجھے نوازا ہے کہ کلام کو طول دینے کے لئے عرض کیا کہ صوفی یہ میری ہاتھی ہے میں اس پر ٹھکانا ہوں اپنی مکروں کے لئے چہ جہاں ہوں اور موت سے کام کر رہا ہوں وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ ہر چہ لے لے کہ تم اور کیا کام کرتے ہو تاکہ اس بہانہ سے ہماری زندگی اس کام میں گزار دوں جب اس نے مجھ سے ایک بات پر چھی ہے تو جواب سنائی پڑے گا وہ کلام کا نشا و تھا اور یہ ہوا جذبہ۔ (۵) مولوی وہ جو کلام کہتا ہے اور صوفی وہ



دکھا کر مسئلہ حل کر دے۔

حکایت : حج میں میرے ساتھ ایک پنجابی بزرگ تھے جن کا نام قحاصونی عمر حسین وہ مجھ سے فرماتے گئے کہ ایک بار میں شہد عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ ہمارا مہینہ بھی ہے جسے کہ بھی لوہے کی سیل کو نکال دیتی ہے ایسے ہی زمین مہینہ ٹائل کو اپنے سے نکال دیتی ہے حالانکہ مردہ اور مہل بھی مہینہ پاک میں سر کر سکتی ہیں دفن ہو جاتے ہیں پھر اس حدیث کا مطلب کیا شہد صاحب نے مجھے کھن پکڑ کر نکلا اور میں حیران تھا کہ مجھے کس قصور میں نکالا گیا رات کو خواب میں دیکھا کہ مہینہ منورہ کے قبرستان یعنی جنت البقیع میں کھدائی ہو رہی ہے اور لوگوں پر باہر سے لاشیں آ رہی ہیں اور سہل سے باہر جاری ہیں میں ان لوگوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہو وہ لوگ کہ جو ٹائل سہل دفن ہو گئے ہیں ان کو باہر پھینک رہے اور عشاق مہینہ کی ان لاشوں کو جو لور جگہ دفن ہو گئی ہیں سہل مار رہے ہیں لور دو سرے دن پھر شہد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا کہ اب تجھے حدیث کا مطلب یہ ہے لور کل تم نے مجھ سے اغیار میں اسرار پوچھے تھے جس کی تمہیں سزا دی گئی تھی۔ (6) مولوی جس کی گفتار سے مسائل حل ہوں مولوی وہ کہ جس کے یہ ارے متاثر ملے ہوں گے مگر خیال رہے کہ دلی راوی ہی شہد مولانا فرماتے ہیں۔

لوح محفوظ است و مثانی یار راز پنہاں ی شودن آں آشکار  
ایک جگہ فرماتے ہیں۔

اے لقاے توجواب ہر سوال

(7) مولوی جو دلائل متاثر مسائل کے مسائل میں نقل کرے مولوی وہ جو مطلوب تک پہنچا کر بذریعہ کشف کشفی کر دے کہ جس دلائل کی ضرورت ہی نہ رہے مولانا فرماتے ہیں۔

پائے استہ جو بید بود پائے چو میں سخت دے بے تھیں بود

(8) مولوی وہ جو صاحب قائل ہو لور مولوی وہ جو صاحب قائل ہو۔ مولانا فرماتے ہیں۔

قل را بگذار مو حل شو زیر پائے کاٹے پائیل شو

(9) مولوی وہ جس پر اطاعت غالب ہو مولوی وہ جس پر مشعل غالب ہو۔

خدا مسجد میں نہ کعبہ میں نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق لدا ہوتی ہے کواہوں کے سائے میں

(10) مولوی وہ جو شریعت کا کھلا ہوا راستہ ملے کرے مولوی وہ جو طریقت کا نہایت تنگ و دشوار لور پیچیدہ راستہ کو قطع کرے لور وہی پہنچے جہاں سے نہ لوٹے۔

یہ حکم ہوا ہے کہ کوئی آنے نہ پائے اور جو کوئی آ جائے تو پھر جانے نہ پائے

(11) مولوی وہ جو اپنے کلمہ سب پر ظاہر کرے اور شور مچا تا سب کو بلا تا حیل مقصود کو جائے مولوی وہ جو اپنے کو چھپائے

لور سواہ ادراج کے کسی کو نہ پائے گویا مولوی شاہی نشان ہے اور مولوی پر وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے

حضور علیہ السلام سے دو علم ملے ایک کو تو سب میں پھیلا دیا دو سرے کو میں ظاہر کروں تو مارا جاؤں (بخاری و مشکوٰۃ کتاب

العلم) (12) مولوی وہ جو علوات کا قالب تیار کرے مولوی وہ جو مہارات کا قالب بنائے اور ان میں روح پھونکے نمازی شریعت



اور اسلوبی تائید کا اور شرائط قبول صوفی سے معلوم ہوں گے۔ (۱۳) حضرت خواجہ فرید الدین گیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفی وہ ہے جو پہلے یکہوں کو صاف کرے اور خود ان سے گدلا یا میلان نہ ہو۔ (۱۴) از اہل اہل اختیار شریف (خیال رہے کہ تھوڑا پانی گندے کو پاک نہیں کرنا بلکہ اس کی گندگی سے خود گندہ ہو جاتا ہے اور وہ دوسرا تمام مٹوں کو اچھا گندوں کو پاک گندوں سے مگر خود نہ گندا ہوتا میلانہ جس میں صوفیا کرام میں کوئی تلمذ ہے کوئی دریا حضور انور علیہ السلام سے سارے دنیا جتنے ہیں اور ہر سارے دریا وہاں ہی گرتے ہیں خیال رہے کہ بعض حضرات شریعت طریقت کے جامع گوارے جیسے مولانا جامی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور بعض حضرات وہ ہیں جو علم ظاہری میں مشہور تھے جسے ماسی قاری اور کلام فرید الدین رازی مولانا فرماتے ہیں۔

گرچہ استدلال کار وہ ہوتا ہے فر رازی راز دار وہی ہوتا ہے بعض وہ حضرات ہیں جو صرف تصوف میں مشہور ہوئے اور ان سے فخر و باطنی جاری ہوئے جیسے حضرت امام الغارین محی الدین ابن عربی یہ بھی خیال رہے کہ ہم کو شریعت طریقت دونوں کی ضرورت ہے یہ دونوں چیزیں زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں کہ اگر ایک پہیہ بھی نہ ہو تو گاڑی بیکار ہم عالم دین کے بھی قیام اور طریقت کے بھی کسی نے اہل حضرات قبلہ قدس سوسے ہو چکا کہ امام ابو حنیفہ اور حضور خوش پاکس میں سے افضل کہتے ہیں کہ وہ شریعت کے امام اعظم ہیں اور یہ طریقت کے امام اعظم تھے اس فرق کی کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے انہوں کا ماحضہ ہوا اچھا یہ بتا دیجئے کہ ان میں واپسی آگے کون ہیں اور ہائیں کون؟ آپ نے فرمایا اور اس سلسلے میں سارے واپسی ہیں ہائیں کوئی نہیں سمجھتا کیا کیا کیا جواب ہے فضیلت ایک علم کے حکام میں نہیں دیکھی جاتی دائرہ اس کے کماؤ راہیضیا کیتان پریس اور سول سرجن میں اعلیٰ لونی کیا یہ سارے اپنے اپنے گھر میں چوٹی کے حکام ہیں اور ہر ایک گود سرے سے فطرت کچھ صاحب سول سرجن سے ملج کر آتے ہیں اور سول سرجن کیتان سے چوری کی تحقیقات اسی طرح صوفیاء سے رحمت ہوتے ہیں اور صوفیاء علماء کے شاگرد ہم علماء میں کہنا حق ہے کہ اس بحث میں ہمیں خیال رہے کہ صوفیاء اور اولیاء علیہ السلام حق اقامت اسلام کی حقیقت اور نہ مہائل سنت کے برحق ہونے کی زندہ جلوہ دلیلیں ہیں کیا گھر یہ حضرات درخت اسلام کے پھل پھول ہیں اسی درخت میں پھل پھول ہوتے ہیں جس کی جڑ زندہ ہو کر کھوئی اسرائیل میں صوفیاء اولیاء علیہ السلام حق ہوتے مگر حسب سے ان کو دین منسوخ ہوا تب سے ان میں کوئی دلی نہیں ہے کہ حضور کا دین اقامت ہے لہذا اقامت تک یہ جانتیں رہیں گی کہ اسلام کے حق فرقوں میں سوائے مہائل سنت کے علماء صوفیاء کسی مذہب میں نہیں معلوم ہوا کہ اسلام کی اصل اصول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے اپنی تائید اسب سو کی ہوئی شائیں ہیں کہ اسے جس کے پھل سے پھل پھولنا ہے۔ و کو کو مع الصلین اور فرمایا ہے اھلنا الصراط المستقیم صراط اللین المستقیم اسی دعوت میں رہو جس میں ہے ہے لو کہ یعنی علماء حق اولیاء صوفیاء ہوں۔ وصلى الله تعالى عليه وسلم

پیشہ: اہل یاز خانہ فیضی قادری

مستقر: دارتہ نوریہ عید گجرات پاکستان

27 ذی القعدہ المرم ۱۳۸۳ھ بم بمیہ شنبہ

محشور ہو کر میں جس کی لافزار تترم

بلوغ اس کے لئے بحالہ

کشف اللہ کے بحالہ

خندم سے خصالہ

عَلَيْهِ السَّلَام

صلیہ و آلہ

کلام شیخ ندوی

کتبہ گوہر قلم